

वर्ग ३३ मू

श्रीमद् राजशेखर

वि. सं. १९५६

સમર્પણ

એકસો આઠ શુભે ભર્યા, એકસો આઠ (૧૦૮) શ્રી રાજ;
એકસો આઠ પ્રકરણ તથા, પુષ્પે પૂજું આજ.
આત્મચારિત્રમય સૌરભે, મધમધતી આ માલ;
રાજચંદ્રના ચરણમાં, અર્પું થઈ ઉજમાલ.

('ચંદ્ર પ્રભુ મુખ ચંદ્ર રે સખી દેખણુ દે' એ રાગ)
જે ધર્મમૂર્તિ સંત જ્ઞાનાવતારે રે,
પાવન અવનિ આ કરી અવતારે રે;
ભારત જ્યોતિર્ધાર જે આ કાળે રે,
વિરલ વિભૂતિ વિશ્વને ઉજાળે રે....જે ધર્મમૂર્તિં
દિવ્ય જ્યોતિ આત્મચંદ્ર જે રાજચંદ્રે રે,
દિવ્ય આત્મગોતા ગાન ગાયુ સુછંદે રે;
સાક્ષાત્ જે પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારે રે,
કર્ચે જગત ઉપકાર ધર્મઉદ્ધારે રે....જે ધર્મમૂર્તિં
કૃતિઓ જે સુકૃતી તણી જ જયંતિ રે,
કીર્તિ કૌમુદી વિસ્તારતી જયવંતી રે;
આત્મકળા સોળે કળા વિકસંતી રે,
શાંત સુધારસ ધારને વરણંતી રે....જે ધર્મમૂર્તિં
આત્માર્થ અમૃતપાન જેણે યોધ્યુ રે,
સત્ ધર્મનું મત તત્ત્વ જેણે યોધ્યુ રે;
મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર જેણે શીધો રે,
આત્મસિદ્ધિનો લાભ જેણે શીધો રે....જે ધર્મમૂર્તિં
તે રાજચંદ્ર પદાબ્જમાં ઉલ્લાસે રે,
અંથ સમર્પ્યો એક ભગવાન દાસે રે;
દિવ્ય ચરિત્ર રાજચંદ્રનું ગાવંતો રે,
જય જય જય રાજચંદ્ર ! જગ જયવંતો રે....જે ધર્મમૂર્તિં

મુંબઈ

૨૦૨૨, દિ. શ્રાવણ શુદ્ધ પૂર્ણિમા,

ભગવાનદાસ.

ભારતનો જ્યોતિર્ધર

- (અનુષ્ટુપ) રાજચંદ્ર ઉગ્યો દિવ્ય, ભારત ગગનાંગણે;
જ્યોતિ વિસ્તારતો સૌમ્ય, અખિલ વિશ્વમંડલે. ૧.
ધન્ય તે દેશ સૌરાષ્ટ્ર, ધન્ય ભારતભૂમિ આ;
રાજ કલ્પતરુ જન્મે, ધન્ય આમ વવાણિઆ. ૨.
ધન્ય તે શબ્દજિત તાત, ધન્ય તે માત દેવકી;
ચોવીશ ઓગણીસેની, પૂણિમા ધન્ય કાન્તિકી. ૩.
- (ઉપજાતિ) આ વાણીઓ આમ વવાણિઆનો,
અપૂર્વ સત રત્નવણિક્કુ સુન્દરો;
વ્યાપાર રત્નત્રયોનો અનન્ય,
કરી લલ્લો આતમલાલ ધન્ય. ૪.
- (વસંતતિલકા) સાક્ષાત્ સરસ્વતી શું આ નરરૂપધારી ?
વાચસ્પતિ અવનિમા શું ગયા પધારી ?
એવા વિતર્ક જનના મનમાં લસંતા,
શ્રી રાજચંદ્ર વચનામૃતને સુણંતાં. ૫.
- (માલિની) અપ્રતિમ પ્રતિભાથી પૂર્ણ શ્રી રાજચંદ્રે,
અમૃતમયો પ્રસારી જ્ઞાન જ્યોત્સ્ના સુછંદે;
તર્હિ સુજન ચક્રોરો ન્હાઈ આનંદ પામે,
સુમન કુસુદ કેરો પૂર્ણ ઉદ્દયોદ્ય જન્મે ૬.
- (મન્દાકાતા) બાલ્યાવસ્થા મહિં મરણ કે ભાળો સંવેગ વેગે,
જેને જાતિસ્મરણ ઉપજ્યુ પૂર્વ જન્મે જ દેખે,
એવી એવી સ્મૃતિ બહુ થઈ કર્મના બધ છૂટયા,
તૃટયા જ્ઞાનાવરણ પડદા જ્ઞાન અંકુર ફૂટયા. ૭.
જાગ્યો આત્મા વિષુ પરિશ્રમે તત્ત્વસંસ્કારધારી,
તત્ત્વોદ્દયોદ્યે લલુ વય છતા વૃદ્ધ જ્ઞાનાવતારી;
ને ભાવતો જિન સ્વરૂપને ભાવિતાત્મા મહાત્મા,
આરોહ્યો આ સ્વરૂપદની શ્રેણિએ દિવ્ય આત્મા. ૮.
- (માલિની) શતસુખ પ્રતિભાના ઓજસુંજે લસંતા,
કવિ શતઅવધાની ભાવનાબોધવંતા,
દરશન સુપ્રભાવી શૂંઘો જેણે રસાળા,
દિન ત્રણ મહિં વર્ષે સોળમે મોક્ષમાળા. ૯.

ષઠ દરશન કેરો સાર જેમાં સમાવ્યો,
નવનોત શ્રુતઅખિધ મંથો જેમાં જમાવ્યો;
અનુભવરસગંગા પ્રાપ્ત જે સુપ્રસિદ્ધિ,
અમૃત અવનિતું તે રાજની આત્મસિદ્ધિ. ૧૦.

પથ પર પદ બોધ્યો વીતરંગાનુસારી,
શ્રવણ મૂળ કરાવ્યો જિનનો માર્ગ ભારી;
ધન દિન લલકાર્યો ધર્મ સાથે ઉધાર્યો,
સુઅવસર અપૂર્વી દિવ્ય દૃષ્ટા સુગાયો. ૧૧.

કવિવર પર જ્યોતિર્ધારી શ્રીમદ્ અનેરો,
પરમ મરમ ભાખ્યો લોક પુરુષ કેરો;
જન પદ જન જોગી ઇચ્છતા તેહ ગાયો,
જિન પ્રવચન સિન્ધુ બિન્દુમાંહી સમાવ્યો. ૧૨.

(ત્રોટક) તપ તેજથી રાજ રવિ જગમાં,
સમતા થકો સૌમ્ય જ સોમ સમા;
શુભ મંગલભૂતિ શુરુ બુધમાં,
પરબ્રહ્મ મંડન (મંદન) શુક સમા. ૧૩.

(અનુબંધ) શ્રીમદ્ જ્ઞાનશ્રીસંપત્ત, વંદ્ય જે બુધવૃન્દને;
ભગવાનુદાસ તે વંદે, યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રને. ૧૪.

(વંશસ્થ) સ્વયં પ્રકાશી સ્વરૂપે પ્રકાશતા,
સ્વયં સદા જે જયવંત વર્તતા;
તે સંતના સંત મહત્ મહંતના,
શ્રી રાજને હો મનનંદ વંદના. ૧૫.

હા. ભગવાનુદાસ મન:સુખલાઇ મહેતા
એમ. બી. બી. એસ'

‘રાજચંદ્ર’ સુધાસિંધુના બિંદુ

આત્મજ્ઞાન: તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કંઈ નથી. એવો આ સૃષ્ટિને વિષે કાઈ પ્રભાવભોગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં અને થવાનો નથી કે જે પ્રભાવભોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય.

જેને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે તે પુરુષ વિના બીજો કાઈ તે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ કહેવા યોગ્ય નથી; અને તે પુરુષથી આત્મા જાણવા વિના બીજો કાઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી. તે પુરુષથી આત્મા જાણવા વિના આત્મા જાણ્યો છે એવી કલ્પના મુમુક્ષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી હજી છે.

દેહથી ભિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા, તેમાં નિમગ્ન થાઓ. હે આર્યજનો! અંતર્કર્મ યષ્ઠ, સ્થિર યષ્ઠ, તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

હું કોણ છું? કયાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મહાર્જ? ખરું?

કોણ સંભળે વળગણ છે? રાખું કે એ પરિહરું?

આપ આપકું ભૂલ ગયા, ઇનસે કયા અંધેર?

સુમર સુમર અબ હસત હે, નહિં ભૂલેંગે દેર.

જળ જાન્યો નિજ રૂપકો, તબ જાન્યો સળ લોક;

નહિં જાન્યો નિજ રૂપકો, સળ જાન્યો ચો ફોક.

ચુલ્લ જુલ્લ ચૈતન્યધન, સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ;

બીજું કહિયે કેટલું, કર વિચાર તો પામ.

卐

આત્મસ્વરૂપ—

આત્મપ્રાપ્તિ સમ રોગ નહિં, મદ્દશુરુ વૈદ્ય મુજાણ;

ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહિં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.

દ્ર! આત્મ તારો! આત્મ તારો! શીઘ્ર એને ઓળખો!

સર્વાત્મમા સમદષ્ટિ દો, આ વચનને હૃદયે લખો.

કપાયની ઉપશાતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.

જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;

લવચ્છિનિ આદિ નામ લઇ, છેદો નહિં આત્માર્થ.

જહાં ગગ અને વગી દેવ, તહાં ચર્ચા માનો કલેશ;

ઉદાગ્રીનતાનો જ્યા વાગ, ચર્ચા દુઃખનો છે ત્યાં નાશ.

વિરાગબુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સદગતા અને જિતેન્દ્રિયણું આદલા ગુણો જે આત્મામાં હોય તે તર પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે.

ત્યાગ વૈરાગ્ય, ઉપશ્રમ અને ભક્તિ મુમુક્ષુ જીવે મોદેજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદયા જે આરોગ્ય પન્થ શિશિગપજાળી, પ્રભાવથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે, જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાઈ તે દેહે આત્મવિચાર જન્મ પામતા પોણું જાળી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના હોડી ઈર્ષ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરે, એવી મુમુક્ષુ જીવે અવરૂપ નિયમ જોઈએ.

સમ્યગ્દર્શનઃ અનંતકાળથી જે જ્ઞાન લવહેતુ થતું હતું તે જ્ઞાનને એક અમયમાત્રમાં જાત્યંતર કરી જેવું લવનિષ્કૃતિરૂપ ક્યું તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનને નમસ્કાર.

પ્રાંતિનું કારણ એવું અસત્દર્શન તે આરાધવાથી પૂર્વે આ છવે પોતાનું સ્વરૂપ તે જોગ છે તેમ જાણ્યું નથી. અસત્સંગ, નિજ્ઞેષ્ટાપાત્રું, અને મિથ્યાદર્શનનું પરિણામ તે વ્યાસધી મટે નહીં ત્યાંસુધી આ છવે કલેષરહિત એવો શુદ્ધ અસંખ્યપ્રદેશાત્મક સુક્ત થવો ઘટતો નથી, અને તે અસત્સંગાદિ ટળવાને અર્થે સત્સંગ, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અત્યંત અંગીકૃતપણું અને પરમાર્થસ્વરૂપ એવું જે આત્મા-પણું તે જાણવા યોગ્ય છે.

જે ગાયો તે સઘળે એક, સકળ દર્શનને એ જ વિવેક;
સમજાવ્યાની શૈલી કરી, સ્યાદ્વાદ સમજણ પણ ખરી.
લિન્ન લિન્ન મત દેખિયે, લેદ દદિને એક;
એક તત્ત્વના મૂળમાં, વ્યાખ્યા માનો તેહ.
તેહ તત્ત્વરૂપ વૃક્ષનું, આત્મધર્મ છે મૂળ;
સ્વભાવની સિદ્ધિ કરે, એ જ ધર્મ અનુકૂળ.
છોડી મત દર્શન તણે, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ;
કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ.

૬

મોક્ષમાર્ગ—

મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથઃ
સમજાવ્યો સંશોધમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઞંથ.
કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે સમાયા એવા;
નિર્ઞંથનો પંથ લવ અંતનો ઉપાય છે.
વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ;
ઔષધ જે લવરોગના, કાયરને પ્રતિકૂળ.
ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતરુષ્ટ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિં વાર.
સુખધામ અનંત સુસંત ચહી, દિનરાત રહે તદ્ધ્યાનમહી;
પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે.

જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાવ પામે તે તે પ્રકાર ધર્મના છે. આત્મા જે પ્રકારે અન્યભાવ પામે તે પ્રકાર અન્યરૂપ છે, ધર્મરૂપ નથી. x x છવે ધર્મ પોતાની કલ્પના વડે અથવા કલ્પનાપ્રાપ્ત અન્ય પુરુષ વડે શ્રવણ કરવા જોગ, મનન કરવા જોગ કે આરાધવા જોગ નથી. માત્ર આત્મસ્થિતિ છે જેની એવા સત્પુરુષથી જ આત્મા કે આત્મધર્મ શ્રવણ કરવા જોગ છે, યાવત્ આરાધવા જોગ છે.

માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈજ જાણતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી સત્તી પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જતું, તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. આ જે વચનો લખ્યાં છે, તે સર્વ સુમુક્તને પરમ બાંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર્યોથી પરમપદને આપે એવાં છે, એમાં નિર્ઞંથ પ્રવચનની સમસ્ત દાદશાંગી, પદ્ધતિનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે.

ધન્ય રે દિવસ આ અહો !

ધન્ય રે દિવસ આ અહો,
 જાગી જે રે શાંતિ અપૂર્વ રે;
 દશ વર્ષે રે ધારા ઉદ્ભસી,
 મટયો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે.....ધન્ય.
 ઓગણીસસેં ને એકત્રીસેં,
 આન્યો અપૂર્વ અનુસાર રે;
 ઓગણીસસેં ને બેતાલિસેં,
 અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે.....ધન્ય.
 ઓગણીસસેં ને સુડતાલિસેં,
 સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્ય રે;
 ત અનુભવ વધતી દશા,
 નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્ય રે.....ધન્ય.
 ત્યા આન્યો રે ઉદય કારમો,
 પરિશ્રદ્ધ કાર્ય પ્રપંચ રે;
 જેમ જેમ તે હડસેલીએ,
 તેમ વધે ન ઘટે એક રંચ રે.....ધન્ય.
 વધતું એમ જ ચાલિયું,
 હવે હીસે ક્ષીણ કાંઈ રે;
 કમે કરોને રે તે જશે,
 એમ ભાસે મનમાંહિ રે.....ધન્ય.
 યથાહિતુ જે ચિત્તનો,
 સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે,
 થશે અવશ્ય આ દેહથી,
 એમ થયો નિર્ધાર રે.....ધન્ય.
 આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો,
 થશે અપ્રમત્ત યોગ રે;
 કેવળ લગભગ ભૂમિકા,
 સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે.....ધન્ય.
 અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે,
 ભોગવવો અવશેષ રે;
 તેથી દેહ એક જ ધારિને,
 નાશુ સ્વરૂપ સ્વદેશ રે.....ધન્ય.

ॐ नमः सिद्धम्

પ્રસ્તાવના

દિવ્ય ન્યોતિ રાજચંદ્ર આ, ઉન્નતો શિવપંથ;
દિવ્ય ચંદ્રિકા જ્ઞાનની, વિશ્વ વિશે વર્યંત.—સ્વરચિત

કાતિકી પૂર્ણિમા સં. ૧૯૨૪!—જે પુણ્ય દિને ભારતના ગગનાંગણમાં દિવ્ય ન્યોતિ રાજચંદ્રનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, તેને ૨૦૨૪ના. કાતિકી પૂર્ણિમાના પુણ્ય દિને શત વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. વિશ્વની વિરલ વિભૂતિ જે ભારતના ન્યોતિધર રાજચંદ્ર દિવ્ય જ્ઞાનચંદ્રિકા વર્ષાવી અખિલ વિશ્વમાં સૌમ્ય ગાંત પ્રકાશ રેલાવી ગયા, તે રાજચંદ્રના જન્મને શતાબ્દિ જેટલો સમય વીતી ગયો,—અનંત કાલાબ્દિમાં એક શતાબ્દિનો તરંગ ઉલ્લસી ગયો! આ જન્મશતાબ્દિના પરમ પુણ્ય પ્રસંગે આ પુણ્યસ્તોક પરમ લોકોત્તર પુરુષ રાજચંદ્રનું તેના શુભગુણગૌરવને અનુરૂપ ચરિત્રસંક્ષીપ્તનરૂપ સ્મારક રચતો આ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રશતાબ્દિ સ્મારકે અંથ—અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર આજે સુર વાંચકોના કરકમળમાં મૂકતાં હું સાત્વિક હર્ષ પામું છું; અને એક પરમ સાધુચરિત પરમ સત્પુરુષનું સદ્ભૂત શુભગાથા ગાતું ચરિત્રાલેખન કરવાનો ‘અપૂર્વ અવસર’ મને પ્રાપ્ત થયો તે માટે પ્રશસ્ત ગૌરવ અનુભવું છું.

પરમ મંગલમૂર્તિ ૧૦૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પરમ મંગલ શુભનું સ્મરણ કરાવતો આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર અંથ અષ્ટોત્તર શત પ્રકરણ—એકસો આઠ પ્રકરણમાં આલેખવાનો આ ચરિત્રાલેખકે યત્કિંચિત પ્રયાસ કર્યો છે; એટલે જેનું ‘અષ્ટોત્તર શત પ્રકરણ’ ઉપનામ યથાર્થ છે, એવો આ અંથ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના મુખ્યપણે અધ્યાત્મ ચરિત્રનું આલેખન કરતો હોવાથી,—શુભનિષ્પન્ન નામને લઈ યથાર્થનામા ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’ છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના ચરિત્ર સંબંધી કંઈક લખવાનો સ્વયંભૂ સંકલ્પ તો મહારા હૃદયમાં ધણા વર્ષોથી ઊગ્યો હતો, પણ તે માત્ર મનોરથરૂપ જ હતો, અનુકૂળ અવકાશ-અભાવે તે કાર્યભૂત થઈ શક્યો ન હતો. જન્મશતાબ્દિનો સમય નિકટ આવતાં તે મનોરથરૂપ સંકલ્પ-ખીજ અંકુરિત થયું અને આ જ તે શુભ સંકલ્પને કાર્યભૂત કરવાનો સમુચિત અવસર છે એમ જાણી આ કાર્ય મહારે હવે કરવું જ એવો દૃઢ આત્મનિશ્ચય થયો, અને ૧૯૬૪ના જુલાઈ માસના અરસામાં આ કાર્યનો મંગલ પ્રારંભ પણ મેં કરી દીધો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવી વિશ્વવંદ્ય વિભૂતિના ચરિત્રને પૂર્વપશ્ચાત્તભૂમિકાપૂર્વક સવિસ્તર વર્ણવ્યા વિના એમના અધ્યાત્મમય પવિત્ર ચરિત્રનો યથાર્થ ખ્યાલ આવે એમ નથી અને એને યથાયોગ્ય ન્યાય મળે એમ નથી, એવી મહારી પ્રથમથી જ વિચારણા હતી; એટલે આ વિચારણાને અનુરૂપ સવિસ્તર ચરિત્રસંક્ષીપ્તનરૂપ આ તથારૂપ પ્રવૃત્તિમાં અ-૨

હું સર્વાત્માથી પ્રવૃત્ત થયો. પ્રથમ તો કેટલાક પ્રકરણો આલેખવા એવી ધારણા હતી, પણ વિશેષ વિચારસ્ફુરણ થતાં એકાવન પ્રકરણો તો લખવા જ એવી ધારણા થઈ, પણ અગાધ શુભરત્નાકર શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ ચરિત્રનું જેમ જેમ આત્મમંથન થતું ગયું, તેમ તેમ સંવેદાનું ગયું કે આટલા પ્રકરણો પણ પર્યાપ્ત નથી, અને આ દિવ્ય આત્મજ્યોતિના અધ્યાત્મચરિત્ર સંબંધી હજુ ઘણું ઘણું રહી જાય છે. એટલે આ મંગલ-મૂર્તિ પુરુષોત્તમના મંગલ ચરિત્રાલેખનનો એકસો આઠ પ્રકરણનો મંગલ મર્યાદાંક મેં નિર્ણય કર્યો,—નહિં ન્યૂન નહિં અધિક (nothing more, nothing less); અને સંકલનાબદ્ધ આ એકસો આઠ પ્રકરણોની સુચવસ્થિત યોજના નિશ્ચિત કરી, આ નિર્ણયને નિર્વાહિત કરીને આ અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણ ગ્રંથ—અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ૧૯૬૫ના ડિસેમ્બરની ૨૪મી તારીખે—સં. ૨૦૨૨ના પોપ શુદ્ધ બીજ શુક્રવારના દિને પૂર્ણ કર્યો. આ છે ઉક્ત કારણસર વિસ્તારના ભય વિના લખેલા આ ગ્રંથના પ્રારંભ-પૂર્ણાહુતિનો દ્વંદ્વો ઇતિહાસ. આમ મ્હારો સ્વયંભૂ સંકલ્પ-મનોરથ ક્ષણભૂત થયો તે કેવળ શ્રીમદ્ સત્પુરુષના કૃપાપ્રસાદને આભારી છે.

અને આમ કાલ્પિકી પૂર્ણિમાના ધન્ય દિને જે દિવ્ય આત્મજ્યોતિ આજ શત વર્ષ પૂર્વે આ ભારતઅવનિને પાવન કરવા અવતરી હતી, તે રાજચંદ્રના દિવ્ય અધ્યાત્મ-ચરિત્રનું દિગ્દર્શન કરાવતો આ સ્વરૂપ ભક્તિઅંજલિરૂપ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર—અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણ ગ્રંથ આ ચરિત્રાલેખકે તે પરમ લોકોત્તર પુરુષની અનુપમ તત્ત્વકળાથી જૂઠ્યો છે; એકસો આઠ શુભથી પૂર્ણ ૧૦૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના ચરણ-કમળને આ એકસો આઠ પ્રકરણના પુષ્પોથી પૂજ્યા છે! આ ધર્મમૂર્તિના શુદ્ધ આત્મ-ચરિત્રમય ચરિત્રની શીલસૌરભથી મધમધતી આ એકસો આઠ પ્રકરણની મંગલમાલા ઉજમાલ થઈને મંગલમૂર્તિ રાજચંદ્રના ચરણે સમર્પી છે!

એકસો આઠ શુભે ભર્યા, એકસો આઠ (૧૦૮) શ્રી રાજ;

એકસો આઠ પ્રકરણ તણા, પુષ્પે પૂર્ણ આજ.

આત્મચરિત્રમય સૌરભે, મધમધતી આ માલ;

રાજચંદ્રના ચરણમાં, અર્પું થઈ ઉજમાલ.—(સ્વરચિત)

આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ગ્રંથ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના મુખ્યપણે અધ્યાત્મ ચરિત્રનું આલેખન કરે છે, અને એમના આત્મદશાવિકાસનું દર્શન કરાવી આ રાજચંદ્રના અંતર્ગત પરમ પુરુષના—દિવ્ય આત્માના યોગ્ય કળાએ પૂર્ણ અદ્ભુત વ્યક્તિત્વનું તાદૃશ્ય તત્ત્વકળાપૂર્ણ ચિત્ર આલેખે છે—આલેખવા પ્રયત્ન કરે છે; શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનના અત્ર વિવક્ષિત ત્રણ મુખ્ય તબક્કામાં અને તેના આંતરૂતબક્કામાં શ્રીમદ્દની ઊર્ધ્વગામિની આત્મદશા કેમ વિકાસ પામતી ગઈ તેનું દિગ્દર્શનમાત્ર કરાવવા યથાશક્ય ચતુર્કિચિત પ્રયાસ કરે છે. પણ શ્રીમદ્દની અધ્યાત્મદશાનું સંપૂર્ણ યથાર્થ માપ અત્ર કરી શકાશે એવી પ્રાંતિ રૂપેને કોઈ ન રાખે! અત્રે તો તેના એક અંશ માત્રની જ ઝાંખી કરાવી શકાશે. કારણ કે શ્રીમદ્ જેવા પરમ આધ્યાત્મિક યોગી પુરુષનું યથાર્થ માપ તો તેમના

જેવી ઉચ્ચ અધ્યાત્મદશાને પામેલો તેવો વિશિષ્ટ જ્ઞાની યોગી પુરુષ જ કરી શકે, તે જ તેમને પૂર્ણ ન્યાય આપી શકે,—‘તેણે જ એકનો જાણીતો જોડા, જે તુમ સમ ગુણ-રાયછ.’ આ ચરિત્રાલેખક જેવા સામાન્ય મનુષ્યનું તેમ કરવાનું ગજું જ નથી. એટલે તેણે તો અત્રે સ્વશક્તિ વિચાર્યા વિના પ્રીતિ-ભક્તિથી પ્રેરિત થઈ આ એક માત્ર લ્લો લંગડો પ્રયાસ જ કર્યો છે. આ લેખકના આત્મામાં શ્રીમદ્દની આત્મદશા સંબંધી જે કાંઈ ભાવ અનુભવાયો હોય તે તેટલો મન બરાબર ઝીલી ન શકે, અને મને ઝીલેલો ભાવ લેખિની બરાબર ઝીલી ન શકે, એટલે પોતાની મર્યાદાના પૂરા ભાનથી આ લેખકે શ્રીમદ્દની અધ્યાત્મદશાનો અંશ માત્ર ખ્યાલ આપી શકાશે એવા ભાવથી જ આ સાહસ કર્યું છે. શ્રીમદ્દની ખરેખરી આધ્યાત્મિક મહત્તાનો અનંતાંશ જો અત્ર આલિખિત થઈ શક્યો હોય, તો તેમની વાસ્તવિક આધ્યાત્મિક મહત્તા આથી અનંતગુણવિશિષ્ટ છે એવો સીધો સાદો ત્રિશશિનો હિસાબ સુત્ર વિચક્ષણ વાંચક પોતાના આત્માનુભવની સાક્ષીથી મેળવી લ્યે! ખરેખર! શ્રીમદ્દ જેવા પરમ સત્-પરમ મહત્ત પુરુષની મહત્તાનું માપ કરવું તે અંજલિથી સાગરજલનું માપ કરવા જેવું દુર્ઘટ કાર્ય છે. ખરેખર! શ્રીમદ્દ જેવા ખરેખરા પરમાર્થસત્ મેરુ સમા મહા-મહિમાવાન પરમ સમર્થ અધ્યાત્મયોગીને ઓળખવા કે આલેખવા પ્રયત્ન કરવો તે મેરુના ઉન્નત શિખરે આરોહણ કરતાં પણ મહાદુર્ઘટ કાર્ય છે. શ્રીમદ્દ જેવા સહસ્ર-ગુણ પ્રતિભાથી શોભતા જ્ઞાનાવતાર સંતશિરોમણિને ઓળખાવવા કે આલેખવા પ્રયત્ન કરવો તે તેજોનિધિ ભાસ્કરને ઓળખાવવા દીપક આગળ ધરવા બરાબર છે! એટલે આમ પ્રાંશુલમ્બે ફલે મોહાદુદ્ધાહુરિવ વામનઃ—કંઠ્યા માણસને મળી શકે એવું ફલ લેવા હાથ ઉંઠ્યા કરતા વામન જેવી સાહસચેષ્ટા કરતા આ ચરિત્રાલેખકના આ નમ્ર પ્રયત્નમાં વિગતમત્સર ગુણદોષન સન્નજોને જો કંઈ પણ સફળતા ભાસ્કરમાન થાય, તો તે કેવળ પરમ ગુણનિધાન-પરમ કૃપાનિધાન શ્રીમદ્દ જેવા જ્ઞાની સત્પુરુષના કૃપાપ્રસાદને જ આભારી છે,—જેના પરમ સમર્થ વચનામૃતની અને અનુપમ પત્રસાહિત્યની પ્રબળ ભિત્તિના અવલંબન વિના તેનો આ પ્રયત્ન પ્રાંશુલભ્ય ફળ પ્રત્યે પંગુચેષ્ટા જેવો પણ ન બન્યો હોત!

આમ છે એટલે વિશ્વની આ વિરલ વિભૂતિના ચરિત્રાલેખનમાં આ ચરિત્રાલેખકને અતિશયોક્તિનો તો પ્રશ્ન કે ભય જ નથી, કારણ કે તે તો જાની શકે એમ જનનથી, પણ ન્યૂનોક્તિનો જ ભય છે કે આવા પરમ સત્તમ-પરમ મહત્તમ પુરુષોત્તમ માટે રખેને કંઈક ન્યૂન લખાઈ જાય! એટલે આવા શ્રીમદ્દ જેવા અતીંદ્રિય જ્ઞાનીના આ ચરિત્રાલેખનમાં ક્ષયોપશમની મંદતાથી જાણ્યે-અજાણ્યે કંઈ પણ ન્યૂનાધિક, અસમજસ, અસમ્યક્, અચાર્ય, અસંબદ્ધ, અચાર્યસૂત્ર લખાઈ જાય, અથવા શુદ્ધ સત્ આશયથી લખવા છતાં છદ્મસ્થતાથી કંઈ પણ આશયાંતર વા આશય વિરુદ્ધ સમજાય, કે કોઈને પણ કંઈ પણ મન દૂભાય એવું લાગે, તો તેનો દોષ આ લેખકને શિરે છે, અને તેની તે નમ્રભાવે ક્ષમાયાચના કરે છે. અત્રે જે કાંઈ ગુણ હોય તે પરમ પુરુષ-સત્પુરુષ શ્રીમદ્દનો છે અને દોષ હોય તે આ ચરિત્રાલેખકનો છે એમ ગણી, હંસદંષ્ટિ ગુણગ્રાહી સન્નજો અત્ર સત્પુરુષના ગણગણનું મહત્ત કરજો!

કાકદષ્ટિ સ્વયં નિંદ્ય, કૃશંતા ગુણદર્શને;
હંસદષ્ટિ સ્વયં વંદ્ય, હર્ષંતા ગુણદર્શને.
ગુણો જે કંઈ 'હ્યાં તે સકળ ગણને સંતજનના,
અને દોષો કેં તે સકલ પણ હું પામર તણા;
કરી દોષો દૂરે સુગુણ ચરને હંસ સુમતિ !

અમીદષ્ટિ ધારી સુણો જ ભગવાનદાસ વિનતિ.—(સ્વચિત્)

આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ઐંથના હજી થોડાક-લગભગ ૪૦ પ્રકરણ આલેખાયા હતા, ત્યારે સદ્. શ્રી મણિલાલ કલ્યાણજી શેઠને આ ચારિત્રાલેખન હું કરી રહ્યો છું તે અનાયાસે સહજ જણવામા આવતાં તે જોવાની જિજ્ઞાસા થઈ. માત્ર નમુનારૂપ જે-ત્યાર પ્રકરણ જોતાં જ તેમને અત્યંત ભાવઉલ્લાસ પ્રગટ્યો, અને પછી તો મહારી પામેથી મગાવી જેટલા પ્રકરણ લખાયા હતા તે બધા તેઓ જોઈ ગયા અને જેમ જેમ નવા લખાતા જાય તેમ તેમ તેની શાહી હજી સુકાઈ ન હોય ત્યાં તો તીવ્ર જિજ્ઞાસાથી મગાવી મગાવીને પૂર્ણરસથી-પરમ આત્મભાવોલ્લાસથી રોમાંચિત આનંદિત ભાવે તે વાંચતા ગયા. યાવત્ એકસો આઠે આઠ પ્રકરણ તેઓ વાંચી ગયા અને આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ઐંથના પ્રથમ વાંચક-પ્રથમ શ્રોતા બન્યા. શ્રી મણિલાલને થોડાક જ-જેત્યાર પ્રકરણ અવલોકતાં જ એવો ભાવઉલ્લાસ પ્રગટ્યો કે આ ઐંથના પ્રકાશનનું શ્રેય પોતાને પ્રાપ્ત થાય એવી સહજ ભાવભિમિ થઈ, અને પોતાની આ પરમ પ્રશસ્ત ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા તેઓએ—મને પૂછવાની પણ રાહ જોયા વિના—એક હજાર પ્રતનો બધો ખર્ચ પોતે જીઠાવશે એવી ઉઠાર ભાવનાથી પરમશ્રુતપ્રભાવકે મંડળ દ્વારા આ પ્રકાશન કરવાનો નિર્ણય લેવારાવ્યો, અને તે લેવાયા પછી મને તેની જાણ કરી. કહેવા કરતાં કરી દેખાડવાના સિદ્ધાંતમાં માનનારા શ્રી મણિલાલની આવી આ સદ્ભાવપૂર્ણ પરમાર્થપ્રેમમય ઇચ્છાજન્ય આ નિર્ણયને તેમની ઇચ્છાને માન આપી મેં સાહાર સહર્ષ માન્ય કર્યો. શ્રી મણિલાલની આ સદ્ભાવપૂર્ણ પરમ પ્રશસ્ત ભાવના પરમ ધન્યવાદને પાત્ર છે! એક સાચા આત્માર્થી—સાચા સુગુણ ભક્તિમાન શ્રી મણિલાલએ શ્રીમદ્ જેવા પરમ સત્પુરુષનું આ ચરિત્રસંકીર્તન સત્પુરુષ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી-પરમ પ્રેમરથી મહારી પામેથી હસ્તપ્રત મંગાવી મંગાવીને આદિથી અંત પર્યંત વાંચતાં અપૂર્વ આનંદભાવોલ્લાસ પામી—પરમ પ્રકુલિત ચિત્તપ્રસન્નતા અનુભવી અપૂર્વ આત્મલાભ જીઠાવ્યો, એટલું જ નહિ પણ પોતાને અપૂર્વ પ્રતીત થયેલ આ ચરિત્રસંકીર્તનના પ્રકાશનનો શ્રેયલાભ પરમશ્રુતપ્રભાવકે મંડળ દ્વારા પોતાને મળે એવો સમસ્ત પ્રબંધ કરી શ્રીમદ્ સત્પુરુષ પ્રત્યે ને તેમના પવિત્ર ચરિત્ર પ્રત્યે પોતાનો શુભપ્રયોદયતિશય દાખવ્યો, તે માટે તેમને પુનઃ પુનઃ ધન્યવાદ! શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના અધ્યાત્મચરિત્રનું સંકીર્તન કરતા આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ઐંથનું જેમ બને તેમ શ્રીધ્ર-ત્વરિત પ્રકાશન થાય તે જોવાની સદ્. મણિલાલની પરમ પ્રશસ્ત પૂર્ણ અંતરંગી ઈતી. પણ ભાવિના ગર્ભમાં જૂદું જ નિર્માણ હતું. આ ઐંથના હજી ૯-૧૦ ર્ધાંજ

છપાયા હતા,—અને આ જીવનના છેલ્લા અઠવાડીયામાં વાંચીને પૂર્ણ કરેલા આ ગ્રંથના છેલ્લા છ પ્રકરણોના શ્રીમદ્ પ્રત્યેના ભક્તિસંસ્કારો એમના હૃદયમાં રમ્યા કરતા હતા,—ત્યાં જ હર્લાગ્યે એચીંતા હૃદયરોગના હુમલાથી તેમનું અચાનક ૭ મી નવ-ચુ-આરી ૧૯૬૬—પોપ શુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિને અવસાન થયું, અને જેની આવી સદ્ભાવપૂર્ણ તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી એવા આ ગ્રંથના પ્રકાશનનું દર્શન કરવા તેઓ પામ્યા નહિ, એ જ વિધિની વિચિત્રતા ! ભાવિ !

શ્રી મણિભાઈના આ ગ્રંથપ્રકાશનશ્રેયમાં સંવિભાગ પ્રાપ્ત કરવા મહારા એક સન્મિત્ર આત્માથી મુમુક્ષુ ભાઈને પણ સહજ ભાવભરિય યર્થ આવી, અને તેમણે પણ આ ગ્રંથની પાંચસો પ્રત પોતાના તરફથી છપાય ને તેનો ખર્ચ પોતે ઊઠાવે એવી પરમાર્થપ્રેમથી અંતરેચ્છા વ્યક્ત કરી, એ અર્થે પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ દ્વારા સમસ્ત ગોઠવણ પણ કરી પોતાની સદ્ભાવના દર્શાવી, તે માટે આ પરમાર્થપ્રેમી ખરેખરા આત્માથી ભાઈને પણ પુનઃ પુનઃ ધન્યવાદ ! આમ જે પરમાર્થપ્રેમ, જે ઉલટ, જે ઉલ્લાસ, જે ઉત્સાહ, જે ઉમંગ, જે ઉછરંગ દાખવતા આ બન્ને આત્માથી પરમાર્થપ્રેમી મહાતુલાવોએ પરમ પરમાર્થ-પ્રેમમય નિઃસ્વાર્થ સમર્પણભાવનાથી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળને આ પ્રકાશનકાર્ય અર્પણ કર્યું, તે માટે આ બન્ને પરમાર્થપ્રેમીઓ—શ્રી મણિભાઈ અને આ આત્માથી ભાઈ પરમ પ્રશંસાને પાત્ર છે.

અને આ બન્ને મહાતુલાવ મુમુક્ષુઓની જે આવી પરમ ઉદાર સમર્પણભાવનાથી આ ગ્રંથનું પ્રકાશનશ્રેય પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળને (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ-અગાસ સંચાલિત) પ્રાપ્ત થયું તે પણ સમુચિત જ છે. જે પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ સંસ્થાનું શ્રીમદ્ જેવી વિરલ વિભૂતિના વરદ હસ્તે સંસ્થાપન કરાયું હોય, તે જ સંસ્થાને પોતાના સંસ્થાપક પરમ સત્પુરુષનું ચરિત્ર સંકીર્તન કરતો એક મહાકાચ ગ્રંથ—અને તે પણ શતાબ્દિ જેવા મહાન્ સંસ્મરણીય પ્રસંગે—પ્રકાશિત કરવાનો પરમ ધન્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તેના કરતા બીજો અપૂર્વ અવસર કયો હોઈ શકે ? એટલે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સંસ્થાપિત આ પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ સંસ્થાએ અને તેના કાર્ય-વાહક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ-અગાસના મહાતુલાવ ટ્રસ્ટીમંડળે જે ઉલટ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી આ પ્રકાશનનું શ્રેયકાર્ય કર્યું તે માટે તેમને પુનઃ પુનઃ ધન્યવાદ !

આમ આ શતાબ્દિ જેવા પરમ ધન્ય પ્રસંગે આ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રશતાબ્દિ-સ્મારક ગ્રંથ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર પ્રકાશન પામે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું પુણ્ય નામ અને પુણ્ય ચરિત્ર તો નિરંતર સ્મરણીય છે, પણ આવા વિશિષ્ટ પ્રસંગે તો વિશેષે કરીને આ પરમ જગદ્ઉપકારી પરમ પુરુષના યથાશક્તિ યથાભક્તિ યથાવ્યક્તિ શુભગાન કરી, તેમના જીવન અને કવન પરથી પ્રેરણામૃતનું પાન કરવું અને જગત્માં એમના આ દિવ્ય ચરિત્રામૃતની ને વચનામૃતની પ્રભાવના કરી આવા પરમ સત્પુરુષનો જયજયકાર ઉદ્ઘોષવો એ પ્રત્યેક શુભાનુરાગીની પરમ પવિત્ર ફરજ થઈ પડે છે. અને આ ચરિત્રાલેખકે પણ યથાશક્તિ યથાભક્તિ તેમ કરવાનો આ યત્કિંચિત્ પ્રયાસ કર્યો છે. બાકી આવા પુણ્યશ્લોક પરમ લોકોત્તર પુરુષના આપણે શુભગાન ગાઈએ કે ન

ગાઇએ, ચરિત્ર સંકીર્તન કરીએ કે ન કરીએ, જયંતિઓ શતાબ્દિઓ કે અર્ધશતાબ્દિઓ ઉજવીએ કે ન ઉજવીએ, પણ તે તો પોતાની અમર સુકૃતિઓથી સદા જયવંત ને છવંત જ છે. ‘જયન્તિ સુકૃતિનો તે રસસિદ્ધાઃ કવીશ્વરાઃ । નાસ્તિ યેષાં યશઃકાચે જરામરણજં ભવં ॥’ (ભટ્ટહરિ). સોળે કળાએ પૂર્ણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની કીર્તિકૌમુદી વિસ્તારતી—શાંતસુધારસ વર્ધાવતી અમૃતમાધુરી ભરી અમૃત કૃતિઓ (Immortal, nectarlike) એ જ એમની જયવંતી જયંતિઓ છે ! ભવ્યજનોની આત્મકળાને સોળે કળાએ વિકસાવવાને સમર્થ આ પૂર્ણ આત્મચંદ્ર રાજચંદ્રે આ અમૃત કૃતિઓમાં સર્વત્ર આત્માર્થ અમૃતપાન જ યોધ્યું છે અને સત્ત્વધર્મનું સત્તત્ત્વ શોધ્યું છે, એ જ આ વિશ્વની વિરલ વિભૂતિનો વિશ્વ પર પરમ ઉપકાર છે. આવા વિશ્વકલ્યાણદર્શી વિશ્વવત્સલ શ્રીમદ્નું વિશ્વ સમસ્ત છે અને શ્રીમદ્ સમસ્ત વિશ્વના છે.

કૃતિઓ જે સુકૃતી તણી જ જયંતિ રે,

કીર્તિ કૌમુદી વિસ્તારતી જયવંતી રે;

આત્મકળા સોળે કળા વિકસંતી રે,

શાંત સુધારસ ધારને વરવંતી રે....જે ધર્મભૂતિ સંત જ્ઞાનાવતારે રે.

આત્માર્થ અમૃતપાન જેણે યોધ્યું રે,

સત્ત્વધર્મનું સત્તત્ત્વ જેણે શોધ્યું રે....જે ધર્મભૂતિ—(સ્વરચિત)

આવો પરમ વિશ્વકલ્યાણદર્શી ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવા જ્ઞાનાવતાર પુરુષ સેંકડો-હજારો વર્ષોમાં કેઇ વિરલો જ પાકે છે. આવા નિર્મલ ગુણમણિના રોહણાચલ ને મુનિજનના માનસહંસ શ્રીમદ્ જેવા સંતશિરોમણિ મહાત્મા જગત્માં જડવા દુર્લભ છે. અને એટલે જ આજે સર્વ સંતસમાજ આ પુણ્યશ્લોક પુરુષની ગુણગણ-ગાથા ગાય છે અને જયજયકાર પોકારે છે.

જે પુણ્યશ્લોક પુરુષના, પુણ્ય નામની આજ;

ગુણગણગાથા ગાય છે, સર્વે સંત સમાજ.—(સ્વરચિત).

આમ જે પ્રાતઃસ્મરણીય પુણ્યશ્લોક પુરુષનું પુણ્ય નામ એમના વિશ્વકલ્યાણકર કામને લઈ શાશ્વત યશનું ધામ બની અમર રહેવા સન્નૈયેલું છે, તે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિશ્વમાં પરમ ધર્મામૃતની વૃષ્ટિ વર્ધાવનારા—શિવપંથને-મોક્ષમાર્ગને ઉભળતી શાંત-સુધારસમયી દિવ્ય જ્ઞાનચંદ્રિકા દેલાવનારા પરમ અમૃત પુરુષ ધર્મ ગયા. આવા પુણ્ય-શ્લોક પુરુષના દેવદુર્લભ દિવ્ય ચરિત્રનું સંકીર્તન કરવાનો મને આ ‘અપૂર્વ અવસર’ પ્રાપ્ત થયો તે માટે સ્વધન્યતા ચિંતવી, સર્વ સન્નજનોને આ ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’માં નિમજ્જન કરી આ પવિત્ર ચરિત્રામૃતનું રમપાન કરવાનું સપ્રેમ આમંત્રણ કદે છું !

રાજચંદ્ર ગુણ ગાવતો, અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર;

પહે પહે પોકારતો, જય જય જય રાજચંદ્ર !—(સ્વરચિત)

૫, ચોપાટી રોડ, મુંબઈ, ૭

૨૦૨૨, ચૈત્ર વદી પંચમી

૧૦-૪-૬૬

ડૉ. લગવાનદાસ મનસુખભાઈ મહેતા,

એમ. બી. બી. એસ.

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ આશ્રમદ્વારા સંચાલિત શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જૈન શાસ્ત્રમાળા તરફથી આ ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’ નામનો અમૂલ્ય ગ્રંથ અધ્યાત્મ અમૃત-પિપાસુ લબ્યાત્માઓના કરકમળમાં મૂકતાં અત્યાનંદ થાય છે.

અધ્યાત્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની માંગલિક જન્મશતાબ્દિના સુઅવસરે શતાબ્દિ-સ્મારક ગ્રંથ તરીકે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના અંતરંગ અચિંત્ય આત્માનુભૂતિભૂષિત અધ્યાત્મ જીવનનું ચત્કિચિત્ દિગ્દર્શન કરાવવા માટેનો આ અધ્યાત્મરસિક સાક્ષરરત્ન ડો. શ્રી. લગવાનદાસ મહેતાનો સ્તુત્ય, સફળ અને અભ્યાસપૂર્ણ પ્રયાસ ખરેખર અભિનંદનીય છે.

આ ગ્રંથની એક હબર પ્રત પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જૈન શાસ્ત્રમાળામાથી આ આશ્રમદ્વારા પ્રકાશિત થાય તેવી શ્રેયકારી શુભલાવના મોક્ષાર્થી અધ્યાત્મપ્રેમી સદ્ગત શેઠશ્રી મણિલાલ કલ્યાણજીલાઈને ઉદ્ભવી. તેમજ તે માટેની સર્વ આર્થિક સહાય આપવા તેમની ઉદાર ભાવના તેમણે દર્શાવી, જેથી આ ગ્રંથ આશ્રમ-દ્વારા પ્રગટ થાય છે. તે માટે તેમને અનેકશઃ ધન્યવાદ ઘટે છે.

આ ગ્રંથની વધારે પાંચસો પ્રત છપાવવાની શુભ આકાંક્ષા એક અધ્યાત્મરસિક ઉદારવૃત્તિવાન સુમુક્તુ લાઈને ઉદ્ભવી અને તદનુસાર તેમણે ઉદારવૃત્તિથી તે માટેની આર્થિક સહાય આપવા ભાવના દર્શાવી એ તેમની સ્વપર શ્રેયસ્કર પ્રશસ્ય ભાવના માટે તેમને પણ અત્રે ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે.

પુણ્યાત્મા સદ્ગત શેઠશ્રી મણિલાલ કલ્યાણજીલાઈએ આ પહેલાં અગાઉ પણ ચોતાનો પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સદ્ભાવના તેમજ ઉત્કર્ષ માટે તત્પરતાપૂર્વક આતુરતા અનેકવાર દર્શાવી છે. જ્યારે પહેલાંના પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળનું ગ્રંથપ્રકાશન કાર્ય લગલગ અટકી ગયા જેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યું ત્યારે તે કામ આ આશ્રમ ઉપાડી લે અને પરમ કૃપાળુદેવ દ્વારા પ્રસ્થાપિત એ સંસ્થાનું કાર્ય તેમજ આશય જીવંત રહે, તથા સમૃદ્ધ અને તે માટે તેમણે ચોતાનાથી બને તે બધા પ્રયાસ કરી તન મન ધનથી તેમા સેવા આપી તે કાર્યમાં સફળતા મેળવી છે, એ જ તેમનો પરમકૃપાળુદેવદ્વારા સંસ્થાપિત સંસ્થા પ્રત્યેનો અદ્ભુત પ્રેમ અને ભક્તિભાવ સૂચવે છે.

જેદ એટલો જ છે કે તેમની આ ગ્રંથપ્રસિદ્ધિની ભાવના અનુસાર જ્યારે આ ગ્રંથ તૈયાર થઈ પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેમનો પવિત્રાત્મા આપણી સમક્ષ વિદ્યમાન નથી, નહિ તો તેમની એ ભાવના સફળ થયેલી જોતા તેમને અત્યંત સાનંદ સંતોષ થાત. પરંતુ ભાવિ પ્રબળ છે !

આ સંસ્થા દ્વારા આજ સુધીમાં (૧) ગોમ્મટસાર જીવકાંડ, (૨) સ્વામિ કાતિ-
કેયાનુગ્રેષ્ઠા, (૩) પરમાત્મપ્રકાશ, (૪) જ્ઞાનાર્ણવ, (૫) પ્રવચનસાર, (૬) પુરુષાર્થસિદ્ધિ-
ઉપાય, (૭) બૃહદ્ દ્રવ્યસંબંધ, (૮) અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર આદિ ઉત્તમ સત્શ્રુતના અમૂલ્ય
ગ્રંથો પ્રગટ થયા છે અને પંચાસ્તિકાય, ગોમ્મટસાર કર્મકાંડ આદિ છપાઈ રહ્યા છે.

સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતનું કેલ્યાણ કરો!

શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જૈન શાસ્ત્રમાળા
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
પોસ્ટ બેરીઆ, વાયા આજુંદ
અક્ષય તૃતીયા, સં. ૨૦૨૩

સિ.

અધ્યાત્મરસિક

રાવજીભાઈ દેસાઈ

ઉપોદ્ધાત

“યેનાત્માનુષ્યતાત્મૈવ, પરત્વેનૈવ ચાપરમ્ ।

અક્ષયાનંતયોઘાય, તસ્મૈ સિદ્ધાત્મને નમઃ ॥”—શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી

વિશ્વ વિરલ વિભૂતિ જે, ભારત જ્યોતિર્ધાર;

દિવ્ય જ્યોતિ રાજચંદ્ર જે, ધન્ય ! ધન્ય ! અવતાર. (સ્વરચિત)

સંત-તત્ત્વજ્ઞોની ભૂમિ તરિકે સુપ્રસિદ્ધ આ ભારતભૂમિને પાવન કરી ગયેલા એક પરમતત્ત્વદંષ્ટા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર;નું દિવ્ય અધ્યાત્મચરિત્ર વર્ણવવાનો અત્ર ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’માં ઉપક્રમ છે. આ પરમ અલૌકિક સાધુચરિત સત્પુરુષના પરમ અલૌકિક અદ્ભુત આત્મચારિત્રમય ચરિત્રનો માત્ર સ્થૂલ ઉપરછલો જ ખ્યાલ આપી શકાશે એવા આત્મશક્તિની મર્યાદાના પૂરા ભાન સાથે આ ચરિત્રાલેખકે આ પુણ્યશ્લોક પુરુષનું ચરિત્ર સંકીર્તન કરવાનો આ નવ પ્રયત્ન કર્યો છે.

લોકદંષ્ટિપ્રધાન આ પ્રસિદ્ધિના જમાનામાં પ્રસિદ્ધિની ભૂરકી એટલી ઘઘી છે કે લલલલા મહાત્માઓ પણ તેની મોહિનીથી અંબઈ જઈ તેના પકછાયાની પાછળ દોડી રહ્યા છે; ત્યારે અલૌકિક આત્મદંષ્ટિસંપન્ન ખરેખરા આત્મપરિણુત અધ્યાત્મમૂર્તિ સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તો શુભતા જ ઇચ્છતા રહી—અધ્યાત્મનિમગ્ન થઈ સ્વયં પ્રસિદ્ધિથી દૂર જ ભાગતા રહ્યા,—એ જ એમનો મહિમાતિશય પોકારે છે; એ જ પરમ સત્તમ પરમ મહત્તમ સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્નું પરમ સત્પણ્ડ-પરમ મહત્પણ્ડ પ્રકાશે છે. જ્ઞાનાર્ણવમાં કહ્યું છે તેમ—પરબ્રહ્મની વાતો વિસ્તારનારા તો જગત્માં અસંખ્ય હોય છે, પણ તેની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કરનારા તો દુર્લભ-વિરલા હોય. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આવા વિરલા, પરબ્રહ્મની સાક્ષાત્ અનુભૂતિ કરનારા—પરબ્રહ્મના ભોગી વિરલા થોગી હતા. તેની સાક્ષી આ તેમના હૃદયદર્પણ સમી હાથનોંધના (Private Diary) આત્મસંવેદનશીલ અનુભવોદ્ગાર જ પૂરે છે—‘કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી, કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી; જાણે કોઈ વિરલા થોગી, કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.’ અને તેવા સેંકડો આત્માનુભવોદ્ગારો તેની પુષ્ટિ કરે છે. આમ પરમ આત્માની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ-સિદ્ધિ કરી—આત્મસિદ્ધિ કરી આત્મા સાક્ષાત્ અનુભવસિદ્ધ કર્યો છે એવા આત્મદંષ્ટા શ્રીમદ્ જેવા જોગીન્દ્ર જગત્માં ખરેખર! વિરલ જ છે. આવા દિવ્ય દંષ્ટા જીવતા જગતા જ્વલંત જોગીન્દ્રનું દિવ્ય જીવન જગતને યોગપ્રદ-રસપ્રદ થઈ પડે એવું અપૂર્વ દૈવત ધરાવે એમાં આશ્ચર્ય શું ?

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું જીવન એ ખરેખરા અર્થમાં એક આત્માનું જીવન છે,— આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસિદ્ધિને માટે સતત મથતા અને એમ અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થમય આત્મપરાક્રમથી સાક્ષાત્ આત્મસિદ્ધિને પામેલા એક પરમ ઉચ્ચ કોટિનાં દિવ્ય આત્માનું જીવન છે. શ્રીમદ્નું આ દિવ્ય આત્મજીવન સમજવા માટે પ્રથમ એમની જીવનદંષ્ટિ

સમજવી જોઈએ, કારણ કે એ દષ્ટિ અનુસાર જ એમના ચારિત્રની અને ચરિત્રની
 સૃષ્ટિ થઈ છે. ખરેખર ! દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ અને દર્શન તેવું સર્જન થાય છે. દષ્ટિ સમ્યક્
 હોય તો દર્શન પણ સમ્યક્ હોય ને સર્જન પણ સમ્યક્ હોય; દષ્ટિ મિથ્યા હોય તો
 દર્શન પણ મિથ્યા હોય ને સર્જન પણ મિથ્યા હોય. દેહ તે હું એ દષ્ટિ મિથ્યા-
 દષ્ટિ છે, આત્મા તે હું એ સમ્યક્દષ્ટિ છે. જગતમાં બે પ્રકારની દષ્ટિ પ્રવર્તે છે : દેહ
 તે હું એવી દેહમાં આત્મદષ્ટિરૂપ દેહાત્મદષ્ટિ, અને આત્મા તે હું એવી આત્મામાં
 આત્મદષ્ટિરૂપ આત્માત્મદષ્ટિ. આમ બે પ્રકારના અહં જગતમાં પ્રવર્તે છે. એક મ્યાનમાં
 બે તલવાર રહી શકે નહીં તેમ એક આત્મામાં આ બે અહં સાથે રહી શકે નહીં;
 એક અહં મરે તો બીજો જીવે, બીજો જીવે તો પહેલો મરે. બીજા બધા અહં આ
 મુખ્ય કેન્દ્રસ્થ (Central) અહંના અનુજીવી છે—તેની પાછળ પાછળ જીવે છે કે મરે
 છે. જગતમાં પ્રાયે દેહનો અહં મુખ્યપણે પ્રવર્તે છે; આત્મદષ્ટિ શ્રીમદ્દેહને દેહનો અહં
 નષ્ટ થઈ આત્માનો અહં સ્પષ્ટ થયો છે. લલલલા મહાત્માઓ પણ દેહાત્મબુદ્ધિરૂપ
 અહંના સંકંતમાથી છૂટી શકતા નથી, પણ શ્રીમદ્દેહ તે એમાંથી સર્વથા છૂટી ગયા છે,
 એ જ એમનું પરમ સત્પણું—પરમ મહત્ત્વપણું છે. હવે જગતમાં સર્વ કોઈ ‘હું’ને માટે
 —અહં ને મમને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે; જો ‘હું’-અહં જોડે સ્થળે મૂકાયો હોય તો
 બધી પ્રવૃત્તિ જોડી થાય છે, જો ‘હું’-અહં સાથે સ્થળે મૂકાયો હોય તો બધી પ્રવૃત્તિ
 સાચી થાય છે. એટલે જે દેહાત્મદષ્ટિનો અહં દેહમાં મૂકાયો છે, તેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિ
 દેહાર્થે જ થાય છે; અને જે આત્માત્મદષ્ટિનો અહં આત્મામાં મૂકાયો છે, તેની સમસ્ત
 પ્રવૃત્તિ આત્માર્થે જ થાય છે. જીવોનું જીવન આ સાચી-જોડી જીવનદષ્ટિ પ્રમાણે
 સર્જાય છે, જીવોનું ચારિત્ર આ સમ્યક્-અસમ્યક્દષ્ટિ પ્રમાણે ઘડાય છે. ચારિત્ર વિનાનો
 કોઈ જીવ નથી, પણ પરમાં જેની આત્મદષ્ટિ છે તે જીવ—પંચાસ્તિકાયમાં શ્રીકુંદ-
 કુંદાચાર્યજીએ કહ્યું છે તેમ—પરચારિત્ર આચરે છે અને તે પરમાં પ્રવૃત્તિ કરતો
 હોઈ પરસમયપ્રવૃત્તિ કરે છે; અને આત્મામાં જેની આત્મદષ્ટિ છે તે સ્વકચારિત્ર
 (આત્મચારિત્ર) આચરે છે અને તે સ્વમાં-આત્મામાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોઈ સ્વસમયપ્રવૃત્તિ
 કરે છે. અને જેવું ચારિત્ર તેવું જ ચરિત્ર બને છે, એટલે પરચારિત્રીનું ચરિત્ર પરલક્ષી
 હોઈ આત્મપ્રવૃત્તિમાં ખંડેર—આંધળું—મૂંઝું બની જાય છે અને સ્વકચારિત્રીનું ચરિત્ર
 આત્મલક્ષી હોઈ પરપ્રવૃત્તિમાં ખંડેર—આંધળું—મૂંઝું બની જાય છે,—શ્રી યશોવિજયજી
 ઉપાધ્યાયજીએ અધ્યાત્મોપનિષદમાં કહ્યું છે તેમ—આત્મપ્રવૃત્તાવત્તિજાગરૂકઃ, પરપ્રવૃત્તી
 ઘચિરાન્ધમૂકઃ. શ્રીમદ્દેહની દષ્ટિ સતત આત્મા લાણી છે—સતત આત્મલક્ષી છે, એટલે
 એમનું ચારિત્ર પણ આત્મલક્ષી બન્યું છે, અને આમાં જ—આત્મલક્ષી આત્મચારિત્રમાં
 જ એમનું ચરિત્ર ચરિતાર્થ બન્યું છે. સતત આત્મલક્ષી શ્રીમદ્દેહના જીવનમાં આદિથી
 અંતપર્યંત આ અલૌકિક આત્મદષ્ટિ વ્યાપક છે, અને એ જ એમની અનુપમ આત્મ-
 ચારિત્રસૃષ્ટિનું રહસ્ય છે. આજન્મયોગી શ્રીમદ્દેહમાં આ અલૌકિક યોગદષ્ટિ-અધ્યાત્મદષ્ટિ
 અદ્વલુતપણે પ્રગટી હતી—ઉત્તરોત્તર પૂલતી ને બીલતી ગઈ હતી, એ જ એમના

આટલા ત્વરિત અધ્યાત્મનિમજ્જનનું રહસ્યકારણ છે. આ અધ્યાત્મદષ્ટિના અનુસારે જ એમની આત્મપરિણતિ અને આત્મવૃત્તિ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતી ગઈ હતી,—આ આત્મદષ્ટિ પ્રમાણે જ એમની આત્મચારિત્રસૃષ્ટિ સર્જાતી ગઈ હતી.

જે આ નિરંતર આત્મા ભણી દષ્ટિ ઠેરવી શ્રીમદ્ધ પોતાનું ચારિત્રનિર્માણ કરી રહ્યા હતા, તે આ આત્મદષ્ટિ એ જ શ્રીમદ્ધના અધ્યાત્મજીવનનો પાયો છે અને તેના ઉપર જ શ્રીમદ્ધના ભવ્ય અધ્યાત્મજીવનપ્રાસાદનું નિર્માણ થયેલું છે; આત્મા એ જ શ્રીમદ્ધના જીવનનો ધ્રુવતારક છે, અને તેને અનુલક્ષીને જ શ્રીમદ્ધની સમસ્ત પ્રવૃત્તિ છે; સમસ્ત દેહાર્થ કલ્પના પરિત્યજી એક શુદ્ધ આત્માર્થની સાધનામાં જ શ્રીમદ્ધનું આત્મસમર્પણ છે. ‘અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે, જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહે આત્મવિચાર જન્મ પામવાયોગ્ય બાણી સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ એક આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ’—એ એમના જ જીવનસૂત્રને ચરિતાર્થ કરવામાં જ શ્રીમદ્ધના આત્મચારિત્રમય ચરિત્રનું મૂળ સૂત્ર છે.

આમ આત્મદષ્ટા શ્રીમદ્ધની આ જીવનવ્યાપક આત્મદષ્ટિને અનુલક્ષીને એમનો અધ્યાત્મજીવનવિકાસ કેમ થતો ગયો એ જ મુખ્યપણે દર્શાવવાનું આ અંશનું પ્રયોજન છે. આ અંશનું નામ ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’ રાખવામા આવ્યું છે તે સહેતુક અને એ જ પરમાર્થપ્રયોજનભૂત છે કારણ કે અત્રે શ્રીમદ્ધ રાજચંદ્રનું મુખ્યપણે અધ્યાત્મ ચરિત્ર આલેખવાનું છે,—તે પરથી ઉપસી આવતું શ્રીમદ્ધના આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વનું સંકલનાણદ્ધ કળામય ચિત્ર આલેખવાનું છે, અને આ પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ધના અંતર્ગત પુરુષનું—શ્રીમદ્ધના દિવ્ય આત્માનું દર્શન કરાવી, શ્રીમદ્ધની અધ્યાત્મદશા ઉત્તરોત્તર કેવી વર્ધમાન થતી ગઈ તેનું દર્શન કરાવવાનું છે અને તે ચત્કિંચિત્ કરાવતા આ અંશની વસ્તુનું દિગ્દર્શન કરવા શ્રીમદ્ધ રાજચંદ્રના અધ્યાત્મજીવનવિકાસક્રમનું સંક્ષેપમા દર્શન કરીએ.

શ્રીમદ્ધન. અધ્યાત્મજીવનનો સમગ્રપણે (as a whole, total) મામાન્ય વિચાર કરતા તેમના અધ્યાત્મજીવનવિકાસના મુખ્ય ત્રણ તબક્કા (stages, milestones) વા વિભાગ (broad divisions) અત્ર પાડવામા આવ્યા છે : (૧) સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૬ સુધીનો સમય,—સં. ૧૯૪૭ પહેલાનો સમય,—‘ઓગણીસસે’ ને સુડતાલીસે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે’ ને પૂર્વનો સમય. (૨) સં. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૩ના પૂર્વ ભાગ સુધીનો સમય,—‘ઓગણીસસે’ ને સુડતાલીસે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે’ ત્યારથી માંડી ૧૯૫૩ના ફા. ૧૧ સુધીનો સમય. (૩) સં. ૧૯૫૩ના ઉત્તર ભાગથી ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદી ૫ સુધીનો સમય,—‘ધન્ય રે દિવસ આ આહો !’ એ જીવનધન્યતા કાવ્ય શ્રીમદ્ધે સંગીત કયું’ તે દિનથી (૧૯૫૩ ફા. ૧૨) જીવનના અંત પર્વતનો સમય.—આ ત્રણ તબક્કામા શ્રીમદ્ધની અધ્યાત્મદશાનો વિકાસ કેમ થતો ગયો તેનું અત્ર અનુક્રમે દર્શન કયું’ છે અને તેમના અધ્યાત્મજીવનવિકાસક્રમ પર યથાસ્થાને યથાસ્થિત પ્રકાશ

નાંચો છે. શ્રીમદ્દના જીવનવિકાસક્રમ દર્શાવતા આ મુખ્ય તળાકા લક્ષમાં રાખી શ્રીમદ્દના જીવનનો વિચાર-અભ્યાસ કરવામાં આવે એ તેમના જીવનનું પૂર્વાપર અવિરોધ સુસંગતપણું-સુસંગદપણું અને ઉત્તરોત્તર અધ્યાત્મદર્શાવિકાસપણું સમજવા માટે પરમ આવશ્યક છે; અને તે માટે કાળાનુક્રમે વર્ષવાર શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર ગ્રંથનું મધ્યસ્થ અવલોકન કરવામાં આવે તે બહુ ઉપયોગી છે; તેમાં જ તેમનું અધ્યાત્મજીવન ઓતપ્રોત છે, ને તેમાં જ તેમનું ખરું ચરિત્ર-સ્વરૂપાચરણરૂપ ચરણ પ્રગટ છે. અને આ ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’માં પણ એમના જીવનનો આ ત્રણ તળાકાના કાળાનુક્રમે યથાશક્ય અભ્યાસ કર્યો છે, અને તે તે તળાકાને લગતા પ્રકરણો * આલેખ્યા છે.

તેમાં—સં. ૧૯૪૧થી ૧૯૪૬ સુધીના પ્રથમ તળાકાને અત્રે બે આંતરૂતળાકામાં વિભક્ત કરેલ છે : (૧) ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૪ના પ્રારંભ સુધીનો સમયએ પહેલા તળાકાનો પૂર્વભાગ અથવા પહેલો આંતરૂતળાકો. (૨) ૧૯૪૪ના ઉત્તરભાગથી ૧૯૪૬ સુધીના સમય તે પહેલા તળાકાનો ઉત્તર ભાગ અથવા બીજો આંતરૂતળાકો. અને અધ્યાત્મ-જીવનના બીજા તળાકાને (સં. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૩ પૂર્વાર્ધ) પણ અત્રે આ બે સ્પષ્ટ વિભાગમાં વિભક્ત કરેલ છે : (૧) સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન. (૨) મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર અને જગતને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન. આમ આંતરૂતળાકા-આત્મવિભાગ મળી ઉક્ત ત્રણ તળાકાના પાંચ વિભાગ થાય છે, અને આ પૂર્વે પ્રારંભમાં ઉપોદ્દ્યાત પ્રકરણ ઉપરાંત અધ્યાત્મ જીવનની પૂર્વ ભૂમિકા (૧૯૨૪થી ૧૯૪૦ : જન્મથી ૧૬ વર્ષની વય સુધી) એ અલગ વિભાગ આલેખ્યો છે તે પહેલા તળાકામાં અંતર્ભૂત છે. એટલે આમ આંતરૂતળાકા-આંતરૂતળાકા સહિત ત્રણ તળાકામાં શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રનું જીવનદર્શન કરાવતો—અધ્યાત્મ ચરિત્રનું એકસો આઠ પ્રકરણમાં સર્જન-નિર્માણ કરતો આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ગ્રંથ જાણે પંચમાળવાળો પંચભૂમિક પ્રાસાદ છે! તેમાં આંતરૂતળાકા સહિત ત્રણ તળાકારૂપ પંચ માળ છે, અને અધ્યાત્મ-જીવનની પૂર્વભૂમિકારૂપ વજ્રલેપ પાયાવાળું (foundation) ભૂમિતલ-ભોંયતળીયુ (Ground-floor) છે, અને તેના પાયામાં ઉપોદ્દ્યાત પ્રકરણરૂપ સુવર્ણ પૂરું છે. આ ભૂમિતલમાં અને પ્રત્યેક માળમાં-પ્રત્યેક ભૂમિકામાં પ્રકરણમાળારૂપ ખંડ (વિશાળ ઓરડા, spacious halls) છે; અને આ પ્રત્યેક ખંડમાં આત્મપ્રતિભાસ પત્ર રાજચંદ્રની શબ્દશિલ્પમાં પ્રતિષ્ઠિત અખંડ આત્મપ્રતિમા ગિરાજમાન દેખાય છે,—દિવ્ય આત્મવિભૂતિસંપન્ન રાજચંદ્રની શબ્દચિત્રમાં આલિખિત દિવ્ય ચૈતન્યભૂતિ દર્શન દે છે, અને આ પ્રાસાદના પ્રદેશે પ્રદેશને ઉદ્યોતિત કરતી રાજચંદ્રની દિવ્ય આત્મજ્યોતિ જગારા મારે છે! એકસો આઠ ખંડરૂપ અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણાત્મક આ પંચમાળિક-પંચભૂમિક અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર-મહાપ્રાસાદની ઊર્ધ્વ ઊર્ધ્વ ભૂમિકામાં ઊર્ધ્વ ઊર્ધ્વ અધ્યાત્મવિકાસભૂમિકાએ

* અત્રે વિવિધ પ્રકરણોમાં શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર ગ્રંથના હસો ઉપરાંત પત્રાકાનો યથારથાને આધારભૂત પૃથક્કરણાત્મક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અત્રે અં. કે અંક એમ સંકેત કરેલ છે તે આ ગ્રંથનો પત્રાંક સમજવો. સામાન્ય ગ્રંથના છે.

આરોહણ કરતા રાજચંદ્રની આ દિવ્ય આત્મજ્યોતિ ઉત્તરોત્તર પ્રવર્ધમાન સ્વરૂપ-
તેજથી ઝળહળે છે. આમ અખંડ સંકલનાણદ્રપણે રાજચંદ્રની દિવ્ય આત્મજ્યોતિનું
દર્શન કરાવતા એકસો આઠ ખંડમાં વિભાજિત આ પંચભૂમિક પ્રાસાદની પંચ ભૂમિકા ને
તેના અંતર્ગત ખંડનું નિર્માણ (architecture) આ કોણકાત્મક આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ થશે.

પ્રાસાદભૂમિકા	જીવનતબક્કો	વિભાગ	જીવનસમય સંવત	જીવનવર્ષ	પ્રકરણખંડ	કુલ
ઉ	૫	૩	અધ્યાત્મ જીવનનો ત્રીજો તબક્કો	૧૯૫૩-૧૯૫૭ (ઉત્તર ભાગ)	૨૯-૩૩	૧૬
ત	૪	૨	મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર અને જગતને આત્મસિદ્ધિ દર્શન	૧૯૪૭ થી ૧૯૫૩ (પૂર્વભાગ)	૨૪ થી ૨૯	૧૮
રા	૩		સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન			૨૫
હા	૨	૧	બીજો આંતરૂતબક્કો	૧૯૪૪-૧૯૪૬ (ઉત્તરભાગ)	૨૧-૨૩	૨૧
વા	૧		પહેલો આંતરૂતબક્કો	૧૯૪૧-૧૯૪૪ (પૂર્વભાગ)	૧૭-૨૦	૧૭
હા	૧		અધ્યાત્મ જીવનની પૂર્વભૂમિકા	૧૯૨૪-૧૯૪૦	૧-૧૬	૧૧
ઉપોદ્ઘાત પ્રકરણ						

આ આકૃતિ પરથી સુર વિચક્ષણ વાચકને આ ગ્રંથની સમગ્ર યોજનાનો
(construction, Plan) સંક્ષેપમાં પૂર્ણ ખ્યાલ આવી જશે; અને આ પરથી ને ગ્રંથની
વિષયસૂચિ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરવાથી સુર વાચક ભેઈ શકશે કે—આ ગ્રંથના મુખ્ય બે
ભાગ છે: પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ. પૂર્વાર્ધમાં ૪૯ પ્રકરણ અને અધ્યાત્મ જીવનનો
પહેલો તબક્કો આલિખિત છે; ઉત્તરાર્ધમાં ૫૯ પ્રકરણ અને અધ્યાત્મ જીવનનો બીજો
અને ત્રીજો તબક્કો આલિખિત છે. તેમાં પૂર્વાર્ધની યોજના (Plan) આ પ્રકારે—

(૧) ઉપોદ્ઘાત પ્રકરણ—એ રૂપ ‘સુવર્ણ’ આ ગ્રંથના વજ્રલેપ પાયામાં
મૂક્યું છે. અપેક્ષાવિશેષે એકસો આઠ પ્રકરણની સંખ્યામાં નહિ ગણેલું આ ગ્રંથપ્રવેશક
પ્રકરણ શ્રીમદ્દના જીવનનું સામાન્ય દિગ્દર્શન કરાવે છે. (૨) અધ્યાત્મ જીવનની
પૂર્વભૂમિકા—તે પર વજ્રલેપ પાયાવાળી-૬૬ પીઠિકાગંધરૂપ ઉન્નત વેદિકાવાળી

અધ્યાત્મ જીવનની પૂર્વભૂમિકા નિર્માણ થઈ છે. આ ભૂમિતલ-લોચિતળીયારૂપ પૂર્વ-ભૂમિકામાં ૧૧ પ્રકરણોરૂપ ૧૧ ખંડ છે. (૩) અધ્યાત્મ જીવનના પહેલા તળકાનો પૂર્વભાગ—પ્રથમ આંતરૂતબક્કો—(સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૪ પૂર્વભાગ સુધી)—આ પહેલા માળમાં-પહેલી ભૂમિકામાં પ્રકરણ ૧૧ થી ૨૮ સુધી ૧૭ પ્રકરણોરૂપ ૧૭ ખંડ છે. (૪) અધ્યાત્મ જીવનના પહેલા તળકાનો ઉત્તરભાગ—બીજો આંતરૂતબક્કો (સં. ૧૯૪૪ ઉત્તરભાગથી ૧૯૪૬ સુધી)—આ બીજા માળમાં-બીજી ભૂમિકામાં ૨૯ થી ૪૯ પ્રકરણ સુધી ૨૧ પ્રકરણ-ખંડ છે. આ પહેલો અને બીજો આંતરૂતબક્કો મળી શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનનો પહેલો તળકો (સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૬) પૂર્ણ થાય છે અને અત્રે આ બંધનો કુલ ૪૯ પ્રકરણનો પૂર્વાર્ધ પશુ પૂર્ણ થાય છે. અને ઉત્તરાર્ધની યોજના આ પ્રકારે—

અધ્યાત્મ જીવનનો બીજો તળકો (સં. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૩ ના ફા. ૧૬ ૧૧ સુધી)—તેને અત્રે બે ભૂમિકામાં વિલક્ષ કરેલ છે—(૫) સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન—આ ત્રીજા માળમાં-ત્રીજી ભૂમિકામાં સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોનું મહામંથન કરી સાધાર પ્રમાણભૂત સાળીતીપૂર્વક (Documentary evidence) શ્રીમદ્દની ઊર્ધ્વગામિની અધ્યાત્મદશાનું દર્શન કરાવ્યું છે, અંતરૂપ પ્રકરણોરૂપ ૨૫ ખંડ છે. (૬) મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર ને જગત્તને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન—એ ચોથા માળમાં-ચોથી ભૂમિકામાં આર્ષદંષ્ટા રાજચંદ્રે જે મૂળમાર્ગઉદ્ધાર કર્યો છે,—સુસુષ્કબોને મુનિઓને અને વ્યક્તિવિશેષોને યથાપાત્ર માર્ગદર્શન કરી મૂળ-માર્ગઉદ્ધાર રચ્યો છે, અને આ અવનિના અમૃત આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું સર્જન કર્યું છે એટલું જ નહિ પણ સર્વત્ર ઉપદેશમાં આત્મસિદ્ધિ કેમ થાય તેનું જગત્તને અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપી અનન્ય જગત્તકલ્યાણ કર્યું છે,—તેનું દર્શન કરાવતા ૧૮ પ્રકરણ-ખંડ છે. (૭) અધ્યાત્મજીવનનો ત્રીજો તળકો (સં. ૧૯૫૩ ફા. ૧. ૧૨ થી ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદ પંચમી સુધી)—અત્રે આ પ્રાસાદના આ પાંચમા માળમાં-પાંચમી ભૂમિકારૂપ શિખરભૂમિકામાં આ દિવ્ય આત્માની ઊર્ધ્વગામિની પરાકાષ્ઠા પામેલી આત્મદશાનું દર્શન કરાવતા આ દિવ્ય જ્યોતિના ઊર્ધ્વગમન પર્યંત ૧૬ પ્રકરણ-ખંડ છે. આમ આ ઉત્તરાર્ધમાં ૫૯ પ્રકરણ-ખંડ છે.

અને આમ પૂર્વાર્ધ-ઉત્તરાર્ધ મળી કુલ એકસો આઠ ૧૦૮ પ્રકરણની મંગલ સંખ્યા આ મંગલભૂતિ રાજચંદ્રનું ચરિત્ર નિર્માણ કરતા આ બંધપ્રાસાદની છે. આ છે અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણાત્મક આ પૂર્ણ પ્રાસાદ અધ્યાત્મ રાજચંદ્રની સંકલના-બદ્ધ નિર્માણયોજના (architecture).

આમ ઉપોદ્ધાત પ્રકરણરૂપ ‘સુવર્ણ’ પાયામાં નાંખી—અધ્યાત્મજીવનની પૂર્વ-ભૂમિકારૂપ વળલેપ દઢ ભૂમિકા બાંધી, તેના પર ઉત્તરોત્તર પંચભૂમિકારૂપ પંચમાળનું ‘પાંખ’ નિર્માણ કરતાં આ ચરિત્રાલેખકને સિદ્ધપ્રસાદથી આ ૧૦૮ પ્રકરણના મંગલ

પ્રાસાદનું સાંગોપાંગ નિર્માણ સંપૂર્ણ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું, તે માટે તે પોતાની ધન્યતા ચિંતવે છે; અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની દિવ્ય અધ્યાત્મચરિત્ર-વસ્તુનું દર્શન કરાવતી આ પ્રાસાદ-રૂપકઘટનાથી તેમાં સુગમ પ્રવેશરૂપ વાસ્તુ કરી સ્વાધ્યાયરૂપ નિવાસનો અમૃતાનંદ અનુભવો એમ સૌ-ભાગ્યવંત સનનને આમંત્રે છે !

અમૃતસિંધુ રાજનું, અમૃતખિન્દુ માત્ર;

દાસ ભગવાને મંથી આ, ગૂંથ્યો અંથ સત્પાત્ર. (સ્વરચિત)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તો અમૃતસિંધુ છે. તેમાંથી માત્ર એક અમૃતખિન્દુ મંથીને આ ચરિત્રાલેખકે સોળે કળાએ પૂર્ણ આ લોકોત્તર પુરુષની ચરિત્રકળા આલેખતો આ સ્વલ્પ લક્ષિતઅંજલિરૂપ ૧૦૮ પ્રકરણનો ચરિત્રઅંથ ગૂંથ્યો છે. પણ આ અગાધ ગુણરતનાકરના અપાર ચરિત્રનો પાર કોણ પામી શકે? શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો ખરેખર! અમૃતસિંધુ—અમૃત સરોવર છે! આ સાર્વજનિક તીર્થરૂપ અમૃત સરોવરમાં જે કોઈ આત્માર્થી મનન કરશે તે પણ આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસિદ્ધિને પામી અવશ્ય અમૃતતવને પામશે !

આતું જેનું પરમ મહિમાતિશયસંપન્ન અદ્ભુત લોકોત્તર ચરિત્ર છે, એવા આ પરમ લોકોત્તર પુણ્યસ્લોક પુરુષ—પરમ સતપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સ્વરૂપથી સત્કોઈ સૂર્ય સમા સદા સ્વયં પ્રકાશમાન અને સદા જ્યવત જ છે. તેમની નિર્વિકાર વીતરાગ સુખસુદ્રામાં, નિર્દોષ આગ્નિમય ચરિત્રમાં અને નિર્મલ સહજ સ્વયંભૂ વચનામૃતમા સાધુચિત્ત શ્રીમદ્દનું યથાર્થ આત્મજીવન પ્રત્યક્ષ પ્રતિબિંબિત છે. સ્વસ્વયોગ્યતા પ્રમાણે પાત્ર જીવો તે પ્રતિબિંબ ઝીલી આત્મપ્રકાશ પામે છે ને પામશે !

સ્વયં પ્રકાશી સ્વરૂપે પ્રકાશતા, સ્વયં સદા જે જ્યવંત વર્તતા;

તે સંતના સંત મહત્ મહંતના, શ્રી રાજને હો મનનંદ વંદના. (સ્વરચિત)

૫, ચોપાટી રોડ, સુંબઈ ૭
૨૦૨૨, અક્ષયતૃતીયા
તા. ૨૩-૪-૯૯

ડૉ. ભગવાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતા,
એમ. બી. બી. એસ.

અમૃત સત્પુરુષની અમૃત વાણી

શ્રીમદ્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો
 એવો અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ,
 પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત,
 સર્વ હુઃખનો નિઃસંશય આત્મતિક ક્ષય કરનાર,
 પરમ અમૃતસ્વરૂપ
 એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ
 જયવંત વર્તો, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો.

અહો સત્પુરુષનાં વચનામૃત,
 મુદ્રા અને સત્સમાગમ !
 સુખમ ચેતનને જાગ્રત કરનાર,
 પકતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર,
 દર્શનમાત્રથી પણ નિર્દોષ
 અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક,
 સ્વરૂપપ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ,
 અને પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનાં કારણભૂત;—
 છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી
 અનંત અવ્યાબાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર !

ત્રિકાળ જયવંત વર્તો !

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સન્માર્ગ—
 અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવ—
 અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો
 એવા પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ—

આ વિશ્વમાં સર્વકાળ તથે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર

વિષયાનુક્રમણિકા

પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧-૧૧	વિભાગ પહેલો : અધ્યાત્મ જીવનની પૂર્વ ભૂમિકા (સં. ૧૯૨૪થી ૧૯૪૦ : ૧૬ વર્ષની વય સુધી)	૧-૭૨
	ચરિત્રકારના મંગલ પ્રતિસાદિ	૨
	ઉપોદ્ગ્રહાત પ્રકરણ	૩-૧૧
	વિશ્વની વિરલ વિભૂતિ	૩
	ભારતનો જ્યોતિર્ધર	૬
૧.	દિવ્ય જ્યોતિનો પ્રાદુર્ભાવ	૧૩
૨.	આજન્મયોગી 'કુલયોગી'	૧૭
૩.	બાલ્યકાળ	૨૦
૪.	જાતિસ્મૃતિ (જાતિસ્મરણજ્ઞાન)	૨૨
૫.	ત્વરિત અભ્યાસ	૨૬
૬.	બાલવયનું સાહિત્યસર્જન	૩૪
૭.	બાલ્યવયના ધર્મસંસ્કાર	૪૮
૮.	સસુચ્ચયવચચર્યા	૫૨
૯.	ધારશીલાઈ અને હેમરાજભાઈના અદ્ભુત પ્રસંગો	૫૫
૧૦.	'આશુપ્રજ્ઞ' શ્રીમદ્દની ત્વરિત શ્રુતોપાસના	૬૨
૧૧.	ધર્મમંથનકાળમા તત્ત્વમંથન	૬૭

વિભાગ બીજો

૧૨-૪૯	અધ્યાત્મ જીવનનો પહેલો તબક્કો (સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૬ : ૧૭મા વર્ષથી ૨૩મા વર્ષ સુધી)	૭૩-૩૦૫
૧૨-૨૮	પૂર્વભાગ : પહેલો આંતરૂતબક્કો (સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૪નો પૂર્વભાગ : ૧૭મા વર્ષથી ૨૦મા વર્ષ સુધી)	૭૩-૧૮૪
	અનુસંધિ દર્શન (૧)	૭૪
૧૨.	'આંચો અપૂર્વ' અનુસાર ૨૧	૭૫

૧૩. 'દર્શનપ્રભાવક' મોક્ષમાળાનું મંગલ સર્જન	૮૦
૧૪. મંગલમયી મોક્ષમાળાની અદ્ભુત મકલના	૮૫
૧૫. મોક્ષમાળાની મહાદર્શનપ્રભાવનાનું દિગ્દર્શન	૯૩
૧૬. દર્શનપ્રભાવક ભાવનાબોધનું સર્જન	૯૮
૧૭. શતાવધાન : 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી'નો દિગ્વિજય	૧૦૬
૧૮. અવધાનકાવ્યોનું રસદર્શન અને શતાવધાની કવિનું ભવ્ય વ્યક્તિત્વ	૧૧૯
૧૯. શ્રીમદ્નું અસાધારણ જ્યોતિષવિજ્ઞાન	૧૨૭
૨૦. અવધાનાદિ બાહ્ય પ્રવૃત્તિને તિલાંજલિ	૧૩૨
૨૧. અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને યોગશક્તિના ચમત્કારો	૧૩૬
૨૨. શ્રીમદ્ના અંતર્યામીયણના અનુભૂત અદ્ભુત પ્રસંગો	૧૪૧
૨૩. શ્રીમદ્ની આત્મદૃષ્ટિ અને આરિત્રચૃષ્ટિ	૧૪૯
૨૪. શ્રીમદ્નું શુકલ અંતઃકરણ અને અંતરંગ ત્યાગ-વૈરાગ્ય	૧૫૪
૨૫. ત્યાગમા વિદ્યન	૧૫૯
૨૬. ગૃહસ્થાશ્રમ મધ્યે પરમ વિરક્ત દશા	૧૬૪
૨૭. વ્યાપારમા ઝંપલાવવું	૧૭૨
૨૮. પ્રતિભામિદ્ધિ અને શ્રીમદ્ની અનન્ય સત્યનિષ્ઠા	૧૭૬

૬

વિભાગ ત્રીજો

અધ્યાત્મ જીવનનો પહેલો તબક્કો

૨૯-૪૯ ઉત્તર ભાગ : બીજો આંતરતબક્કો ૧૮૫-૩૦૫

(સં. ૧૯૪૪ ઉત્તર ભાગથી ૧૯૪૬ : ૨૧મા વર્ષથી ૨૩મા વર્ષ સુધી)

અનુસંધિ દર્શન (૨)

૨૯. શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મજીવનવિકાસના ત્રણ તબક્કા	૧૮૬
૩૦. મહાવીરના વીતરાગ ભાગનો અનન્ય નિશ્ચય	૧૮૭
૩૧. 'મોક્ષના માર્ગ બે નથી' : મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગની એકતા	૧૯૨
૩૨. જીવનકેમ અને જીવનસૂત્રો	૧૯૬
૩૩. અંતરંગ નિવૃત્તિશ્રેણીને અબાધક વ્યવહારવર્તનનો ક્રમ	૨૦૨
૩૪. તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધાનું દર્શન	૨૦૭
૩૫. આત્માનુભૂતિનો દિવ્ય પ્રકાશ	૨૧૩
૩૬. આત્મસંવેદન અને શ્રીમદ્ની અંતરવેદના	૨૧૮
(‘હુ-ખિયાં મનુષ્યોના પ્રદર્શનમાં શિવોભાગે’ શ્રીમદ્ !)	
૩૭. અંતરંગ નિર્મય શ્રેણી	૨૨૨
૩૮. અંતરાત્માની સમશ્રેણી	૨૨૭
૩૯. મહાકામ માટે જન્મેલો ‘રામ’	૨૩૨

૪૦.	લોકપુરુષ રહસ્ય : 'મારગ સાચા (મલ ગયા'	૨૪૪
૪૧.	ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્દનો અસ્થિમળ્લ ધર્મરંગ	૨૪૨
૪૨.	શ્રીમદ્દનો સંવેગાતિશય : પરમ વૈરાગ્ય	૨૪૬
૪૩.	મોક્ષની અનન્ય તમન્ના	૨૬૧
૪૪.	જ્ઞાનદિવાકર શ્રીમદ્દના સત્સંગીઓ	૨૬૫
૪૫.	મનઃસુખરામ સૂર્યરામને શ્રીમદ્દનો સત્સંગ પ્રસંગ	૨૬૯
૪૬.	શ્રીમદ્દના પ્રથમ સત્સંગી 'સત્યપરાયણુ' જૂઠાભાઈ	૨૭૬
૪૭.	શ્રીમદ્દ અને મહાસુમુદ્ધ અંગાલાલભાઈ	૨૮૪
૪૮.	સુનિ લલ્લુભુ ને દેવકરણુને શ્રીમદ્દનો સમાગમલાલ	૨૯૩
૪૯.	પરમાર્થસખા સૌભાગ્યભાઈનું શ્રીમદ્દ સાથે પ્રથમ ધન્ય મિલન	૩૦૦

ઉત્તરાર્ધ

અધ્યાત્મ જીવનનો ખીન્ને તળકંઠો	૩૦૯-૬૩૬
(સં. ૧૯૪૭થી ૧૯૫૩નો પૂર્વભાગ : ૨૪મા વર્ષથી ૨૯મા વર્ષ સુધી)	

વિભાગ પહેલો

૫૦-૭૪ સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન ૩૦૯-૪૯૩	
અનુસંધિ દર્શન (૩)	૩૧૦
૫૦. શ્રીમદ્દનું રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થમનન	૩૧૩
૫૧. સર્વાર્થસિદ્ધ અને શ્રીમદ્દનો ઉપશમશ્રેણીનો પૂર્વ અનુભવ	૩૧૮
૫૨. કેવલજ્ઞાનનો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ	૩૨૨
૫૩. 'ઓગણીસસે' ને સુઠતાલીશે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશુ રે'	૩૨૬
શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન અને શ્રીમદ્દનો આત્મસાક્ષાત્કાર	
૫૪. શ્રીમદ્દની નિર્વિકલ્પ સમાધિ	૩૩૩
૫૫. શ્રીમદ્દનો જીવન્મુક્તદશાનો અમૃતાનુભવ	૩૩૯
૫૬. કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવદશા	૩૪૪
૫૭. પરાલક્ષિની પરાકાષ્ઠા	૩૪૯
૫૮. પુરાણપુરુષ અને સત્તથી અભેદ સત્પુરુષ શ્રીમદ્દ	૩૫૫
૫૯. શ્રીમદ્દની દેહ છતા દેહાતીત વિદેહી દશા	૩૬૧
૬૦. પ્રારબ્ધોદયજનિત વ્યવહારોપાધિ	૩૬૯
૬૧. ઉપાધિ મધ્યે સમાધિ : અલોકિક 'શાધાવેધ'	૩૭૯
૬૨. શ્રીમદ્દની અદ્ભુત ઉદાસીનતા	૩૮૬

૬૩. અલોકિષ્ઠ અમંગતા	૩૯૪
૬૪. શ્રીમદ્ના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા	૪૦૩
૬૫. વીતરાગના સાચા અનુયાયી શ્રીમદ્ની અપૂર્વ વીતરાગતા	૪૧૨
૬૬. અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર લક્ષી હોત	૪૧૯
૬૭. ‘અપૂર્વ’ અવસર એવો કયાં આપશે ?’ બાહ્યાંતર નિર્મલપદ્માની ગવેષણા : પરમપદ પ્રાપ્તિનો મનોરથ	૪૨૭
૬૮. શ્રીમદ્નું અપૂર્વ આત્મધ્યાન	૪૪૩
૬૯. પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતા અને સ્વરૂપશુદ્ધ શ્રીમદ્ની શુદ્ધતા	૪૪૮
૭૦. વીતરાગમાર્ગપ્રભાવનાની પરમ પ્રકૃષ્ટ ભાવના	૪૫૫
૭૧. સુધારસ : શાંતસુધારસજલનિધિ શ્રીમદ્ની આત્માની અમૃતાનુભૂતિ	૪૬૦
૭૨. સાંકડી સ્થિતિમા સૌભાગ્યનું સ્થિરીકરણ	૪૬૮
૭૩. ચોગીશ્વર શ્રીમદ્ની લઘ્વિન્નિદ્ધિનિસ્પૃહા	૪૭૭
૭૪. સૌભાગ્યનું અપૂર્વ સમાધિમરણ	૪૮૩

અધ્યાત્મ જીવનનો બીજો તળકડો

વિભાગ બીજો

૭૫-૯૨ મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર અને શ્રીમદ્નું જગત્ને આત્મસિદ્ધિ દર્શન ૪૯૫-૬૩૬	
અનુસંધિ દર્શન (૪)	૪૯૬
૭૫. સત્ અને સત્ની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સજીવનમૂર્તિ સદ્ગુરો	૪૯૭
૭૬. સુસુક્ષ્મોને માર્ગદર્શન : આત્માર્થ અમૃતપાન	૫૦૬
૭૭. મુનિઓને શ્રીમદ્નું માર્ગદર્શન	૫૧૭
૭૮. ઉપદેશબોધાર્થે ઉપદેશબોધરૂપ શાસ્ત્રવાંચનનો ઉપદેશ	૫૨૧
૭૯. રાજજ્ઞાદિ નિવૃત્તિદેત્રે ઉપદેશામૃતધારા : નિવૃત્તિદેત્ર રાજજ્ઞા ચાર અમર મહાકાવ્યનું સર્જન	૫૨૫
૮૦. પદ્મપદનો અમૃતપત્ર	૫૩૬
૮૧. પંચમકાળ-દુઃખમ કલિકાળ અંગે ચોકાર	૫૪૩
૮૨. શોક્ષ પુરુષાર્થની પ્રેરણા : તણ પ્રવાહમા ન પડવાની સુસુક્ષ્મ ભગૃતિ	૫૫૨
૮૩. શ્રીમદ્નું ગાંધીજીને માર્ગદર્શન	૫૫૯
૮૪. પોપટલાલભાઈને શ્રીમદ્નો દર્શન-સમાગમ	૫૬૫
૮૫. મનઃસુખભાઈ કિરતચંદને શ્રીમદ્નો સત્સમાગમલાલ	૫૬૯
૮૬. પ્રાસ્તાવિક પરિચયપ્રસંગો	૫૭૬
૮૭. ગૂઢ પ્રશ્નોના ઉકેલનું મહામંથન	૫૮૫

૮૮.	કેવલજ્ઞાનની અલૌકિક પરમાર્થ વ્યાખ્યા	૫૯૧
૮૯.	વીતરાગ દર્શન પ્રમાણુતા : પરદર્શન મીમાંસા	૬૦૧
૯૦.	મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર : 'મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે'	૬૧૦
૯૧.	માર્ગપ્રભાવનાની ભવ્ય ભાવના અને દિવ્ય યોજના	૬૧૯
૯૨.	આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનું સર્જન : 'આ અવનિનું અમૃત'	૬૨૫

૬

અધ્યાત્મ જીવનનો ત્રીજો તબક્કો

૬૩૭-૭૮૦

સં. ૧૯૫૩ના ફા. વ. ૧૨ થી ૧૯૫૭ થી ત્રણ વર્ષ : ૨૯મા વર્ષથી ૩૩મા વર્ષ સુધી)

અનુસંધિ દર્શન (૫)

૯૩.	'ધન્ય રે દિવસ આ અહો !'	૬૩૮
૯૪.	વ્યાપાર-વ્યવસાયથી નિવૃત્તિ અને સર્વસંગત્યાગની તૈયારી	૬૩૯
૯૫.	દ્રવ્યાનુયોગાદિ સંબંધી મહાપ્રબંધ રચના	૬૪૩
૯૬.	શ્રીમદ્દુના અદ્વૈત નમસ્કારો, ધૂનો અને મહાન્ ભાવનાસૂત્રો	૬૫૨
૯૭.	વનક્ષેત્રસ્થિતિ કરતો અવધૂત યોગીન્દ્ર	૬૬૧
૯૮.	ઇંડરના પહાડો ગળાવતો સિદ્ધ યોગી	૬૭૨
૯૯.	અપ્રમત્ત યોગધારા	૬૮૮
૧૦૦.	શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્યાન	૭૦૧
૧૦૧.	જીવતો જાગતો પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર	૭૦૮
૧૦૨.	અસાધ્ય રોગનું આક્રમણ : પરમ 'સ્વસ્થ' વીતરાગદશા	૭૧૫
૧૦૩.	તીવ્ર અસાતાઉદયમાં પરમ અદ્વૈત સમતા : અવ્યાખાધ સ્થિરતા	૭૨૩
૧૦૪.	પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની સંસ્થાપના	૭૩૨
૧૦૫.	દિવ્યદેહા યોગીશ્વર રાજચંદ્રે જાગતને અપેક્ષી અલૌકિક આત્મદંષ્ટ્રિ	૭૪૧
૧૦૬.	મહાવીરના મહાન્ માર્ગનો મહાન્ ઉદ્ધારક	૭૪૬
૧૦૭.	અંતિમ સંદેશો	૭૫૬
૧૦૮.	દિવ્ય જ્યોતિનું ઊર્ધ્વગમન	૭૬૬
	પ્રશસ્તિ	૭૭૨
		૭૮૦

ૐ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રશતાબ્દિસ્મારક ગ્રંથ અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણ

અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર

(શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું અધ્યાત્મ ચરિત્ર)

પૂર્વાર્ધ

વિભાગ પહેલો -

અધ્યાત્મ જીવનની પૂર્વ ભૂમિકા

(સં. ૧૯૨૪ થી ૧૯૪૦ : ૧૬ વર્ષની વય સુધી)

: લેખક :

ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા,

એમ બી બી એસ

ॐ

ચરિત્રકારના મંગલ-પ્રતિજ્ઞાદિ

દોહરા

- વિશ્વ વિરલ વિભૂતિ જે, ભારત જ્યોતિર્ધારિ;
પુણ્યલોક રાજચંદ્ર જે, ધન્ય! ધન્ય! અવતાર; ૧
- આત્મજ્યોતિ જે દિવ્ય તે, શત વર્ષ પૂર્વે આજ;
આ ભારતમાં અવતરી, જગદ્દ્વારણ કાજ; ૨
- તે રાજચંદ્રશતાબ્દિના, પુણ્યસંસ્મરણ અર્થ;
અષ્ટોત્તરશત પ્રકરણ, ગૂંથું અંથ સદર્થ. ૩
- એકસો આઠ ગુણે ભર્યા, એકસો આઠ (૧૦૮) શ્રી રાજ;
એકસો આઠ પ્રકરણતણા, પુષ્પે પૂજું આજ. ૪
- આત્મચારિત્રમય સૌરભે, મધમધતી આ માલ;
રાજચંદ્રના ચરણમાં, અર્પું થઈ ઉજમાલ. ૫
- ગુણરતનાકર રાજના, અધ્યાત્મ ચરિત્રમાંહિ;
હૂણકી મારી શોધોને, ચિંતારત્નો આંહિ; ૬
- અધ્યાત્મ રાજચંદ્રનું, આ અધ્યાત્મ ચરિત્ર;
દાસ ભગવાન આ ભક્તિથી, ભાષે પૂર્ણ પવિત્ર. ૭
- શાંત સુધારસ વરસતા, રાજચંદ્રના રસાલ;
દિવ્ય ચરિત્રથી ઉલમશે, આનંદાબિધ વિશાલ. ૮
- દેવદુર્લભ આ રાજનું, દેવદુર્લભ ચરિત્ર;
ગાથે ધ્યાયે જેહ તે, યાચે પૂર્ણ પવિત્ર. ૯

ૐ

ૐ નમઃ સિદ્ધમ્

ઉપોદ્ધાત પ્રકરણ

૧

વિશ્વની વિરલ વિભૂતિ

રાજચંદ્ર ઉગ્યો દિવ્ય, ભાગ્ય ગગનાગણે,
જ્યોતિ વિન્તાગ્તો મૌમ્ય, અખિલ વિશ્વમંડલે. (સ્વરચિત)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિશ્વની એક વિરલ વિભૂતિ યદ્ય ગયા વિશ્વની વિશાલ રંગ-ભૂમિ પર અનેક મહાપુરુષો-અનેક મહાત્માઓ ભૂતકાળમાં યદ્ય ગયા છે, વર્તમાનમાં થાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે, પણ તે સર્વમાં પણ પરમ પુરુષો તો અતિ અતિ વિરલ જ થયા છે, થાય છે અને થશે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આ પરમ પુરુષોની મહામંડલીમાના એક છે ને કડો-હજારો વર્ષોના ગાળામાં આવી યુગપ્રવર્તક વિરલ વિભૂતિઓ કવચિત્ જ જન્મે છે, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આ વિરલ વિભૂતિઓમાના એક યુગાવતાર યુગપુરુષ છે પુણ્યશ્લોક શ્રીમદ્ધનુ પુણ્યનામ વિશ્વની વિશિષ્ટ શ્રેષ્ઠ વિભૂતિઓની મહામંડલીમાં ટ કેટલીજી સુવર્ણક્ષરે અડિત છે આવી એક વિશ્વની મહાવિભૂતિના જીવનવૃત્ત સળ ધી યત્કિંચિત્ વક્તવ્ય કરવાનો અત્ર ઉપક્રમ છે ખરેખર! શ્રીમદ્ જેવા અલૌકિક લોકોત્તર પુરુષનું પરમ અદ્ભુત, અનુપમ, અલૌકિક આત્મજીવન આલેખવાની શ્રેષ્ઠ કરવી તે આ મદમતિ ચરિત્રાલેખકની કેવળ ધૃષ્ટતા વા હુ માહમ જ છે ખરેખર! શ્રીમદ્ જેવા મહત્ પુરુષની મહત્તાનું માપ જગુ તે અજલિથી માગરજલનું માપ કરવા જેવું દુર્ઘટ કાર્ય છે છતા કવિએ કહ્યું છે તેમ—
'જલ્પતિ વા નિજગિરા નતુ પક્ષિણોડપિ' અથવા 'બાલોડપિ કિં ન નિજવાદ્યુગ વિતત્ય વિસ્તીર્ણતા કથયતિ સ્વચિયામ્બુરાદોઃ'—પક્ષીઓ પણ શુ પોતાની ભાષામાં બોલતા નથી? બાલક પણ બે હાથ પહોળા ડગી સમુદ્ર આવડો મોટો એમ કહેતો નથી?

શ્રીમદ્જી જેવા અતિશયવત જ્ઞાનાવતાર મહાત્મા ખરેખર! 'Too good' અતિશય સત્ અને 'Too great' અતિશય મહત્ છે, અને આવા પરમ સત્ અને પરમ મહત્ હોવાથી જ તેઓ ખરેખરા પરમ પૂનર્હ—વિશ્વની પૂનતા પરમ પાત્ર જગદ્વદ છે છતા તે પરમ પૂજ્યપણુ-પૂનર્હપણુ યથાર્થપણે પીછાનતા લોકોને વખત લાગે છે, અને તેટલો તેમને પોતાને જ લાભઅત્રાય ગ્રહે છે જગત્ વદે કે નિંદે તેનું અમદર્શી અતપુરુષોને કાઈ પ્રયોજન નથી કે તેથી તેમને પોતાને કંઈ લાભ-અલાભ નથી લાભ-અલાભ તો પોતપોતાના શુભાશુભ લાભ પ્રમાણે વંદક-નિંદકને પોતાને જ છે સ્વદેહમાં પણ નિઃપ્રહ-નિર્મમ એવા તે શ્રીમદ્ જેવા અવધૂત વીતગગ સત્પુરુષ તો વદક-નિંદક બન્નેને સમ ગણે છે, અને મૃતિ-નિંદાથી નિરપેક્ષપણે નિષ્કારણ

કરુણાથી જગત્નું કલ્યાણકાર્ય* કરી ચાલતા થાય છે. કારણ કે મહત્ પુરુષોને જન્મ જગત્ના કલ્યાણકાર્યે હોય છે; સત્ પુરુષોની સમસ્ત વિદ્યુતિઓ પરોપકારાર્થે હોય છે,— પરોપકારાય સતાં વિમૂતયાઃ ।

વિશ્વોપકારી પરમ પરોપકારી વિદ્યુતિઓમાં વિશિષ્ટ ક્રેષ્ટ વિદ્યુતિરૂપ સગવાન્ તીર્થ*કરો પરમોત્તમ ગણાય છે. તેમને માટે એમ કહેવાય છે કે પૂર્વ જન્મોમાં તેમણે ‘અષ્ટિ છવ કડ્ડ’ શાસ્ત્રનરન્થી’ એવી પરમોદાત્ત લાવના કરી હતી. જેમકે—‘આ મોહાંધકારથી જડન સંસારમાં પરિભ્રમણ દુઃખ પાત્રી રહેલા આ બિચારા પ્રાણીઓને, હું આ (મને પ્રાપ્ત થયેલા) ધર્મરૂપ તેજપ્રકાશ વડે કરીને આ દુઃખમાંથી ગમે તેમ કરી યથાયોગપણે પાર ઉતારું, હું આ સર્વ છવોને સદ્ધર્મશાસ્ત્રનરન્થિક કડ્ડ.’* આવી વિશ્વકલ્યાણકારી પરમોદાત્ત લાવનાના ફલપરિપાકરૂપે તે તીર્થ*કરો નિષ્કારણ કરુણાથી વિશ્વ પ્રત્યે પરમ પરોપકાર કરે છે. અને શ્રીમદ્ધ પણુ આવા પરમ કૃપાળુ-પરમ પરોપકારી નિષ્કારણકરુણાસસામર સગવાન્ તીર્થ*કરોના સત્શાસ્ત્રના-શુદ્ધ આત્મધર્મરૂપ વિશ્વધર્મના યથાર્થ*પણે અનુસરનારા- ખરેખરા ‘અનુયાયી’ હોઈ,—તે પરમ આત્મકલ્યાણરૂપ શુદ્ધ સનાતન શાશ્વત મોક્ષમાર્ગના પરમાર્થરંગથી અસ્થિમજ્જા રંગાયેલા હોઈ, તે શુદ્ધ સનાતન આત્મધર્મરૂપ-વિશ્વધર્મરૂપ વીનરાગ શાસ્ત્રની પરમોત્તમિ અંગે કેવી અંતરદાઝયુક્ત મહેચ્છા ધરાવતા હતા, તેની સાક્ષી તેમના આ ટટોટટીણું વચનામૃતો જ પૂરે છે—

‘હે નાથ ! હાં ધર્મોત્તમિ કરવારૂપ ઈચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ યાએ; હાં તો તે ઈચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાઓ. XX ઉત્તતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કડ્ડ છું.

‘શાસ્ત્રન દેવિ ! એવી સહાયતા કંઈ આપ જે વડે કલ્યાણનો માર્ગ હું બીબને બોધી શકું, ખરા પુરુષો દર્શાવી શકે. સર્વોત્તમ નિર્ઘ્રધ પ્રવચનના બોધ સણી વાણી આ આત્મવિરાધક પથોથી પાછા એવવામાં સહાયતા આપ ! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને બોધિમાં સહાયતા આપવી.

‘કોઈ પણ છવ પરમાર્થ પ્રત્યે માત્ર અંશપણે પણ પ્રાપ્ત થવાના કારણને પ્રાપ્ત થાય, એમ નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા ઋષભાદિ તીર્થ*કરોએ પણ ક્યું છે, કારણ કે સત્પુરુષના સંપ્રદાયની સનાતન એવી કરુણાવસ્થા હોય છે કે સમય માત્રના અનવકાશે આખો લોક આત્માવસ્થા પ્રત્યે હો, આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે હો, આત્મસમાધિ પ્રત્યે હો, અન્ય

* “ મોહાન્તકારગદને સસારે દુઃખિતા ચત ।
મર્યાઃ પરિભ્રમન્નયુર્ચં સત્વાસ્મિન્ ધર્મંતેજસિ ॥
અર્હમંતાનત કૃત્ત્રાદયાયોગ કથંચન ।
અનેનોત્તારયામીતિ વરયોષિસમન્વિત ॥
રુદ્રગાદિગુણંવેન* પરાધંભ્યમની સદા ।
તયવ ચેત્તે ક્ષીમાન્ વધેમાનમહોદયઃ ॥
તત્તત્કલ્યાણયોગેન કુર્વન્મરવાર્થમેવ સઃ ।
તીર્થકૃત્તવમવાબોતિ પરં સત્વાર્થસાધનમ્ ॥ ”

શ્રીહરિભદ્રાચાર્યજીનું અધ્યાત્મસૂત્ર

અવસ્થા પ્રત્યે ન હો, અન્ય સ્વરૂપ પ્રત્યે ન હો, અન્ય આધિ પ્રત્યે ન હો, જે જ્ઞાનથી સ્વાત્મસ્થ પરિણામ હોય છે, તે જ્ઞાન સર્વ હોયો પ્રત્યે પ્રગટ હો, અનવકાશપણે સર્વ હોવ તે જ્ઞાન પ્રત્યે રુચિપણે હો, એવો જેનો કરુણાશીલ સહજ સ્વભાવ છે, તે સંપ્રદાય સનાતન સત્પુરુષોનો છે.—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૬૩૭, ૬૮૩, ૭૫૫

અને આવા વિશ્વકલ્યાણુ ભાવનારા નિષ્કારણુકરુણારસસાગર હોવાથી, તેમજ દિવ્ય આત્મશુભસંપન્ન-જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન સાક્ષાત્ જ્ઞાનાવતાર હોવાથી, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ‘પરમકૃપાળુ દેવ’ અને ‘શ્રીમદ્’ આદિ ખરેખરા અર્થમાં—યથાર્થ શુભનિષ્પન્ન નામને પામ્યા હતા.

આવા વિશ્વકલ્યાણુદર્શી ‘પરમ કૃપાળુ’ શ્રીમદ્જનું આત્મસ્પર્શી હોવન અને કવન વિશ્વમાં કોઈ પણ આત્માને સાચા આત્મકલ્યાણના માર્ગે ચઢાવી પરમ કલ્યાણુકર થઈ પડે એવું છે. આજે જગત્માં ભલે જડવાદનો પવન ભેરશોરથી ચાલી રહ્યો છે, પણ ગમે તેવા જડવાદીને પણ શ્રીમદ્જનું (આત્મ) હોવન એક ખુલ્લા પડકારરૂપ (open challenge) છે, અને આત્માને નહિં માનનારા ગમે તેવા નાસ્તિકને પણ આત્માની પ્રગટ પ્રતીતિ કરાવી આસ્તિક બનાવે એવું અપૂર્વ દૈવત ધરાવે છે. અને શ્રીમદ્જનું કવન તો આત્માના અગાધ ઊંડાણમાંથી સહજ સ્વભાવે સ્ફુરિત થતું આત્માનુભૂતિમય હોવાથી વિશ્વના કોઈ પણ આત્માના અંતરને સ્પર્શી જાય એવું આત્મસ્પર્શી છે. કારણકે મત-દર્શન-સંપ્રદાય આદિના આગ્રહથી પર વિશ્વબ્રાહ્મી વિશાલ દષ્ટિવાળા યોગીશ્વર શ્રીમદે સર્વત્ર આત્માની મહાગીતાનું જ દિવ્ય સંગીત ગાયું છે, અને સર્વત્ર શુદ્ધ આત્માર્થના—આત્મકલ્યાણ-રેશનો જ રિડિમ નાદથી ઉદ્ઘોષ કરી, માનાર્થઆદિ વિષનું વમન વા વિરેચન કરાવી પહે પહે આત્માર્થ અમૃતપાન જ કરાવ્યું છે, અને એટલે જ શ્રીમદ્જનો ઉપદેશ મત-દર્શન-સંપ્રદાય-વાડા-જાતિ આદિના ભેદ વિના સર્વ કોઈને બ્રાહ્મ થઈ શકે એવો સાર્વજનિક છે—સાર્વજનિક તીર્થરૂપ અમૃતસરોવરસ્વરૂપ છે. શ્રીમદ્જનું જ વચનામૃત છે કે—

‘જાતિ વેપનો ભેદ નહિં, કહ્યો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન હોય.
જે ગાયો તે સઘળે એક, સકળ દર્શને એ જ વિવેક;
સમબળ્યાની શૈલી કરી, સ્યાદ્રવાદ સમજણુ પણ ખરી.’

અને આવા સંપ્રદાયથી પર, વિશ્વબ્રાહ્મી વિશાલ દષ્ટિવાળા જગદ્ગુરુ કાંઈ એકલા ભારતના જ નથી, પણ મમસ્ત વિશ્વના છે. કારણકે સાચા તત્ત્વજ્ઞાનીઓને મત-દર્શનનો આગ્રહ કે વિકલ્પ હોતો નથી, તેઓ તેથી પર એવા સર્વસમન્વયકારી હોય છે. આ મહાત્મા તત્ત્વદષ્ટાઓ મમસ્ત વિશ્વને પોતાના કુટુંબરૂપ-પોતાના આત્મબંધુરૂપ માને છે. એવા તે વિશ્વવત્સલ હોય છે, ઉદારચરિતાનાં તુ ઘણુધૈવ કુદુમ્બકમ્ । એટલે મમસ્ત વિશ્વ એમનું છે, ને એ મમસ્ત વિશ્વના છે. આમ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ તત્ત્વજ્ઞાનીઓની પ્રથમ પંક્તિમાં ‘ભિરાજવાનું’ માન આ ભારતના જ્યોતિર્ધર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને પૂરેપૂરું

કાળ-મહાસાગરના વિશાળ તટના પટની રેતી પર અનંત પગલાં પડ્યાં છે અને ભૂંસાઈ ગયાં છે. માત્ર વિરલ વિભૂતિઓના પગલાંની ટંકોટ્ટીણું મુદ્રાજ-છાપજ ચિરંકાળ સ્થિતિ કરવાને સમર્થ થાય છે. વિશ્વની વિશાળ રંગભૂમિ પર (arena of world-stage) વિવિધ આત્મ-પાત્રો પોતપોતાનો ભાગ ભજવવા આવે છે અને જાય છે. તેમાં કોઈનું નામનિશાન પણ રહેવા પામતું નથી, કોઈનું નામ થોડો વખત ચમકીને સ્વલ્પજીવી રહી કાળની અનંતતામાં વિલીન થઈ જાય છે. કોઈ ઐહિક કલ્યાણકારી યશ-સ્વીઓનું નામ ચિરંકાળપર્યંત-લાંબા વખત સુધી સ્મરણીય એવું ચિરંજીવ બને છે, અને કોઈ પરમ પરમાર્થકલ્યાણકારી વિરલ વિભૂતિઓનું પ્રાતઃસ્મરણીય પુણ્ય નામ એમના વિશ્વકલ્યાણકર કામને લઈ શાશ્વત યશનું ધામ બની આકાલપ્રતિષ્ઠ રહેવાને-કાળના અસ્તિત્વ પર્યંત સ્થિતિ કરવાને મજાંયેલું હોય છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિશ્વની આવી વિરલ વિભૂતિ-ઓમાના એક છે આવી જગપાવનકર વિરલ વિભૂતિ માટે જરૂર ગાઈ શકાય કે—

“જગ પાવનકર તે અવતર્યા,

અન્ય માત ઉદરનો ભાર.....જીવ્યું ધન્ય તેહનું.

જાણે સંત સલૂણા તેહને,

જેને હોય છેલ્લો અવતાર.....જીવ્યું ધન્ય તેહનું”

૨

ભારતનો જ્યોતિર્ધર

અપ્રતિમ પ્રતિભાથી શોભતા રાજચંદ્રે,

અમૃતમયી પ્રસારી જ્ઞાન-જ્યોત્સ્ના સુછંદે.— (સ્વરચિત)

સંત-તત્ત્વજ્ઞોની ભૂમિ તરિકે આ ભારતભૂમિ પ્રસિદ્ધ છે. આ પુણ્યભૂમિ ભારતમાં અનેક સંત-મહંતો અને લકતોએ જન્મ લીધો છે. આ પવિત્ર ભૂમિ પર ગોવિંદે ગીતા ગાઈ છે. આ જ પવિત્ર ભૂમિ પર ભુદે દયામય-કરુણામય બોધ પ્રકાશ્યો છે. આ જ પવિત્ર ભૂમિ પર ‘મા હણુ! મા હણુ!’ ઉપદેશનારા મહાવીરે ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’નો દિવ્ય ધ્વનિ ગજવ્યો છે. અત્રે જે અલૌકિક સાધુચરિત સંતપુરુષનું દિવ્ય આત્મજીવન વર્ણવવાનો ઉપક્રમ કરાય છે, તે દિવ્ય દ્રષ્ટા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પણ આ જ પુણ્યભૂમિને પોતાના જન્મથી પાવન કરી ગયા છે. આવા અલૌકિક સંતના પરમ અદ્ભુત આત્મચરિતમય આત્મચરિતનો માત્ર સ્થૂલ ઉપરછલો જ ખ્યાલ જ આપી શકાયો, એવા પૂરા ભાન સાથે આ પુણ્યશ્લોકે પુરુષનું ચરિત સંકીર્તન કરતાં હું કૃતકૃત્યતા અનુભવું છું.

શ્રીમદ્દેવો જન્મ સંવત્ ૧૯૨૪ ના કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિને (૧૮૬૭ ના નવેમ્બરની ૬મી તારીખે) વવાણીઆ-મોરળી ગ્રામ મધ્યે થયો હતો ને તેમનો દેહોત્સર્ગ સંવત્ ૧૯૫૭ ના ચૈત્ર વદ પંચમીના દિવસે (૧૯૦૧ ના એપ્રિલની ૬મી તારીખે) રાજકોટમાં થયો. તેત્રીશ વર્ષની 'ભરયુવાન વયે જ એમની દિવ્ય જીવનલીલા સંકેલાઈ ગઈ. પરંતુ એટલા ટુંકા ગાળામાં પણ ભારતના આ મહાન્ તત્ત્વજ્ઞ, જગત્ને ઘણું આપી ગયા છે; ભારતના જ્યોતિર્ધર આ રાજ-ચંદ્ર અપૂર્વ જ્ઞાન-ચંદ્રિકા વર્ષાવી દિવ્ય તત્ત્વપ્રકાશ રેલાવી ગયા છે. તેત્રીશ યુગથી પણ ન થાય તેટલું કામ તેઓ તેત્રીશ વર્ષમાં કરી ગયા છે, અનંત લવતું સાદું એક લવમાં વાળી ગયા છે, પરમ આત્મકલ્યાણ સાધી આત્મકલ્યાણનો સાચો રાહ બતાવી જગત્ પર અપાર ઉપકાર કરી ગયા છે.

આવા આ શ્રીમદ્ ભારત અવનિને પાવન કરી ગયેલા પુણ્યસ્થાન સાધુચરિત સત્પુરુષ થઈ ગયા ભારતના તત્ત્વજ્ઞાન-ગંગાંગણમાં ઊગેલા આ ભારતના જ્યોતિર્ધર 'રાજચંદ્ર' અખિલ વિશ્વમંડલમાં પરમશાસ્ત્રધારસમયી દિવ્ય જ્યોતિ વિસ્તારી ગયા. ભારતના અને વિશ્વના મહાન્ તત્ત્વજ્ઞાનીઓની મહામંડલીમાં જેનું વિશિષ્ટ ગૌરવલયું સ્થાન સર્વદાને માટે સુવર્ણક્ષરથી અંકિત છે, એવા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી વર્તમાન યુગના એક પરમ અલૌકિક સંત પુરુષ થઈ ગયા. આવા સહસ્રયુગ પ્રતિભાથી શોભતા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને ઓળખાવવા કે આલેખવા પ્રયત્ન કરવો તે તેઓનિધિ ભાસ્કરને ઓળખાવવા દીપક આગળ ધરવા બરાબર છે.

તથાપિ અત્રે પ્રારંભમા એટલું તો કહેવું યોગ્ય છે કે શ્રીમદ્ એક ઉચ્ચતમ કોટિના સત્પુરુષ-મહત્ત્વપુરુષ થઈ ગયા પણ ઘણી વખત એવું બને છે કે દુનિયા પોતાના મહાનમાં મહાન પુરુષોને ખાસ કરીને તેમના જીવનકાળમા ઓળખતી નથી અને પાછળથી તેના નામને પૂજે છે ! જીવતા પાણા મારે ને મૂઆ પછી પાણા પૂજે ! ' શિવજી ચલા ગયા, ભૂત લગાઓ ! ' અથવા ' The world is fifty years behind ' ' દુનિયા પચાશ વર્ષ પાછળ છે ' એ ઉક્તિ પણ અત્ર લાગુ પડે છે. એટલે કે મહાત્મા પુરુષો એટલી બધી ઉચ્ચ કક્ષાએ-દશાએ પહોંચેલા હોય છે, અને એમના આદર્શ-સંદેશ એટલા બધા ઉદાત્ત અને ઊર્ધ્વગામી હોય છે કે અપેક્ષાએ ઘણી પછાત એવી જનતા તેને તત્કાળ ઝીલી શકવાને અસમર્થ હોય છે, તથા રૂપ યોગ્યતાવાળી હોતી નથી. એટલે શ્રીમદ્ જેવા અધ્યાત્મદશાની પરાકાષ્ટાને પામેલા પરમ મહત્ત્વ સત્પુરુષને તેમના સમયમાં કે પછી પણ બહિર્દૃષ્ટિ લોકો ચથાર્થ સ્વરૂપે પીછાની ન શક્યા હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી; પણ સુભાગ્યે હવે કઈ કઈ પીછાન થતી બ્દય છે એ શુભ ચિહ્ન છે, અને તે તેમના પોતાના જ હિતમા છે જેમ જેમ આ મહાત્માની ચથાર્થ પીછાન-ઓળખાણ સ્વરૂપદર્શન થતું જશે, તેમ તેમ તેમના પરમ ઉપકારનો જનતાને પરિચય થતો જશે; અને તે માટે બીજા કોઈના પ્રમાણપત્રની કે મીક્ષારસની જરૂર નથી, માત્ર તેમના વચનામૃતોનું મધ્યસ્થ લાવે અવલોકન-અવગાહન જ આ માટે પર્યાપ્ત છે. અસ્તુ !

આ બહેરાતનો-પ્રસિદ્ધિનો જમાનો છે, લલભલા મહાત્માઓ પણ પ્રસિદ્ધિની

પાછળ દોડી રહ્યા છે; પણ ખરેખરા આત્મપરિણત અધ્યાત્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ તે કેવળ અધ્યાત્મમાં નિમજ્જન કરનારા હોઈ સ્વયં પ્રસિદ્ધિથી દૂર જ રહ્યા, એ જ એમનું પરમ અદ્ભુત માહાત્મ્યપણું પ્રકાશે છે. આવા અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્ભૂએ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આત્મિક સ્વરાજ્યની (આત્મરાજ્યની) સિદ્ધિનો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ સ્કુરાવ્યો. એમ તો જગત્માં આત્માની ‘પાતો’ કરનારા કંઈક પડ્યા છે, પણ આત્માની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ-સિદ્ધિ કરી—આત્મસિદ્ધિ કરી આત્મા સાક્ષાત્ અનુભવ-સિદ્ધ કર્યો છે, એવા શ્રીમદ્ જેવા ભેગીન્દ્ર જગત્માં ખરેખર ! વિરલ જ છે; અને એટલે જ આવી સમર્થ વિરલ વિભૂતિનું-ભૂવતા ભગતા ભવલંત ભેગીન્દ્રનું ભવન સહજ સ્વભાવે જગત્તે યોગપ્રદ-રસપ્રદ ઘર્ષ પડે એનું સહજ સામર્થ્યવાળું અપૂર્વ દૈવત ધરાવે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું ભવન એ એક ‘આત્મા’નું ભવન છે, આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસિદ્ધિને માટે સતત મથતા અને એમ અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી સાક્ષાત્ આત્મ-સિદ્ધિને પામેલા એક પરમ ઉચ્ચ કોટિના દિવ્ય આત્માનું ભવન છે. એમ તો જગત્માં સર્વ કોઈનું ભવન આત્માનું ભવન છે, પણ સામાન્યપણે જગત્જનોની દૃષ્ટિ બહિરાત્મ દૃષ્ટિ છે. એટલે દેહમાં આત્મશુદ્ધિની દૃષ્ટિ છે; પણ સતત આત્મલક્ષી શ્રીમદ્ની દૃષ્ટિ અંતરાત્મદૃષ્ટિ છે, એટલે નિરંતર આત્મામાં જ આત્મશુદ્ધિની દૃષ્ટિ છે. એટલે ખરેખરા પરમાર્થસત્ વિશિષ્ટ અર્થમાં શ્રીમદ્નું ભવન એ આત્માનું ભવન છે. શ્રીમદ્ જ અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી ગળે છે કે—

“પ્રથમ દેહદૃષ્ટિ હતી, તેથી ભાસ્યો દેહ;

હવે દૃષ્ટિ ઘર્ષ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.”

સામાન્યપણે જગત્જીવોને દેહમાં આત્મદૃષ્ટિ છે, શ્રીમદ્ને સતત આત્મામાં જ આત્મદૃષ્ટિ છે. જગત્માં ઘણું કરી ‘દેહ તે હું’ એમ દેહનો અહં મુખ્યપણે પ્રવર્તે છે. શ્રીમદ્ને ‘આત્મા તે હું’—સોહં એમ આત્માનો અહં મુખ્યપણે વર્તે છે. એક અહં મરે તો બીજો જીવે, બીજો જીવે તો પહેલો મરે. ભલભલા મહાત્માઓ પણ આ દેહાત્મશુદ્ધિરૂપ અહંના સકલંતમાંથી છૂટી શકતા નથી, પણ શ્રીમદ્ તો એમાંથી સર્વથા છૂટી ગયા છે, એ જ એમનું પરમ સત્પણું-પરમ મહત્ત્વપણું છે. શ્રીમદ્નો દેહનો અહં કેટલો વિલય પામ્યો હતો તે માટે એક જ ઉદાહરણ બસ ધરો. શ્રીમદ્ ઘણું સ્વળે પોતા માટે ‘અમે’નો પ્રયોગ કરે છે, તે અંગે કોઈએ એક વખત પૂછેલ, તે વખતે શ્રીમદે ‘અમે’ શબ્દનો પોતે શું વિશિષ્ટ ખાસ પરમાર્થઅર્થમાં પ્રયોગ કરે છે તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો કર્યો હતો કે—‘અમે’ એટલે ‘અ+મે’=મ્હારું નહિં અથવા હું નહિં તે ‘અમે.’ સર્વ અહંનું મૂલ આધારભૂત દેહાભિમાન શ્રીમદ્ને કેટલું ગલિત ઘણું હતું તેનું આ અંગદગ્નનું ઉદાહરણ છે. દગ્દરય વિવેકમાં કહ્યું છે કે—‘વેદામિમાને ગલિતે, વિજાતે પત્મામનિ । વચ યચ મનો યાતિ, તચ તચ સમાષયઃ ॥’ અર્થાત્ દેહાભિમાન ગળી ગયો ને પરમાત્મા ભણવામાં આવ્યો ત્યાં ત્યાં મન ભય છે, ત્યાં ત્યાં સમાધિ જ છે. દેહાભિમાનત્યાગી પરમનત્વદદા શ્રીમદ્ને આવી સહજ સમાધિ સહજ સ્વભાવભૂત બની ગઈ હતી.

એટલે મ્યાનથી તલવાર જેમ જૂદી છે, શરીરથી વસ્ત્ર જેમ જૂદું છે, ક્ષીરથી નીર જેમ જૂદું છે, તેમ દેહથી 'દેહી'—આત્મા જૂદો છે, એવો સતત અંતર્મુખ ભગૃત ઉપયોગ (સતત આત્મભાન) જેને વર્તેતો હતો એવા શ્રીમદ્ બરેબરા પરમ આત્મજ્ઞાની 'પરમહંસ' હતા. ઉભગરૂપ તુર્યાવસ્થાને પામેલો શ્રીમદ્દેવ આ શુદ્ધાત્માનુભૂતિમય આત્મોપયોગ કેટલો બધો ઉન્નતગૃત હતો—ઉત્કૃષ્ટ ભગૃતદશાને પામ્યો હતો, એ એમના વચનામૃતમાં અખંડ-પણે પ્રવહતી આત્મોપયોગી પરમાર્થધારા પરથી સહજપણે સુપ્રતીત થાય છે. આમ જેનો દેહાધ્યાસ સર્વથા છૂટી ગયો હતો એવા શ્રીમદે જીવનમાં બરેબરા પરમાર્થઅર્થમાં અનાસક્ત યોગીની અપૂર્વ સાધના કરી હતી, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિની સ્થિતપ્રજ્ઞ દશા—જીવનસુક્તદશા જીવનમાં સિદ્ધ કરી હતી, દેહ છતાં દેહાતીત એવી કાયોત્સર્ગદશા જીવનમાં આચરી દેખાડી હતી. શ્રીમદ્ સ્વયં એક પત્રમાં [અં. ૨૫૫] લખે છે કે—'અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ બાણીએ છીએ.' શ્રીમદ્દેવ આ દેહ છતાં દેહાતીત એવી કાયોત્સર્ગદશારૂપ જીવનસુક્તપણાની સુપ્રતીતિ એમના વચનામૃતમાં ડોકીઉં કરતાં કોઈ પણ સુક્ત વિચક્ષણને થયા વિના રહે એમ નથી. શ્રીમદ્દેવ દશા જનક વિદેહી સમી હતી. સંસારમાં રહ્યા છતાં તેઓ સંસારથી જનકમળવત્ અલિપ્ત હતા. કોઈએ શ્રીમદ્ માટે ગાયું છે તેમ—'જનક વિદેહીસે' રેતે સંસારમે', જ્ઞાની સમાજમે' શુક સ્વરૂપા.'

આવા એક ભારતઅવનિને પાવન કરી ગયેલા અલૌકિક સંતના જીવન સંબંધી જનતા વિશેષ બાણુવા ઇચ્છે એ સ્વાભાવિક છે. પણ શ્રીમદ્ જેવા બરેબરા પરમાર્થ-સત્ મેરુ સમા મહામહિમાવાન પરમ સમર્થ અધ્યાત્મ યોગીને ઓળખવા કે આલેખવા એ મેરુના ઉન્નત શિખરે આરોહવા કરતાં પણ મહાદુર્ઘટ કાર્ય છે. કારણ કે તથારૂપ અધ્યાત્મયોગીને ઓળખવા હોય, તથારૂપ આત્મચારિત્રીનું આત્મચરિત્ર આલેખવું હોય, તો 'ચર્મ ગણુ' કામ નહિ આવે, આધ્યાત્મિક દષ્ટિ જ ભેદથી—કામ આવશે. જગત્ તો પ્રાયે બહિરાત્મદષ્ટિથી જ દેખતું હોઈ ભૂલાવામાં પડ્યું છે; આનંદધનજીએ ભાખ્યું છે તેમ 'ચરમ નયણુ કરી મારગ ભેવતો રે ભુલ્યો સયલ સંસાર.' એટલે એક તો શ્રીમદ્ જેવા પૂરા આધ્યાત્મિક યોગીનું સ્વરૂપ સમજવું જ મુશ્કેલ, તો સમજવું શી રીતે? બીજું જે પુરુષ યતો વાચો નિવર્તન્તે—જ્યાંથી વાચા પાછી વળે છે એવા આત્માનુભૂતિમય પરમ પદને પામ્યા છે, તે પુરુષને વાચાના ક્ષેત્રમાં આણુવા કેમ? એટલે આવા પુરુષનું ચરિત્ર આલેખવાનું સાહસ કરવું તે ધૃષ્ટતા કિંવા દુઃસાહસ છે. તથાપિ આખી શકાય તો માત્ર સ્કૂલ ઉપરછલો જ ખ્યાલ આખી શકાશે એવા પૂરા ભાન સાથે આ પરમ પુરુષના બાહ્યાભ્યંતર જીવનસંબંધી ચતુર્કિંચિત્ લખવાનું દુઃસાહસ કરવા માટે લેખકને તેમના સત્ચરિત્ર પ્રત્યેની ભક્તિજ પ્રેરે છે, ત્વદ્ભક્તિરેવ મુક્તીકુલતે ચલાન્મામ્, એટલે પ્રોત્યાત્મવીર્યમવિચાર્ય—પ્રીતિથી આત્મવીર્ય—આત્મસામર્થ્ય વિચાર્યા વિના યથા-શક્તિ—યથાભક્તિ—યથાવ્યક્તિ આ ચરિત્ર આલેખવાની ધૃષ્ટતા કઈ? હું; 'ધીઠાઈ કરી મારગ સંચરૂ'—ચરિત્રાલેખનના વિકટ પંથે પગલાં પાડું છું.

આવા આ અલૌકિક સંતશિરોમણિના આપણે શુણ્ણગાન ગાઈએ કે ન ગાઈએ,

ચરિત્ર સંકીર્તન કરીએ કે ન કરીએ, જયંતિએ શતાબ્દિએ કે અર્ધશતાબ્દિએ ઉજવીએ કે ન ઉજવીએ, પણ તે તો પોતાની અમર સુકૃતિઓથી સદા જયવંત ને જીવંત જ છે. શ્રી ભર્તૃહરિએ સાચું જ કહ્યું છે કે—સુકૃતી એવા તે રસસિદ્ધ કવીશ્વરે જયવંત છે, કે જેમની યશઃકાયમાં જરામરણજન્ય ભય નથી. ‘જયન્તિ તે સુકૃતિનો રસસિદ્ધાઃ કવીશ્વરાઃ । નાસ્તિ યેષાં યશઃકાયે, જરામરણજં મયં ॥’ ભર્તૃહરિની આ ઉક્તિ શ્રીમદ્ધના સંબંધમાં અક્ષરશઃ ચરિતાર્થ થતી દેખાય છે. પોતાની એકએકથી સરસ ઉત્તમ કાવ્યમય સુકૃતિથી જયવંત એવા આ શ્રીમદ્ કવીશ્વર પોતાની યશઃકાયથી સદા જીવંત જ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની કીર્તિ-કૌમુદી વિસ્તારતી એમની એકેક ચિરંજીવ અમૃત (Immortal nectarlike) કૃતિ એટલી બધી અમૃતમાધુરીથી ભરી છે કે તેનું આકંઠ પાન કર્યા છતાં તૃપ્તિ થતી નથી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વચનામૃત શ્રવણ કરતાં જનના મનમાં વિતરક ઊઠે છે કે આ શું પુરુષરૂપધારી ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ છે? કે આ શું અવનિમાં પધારી ગયેલા વાચસ્પતિ છે? અપ્રતિમ પ્રતિભાથી પૂર્ણ આ રાજ-ચંદ્રે એવી અમૃતમયી જ્ઞાનચંદ્રિકા પ્રસારી છે કે તેમાં સુજન-ચકોરો નહાઈ આનંદ પામે છે અને સુમન-કુમુદોનો પૂર્ણ ઉદ્દ્યોધ બને છે.

અપ્રતિમ પ્રતિભાથી પૂર્ણ આ રાજચંદ્રે, અમૃતમયી પ્રસારી જ્ઞાનજ્યોત્સ્ના મુછંદે; તહિં સુજન ચકોરો નહાઈ આનંદ પામે, સુમન કુમુદ કેરો પૂર્ણ ઉદ્દ્યોધ બને. (સ્વરચિત)

ખરેખર! આ પુરુષરત્નને પામી ન્યાય ન્યાયપણું પામ્યો, કાવ્ય કાવ્ય બન્યું, અલંકારને અલંકાર સાંપડ્યો, રસમાં સરસતા આવી, કરમાયેલી શ્રુતવલ્લરી નવપલ્લવિત થઈ, યોગ કલ્પતર ફૂલભારથી નમ્ર બન્યો, સુક્તિ આમંત્રસુક્તિ થઈ, સુક્તિ જીવન-સુક્તિ-પણે પ્રત્યક્ષ થઈ, ભક્તિમાં શક્તિ આવી, શક્તિમાં વ્યક્તિ આવી, ધર્મમાં પ્રાણ આવ્યો, સંવેગમાં વેગ આવ્યો, વૈરાગ્યમાં રંગ લાગ્યો, સાધુતાને સિદ્ધિ સાંપડી, શાસનનું શાસન ચાલવા લાગ્યું, કલિકાલનું આસન ડાલવા લાગ્યું, દર્શનને સ્વરૂપદર્શન થયું, સ્પર્શજ્ઞાનને અનુકૂળ સ્થાન મળ્યું, ચારિત્ર ચરિતાર્થ બન્યું, વચનને કસોટી માટે શ્રુતચિંતામણિ મળ્યો, અનુભવને મુખ જેવા દર્પણ મળ્યું, તત્ત્વગ્રીમાંસા માંસલ બની, દર્શનનિવાહો દુર્બલ થયા, વાકાના બંધન તૂટ્યાં, અખંડ મોક્ષમાર્ગ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો, અધઃપ્રદાની આંધી દૂર થઈ, સત્પ્રદાની જ્યોત પ્રગટી, કુશુરની ઉત્થાપના થઈ, સાચા સદ્ગુરુની સંસ્થાપના થઈ, શુદ્ધજ્ઞાનીઓની શુદ્ધતા સૂકાઈ, ક્રિયાજડોની જડતાની જડ ઉખડી અને ધર્મ તેના શુદ્ધ વસ્તુધર્મસ્વરૂપે પ્રસિદ્ધ થયો.

આવો મહાપ્રતિભાસંપન્ન સંસ્કારસ્વામી પરમ પ્રભાવક સુગાવતાર પુરુષ સેંકડો વર્ષોમાં કોઈ વિરલો જ પાકે છે. સહસ્રમુખ પ્રતિભાથી ચોભતા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી ચક્રચરિત્ર તેજસ્વી સૂર્ય સમા છે. જે વિરલ વિભૂતિરૂપ મહા જ્યોતિર્ધરો ભારતના તત્ત્વજ્ઞાન-ગ્રન્થાંગણમાં ચમકી ગયા છે, તેમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું સ્થાન સદાને માટે અમર રહેશે. એમની પ્રતિભા કેટલી અસાધારણ હતી અને એમની પ્રખર શ્રુતશક્તિ-વાળી પુદ્ગિમત્તા કેવી કુશાગ્ર હતી, એ તો એમની સ્વસમય-પરમમયની સૂક્ષ્મ વિવેકમય

તીક્ષ્ણ પર્યાલોચના પરથી સ્વયં જણાઈ આવે છે, અને આપણને કવિ કુલગુરુ સિદ્ધસેન દ્વિવકરનું ને સમંતલદ્રસ્વામીનું સહજ સ્મરણ કરાવે છે. એમની દૃષ્ટિવિશાલતા ને હૃદયની સરલતા કેટલી બધી અદ્ભુત હતી અને સર્વ દર્શન પ્રત્યેની એમની નિરાંત્રી માધ્યસ્થ્યવૃત્તિ કેવી અપૂર્વ હતી, તે તો એમની સર્વ દર્શનોની તલસ્પર્શી નિષ્પક્ષપાત મીમાંસા પરથી પ્રતીત થાય છે, અને આપણને પડ્દર્શનવેત્તા મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિની ને કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજીની યાદી તાજી કરે છે. અધ્યાત્મયોગ વિષયનો એમનો અનુભવઅભ્યાસ કેટલો બધો ઊંડો હતો અને આત્મજ્ઞાન-ધ્યાનની એમની અનુભૂતિ કેવી વિશિષ્ટ હતી, તે તો એમનાં અનુભવરસનિધાન વચનામૃતો પરથી સ્વયં સિદ્ધ થાય છે, અને આપણને મહર્ષિ કુંદકુંદાચાર્યજીનું ને યોગિરાજ આનંદધનજીનું સ્મરણ પમાડે છે. એમની આત્મભાવના કેવી અનન્ય હતી અને એમનું ભાવિતાત્મપણું કેવું અતિશયવંત હતું, તે તો આત્માની મહાગીતારૂપ એમના વચનામૃતમાં અખંડપણે પ્રવહતી એક આત્મધારા પરથી વ્યંજિત થાય છે, અને આપણને મહર્ષિ અમૃત-ચંદ્રાચાર્યજીની અને પૂજ્યપાદસ્વામી આદિની યાદી આપે છે. આમ આ પરમ મહા-પ્રભાવકે શ્રીમદ્માં તે તે મહાસંતોના ગુણોનું અનુપમ સંગમસ્થાન પ્રાપ્ત થતું હોયની ! એવો સહજ ભાસ સહૃદય તત્ત્વગવેષકોને થાય છે.

આવા પરમ ઉપકારી જગત્કલ્યાણકર મહત્ પુરુષના ગુણગાનનો જે રસાસ્વાદ લે તે જ રસના છે, બાકી તો વિકથારૂપ કુથલી કરનારી વિરસના જ છે ! આવા સંતના પવિત્ર ચરિત્રનું શ્રવણ કરે તે જ કર્ણ છે, બાકી તો વાયુતરંગને અથડાવાના કાણું છે ! આવા સત્પુરુષના સદ્ગોધતું, મનન કરે તે જ મન છે, બાકી તો યત્રતત્ર ભ્રમણ કરનારું વાંદરું છે ! શ્રી યશોવિજયજીના શબ્દોમાં કહીએ તો ગિરુઆ ગુણવંતના ગુણ શ્રવણ કરતાં કાનમાં અમૃત ઝરે છે ને કાયા નિર્મલ થાય છે. “સુણતાં શ્રવણે અમી ઝરે, મોરી નિર્મલ થાયે કાયા રે....ગિરુઆરે ગુણ તુમ તણા.” મહામુનિ શ્રી દેવચંદ્રજીએ સાચું જ ગાયું છે કે—“લલું થયુ મેં પ્રભુ ગુણ ગાયા, રસનાનો ફલ લીધો રે, દેવચંદ્ર કહે મહારા મનનો સકલ મનોરથ સીધો રે.” માટે ચાલો આપણે પણ આ ગુણનિધાન શ્રીમદ્ સત્પુરુષનાં ગુણગાન કરી રસનાને રસમય કરીએ ! સંત-ચરિત્રના શ્રવણથી કર્ણને પાવન કરીએ ! સત્પુરુષના સદ્ગોધર્મિતનથી ચિત્તને સચેત કરીએ ! ગિરુઆ ગુણવંતના ગુણ ગંગાજળમા નિમજ્જન કરી કાયાને નિર્મલ કરીએ ! સાધુચરિત પુરુષના આત્મચરિત્રમય સત્ચરિત્રાલેખનથી લેખિનીને ધન્ય કરીએ ! અને પ્રેરણા-અમૃતનું પાન કરી જીવનને ઉત્તત બનાવીએ !

महादिव्याकुक्षित्तनं, शब्दजितघरात्मजम् ।
राजचन्द्रमहं धन्वे, तत्त्वलोचनदायकम् ॥

પ્રકરણ પહેલું

દિવ્ય જ્યોતિનો પ્રાદુર્ભાવ

“નિર્મલ શુભ્રમણિ રોહણ ભૂધરા, સુનિજન માનસ હંસ;

ધન્ય તે નગરી રે! ધન્ય વેળા ઘડી! માત પિતા કુલ વંશ.” —શ્રીઆનંદધનજી

કાત્તિકી પૂર્ણિમા, ૧૯૨૪! આજના પુણ્ય દિને ભારતના ગગનાંગણમાં એક દિવ્ય જ્યોતિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. આજના મંગલ દિને મહાદિવ્યા દેવબાઈના કુક્ષિરત્નનો —રાજચંદ્રનો જન્મ થયો. આજના ધન્ય દિને સ્વછ પંચાણુની એકોતેર પેઢીને તારનારો ‘શબ્દજિતવરાત્મજ’—સ્વછભાઈનો કુલદીપક પ્રગટયો. આજના પાવન દિને સંતભૂમિ સૌરાષ્ટ્રના એક ખૂણે આવેલું નાનકડું ગામડું વવાણીઆ પરમ પાવન તીર્થધામ બન્યું.

કાત્તિકી પૂર્ણિમાનો આ પુણ્ય દિન વિશ્વની વિરલ વિભૂતિઓના નામસંપર્કથી બાળે પાવન બનવાને સર્જાયો છે! ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ અનેક વિરલ વિભૂતિઓએ પોતાના જન્મથી આ દિનને ધન્ય બનાવ્યો છે. જે પુણ્ય દિને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવી દિવ્ય આત્મજ્યોતિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, તે જ પુણ્ય દિને મહાપ્રભાવક ‘કલિકાલસર્વજ્ઞ’ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યજીનો પણ જન્મ થયો હતો; શિખધર્મસંસ્થાપક ગુરુ નાનકનો જન્મ પણ આ જ પુણ્ય દિને થયો હતો; દ્રાવિડ અને વાલિખિલ્લ આદિ અનેક પુરાણ-પ્રસિદ્ધ દિવ્ય આત્માઓ આજના પુણ્યદિને સિદ્ધાયલ પર અનુપમ સિદ્ધગતિ વર્યા હતા. આમ અનેક પુણ્યસ્ત્રોક પુરુષોના નામ-પારસમણિના સ્પર્શથી આજનો દિન પુણ્ય બન્યો છે.

સત્પુરુષો જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે વિચરે છે તે તે કાળ અને તે તે ક્ષેત્ર પણ ધન્ય બને છે; સંતની ચરણરેણુથી જે અવનિ પાવન બને છે, તે તે અવનિ પણ સાચા શુણાનુરાગી લક્ષ્મણને મન પાવન તીર્થ બની જાય છે. એવા જગપાવનકર જ્યાં અવતરે છે તે ભૂમિ ધન્ય બને છે, તે કાળ ધન્ય બને છે. એટલે જ જગત્તું પરમ કલ્યાણ કરનારા તીર્થંકર જેવી પરમ વિભૂતિઓના જીવનના જન્મઆદિ વિશિષ્ટ પ્રસંગો તો ‘કલ્યાણક’ દિન તરિકે સુપ્રસિદ્ધ છે; આવી વિભૂતિઓ જે જે કાળને સ્પર્શે છે તે તે તે પુનિત વિભૂતિની સ્મૃતિના અનુસંધાનથી કાળતીર્થ બને છે, જે જે ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે તે તે ક્ષેત્રતીર્થ બને છે, જે જે દ્રવ્યને સ્પર્શે છે, તે તે દ્રવ્યતીર્થ બને છે, અને જે જે ભાવને સ્પર્શે છે તે તે ભાવતીર્થ બને છે. અને એટલે જ આવા વિશ્વકલ્યાણકર તીર્થંકરના વિશ્વકલ્યાણકર માર્ગનો યથાર્થ બોધ કરનારો, સનાતન આત્મધર્મરૂપ-વિશ્વધર્મરૂપ ‘સત્ય ધર્મ’નો ઉદ્ધાર કરનારો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવો દિવ્ય જ્યોતિર્મય પુણ્યસ્ત્રોક પુરુષ જે કાત્તિકી પૂર્ણિમાના

ધન્ય દિને પ્રાહુર્ભાવ પામ્યો, તે ધન્ય દિન કાળતીર્થ બની ગયો; રાજ-કલ્પતરુના જન્મથી કલ્પનાતીત માર્હાત્મ્યને પામેલું ગ્રામ 'વવાણીઆ' ક્ષેત્રતીર્થ બની ગયું; રાજ-પારસમણિના સ્પર્શથી જે જે દ્રવ્ય સ્પર્શાયુ તે તે મન-વચન-કાયયોગરૂપ દ્રવ્ય દ્રવ્યતીર્થ બની ગયું; રાજ-ભાવચિંતામણિના સ્પર્શથી જે જે ભાવ સ્પર્શાયો તે તે ભાવતીર્થ બની ગયો. આનંદધનજીના અમર શબ્દોમાં (મથાળે ટાકેલા) કહિયે તો નિર્મલ ગુણમણિના રોહણાયલ ને સુનિજનના માનસહસ્ર એવા પરમ સત્પુરુષ જ્યાં જન્મે છે તે નગરીને-ગ્રામને ધન્ય છે ! તે ઘડી-વેળાને ધન્ય છે ! તે માત-પિતાને ધન્ય છે ! તે કુલ-વંશને ધન્ય છે !

ધન્ય તે દેશ સૌરાષ્ટ્ર ! ધન્ય ભારતભૂમિ આ !

રાજ કલ્પતરુ જન્મે, ધન્ય ગ્રામ વવાણીઆ !

ધન્ય તે શબ્દજિત તાત ! ધન્ય તે માત દેવકી !

ચોવીશ ઓગણીસેની, પૂણિમા ધન્ય કાર્તિકી !—(સ્વરચિત.)

ગ્રામ વવાણીઆ જેવું નાનું ગામડું ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ પવિત્ર તીર્થધામ બન્યું. તેમા એક નાનું સરખું નિમિત્ત ભૂમિનું ભાગ્ય પલટાવવાને કેવું નિમિત્તભૂત બને છે તેનું આ ઝળહળતું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. વાત એમ બની કે શ્રીમદ્દના વડવા પ્રપિતામહ દામજી પીતામ્બર મૂળ તો મોરબી તાલે મોરબીથી સાત ગાઉ દૂર આવેલા માણેકવાડા ગ્રામે રહેતા. જ્ઞાતિએ દશાશ્રીમાળી વણિક શ્રી દામજીભાઈનો કુલધર્મ સ્થાનકવામી નૈન પ્રવેતાંબર સંપ્રદાય હતો. તેમનું કુટુંબ આનંદાન અને સ્થિતિસંપન્ન હતું. તેમની સંપત્તિ એટલી પુષ્કળ હતી કે તેમના પુત્રોમા તેના ભાગ ગણતરીથી નહિ પણ ત્રાંમળીથી (મોટા વાટકાથી) પાડ્યા હતા. ત્યારે તેમના પાંચ પુત્રોમા વચલા પુત્ર પંચાણભાઈને પુત્રસંતતિ નહિ હોવાથી ભાઈભાગની ઊંચણીમાં તેમનો ભાગ ઓછો આવ્યો,—જેથી તેમને ઓછું આવ્યું, માહું લાગ્યું ને તે બાપદાદાનું વતન માણેકવાડા છોડી વવાણીઆ આવ્યા આવ્યા. અને ગ્રામ વવાણીઆ ગ્રામ શ્રીમદ્દના પિતામહ પંચાણભાઈનું વતન બનતાં તે અનુક્રમે કાળક્રમે શ્રીમદ્દનું જન્મધામ બનવાનું મહા-ભાગ્ય પામ્યું. " પુરુષવંતના જ્યાં પગલાં પડે છે ત્યાં ઇતિ-લીતિ નાશ પામે છે,—

* આ વવાણીઆનું ઇતિહાસ અંગે શ્રીમદ્દના એક વિશિષ્ટ ચરિત્રાવેષક સદ્. શ્રી મનસુખભાઈ કિરેતર્યંકે ' જીવનરેખા 'માં લેખ્યું છે કે—

"વવાણીઆ દ્રોણમુખ કહેવાય છે. તરી અને ખુશ્કી અર્થાત જળ અને સ્વયં બન્ને વડે જ્યાં વેપાર થઈ શકે તે ' દ્રોણમુખ ' કહેવાય છે. વવાણીઆ બદરના જમીનના કાંઠા ઉપર મોગળીની દકુમન છે વચ્ચેના કચ્છના અખાતની ખાડી છે, સામે કાંઠે કચ્છની હદ છે ખાડીની માલીકોના દાવો કચ્છ કરે છે સામે કાંઠે જમીન પર પણ મોરબીની કેટલીક દકુમન છે. ખાડીના પાણીની માલીકો ખારે કચ્છ મોરબીને વારંવાર તકરાર થતી, ધીમાણા થતાં, વેપારને અટકાવત થઈ વેપાર પડી ભાગતો. પણ શ્રીમદ્દ માતાની કુદિએ સ્વચ્છા તે અરસામાં મુવેદ થઈ અને સંવત ૧૬૨૮ના મદા-કાળજી ખાસમાં બંદર પાશુ સતેજ થઈ વેપાર ધમધોધાર ચાલવા માંડ્યો. આવું ત્યાંની દહીકાથી તથા તે વખતના ઇતિહાસથી જણાય છે. "—શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રની જીવનરેખા.

‘ઈતિ-ભીતિ વ્યાપે નહિ’; શ્રીપાળરાસમાં કહ્યું છે તેમ ‘પુણ્યવંત જ્યાં પગ ધરે, પદ પદ ઋદ્ધિ રસાળ,’ એવો સત્પુરુષોનો સહજ પુણ્યપ્રભાવ હોય છે.

શ્રી પંચાણુભાઈનો જન્મ સં. ૧૮૩૬માં થયો હતો. તેઓ વવાણીઆ ૧૮૬૨માં આવ્યા, અને ત્યાં આવી તેમણે વહાણવટાનો અને વ્યાજવટાનો ધંધો આદર્યો. તેઓ તથા તેમના સુશીલ પત્ની શ્રી ભાણુબાઈ સરલચિત્ત ભદ્રમૂર્તિ ભક્તિમાન અને વાત્સલ્યવાન હતા. કુલધર્મ સ્થાનકવાસી જૈન છતાં શ્રીપંચાણુભાઈ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા. તેમની પુત્રસંતતિ દુર્ભાગ્યે લાંબું જીવવા પામી નહિ એટલે તેઓ અપુત્ર તો હતા જ, અને તે અપુત્રપણાના કારણે ઓછો ભાગ મળતાં ખોટું લાગવાથી તેમણે ઉપરોક્ત પ્રકારે મૂળ વતન છોડ્યું હતું. એટલે પુત્ર માટેની તેમની ઝંખના ઓર ભેરશોરથી વધી ગઈ. તેમની પુત્રેષણા એટલી બધી તીવ્ર બની ગઈ કે તેઓએ કોઈની સૂચનાથી વવાણીઆથી એક ગાંધી દૂર આવેલ ‘રવીચી’ માતાની માનતા માની ને લાભાંતરાય કર્મના દૂર થવાથી સુભાગ્યે તે પુત્રપ્રાપ્તિથી ક્ષણવતી પણ બની, એટલે તેના નિમિત્તે આમ બનવા પામ્યું એમ સમજી ‘રવીચી’ માતાના સ્મરણાર્થે તે પુત્રનું નામ ‘રવજી’ પાડ્યું.

રવજીભાઈનો જન્મ સં. ૧૯૦૨માં થયો. અનુક્રમે સુવાન વય થતાં સૌજન્ય-મૂર્તિ દયાદ્રૃ હૃદયવાળા ભદ્રાત્મા ૭ રવજીભાઈએ પિતાના ધંધાનું કાર્ય ઉપાડી લઈ ન્યાયનીતિપરાયણપણે સંભાળવા માડ્યું, અને તેમના લગ્ન માળીયાના ખાનદાન રાઘવજી શાહની સુપુત્રી દેવબાઈ સાથે થયા. દેવબાઈ યથા નામા તથા ગુણ:- તેમના નામ પ્રમાણે શુભવાળા સાક્ષાત્ દેવી સમાન દિવ્યા હતા; સ્વભાવે સરલતાની અને ભદ્રતાની મૂર્તિ તથા વાત્સલ્યના ભંડાર હતા; સહજ સ્વભાવે ધર્મ પ્રત્યે અભિરુચિવાળા સુશીલ અને વિનયાર્દિશુભસંપન્ન હતા. વિનયમૂર્તિ શ્રી દેવબાઈએ પોતાના સાસુ-સસરાની સેવા ઘણી ભક્તિથી કરી હતી, તેની એકનિષ્ઠ સેવાથી બન્ને શુરુજનો અતિ પ્રસન્ન રહેતા અને સંતુષ્ટ થઈ અંતરૂથી શુભાશિષ્ આપતા. ગામલોકો કહે છે કે સાસુસસરાની આવી અનન્ય સેવાભક્તિના પ્રભાવે અને તેમની શુભાશિષ્થી દેવબાઈને આવું શ્રીમદ્ જુલું દિવ્ય પુત્રરત્ન સાંપડ્યું.

સં. ૧૯૨૪ના કાર્તિકી પૂર્ણિમાના પુણ્યદિને દેવબાઈએ દિવ્યાત્મા રાજચંદ્રની જનની બનવાનું મહાભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી પુત્રવતીઓમાં અગ્રગામિપદ પ્રાપ્ત કર્યું. ખરેખર! અસાધારણ અતિશયવંત શક્તિવાળા મહાપુરુષોની જનની તો કોઈકે જ હોય છે.

* શ્રી રવજીભાઈ દયાળુ હૃદયવાળા હતા. દીન દુઃખી પ્રત્યે તેમને ખૂબ દયા આવતી, તેમને ભોજન-વસ્ત્ર વગેરે આપતા; તેમજ સાધુસંત ફકીર પ્રત્યે પણ તેમને ઘણી આસ્થા હતી, તેમની સેવા-ભક્તિ ઊઠાવતા, ભોજનાદિ કરાવતા. વવાણીઆમાં ભારે એક ઓલિયા સંત ફકીર હતા, તેની રવજીભાઈએ ત્રણ વર્ષ સુધી ખૂબ સેવાભક્તિ ઊઠાવી, પ્રતિદિન તેના મઠે ભોજનાદિ લઈ જતા. તે ઓલિયા સંતે જતી વખતે રવજીભાઈને ભવિષ્ય ભાષેલું કે તને એક મહાપ્રતાપી પરમ ભાગ્યશાળી પુત્ર થશે ને તે ૭૫ વરસનો થશે. આમાંની જન્મની વાત સાચી પળી, પણ દીર્ઘ આયુષ્યની વાત ન પળી, એ વાતનો રવજીભાઈના મનમાં વસવસો રહી ગયો. આ સર્વ હકીકત રવજીભાઈ પોતે ધણીને કહેતા, અને તેમની પાસેથી ક્ષોષકર્ણુ આ વાત ચાલી આવે છે.

શ્રી લક્ષ્મીભરસ્તોત્રમાં કહ્યું છે તેમ સેંકડો શ્રીઓ સેંકડોગમે પુત્રોને જન્મ આપે છે, પણ ત્હારી ઉપમાને થોડા પુત્ર અન્ય જનનીએ જણ્યો નથી; તારલા તો બધીય દિશાઓ ધારણ કરે છે, પણ મહાતેજસ્વી સહસ્રરશ્મિ સૂર્યને તો એક પૂર્વદિશા જ જન્માવે છે.

“સ્ત્રીणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥”

—શ્રીલક્ષ્મીભરસ્તોત્ર.

આ નવજાત બાળકનું શુભ નામ જન્મ-રાશિ-ઋષી અનુસાર લક્ષ્મીરામ (લક્ષ્મીચંદ) પાડવામા આવ્યું; પાછળથી સવા માસની ઉમરે તેનું હુલામણું નામ ‘રાયચંદ’ પાડ્યું, તે જ સંસ્કૃતરૂપ ‘રાજચંદ્ર’ બની કાયમ રહ્યું, અને તે જ આગળ જતાં આ અદ્ભુત જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન પુરુષનું ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ એવું શુભનિધ્પન્ન નામ બની ગયું, અને આ નામથી જ તેઓ જગત્પ્રસિદ્ધ-વિશ્વવિખ્યાત બન્યા,—તે એટલે સુધી કે રાજચંદ્ર એટલે શ્રીમદ્ અને શ્રીમદ્ એટલે રાજચંદ્ર, એમ તે બન્ને શબ્દ પર્યાયરૂપ બની ગયા આમ અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ નામથી સુપ્રસિદ્ધ વિશ્વવિશ્રુત પુરુષોત્તમની જનની બનવાતું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થવાથી માતાજી દેવબાઈ જેમ પરમ ધન્ય બની ગયા, તેમ આવી એક વિશ્વ વિભૂતિની જન્મદાત્રી જન્મભૂમિ બનવાથી ભારત માતા પણ પરમ ધન્ય ગૌરવાન્વિત બની ગઈ. આ ભારતની ભૂમિ ‘વીરપ્રસૂ’ કહેવાય છે તે યથાર્થ છે. ‘વીર’ એટલે માત્ર સુદક્ષેત્રમાં જ વીરતા દાખવે તે જ વીર એમ નથી, પણ જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પરાક્રમ દાખવી જે સિદ્ધિ વરે છે તે વીર ગણાય છે પણ વીરના વિવિધ પ્રકારોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વીર તો આત્મસ્થાને વીરત્વ દાખવે તે છે. શ્રી ઉત્તરાર્ધચયન સૂત્રનું કથન છે કે એકલા હાથે દશ લાખ સુભટનો પરાજય કરે એવા મળવા સુલભ છે, પણ એક સ્વાત્માનો વિજય કરનાર મળવો હુલ્લ છે, અને તે દશ લાખ સુભટને જીતનાર વીર કરતાં ક્યાંય ચઢી જાય છે. સાચું વીરપણું તો આત્મસ્થાને છે, અને આવું વીરપણું જે દાખવે છે, તે જ જગત્ આખાની પરમપૂજના પાત્ર, પરમ પૂજ્ય-પરમ પૂજાઈ છે. શ્રી આનંદધનજીની વીરગજના છે કે—“વીરપણું તે આત્મમઠાણે, જાણ્યું તુમચી વાણે રે; ધ્યાન વિનાણે શક્તિ પ્રમાણે, નિજ ધ્રુવપદ પહિયાને રે....વીરજીને ચરણે લાશું, વીરપણું તે માશું રે.” શ્રીમદ્ આવું આત્મસ્થાને અનન્ય વીરત્વ દાખવનારા આત્મવીર હતા; અપૂર્વ આત્મપરાક્રમ વડે આત્મશત્રુનો વિજય કરી સાચું વીતરાગત્વ દાખવનારા ખરેખરા ધર્મવીર હતા; વીર વીતરાગમાર્ગે ગમન કરનારા આત્મપરાક્રમી વીરવર—પરમ પુરુષસિંહ હતા. જગતમાં કર્મક્ષેત્રે પરાક્રમ દાખવનારા તો ઘણાંય થાય છે, પણ ધર્મક્ષેત્રે મહાપરાક્રમ દાખવનારા શ્રીમદ્ જેવા મહા આત્મપરાક્રમી તો વિશ્વ જ થાય છે. આવી એક આત્મક્ષેત્રે અપૂર્વ વીરતા દાખવનારી દિવ્ય આત્મબળેાતિ પોતાને આંગણે પ્રાદુર્ભાવ પામવાથી ભારતભૂમિ અને પ્રત્યેક ભારતવાસી પરમ ગૌરવ કેમ ન અનુભવે ?

પ્રકરણ પીઞ્ઠ

આજન્મયોગી ‘કુલયોગી’

‘યોગિકુલે જાયા તસ ધર્મે’, અનુગત તે કુલયોગીજી —યોગદ્વિષસભાષ્ય જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવી દિવ્ય આત્મજ્યોતિ અદ્ભુત જ્ઞાનસંસ્કારોના ચિન્તામણિરત્નનિધાન લઈને આ ભારતની અવનિ પર અવતાર પામી, તે કાંઈ અકસ્માત નથી—આકસ્મિક ઘટના નથી, પણ પૂર્વજન્મોમાં સાધેલી અપૂર્વ યોગસાધનાનું પરિપાક-ફળ છે. દેહજન્મની અપેક્ષાએ લાલે રવજીભાઈ અને દેવબાઈ તેમના પિતા-માતા હો, પણ સંસ્કારસંપન્ન આત્મજન્મની અપેક્ષાએ તો એમના ધર્મપિતા-ધર્મમાતાસ્થાને મહાન્ યોગિવરેન્દ્રો છે; દેહજન્મની અપેક્ષાએ શ્રીમદ્દનો જન્મ લાલે પંચાણુભાઈના કુલમાં ધયો હો, પણ સંસ્કારજન્મની અપેક્ષાએ તો શ્રીમદ્દનો જન્મ મહાન્ ‘યોગિકુલ’માં જ થયેલો છે. એટલે અનેક જન્મોમાં યોગસંસ્કારોના અમૂલ્ય વારસો લઈને અવતરેલા શ્રીમદ્ યોગિકુલમાં જન્મેલા ખરેખરા ‘કુલયોગી’ છે, આજન્મયોગી (Born Yogi) છે. ‘કુલયોગી’ એટલે જેઓ યોગીઓના કુલમાં જન્મ્યા છે, એટલે કે જે યોગીના ધર્મને પામેલા છે, જે જન્મથી જ યોગી છે (Yogi by birth), આજન્મ યોગી છે તે. ગીતામાં X છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે તેમ—“ ધીમંતોના યોગીઓના જ કુલમાં જન્મ હોય છે; આવો આ જન્મ લોકને વિષે અત્યંત દુર્લભ છે; ત્યાં તે પૌર્વ-દેહિક (પૂર્વદેહ સંબંધી સાધેલો) બુદ્ધિસંયોગ પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી હે કુરુનંદન ! પુનઃ સંસિદ્ધિમાં યત્ન કરે છે.” આ શ્લોકોનું વિશદ વિવેચન કરતાં સંત જ્ઞાનેશ્વરજી વહે છે કે—“ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિમાં હવન કરનાર, અધ્યાત્મ શાસ્ત્રમાં નિષ્ણાત અને પરબ્રહ્મરૂપ ગામના વતનદાર, જેઓ ‘એકમેવાદ્વિતીય’ના સિદ્ધાન્તમાં નિત્ય નિમગ્ન રહીને ત્રિભુવનનું રાજ્ય કરતા હોય છે, અને સંતોષરૂપ વનમાં કોકિલ સમાન મધુર ધ્વનિ કર્યા કરે છે, અને જેઓ વિચારવૃક્ષના મૂળમાં બેસીને બ્રહ્મરૂપ ફળનું નિત્ય સેવન કરતા હોય છે, એવા યોગીના કુળમાં તે યોગબ્રહ્મ પુરુષ જન્મ ધારણ કરે છે.” ઇ. આને જ મહાન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ* ‘કુલયોગી’ શબ્દથી બિરદાવે છે—“ જેઓ યોગીઓના કુલમાં જન્મ્યા છે અને જેઓ તે યોગીઓના ધર્મને અનુગત-અનુસરનારા છે, તેઓ કુલયોગીઓ કહેવાય છે.”

* “ અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥

तत्र त बुद्धिसंयोग लभते पूर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूय* ससिद्धौ कुरुनंदन ॥ ” —ગીતા અ. ૬ શ્લો. ૪૨-૪૩

* “ ये योगिना कुले जातास्तद्धर्मानुगताश्च ये ।

कुलयोगिन उच्यन्ते गोत्रवन्तोऽपि; नापरे ॥ ” —યોગદ્વિષસમુચ્ચય શ્લો. ૨૧૦

આમ જે યોગીઓના કુલમાં જન્મ્યા છે અને યોગીઓના ધર્મને જે ઉપગત-પામેલા છે, તે કુલયોગી છે. અર્થાત્ જે જન્મથી જ યોગી છે, આજન્મયોગી છે તે કુલયોગી છે. મનુષ્યકુલમાં જન્મેલો જેમ જન્મથી જ મનુષ્યખાલ હોય છે, સિંહકુલમાં જન્મેલો જેમ જન્મથી જ સિંહશિશુ જ હોય છે, તેમ યોગિકુલમાં જન્મેલો જન્મથી જ ‘જોગી’ હોય છે. પૂર્વજન્મમાં યોગસાધના કરતાં કરતાં, આયુ પૂર્ણ થતાં જેનું સ્વપન થયું છે, તેવા પૂર્વારાધક ‘યોગબ્રહ્મ’ *પુરુષો આવા કુલયોગી (Born Yogis) હોઈ શકે છે. જે પ નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિવાળા મનુષ્યો આજન્મ કવિ (Born Poets) હોય છે, (શ્રીમદ્ આવા આજન્મ કવિ—Born poet પણ હતા),— તેમ આવા નૈસર્ગિક યોગિત્વશક્તિવાળા મહાત્મા કુલયોગીઓ આજન્મ યોગી હોય છે. આવા યોગીઓને પૂર્વારાધિત યોગ-સંસ્કારની બ્રહ્મતિ સ્વયં સહેજે સ્ફુરિત થાય છે, બ્રહ્મતિસ્ફુટિ આદિ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ હોય છે, પૂર્વે અધૂરા છોડેલ યોગની કડીનું અનુસંધાન શીઘ્ર વિના પ્રયાસે હોય છે, જેમ લાંબી મુસાફરીએ નીકળેલો મુસાફર વચ્ચમાં વિશ્રામસ્થાને વિસામો ખાય છે, રાતવાસો કરે છે, પણ થાક ઉતરી ગયા પાગી તાંજોમાળે થઈ તરત જ આગળ અખંડ પ્રયાણ ચાલુ રાખે છે, તેમ મોક્ષપુરીના પ્રવાસે નીકળેલો યોગમાર્ગનો અખંડ પ્રવાસી મુમુક્ષુ આયુપૂર્ણતારૂપ વિશ્રામસ્થાને વિશ્રાંતિ લે છે, લવાંતરગમનરૂપ રાત્રીવાસ કરે છે, અને પાછો પુનર્જન્મરૂપ નવો અવતાર પામી, તાંજોમાળે થઈને, અપૂર્વઉત્સાહથી યોગમાર્ગની મુસાફરી આગળ ચલાવે છે; અને આમ આ યોગમાર્ગના મુસાફરનું સુક્રિતપુરી પ્રત્યેનું પ્રયાણ અખંડિત રહે છે. અર્થાત્ યોગીપુરુષનું યોગસાધનરૂપ આત્માર્થકાર્ય અનૂટપણે પૂર્ણતા પર્યંત વિના પ્રયાસે—સહજ સ્વભાવે આલ્યા જ કરે છે

“દૃષ્ટિ ચિરાદિક ચારમાં, મુગતિ પ્રયાણ ન લાંબે રે;
રચણીશયન જિમ શ્રમ હરે, સુરનર સુખ તિમ છાંબે રે.”

શ્રી યશોવિજયજી કૃત યોગદષ્ટિસંજ્ઞા

બીજાઓને—અન્ય પ્રાકૃત જનોને જે સંસ્કાર ઘણા ઘણા અભ્યાસે કંઈક જ—અદ્ય માત્ર જ થાય છે, તે આવા આજન્મ યોગીઓને વિના પરિશ્રમે સહજ સ્વભાવે ઉપજે છે ! અને તે પૂર્વજન્મનું અસાધારણ યોગારાધકપણું જ દર્શાવે છે,—જેનું વર્તમાનમાં પ્રગટ જ્વલંત ઉદાહરણ આપણા ચરિત્રનાયક પરમ યોગી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના આ સ્વસંવેદનરૂપ આત્માનુભવગમ્ય સહજ ઉદ્દગાર પરથી સ્વયં સૂચિત થાય છે :—

‘લઘુવયથી અદ્ભુત થયો, તત્ત્વજ્ઞાનનો મોધ;
એ જ સૂચવે એમ કે, ગતિ આગતિ કાં શોધ ?
જે સંસ્કાર થવો ઘટે, અતિ અભ્યાસે કાંય;
વિના પરિશ્રમ તે થયો, લવશંકા શી ત્યાંય ?’

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

* અત્રે ‘યોગબ્રહ્મ’ શબ્દનો અર્થ યોગથી બ્રહ્મ થયેલો એમ નથી. પણ યોગની સાધના કરતાં આયુ-પૂર્ણતાદિ કારણે સાધના અધૂરે છોડી દેવી પડી એમ સાધનાથી અટપણું—ચુતથવાપણું થયું એમ અર્થ સમજવાનો છે, અને એ જ અર્થમાં જોતેતરોમા આ શબ્દ વિશેષ પ્રચલિત છે.

ભૂતકાળમાં પણ જન્મથી જ અત્યંત અસાધારણ યોગસામર્થ્ય દાખવનારા અનેક મહાપુરુષોના ચરિત્રો પણ આ જ વાતની પુષ્ટિ કરે છે. જેમ કે—વીશ વર્ષની નાની ઉંમરમાં જ્ઞાનેશ્વરી જેવો અસામાન્ય ગ્રંથ લખનાર સંત જ્ઞાનેશ્વર. ઘોડીઆમાં રમતાં પણ જેને પૂર્વાશ્રિત મુનિભાવ સાંભરી આવ્યો હતો, તે મહાયોગી વજ્રસ્વામી. પાંચ વર્ષની લઘુવયમાં અસાધારણ બુદ્ધિઆપદ્ય દર્શાવનાર કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી અને ધર્મધુરંધર શ્રી યશોવિજયજી. સંત કૃષ્ણીરજી, રમણ મહર્ષિ આદિના ચરિત્રો પણ એની સાક્ષી પૂરે છે. ખુદ તીર્થંકર ભગવંતો પણ જન્મથી જ મતિ-શ્રુત-અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાનના ધારક હતા એ હકીકત પણ આજન્મયોગીપણું જ સૂચવે છે. આમ કુલયોગીઓના સંક્રંડો દાખલા આપી શકાય એમ છે,—જે પૂર્વજન્મના યોગાભ્યાસનું જ પરિણામ છે. આવા કુલયોગીઓને યોગ સહજ સ્વભાવે સિદ્ધ હોય છે. ભંધમાંથી આળસ મરડીને ભઠ્ઠાં જ ગત રાત્રીના બનાવની પેઠે તેમને યોગ યાદ આવી જાય છે; અને પછી પ્રવૃત્તચક્રાદિ યોગભૂમિકાઓ અપાટાબંધ અત્યંત વેગે વટાવી જઈ તેઓ નિષ્પત્ત યોગદશાને—સિદ્ધદશાને પામે છે.

આ યોગીકુલમાં જન્મરૂપ જે કુલયોગીપણું કહ્યું તે અધ્યાત્મસંસ્કારની અપેક્ષાએ છે, અર્થાત્ તે સંસ્કારજન્મરૂપ છે. જેમ પુરુષનો બાહ્ય જન્મ સ્થૂલ સ્વરૂપે છે, તેમ યોગીપુરુષનો આ આધ્યાત્મિક જન્મ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે છે. વ્યવહારથી જેમ બાહ્ય વર્ણુદિસંપન્ન દેહનો જન્મ છે, તેમ પરમાર્થથી યોગસંસ્કારસંપન્ન આત્માનો જન્મ છે. બીજાનથી જેમ સ્થૂલ પુરુષ દેહનું સર્જન થાય છે, તેમ યોગ-બીજધાનથી પુરુષના-આત્માના સૂક્ષ્મ સંસ્કારશરીરનું સર્જન થાય છે. બાહ્ય સ્થૂલ દેહનું બીજધાન કરનારા જેમ બાહ્ય માતા-પિતા હોય છે, તેમ આ આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ દેહનું સમ્યગ્દર્શનાદિ બીજધાન કરનારા યોગીઓરૂપ માતા-પિતા છે. જેમ સ્થૂલ દેહમાં માતા-પિતાનો ગુણુ-લક્ષણ વારસો ઉતરે છે, તેમ આ આધ્યાત્મિક સંસ્કારસ્વામી યોગીઓનો ગુણસંસ્કાર-વારસો તે સૂક્ષ્મ દેહમાં ઉતરે છે. જેમ 'બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા' હોય છે, તેમ યોગી-પિતા જેવા આ યોગી-બાલ હોય છે. પરંતુ બાહ્ય જન્મ પુનર્જન્મનો હેતુ હોય છે, પણ આ આધ્યાત્મિક સંસ્કારજન્મ તો અપુનર્જન્મનો હેતુ હોય છે. વ્યાવહારિક જન્મ મૃતત્વનો-મરણનો હેતુ હોય છે, પણ આ પારમાર્થિક જન્મ અમૃતત્વનો-અમરપણાનો હેતુ હોય છે. અથવા તો બાહ્ય સ્થૂલ દેહે જન્મ એ પરમાર્થથી જન્મ જ નથી, પણ ભાવથી તો આત્માનું મૃત્યુ જ છે; આત્માનો અરેખરો પારમાર્થિક જન્મ તો યોગસંસ્કારસંપન્નપણે જન્મવું તે જ છે. આવો આ પરમ ધન્ય પારમાર્થિક સંસ્કારજન્મ આ કુલયોગીઓને સાંપડ્યો હોય છે, અને જન્મથી જ તેઓ યોગીઓના ધર્મને પામેલા હોય છે.

આવા આ મહાતુલાવ 'કુલયોગીઓ' અરેખર! કુલયોગીઓ જ હોય છે. કુલવધ્ જેમ પોતાના કુલને છાજે એવું વર્તન કરે છે—કુલીનપણું આચરે છે, કુલપુત્ર જેમ પોતાના કુલને લાંચન ન લાગે એવું કુલીનતા યોગ્ય આચરણ કરે છે; તેમ કુલયોગી પણ પોતાના યોગિકુલને છાજે એવું ને દોષ-કલંકરૂપ અંબપ ન લાગે એવું, યથાયોગ્ય કુલીન આચરણ

કરે છે. કુલપુત્ર જેમ બાપદાદાની આબરૂ વધારી—કુલને ઉભળી સમાજમાં સુપ્રતિષ્ઠિત હોય છે; તેમ કુલયોગી પણ પોતાના યોગિકુલની પ્રતિષ્ઠા વધારી, કુલને આજવાળી, ‘એકોતેર પેઢીને તારી’ યોગીસમાજમાં સ્થાન પામી સ્વરૂપમાં સુપ્રતિષ્ઠિત હોય છે.

અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી તો પૂર્વ જન્મોમાં અનેક શુભ સંસ્કારોનો ઉત્તમ જ્ઞાનવારસો લઈને અવતરેલા પરમોત્કૃષ્ટ કોટિના કુલયોગી-આજન્મયોગી છે, એ વસ્તુ તો એમના દિવ્ય આત્મજીવન પ્રત્યે સહજ દષ્ટિપાત કરતાં સહેજે શીઘ્ર સુપ્રતીત થાય છે. આવી જે દિવ્ય આત્મજ્યોતિ ‘રાજચંદ્ર’રૂપે પ્રાદુર્ભાવ પામી હોય, અપૂર્વ રત્ન-મંજૂષા લઈને આ અવનિમાં અવતરી હોય, તે દિવ્ય વિભૂતિની પરમોત્તમ જ્ઞાનસંસ્કારિતા માટે તો પૂછવું જ શું? જેણે આત્મસાધક અખિલ યોગચક્ર પૂર્વજન્મોમાં અપૂર્વ જ્ઞેરશોરથી પ્રવૃત્ત કર્યું હતું, એવા શ્રીમદ્ જેવા પૂર્વના પ્રવૃત્તચક્રયોગી વર્તમાનમાં ‘કુલયોગી’ આજન્મયોગી બની, આ જ વર્તમાન જન્મમાં નિષ્પન્નયોગી-સિદ્ધયોગી દશા સિદ્ધ કરવાનું પરમ આત્મપરાક્રમ દાખવે એમાં આશ્ચર્ય શું?

પ્રકરણ ત્રીજું :

બાલ્યકાળ

‘ ન વયઃ ક્ષલુ તેજસો હેતુઃ ’

પંચાણકુલપંચાનન રાજચંદ્ર શુકલપક્ષના ચંદ્રની જેમ દિન-પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો; અને સાથે સાથે માતા દેવબાઈનો માતૃસુલલ નાનાપ્રકારનો મનોરથ પણ ઉલ્લસાય-માન થતો ચાલ્યો. ચંદ્રના દર્શનથી જેમ સમુદ્રની વૃદ્ધિ થાય, તેમ રાજચંદ્રના સુખદર્શનથી રવજીભાઈના હર્ષ-સમુદ્રની વૃદ્ધિ થવા લાગી. રાજચંદ્રથી એક મોટી ખેડેન-શિવકોરખેડેન હતી, પણ પુત્ર તો તે વખતે આ એકનો એક હતો, એટલે માતા-પિતાનું તેના પ્રત્યેનું વાતસલ્ય અસીમ હતું. માતા-પિતાનો લાડકવાયો રાજચંદ્ર ખૂબ લાડપાડમાં ઉછરવા લાગ્યો.

અને દાદા પંચાણભાઈનો તો રાજચંદ્ર ખૂબ ખૂબ લાડકવાયો હતો. કારણ કે મોટી વયે એમને પુત્રની (રવજીભાઈની) પ્રાપ્તિ થઈ; અને આ તો પુત્રના પુત્રની—પૌત્રની પ્રાપ્તિ; આ તો લોકદષ્ટિ પ્રમાણે ‘બ્યાજનું બ્યાજ’. એટલે રાજચંદ્ર પ્રત્યેના એમના કુદરતી પ્રેમને કોઈ મર્યાદા જ નહોતી. નિર્દોષ બાળકના સ્વચ્છ અંતઃકરણમાં પ્રેમનું સહજ પ્રતિબિંબ પડે છે— નિર્દોષ બાળક ન્યાં પ્રેમ લાખે ત્યાં સામો પ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરે જ છે, આ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે બાલ રાજચંદ્ર પ્રત્યે દાદા પંચાણભાઈનો વિશિષ્ટ પ્રેમ હતો અને દાદા પંચાણભાઈ પ્રત્યે બાલ

રાજચંદ્રને પણ તેવો જ નૈસર્ગિક પ્રેમ હતો. એટલે કે લાડકવાયો રાજચંદ્ર તેમનો ખાસ હેવાયો હતો. એટલે રાજચંદ્રને બાલયુલલ નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓની પૂર્તિઓનું, કે નિર્દોષ બાલહૃદયમાં ભડકતી શંકાઓ-પૃચ્છાઓના સમાધાનનું, કે કોઈ પણ આપત્તિમાં ‘સંકટ સમયે સાંકળ’ જેવવાનું સ્થાન દાદા પંચાણભાઈ હતા.

અને જેને જેવો સંગ તેને તેવો રંગ, એ ન્યાયે શ્રી પંચાણભાઈના સંગનો રંગ રાજચંદ્રને લાગવા માંડ્યો; બાળક હેજે તેવું શીજે તેમજ કુમળું ઝાડ જેમ વાળીએ તેમ વળે, તેમ બાળ રાજચંદ્રની કોમળ હૃદય-વલ્લરી દાદાના સંસ્કારને અનુકૂળપણે વળવા લાગી; દાદાના સંસ્કારની છાપ નિર્દોષ બાળહૃદયમાં અંકિત થતી ચાલી. શ્રી પંચાણભાઈનો કુલધર્મ સ્થાનકવાસી જૈન સંપ્રદાયનો હતો, તથાપિ તેમને શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ હતી, તેમ જ તેઓ વૈષ્ણવ ધર્મને અનુકૂળ શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા, એટલે કૂદરતી રીતે આ સંસ્કારોની છાપ રાજચંદ્રના હૃદયમાં પડી. આ અંગે પોતાની તેર વર્ષ સુધીની સમુચ્ચયવચચર્ચામાં શ્રીમદે સ્વયં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે—

‘મારા પિતામહ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા, તેમની પાસે તે વયમાં કૃષ્ણકીર્તનનાં પદો મેં સાંભળ્યાં હતાં; તેમજ જૂદા જૂદા અવતારો સંખંધી ચમત્કારો સાંભળ્યા હતા. જેથી મને ભક્તિની સાથે તે અવતારોમાં પ્રીતિ થઈ હતી; અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં બાળ લીલામાં કંઠી બંધાવી હતી. નિત્ય કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જતો. વખતો વખત કથાઓ સાંભળતો, વારંવાર અવતારો સંખંધી ચમત્કારોમાં હું મોહ પામતો, અને તેને પરમાત્મા માનતો. જેથી તેનું રહેવાનું સ્થળ જોવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી.’ ઇત્યાદિ. એક તરફથી રાજચંદ્રના હૃદયમાં આવા વૈષ્ણવધર્મનુકૂળ સંસ્કાર પડ્યે જતા હતા, તો બીજી તરફ એમના માતાજી શ્રી દેવમા તથા પિતાજી સ્વજી બાપા પોતાના કુળધર્મ જૈનધર્મનું દઢ પાલન કરતા હતા, એટલે તે સંસ્કારોની છાપ પણ બાલ-રાજહૃદયમાં અવ્યક્તપણે પડ્યા કરતી, તથાપિ તે વ્યક્તપણે અંકિત થઈ અંકુરિત કે દઢમૂલ બનવાને હજી વાર હતી. ત્યારે તો પ્રથમ પ્રકારના સંસ્કારોનું પહું નમતું હતું. આ અંગે વિશેષ હવે પછી વિચારશું.

રાજચંદ્રની બાલવયની ચર્ચા અંગે વિશેષ સામગ્રી ઉપલબ્ધ નથી, તથાપિ સામાન્ય પણે માત્ર એટલું કહી શકાય એમ છે કે સાત વર્ષની વય તો રાજચંદ્રે બાલયુલલ નિર્દોષ રમતગમતમાં વ્યતીત કરી હતી. વવાણીઆની આસપાસ થોડે થોડે અંતરે ગંગાય, વીરાસરી, સોનાસરી, રૂપાસરી, રંટિયાસરી એ વગેરે નાની-મોટી અઢાર તલાવડીઓ આવેલી છે. ત્યાં વારાફરતી એકેક તલાવડીએ બાલમિત્રો સાથે રાજચંદ્ર ફરવા જતા ને આનંદકંડેલો કરતા. તત્કાલીન આ પોતાની નિર્દોષ દશાનું સ્મરણ કરતાં રાજચંદ્ર સ્વયં સમુચ્ચયવચચર્ચામાં આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરે છે—‘સાત વર્ષ સુધી એકાંત બાળવયની રમતગમત સેવી હતી; એટલું મને તે વેળા માટે સ્મૃતિમાં છે કે વિચિત્ર કંડપના (કંડપનાનું સ્વરૂપ કે હેતુ સમન્યા વગર) મારા આત્મામાં ઘડ્યા કરતી હતી. રમતગમતમાં પણ વિન્ય મેળવવાની, અને રાજરાજેશ્વર જેવી ઉંચી પદવી મેળવવાની, પરમ જિજ્ઞાસા

હતી. વસ્ત્ર પહેરવાની, સ્વચ્છ રાખવાની, ખાવા પીવાની, સુવા યેસવાની બધી વિદેહી દશા હતી; છતાં હાડ ગરીબ હતું. તે દશા હેતુ બહુ સાંભરે છે. અત્યારનું વિવેકી જ્ઞાન તે વચમાં હોત તો મને મોક્ષ માટે ઝાઝી જિજ્ઞાસા રહેત નહીં. એવી નિરપરાધી દશા હોવાથી પુનઃ પુનઃ તે સાંભરે છે.' આમ જાણે લાવિ કવિ-જીવનની આગાહી આપતી હોય એમ આ ચિત્રવિચિત્ર જગત્ સંબંધી નાનાપ્રકારની કલ્પનાના તરંગો કે તુરંગો તેના અંતરમાં ઊઠ્યા કરતા હતા! 'પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી જણાય' તેમ જાણે લાવિ આંતરશત્રુઓ પર વિજય વરવાની આગાહી આપતી હોય એમ રમતગમતમાં પણ વિજય વરવાની તેની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી! જાણે લાવિ મોક્ષમાર્ગના વિજયી નેતાને ધર્મ-રાજરાજેશ્વર બનવાની આગાહી કરતી હોય તેમ બાલકીડામાં પણ કોઈથી ગાંજ્યુ ન બધ એવું અપ્રતિહત રાજરાજેશ્વર પદ પામવાની રાજ્યંદ્રની મહત્ત્વાકાંક્ષા દર્શન દેતી હતી! જાણે લાવિ દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી દશાની આગાહી કરતી હોય એમ વસ્ત્રપરિધાનમાં, આહારપાનમાં, શયનાસનમાં અવધૂતની જેમ તેની વિદેહી દશા વર્તતી હતી! જાણે લાવિ નમ્રાતિનમ્ર પરમ નિર્માની-નિરહ-નિર્મમપણાની આગાહી કરતી હોય એમ તેની અંતરંગ માર્દવતાપૂર્ણ નરમાશ તેના કોમળ હૃદયની નૈસર્ગિક ક્રુમાશ દાખવતી હતી!

પ્રકરણ ચોથું

જાતિસ્મૃતિ (જાતિસ્મરણજ્ઞાન)

બાલ્યાવસ્થા મહિં મરણ કે લાળી સંવેગ રંગે,
જેને જાતિસ્મરણ ઉપજ્યુ પૂર્વજન્મો જ દેખે.—(સ્વરચિત)

બાલ્યકાળમાં જ—લઘુવયમાં જ શ્રીમદ્દને જાતિસ્મરણજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું એ સિદ્ધ હકીકત (fact) છે. જેમાં પૂર્વજન્મની કે પૂર્વજન્મોની સ્મૃતિ થાય છે તે જાતિસ્મૃતિ અથવા જાતિસ્મરણજ્ઞાન કહેવાય છે. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના ધારણા નામના સેદનો એક પ્રકાર છે. જેને જાતિસ્મૃતિ થાય છે તેને પૂર્વભવ ગત રાત્રીના વૃત્તાંતની જેમ સ્મૃતિમાં આવે છે. રાત્રે શયન કરનારને પ્રાતઃકાળે ઊઠતાં આગલી રાતના બનાવની સ્મૃતિ જેમ તરત જ તાજ થઈ બધ છે, તેમ જાતિસ્મરણજ્ઞાનીને ભૂત લવનો લાવ સ્મૃતિપટમાં આલેખાયેલા સ્વાનુભવગોચર થાય છે.

શ્રીમદ્દને આ જન્મમાં જાતિસ્મરણનો પ્રથમ પ્રસંગ તેમની માત વધાની વયે એટલે કે સં. ૧૯૩૧માં બનવા પામ્યો હતો. એમના જન્મસ્થાન વવાહીઆમાં અમીચંદ

નામનો એક રુદ્રપુત્ર યુવાન હતો. તે બાલ રાજચંદ્ર પ્રત્યે બહુ પ્રેમથી વર્તતો. તે યુવાન અકસ્માત્ સર્પદંશથી મૃત્યુ પામ્યો. અમીચંદ્ર ગૂંજરી ગયા એવા શબ્દ રાજચંદ્રે સાંભળ્યા. ‘ગૂંજરી જવું’ એ શબ્દ આ પ્રથમ વાર જ સાંભળ્યો હોઈ બાલ રાજચંદ્રે દોડતા દોડતા આવીને બાલસુલલ સુગંધતાથી દાદા પંચાણુભાઈને પૂછ્યું—દાદા! ગૂંજરી જવું તે શું? બાલક ગભરાશે એમ બાણી દાદાએ સીધો જવાબ ટાળતાં કહ્યું—બા! ‘જોડો’ (બપોરનો નાસ્તો) કરી લે; પણ આ બાલકે તો ફરી ફરી તેને તે જ પ્રશ્ન આગ્રહથી પૂછવા માંડ્યો, એટલે છેવટે દાદાએ જવાબ આપ્યો—તે હવેથી બાલશે નહિ, ખાશે નહિ, પીશે નહિ વગેરે. એમાંથી જીવ નિકળી ગયો છે એટલે એને મસાણામાં બાળશે. એમ ગોળ ગોળ જવાબ આપ્યો. શ્રીમદ્જ્ઞે એના જવાબથી સંતોષ ન થયો. પછી તે મૃતકને સ્મશાનમાં લઈ ગયા. કુતૂહલવૃત્તિથી પ્રેરિત થઈ રાજચંદ્ર પાછળ પાછળ છાનામાના સ્મશાનભૂમિએ ગયા, ને ત્યાં તળાવના કાંઠે બે શાખાવાળા બાવળના ઝાડ પર બેસી નિરીક્ષણ કર્યું, તો શબને બાળવાની વિધિ ચાલી રહી હતી. પોતાના પ્રીતિપાત્રને આવી રીતે બાળી નખાતો જોતાં પ્રથમ તો એમને ધિક્કારની લાગણી થઈ કે આ લોકો તે કેવા કૂર કે જે આવા સુંદર ને સારા માણસને બાળી નાંખે છે! પછી આ પરથી શ્રીમદ્જ્ઞે તત્ત્વનો ઊઠાપોઠ થયો—આ શરીર તો એનું એ છે, એમાંથી ચાલ્યું ગયું શું? એ કયું તત્ત્વ છે? એમ વિચાર કરતાં કરતાં જ બાણે પડદો ખસી ગયો ને એમને પૂર્વજન્મોનું લાન થયું. પછી આગળ જતાં તેમણે જૂનાગઢનો ગઢ દીઠો ત્યારે પૂર્વજન્મોની ઓર વિશેષ સ્મૃતિ થઈ આવી હતી. એ હકીકત પણ નોંધાયેલી છે કે શ્રીમદ્જ્ઞે (૯૦૦) પૂર્વ ભવોનું જ્ઞાન થયું હતું.

ઉપરોક્ત વસ્તુની પુષ્ટિમાં નિમ્નલિખિત હકીકત છે: એક કનકી ભાઈ પદમશી ઠાકરશી સં. ૧૯૪૨થી શ્રીમદ્જ્ઞના સમાગમમાં આવેલા. તેમણે એક વખતે સુગંધમાં ભૂલેશ્વર શાકમારકીટ પાસેના દિગમ્બર મંદિરમા શ્રીમદ્જ્ઞને સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આપને નતિસ્મરણજ્ઞાન છે એમ મેં સાંભળ્યું છે. તે બરાબર છે? શ્રીમદ્જ્ઞએ કહ્યું—હા, એવું કાંઈક છે, તેના આધારે આમ કહેવાયું છે. એમ કહી ઉક્ત અમીચંદ્રના પ્રસંગનું જેમ બન્યું હતું તેવું તાદૃશ્ય વર્ણન કરી દેખાડ્યું હતું; અને તે પછી જૂનાગઢનો ગઢ દેખતાં તે નતિસ્મરણનું ઓર વિશેષપણું થયું હતું એ પણ કહ્યું હતું. બસ, આટલી સામાન્ય વાત કહી તેઓ ઊભા થઈ ગયા હતા, પણ આથી વિશેષ સ્પષ્ટતા કરી ન હતી. બીજા એક કચ્છી ભાઈ કલ્યાણજીભાઈને શ્રીમદે શ્રીમુખે કહેલું કે ‘અમને આઠસો ભવનું જ્ઞાન છે.*’ બીમજીભાઈને શ્રીમદે પોતાના પૂર્વભવ સંબંધી સવિસ્તર કહેલું કે ‘તમારો તો અમારા ઉપર ઉપકાર છે.’ આ ચરિત્રલેખકના પૂ. પિતાશ્રીએ (સદ્ર. મન:સુખભાઈ કિરત્ત્વંદ મહેતા) પણ એક વખત શ્રીમદ્જ્ઞને સાક્ષાત્ સમાગમપ્રસંગમાં નતિસ્મરણ બા. સીધો પ્રશ્ન કર્યો હતો, ત્યારે શ્રીમદે દંડતાથી અપૂર્વ આત્મનિશ્ચયથી જણાવ્યું હતું કે—‘નતિસ્મૃતિ થઈ શકે છે, અવધિજ્ઞાન છે.’

* આ પ્રમાણે શ્રી દામજીભાઈએ નોંધેલી હકીકત અનુસાર ‘જીવનકળા’માં ઉલ્લેખેલ છે.

એમ કોઈ તથાપ્રકારના તથાપ્ત જ્ઞાનનો ગુપ્ત લેહ પામેલો સાક્ષાત્ અનુભવી પુરુષ જ કહી શકે તેવી પરમ દૃઢતાથી સુવિનિશ્ચિત જવાબ આપ્યો હતો; પણ અંગત અંગે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરી નહોતી. આ અંગે વિશેષ યથાપ્રસંગે.

એક બે વાતો પરિચયીઓ પાસેથી કર્ણોપકર્ણ ચાલી આવે છે : એક તો આ જન્મની પૂર્વના લવમાં તેઓ ઉત્તરમાં કોઈ રાજકુમાર હતા. આ બા.માં તેમના પત્રોમાં અર્ધસ્પષ્ટ મોઘમ નિર્દેશ દૃશ્ય થાય છે. જેમ કે—પત્રાંક ૨૧૨માં તેઓશ્રી પ્રકાશે છે—‘પૂર્વકાળમાં ઉત્તર દિશામાં વિચરવા વિષેનું તેમના સુખથી શ્રવણ કયું’. તો તે વિષે હાલ તો કંઈ લખી શકાય તેમ નથી, બે કે તેમણે તમને મિથ્યા કહ્યું નથી, એટલું જણાવી શકું છું.’ તેમ જ એક બીજા પત્રમાં (અંક ૪૮૫) તેઓશ્રી જણાવે છે કે—‘આ અને તે પ્રથમનો બોધબીજહેતુવાળો દેહ તેમાં યથેહું વેદન તે મોક્ષકાર્ય ઉપયોગી છે.’ ઇત્યાદિ

આ બા મા કલ્પનાના કે અનુમાનના ઘોડા દોડાવવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ બા. શ્રીમદે પોતે જ પ્રાયઃ મોન ધરવાનું ને વિશેષ સ્પષ્ટીકરણરૂપ વિવેચન નહિ કરવાનું ઉચિત ગણ્યું હતું, એટલે આ વસ્તુ વિશેષ ચર્ચવાનું અત્ર અસ્થાને છે. ખરેખર ! શ્રીમદ્ સાગરની જેમ એટલા બધા જ્ઞાનગંભીર હતા કે તેમણે તેમના પૂર્વ જન્મોના આ સ્વાતુ-લવસિદ્ધ જ્ઞાન સંબંધી વાત પ્રાયઃ કળાવા દીધી ન હતી; અને કોઈ વિચક્ષણ કળી જવા પામે તો ઉપરોક્ત એકાદ બે અપવાદ શિવાય કવચિત્ કોઈ ને પ્રસંગવશાત્ ‘મોઘમ’ રીતે કિંચિત્ ઇશારો કર્યો હોય તે લલે, પણ ત્યારે પણ તેની વિશેષ સ્પષ્ટતા તો તેમણે જેમ બને તેમ ટાળી હતી. એટલે એ વાત પ્રચારિત કરવાનો તો પ્રશ્ન જ નહોતો. કારણકે એ વાત પ્રચારિત તો જેને માનાદિની કામના હોય તે કદાચ કરે, પણ માનાદિની કામના તો શ્રીમદે ધર પ્રથમથી જ નિર્મૂળ જ કરી હતી, એટલે એનો તો સર્વથા અનવકાશ જ હતો; બીજું એ વાત બીજાને કરવાનું પ્રાયઃ કાંઈ પ્રયોજન નહોતું; અને ત્રીજું કવચિત્ પરમાર્થઉપકારકારણે કાંઈ પ્રયોજન હોય તો પણ આવી આત્માનુભવગમ્ય ને પુરુષપ્રતીતિ-ગમ્ય વસ્તુનો અન્યને અનુભવ કે પ્રતીતિ કેમ કરાવી શક્ય ? આ અંગે શ્રીમદ્જીએ ભત્તિસ્મરણજ્ઞાનવાન પાછળનો લવ કેવી રીતે દેખે છે ? તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાંગોપાંગ સંપૂર્ણ સમાધાન પ્રકાશેલ છે કે—

‘નાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુ આદિ જોયાં હોય, અને ઓટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામાદિનું આત્મામાં સ્મરણ થાય છે, તે વખતે તે ગામાદિનું આત્મામાં જે પ્રકારે લાન થાય છે, તે પ્રકારે ભત્તિસ્મરણજ્ઞાનવાનને પૂર્વલવનું લાન થાય છે. કદાપિ આ ઠેકાણે એમ પ્રશ્ન થશે કે પૂર્વલવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિનું આ લવમાં ઉપર કહ્યું તેમ લાન થાય એ વાત યથાતથ્ય માનીએ તોપણ પૂર્વલવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિ અથવા કોઈ દેવલોકાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની સ્મૃતિ યદ્ય છે, અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે, એ શા ઉપરથી સમજાય ? તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. અમુક અમુક એટા અને લિંગ તથા પરિણામ આદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ લાન

થાય છે, પણ ખીજ કોઈ જીવને તેની પ્રતીતિ થવા માટે તો નિયમિતપણું નથી. ક્વચિત્ અમુક દેશમાં અમુક ગામ અમુક ઘેર પૂર્વે દેહ ધારણ કર્યો હોય, અને તેનાં ચિહ્ન ખીજ જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિદ્યમાનપણું હોય તો ખીજ જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થવો સંભવે; અથવા જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનવાન કરતાં વિશેષ જ્ઞાન છે તે જાણે. તેમજ જેને જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન છે, તેની પ્રકૃત્યાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાન પુરુષ પણ જાણે કે આ પુરુષને તેવાં કંઈ જ્ઞાનનો સંભવ છે, અથવા જાતિસ્મૃતિ હોવી સંભવે છે, અથવા જેને જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન છે, તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વે ભવે આવ્યો છે, વિશેષ કરીને આવ્યો છે, તેને તે સંબંધ જણાવતાં કંઈ પણ સ્મૃતિ થાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે. 'X—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૬૨૬.

અને એટલે જ શ્રીમદ્દના ગ્રંથમાં પણ આ બાની વિશેષ સ્પષ્ટતા દેખવામાં આવતી નથી. પોતાની લખેલી આત્મકથાના પ્રારંભમાત્રરૂપ સમુચ્ચયવચચર્યામાં પણ તેનો નિર્દેશ સુદ્ધાં નથી, એ બા. મૌન છે; છતાં આ આત્મકથાનો ઉપક્રમ કરતા પ્રસ્તાવનારૂપ પારિભાષામાં કરેલ સામાન્ય નિર્દેશ પરથી એટલું સમજાય છે કે આ આત્મકથા બે લંબાવાનો અવકાશ કે પ્રસંગ બને તો આ બા. કદાચ વિશેષ લખવાની તેમની ધારણા હોય. ત્યાં તેમણે કરેલું સામાન્ય સૂચન આ પ્રકારે છે—'X X યદિ હું એમ સમજી શકું છું કે તે વચચર્યા જનસમૂહને ઉપયોગી, પુનઃ પુનઃ મનન કરવા યોગ્ય અને પરિણામે તેઓ લણ્ણીથી મને શ્રેયનીપ્રાપ્તિ થાય તેવી છે. પણ મારી સ્મૃતિએ તે પરિશ્રમ લેવાની મને ચોકળી ના કહી હતી; એટલે નિરુપાયતાથી ક્ષમા ઇચ્છી લઉં છઉં. પરિણામિક વિચારથી તે સ્મૃતિની ઇચ્છાને દબાવી તે જ સ્મૃતિને સમજાવી તે વચચર્યા ધીરે ધીરે બનશે તો અવશ્ય ધવળપત્ર પર મૂકીશ.' સ્ફટિક સમા સ્વચ્છ હૃદયના શ્રીમદ્દને આ ૨૨ વર્ષ પૂર્વેની વચચર્યા આલેખવા સંબંધી આત્મકથા અંગેનો સામાન્ય નિર્દેશ છે. તેમજ સામાન્યપણે શ્રીમદ્દન કેટલાક પત્રોમાં કરવામાં આવેલા અનુભવજન્ય ઉદ્ગારોમાં પણ એમનું પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન ડોકીઉં કરી જાય છે, અને તે પરથી તેમના તથારૂપ અનુભૂત સુવિનિશ્ચિત જ્ઞાનની ઝાંખી થાય છે, એટલું જ નહિ પણ સુવિચક્ષણ જનને સુવિનિશ્ચિત સુપ્રતીતિ ઉપજે છે. દાખલા તરિકે—' પુનર્જન્મ છે, જરૂર છે, એ માટે અનુભવથી હા કહેવામાં હું અચળ છું. X X X પુનર્જન્મ છે, જરૂર છે, એ માટે હું અનુભવથી હા કહેવામાં અચળ છું, —એ વાક્ય પૂર્વે ભવના કોઈ ભોગનું સ્મરણ થતી વખતે સિદ્ધ થયેલું લખ્યું છે. જેને પુનર્જન્માદિ ભાવ કર્યા છે, તે પદાર્થને કોઈપ્રકારે જાણીને તે વાક્ય લખાયું છે.' (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અં. ૪૨૪.)

અને જાણે વર્તમાનમાં સાક્ષાત્ કરી રહ્યા હોય એમ પૂર્વ જન્મોના અનુભૂત ભાવોનું પરમ રોમાંચિત લક્ષિતભાવે સ્મરણ કરતા શ્રીમદ્દના આ પરમ વિરલ-પરમ ધન્ય અસાધારણ સ્વયંભૂ અનુભવોદ્ગાર તો શ્રીમદ્દની અસાધારણ પૂર્વજન્મસ્મૃતિની

કોઈ પણ સકલ્પને સુખનીતિ કરાવવાને અને શેમાંચિત લક્ષિતભાવ સ્ફુરાવવાને પરમ સમર્થ છે—.

‘પૂર્વે’ આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, ભોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે.

‘પૂર્વ’ કાળમાં જે જે જ્ઞાનીપુરુષના પ્રસંગે વ્યતીત થયા છે તે કાળ ધન્ય છે; તે ક્ષેત્ર અત્યંત અત્યંત ધન્ય છે; તે શ્રવણને, શ્રવણના કર્તાને અને તેમાં લક્ષિતભાવવાળા જીવોને ત્રિકાળ દંડવત્ છે. તે આત્મસ્વરૂપમાં લક્ષિત, ચિંતન, આત્મવ્યાખ્યાની જ્ઞાની પુરુષની વાણી અથવા જ્ઞાનીનાં શાસ્ત્રો કે માર્ગાનુસારી જ્ઞાનીપુરુષનાં સિદ્ધાંત તેની અપૂર્વતાને પ્રણામ અતિ લક્ષિતએ કરીએ છીએ. અખંડ આત્મધુનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વક તે વાત અમને હજી ભજવાની અત્યંત આતુરતા રહ્યા કરે છે.’ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૪૪૯, ૪૬૫ ઇત્યાદિ.

શ્રી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી જેવા પ્રખર વેદાંતી શાસ્ત્રજ્ઞ સાક્ષરરત્નને પરમ અદ્ભુત વિચક્ષણતાથી આગમથી અનુમાનથી અને અનુભવથી પુનર્જન્મની પ્રતીતિ કરાવતા સુપ્રસિદ્ધ પત્રોમા શ્રીમદ્જી લખે છે કે—‘પુનર્જન્મ સંબંધી મારા વિચાર દર્શાવવા આપે સૂચ્યુ તે માટે અહિં પ્રસંગ પરંતુ સંક્ષેપમાત્ર દર્શાવું છું :— જ. માફ કેટલાક નિર્ણય પરથી આમ માનવું થયું છે કે, આ કાળમાં પણ કોઈ કોઈ મહાત્માઓ ગત ભવને નતિસ્મરણજ્ઞાન વડે જીવી શકે છે; જે જીવવું કલ્પિત નહીં પણ સમ્યક્ હોય છે. ઉત્કૃષ્ટ સમ્બેગ, જ્ઞાનયોગ અને સત્સંગથી પણ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શું કે ભૂત ભવ પ્રત્યક્ષાનુભવરૂપ થાય છે, જ્યાં સુધી ભૂતભવ અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાં સુધી ભવિષ્યકાળનું ધર્મપ્રયત્ન શંકાસહ આત્મા કર્યા કરે છે; અને શંકાસહ પ્રયત્ન તે યોગ્ય સિદ્ધિ આપતું નથી. જા. ‘પુનર્જન્મ છે’—આટલું પરોક્ષે—પ્રત્યક્ષે નિઃશંકત્વ જે પુરુષને પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પુરુષને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય એમ શાસ્ત્રશૈલી કહેતી નથી. પુનર્જન્મને માટે શ્રુતજ્ઞાનથી મેળવેલો આશય મને જે અનુભવગમ્ય થયો છે તે કંઈક અહીં દર્શાવી જઈ છું. X X X ‘પુનર્જન્મ છે’ તે યોગથી, શાસ્ત્રથી અને સહજરૂપે અનેક સત્પુરુષોને સિદ્ધ થયેલ છે.’ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અં. ૪૦) આમ શ્રીમનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી જેવા ૫૦—૫૫ વર્ષની વયના વયોવૃદ્ધ સુપ્રતિષ્ઠિત વેદાંતી વિદ્વાનને પણ વીશ—એકવીશ વર્ષની વયના શ્રીમદ્ જેવા જ્ઞાનવૃદ્ધ યુવાને જે અદ્ભુત વિચક્ષણતાથી આ બા. સુપ્રતીતિ કરાવી છે તે ખરેખર! અદ્ભુત છે.

ઘણી વખત લલલલા વિદ્વાનોને—પંડિતમન્યોને પણ પોતે સુખથી કથન કરતાં છતાં, મોટી મોટી વાતો કરતાં છતાં, તત્સંબંધી મોટામોટા પ્રયો લખતાં છતાં, અંતઃપ્રતીતિનો અભાવ હોય છે; અને આ અંતઃપ્રતીતિના અભાવે તેમનો ધર્મપ્રયત્ન પણ સાચક અથવા નિર્જળ હોય છે, એટલે તે પ્રાયે પરમાર્થે નિષ્ફળ બાય છે, ‘સંશયાત્મા ચિનરૂપિતિ’ ના જેવી સ્થિતિ થાય છે. કારણ કે અંતઃપ્રતીતિના અભાવે તેમાં વેગ—સંવેગ (Impetus) મળતો નથી, પણ અંતઃપ્રતીતિના સદ્ભાવે તો સંવેગ—ખરો અંતરવેગ—

આત્મવેગ મળે છે. 'જળ જાગે'ગે આત્મા તળ લાગે'ગે રંગ.' શ્રીમદ્દેવો લઘુવયથી જે સંવેગાતિશય સ્થળે સ્થળે પ્રગટ દૃશ્યમાન થાય છે, તેનું રહસ્ય આ પૂર્વજન્મ-પ્રતીતિજન્ય આત્માનુભવ છે. દિન દિન પ્રતિ વર્ધમાન થતો જે આજન્મ પરમ વૈરાગ્ય તેમના વચનામૃતોમાં પહે પહે નિર્ઝર છે તેનું રહસ્યકારણ આ જ સાક્ષાત્ આત્માનુભૂતિ છે. ખરેખરા મહાસંવેગરંગી મહામુનીશ્વરોને પણ હુલ્લ ઝોવો શ્રીમદ્દેવો પરમ સંવે-ગાતિશય કેટલો ગંધો સર્વાતિશયી (Surpassing all) છે, તે આ તેમના અંતરાત્માના ઊંડાણમાંથી નિકળી પડેલા સહજ સ્વયંભૂ ઉદ્ગારો પરથી સ્વયં દર્શિત થાય છે—
'અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતાં ઝોવો કોઈ કાળ જણાતો નથી વા સાંભરતો નથી કે જે કાળમાં જે સમયમાં આ જીવે પરિભ્રમણ ન કર્યું' હોય, સંકલ્પ-વિકલ્પનું રત્ન ન કર્યું' હોય અને એ વડે 'સમાધિ' ન ભૂલ્યો હોય, નિરંતર એ સ્મરણ રહ્યા કરે છે, અને એ મહા વૈરાગ્યને આપે છે. x x વધારે શું કહેવું ? જે જે પૂર્વનાં લવાંતરે બ્રાંતિપણે ભ્રમણ કર્યું', તેનું સ્મરણ થતાં હવે કેમ જીવવું ? એ ચિંતાના થઈ પડી છે. ફરી ન જ જન્મવું અને ફરી એમ ન જ કરવું એવું દઢત્વ આત્મામાં પ્રકાશે છે.' (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૧૧૫) ઇત્યાદિ.

શ્રીમદ્દેવો આવો અદ્ભુત સંવેગાતિશય આગળ જતાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત થતો ગયો હતો તે લઘુવયમાં ઉપજેલા જાતિસ્મરણજ્ઞાનનું સહજ સ્વાભાવિક ફલ હતું. કારણ કે જેને જાતિસ્મરણ ઉપજે છે તેને પ્રાયઃ સંવેગ-વૈરાગ્ય ઉપજ્યા વિના રહેતો નથી. કવચિત્ કોઈ મોહમૂઢ જીવ પૂર્વજન્મના સંબંધો ને સંબંધીઓના વિચારમાં પડી જઈ આર્તધ્યાનમાં ચડી જાય તો તે જૂઠી વાત છે; પણ જેને જ્ઞાનદષ્ટિ જાગે છે તે તો એવી સમ્યક્ વિચારધારા પર ચઢે છે કે—આ મહારા દેહધારી આત્માએ અનેક જન્મ ધારણ કર્યાં, તેમાં મહારી જાતિ કઈ ? મહારૂં કુલ કયું ? મહારો પર્યાય કયો ? અનેક ચોરડામાંથી એક દીવો લઈ જવામાં આવે તેમ આ મહારી આત્મજ્યોતિ કર્મપરવશપણે અનેક દેહોમાં લઈ જવામાં આવી છે, તેમાં કયો દેહ મહારો ગણવો ? કયું નામ મહારૂં ગણવું ? કયું રૂપ મહારૂં ગણવું ? અનેક અનિયત અસ્થિર દેહોમાંથી પસાર થતો હું તો એક નિયત શાશ્વત આત્મા છું. ખરેખર ! દેહાદિથી લિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્ય જ મહારી જાતિ છે. એમ નિર્મલ તત્ત્વવિચારની શ્રેણીએ ચઢતાં તેને પુદ્ગલમય દેહાદિથી લિન્ન ચૈતન્યમય આત્માના હોવાપણાની અને તેના નિત્યપણાની પ્રત્યક્ષ—સાક્ષાત્ આત્મપ્રતીતિ થાય છે, આત્મવિનિ-શ્ચયરૂપ સમ્યગ્દર્શન ઉપજે છે.

'આચારાગ સૂત્રમાં (પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ, પ્રથમાધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશે, પ્રથમ વાક્ય, કહ્યું છે કે—આ જીવ પૂર્વથી આવ્યો છે ? પશ્ચિમથી આવ્યો છે ? ઉત્તરથી આવ્યો છે ? દક્ષિણથી આવ્યો છે ? અથવા જાણેથી ? નીચેથી ? કે કોઈ અનેરી દિશાથી આવ્યો છે ? એમ જે જાણતો નથી તે મિથ્યાદષ્ટિ છે, જે જાણે તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે—(૧) તીર્થંકરના ઉપદેશથી, (૨) સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, અને (૩) જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનથી. અત્રે જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન કહ્યું તે પણ પૂર્વના ઉપદેશની અનુસંધિ છે.

‘લવાંતરનું જો સ્વપ્ન જ્ઞાન કોઈને થતું ન હોય તો આત્માનું સ્વપ્ન જ્ઞાન પણ કોઈને થતું નથી એમ કહેવા તુલ્ય છે; તથાપિ એમ તો નથી. આત્માનું સ્વપ્ન જ્ઞાન થાય છે, અને લવાંતર પણ સ્વપ્ન ભાસે છે. પોતાના તેમ જ પરના ભવ બંધુવાનું જ્ઞાન કોઈ પ્રકારે વિસંવાદપણાને પામતું નથી.’ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અં. ૩૩૭-૬૬૦ (આત્મસિદ્ધિ ટીકા)

અને તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે તેની આખી જીવનદષ્ટિ જ ફરી બળ્ય છે. પ્રથમ અજ્ઞાનદશામાં જે દેહ તે હું એવી દેહદષ્ટિ હતી તેને સ્વજો જ્ઞાનદશા થતાં આત્મા તે હું એવી આત્મદષ્ટિ ખૂલે છે ને ખીલે છે; અને દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ એ ન્યાયે એવી આત્મદષ્ટિ પ્રમાણે એ જ્ઞાનીની આત્માનુચરણરૂપ ચારિત્રસૃષ્ટિ સર્જાય છે. શ્રીમદ્જ્ઞાન જ આત્માના અગાધ જાંડાણમાંથી નિકળેલા સ્વયંભૂ વચનોદ્ગાર છે કે—

‘પ્રથમ દેહદષ્ટિ હતી, તેથી ભાસ્યો દેહ;

હવે દષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.

લઘુ વયથી અદ્રુણત થયો, તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ;

એ જ સૂચવે એમ કે, ગતિ આગતિ કાં શોધ ?

જે સંસ્કાર થવો ઘટે, અતિ અભ્યાસે કાંય;

વિના પરિશ્રમ તે થયો, લવણકા શી ત્યાંય ?’

જાતિસ્મૃતિનો આ ફલિતાર્થ શ્રીમદ્જ્ઞાન અધ્યાત્મમય આત્મજીવનમાં ઉત્તરોત્તર ચોર સંવેગરંગથી ચરિતાર્થ જાનેલો આપણે અનુક્રમે આ અંધમાં સાક્ષાત્ દેખશું. અત્રે તો શ્રીમદ્જ્ઞાન બાલ્યકાળનો વિષય—‘રાજયન’નો ‘બાલકાંડ’ મુખ્યપણે પ્રસ્તુત છે, અને આ બાલ્યકાળમાં જ જાતિસ્મરણનો પ્રથમ પ્રસંગ જાન્યો છે,—‘ઓગણીસે’ ને એકત્રીસે આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ એ શ્રીમદ્જ્ઞાન શ્રીમુખે સંગીત થયેલ પરમ ધન્ય કાવ્યના પદ અનુસાર ‘અપૂર્વ અનુસાર’નો બીજરૂપ કંઈક પ્રારંભપ્રસંગ અત્ર પ્રાપ્ત થયો છે, પરંતુ તે જાતિસ્મૃતિનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થઈ, તેનો જીવનમુક્તદશારૂપ એક મહામોક્ષવૃક્ષરૂપે પરિપાક થવાનો તો હજી અવકાશ છે.—ખરેખરો ‘અપૂર્વ અનુસાર’ આવવાનો મહાપ્રસંગ તો ઓગણીસાને એકતાલીસમા જાનવા પામ્યો છે ‘ઓગણીસે’ ને એકતાલિસે આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ એ પાઠાંતરરૂપ પદ પરથી આ સ્પષ્ટ સમજાય છે. અલ્યારે તો તેનું બીજરોપણ થયું છે, એટલે એટલા પૂરતી જ એ જ વાત અત્રે પ્રસ્તુત છતાં જાતિસ્મરણને લગતી બીજી હકીકતો (facts, realities) પણ અત્રે શ્રીમદ્જ્ઞાન જાતિસ્મરણ સંબંધી સમગ્રપણે સુજ વાચકને દષ્ટિમાં આવે એ દષ્ટિએ પ્રસંગથી આ પ્રકરણમાં જ સામાન્યપણે આલેખી છે. વિશેષ તો યથાસ્થાને આપશે જ. એટલે આ વિષયને અત્રેથી સંક્ષેપી બાલ્યકાળના બીજા બતાવોનું આલેખન કરી આ બાલ મહાત્માના જીવનસપ્નાહમાં આગળ વધીએ!

પ્રકરણ પાંચમું :

ત્વરિત અભ્યાસ

‘વાલસ્યાપિ રવેઃ પાદાઃ પતન્ત્યુવરિ ભૂમતામ્ ।’

આ બતિસ્મરણજ્ઞાનના વૃત્તાન્ત પરથી સહજ સ્પષ્ટિ થાય છે તેમ પૂર્વ જન્મોમાં ઉપાળેલ અપૂર્વ જ્ઞાનસંસ્કારોની રત્નમંજૂષા લઈને જે આવ્યા હતા, એવા શ્રીમદ્દને આ જન્મમાં શિક્ષણ-અભ્યાસ કેવા પ્રકારે કર્યો ને કેટલો વખત થયો તે બા. શ્રીમદ્દનું લોકોત્તર ચિત્ર ચરિત્ર આલેખવાનું હવે કમપ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વે અભ્યસ્ત કરેલ જ્ઞાન-સંસ્કારનું બીજ શ્રીમદ્દના આત્મામાં ક્ષયોપશમ-લબ્ધિ શક્તિરૂપે પડેલું જ હતું, તેની વ્યક્તિ માટે માત્ર સ્વલ્પ નિમિત્તની જરૂર હતી; તેમના દિવ્ય આત્માનું ઉપાદાન એટલું બધું બળવાન હતું કે સહજ માત્ર નિમિત્તકારણ મળતાં તેમના અદ્ભુત ક્ષયોપશમને ઉત્તરોત્તર અંકુરાદિરૂપે આવિર્ભૂત થવામાં વાર ન લાગી; જે સંસ્કાર ‘અતિ અભ્યાસે’-ઘણા ઘણા અભ્યાસે ‘કાંઈક’-કિંચિત્ માત્ર ‘થયો ઘટે’-થવા યોગ્ય હોય, તે શ્રીમદ્દને ‘વિના પરિશ્રમ’-વિના પ્રયાસે-અનાયાસે સહજ લીલામાત્રમાં સ્ફુરી નિકળ્યો. ખરેખર ! પૂર્વે લખેલાને લખવાનું તે તો માત્ર ઔપચારિક વિધિરૂપ અને શિક્ષક માત્ર સાક્ષીરૂપ હોય, એની સાક્ષી શ્રીમદ્દનું પરમ આશ્ચર્યકારક અદ્ભુત ચરિત્ર પૂરું પાડે છે. લોકોત્તર પુરુષોના ચિત્તને બળવાને કોણ સમર્થ થાય છે?-લોકોત્તરારાણં ચેતાંસિ કાં દિ વિજ્ઞાનુમર્હતિ ?

લાડપાડમાં ઉછરેલા બાલ રાયચંદને સાત વર્ષની વયે પિતાજી રવજીભાઈ નિશાળે બેસાડવા લઈ ગયા, લણવાવા માટે વવાણીઆની તાલુકા સ્કૂલમાં-ગામડી નિશાળે લાવ્યા અને હેડ માસ્તરને વિજ્ઞપ્તિ કરી-માસ્તર સાહેબ ! આ મહારો એકનો એક પુત્ર છે, તેને ખરાખર લણાવજો. ભાઈસા’બ ! એને મારશો કે લડશો નહિ-આવી ખાસ ભલામણ કરી રવજીભાઈ ઘેર આવ્યા.

બાલ રાયચંદની અપૂર્વ મુખમુદ્રાએ માસ્તરના અંતરમાં ફૂદરતી પ્રેમ જગાડયો, અને તેમના હાથ નીચેના શિક્ષકને બોલાવીને તેમણે કહ્યું-લવજીભાઈ ! આ બાળકને પ્રેમ રાખી લણાવજો, જરા પણ લડશો કે મારશો નહિ. લવજીભાઈએ બંધનું કે આ સાહેબના કોઈ ખાસ સંબંધીનો પુત્ર હશે તેથી આમ ભલામણ કરે છે. પછી તેમણે પોતાના ક્લાસમાં-વર્ગમાં લઈ જઈ રાયચંદને પાસે બોલાવી પાટીમાં એકડે એકઠી પાંચ પોટી આંકડા લખી આપ્યા અને કહ્યું-બા, રાયચંદ ! ક્લાસમાં બેસી આ પાટીમાં લખી આપેલા પાંચ આંકડા ઘુંટી લાવ. રાયચંદ તો પાટી લઈને ક્લાસમાં બેસી આંકડાઓ તરફ એક નજરથી જોઈને વિચારમગ્ન થયો અને તરત જ શિક્ષક પાસે આવી બોલ્યો-‘સાહેબ, આ તો મને આવડે છે.’ એમ કહી પોતે લખી આપ્યા. શિક્ષકના મનમાં થયું કે ઘરમાં

* નિશાળે બેસાડવાને લગતી આ હકીકત શ્રી જવલખહેનની નોંધને આધારે અત્રે સાબાર આપી છે.

‘લવાંતરનું જો સ્પષ્ટ જ્ઞાન કોઈને થતું ન હોય તો આત્માનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન પણ કોઈને થતું નથી એમ કહેવા તુલ્ય છે; તથાપિ એમ તો નથી. આત્માનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, અને લવાંતર પણ સ્પષ્ટ લાસે છે. પોતાના તેમ જ પરના લવ બાણવાનું જ્ઞાન કોઈ પ્રકારેવિસંવાદપણુને પામતું નથી.’ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અં. ૩૩૭-૬૬૦ (આત્મસિદ્ધિ ટીકા).

અને તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે તેની આખી જીવનદૃષ્ટિ જ ફરી જાય છે. પ્રથમ અજ્ઞાનદશામાં જે દેહ તે હું એવી દેહદૃષ્ટિ હતી તેને સ્વજો જ્ઞાનદશા થતાં આત્મા તે હું એવી આત્મદૃષ્ટિ ખૂલે છે ને ખીલે છે; અને દૃષ્ટિ તેવી શ્રદ્ધિ એ ન્યાયે એવી આત્મદૃષ્ટિ પ્રમાણે એ જ્ઞાનીની આત્માનુચરણરૂપ ચારિત્રસૃષ્ટિ સ્વર્ણ્ય છે. શ્રીમદ્જ્ઞા જ આત્માના અગાધ ઊંડાણમાંથી નિકળેલા સ્વયંભૂ વચનોદ્ગાર છે કે—

‘પ્રથમ દેહદૃષ્ટિ હતી, તેથી લાસ્યો દેહ;
હવે દૃષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.
લઘુ વયથી અદ્ભુત થયો, તત્ત્વજ્ઞાનનો ભોધ;
એ જ સૂચવે એમ કે, ગતિ આગતિ કાં શોધ ?
જે સંસ્કાર થવો ઘટે, અતિ અભ્યાસે કાંય;
વિના પરિશ્રમ તે થયો, લવશંકા શી ત્યાં ?’

જાતિસ્મૃતિનો આ ફલિતાર્થ શ્રીમદ્જ્ઞા અધ્યાત્મમય આત્મજીવનમાં ઉત્તરોત્તર ચોર સંવેગરંગથી ચરિતાર્થ બનેલો આપણે અનુક્રમે આ ગ્રંથમાં સાક્ષાત્ દેખશું. અને તો શ્રીમદ્જ્ઞા બાહ્યકાળનો વિષય—‘રાજયન’નો ‘બાલકાંડ’ મુખ્યપણે પ્રસ્તુત છે, અને આ બાહ્યકાળમાં જ જાતિસ્મરણનો પ્રથમ પ્રસંગ બન્યો છે,—‘ઐગણીસસે’ ને એકત્રીસે આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ એ શ્રીમદ્જ્ઞા શ્રીમુખે સંગીત થયેલ પરમ ધન્ય કાવ્યના પદ અનુસાર ‘અપૂર્વ અનુસાર’નો બીજરૂપ કંઈક પ્રારંભપ્રસંગ અત્ર પ્રાપ્ત થયો છે, પરંતુ તે જાતિસ્મૃતિનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થઈ, તેનો જીવનશુદ્ધિદશારૂપ એક મહાભોક્ષવૃક્ષરૂપે પરિપાક થવાનો તો હજી અવકાશ છે.—ખરેખરો ‘અપૂર્વ અનુસાર’ આવવાનો મહાપ્રસંગ તો ઐગણીસાને એકતાલીસમાં બનવા પામ્યો છે. ‘ઐગણીસસે’ ને એકતાલિસે આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ એ પાઠાતરરૂપ પદ પરથી આ સ્પષ્ટ સમજાય છે. અત્યારે તો તેનું બીજરોપણ થયું છે, એટલે એટલા પૂરતી જ એ જ વાત અત્રે પ્રસ્તુત છતાં જાતિસ્મરણને લગતી બીજી હકીકતો (facts, realities) પણ અત્રે શ્રીમદ્જ્ઞા જાતિસ્મરણ સંબંધી સમગ્રપણે સુજ વાચકને દૃષ્ટિમા આવે એ દૃષ્ટિએ પ્રસંગથી આ પ્રકરણમાં જ સામાન્યપણે આલેખી છે. વિશેષ તો યથાસ્થાને આવશે જ. એટલે આ વિષયને અત્રેથી સંક્ષેપી બાહ્યકાળના બીજ બનાવોતું આલેખન કરી આ બાલ મહાત્માના જીવનરસપ્રવાહમાં આગળ વધીએ!

તેમણે ટુંક વખતમાં—દોઢથી બે વર્ષમાં તે વખતના સાત ધોરણ શીઘ્ર પૂરા કરી, ઝપા-ટાખંધ કૂદાવી જઈ—તે જ ‘પ્રથમ પુસ્તકનો બોધ’ કર્યો હતો ! પોતે શિક્ષકના શિક્ષક બન્યા હતા ! પુત્રાદિચ્છેત્પરામર્શની જેમ શિષ્યાદિચ્છેત્પરામર્શ એના જેવી ઘટના બની ગઈ ! તે બંને આ બાલ લવિષ્યમાં ગુરુણાં ગુરુઃ બનવાનો છે એનું બંને સૂચન કરતી હોયની ! બીજાઓને જે સાત ધોરણ પૂરા કરતાં સાત સાત વર્ષ લાગતા, તે આ બાલ મહાત્માએ લગલગ દોઢ વર્ષમાં કૂદાવી જઈ ત્વરિત અભ્યાસનો વિક્રમ—અઘાપિ અત્રૂટ Unbroken record નોંધાવ્યો હતો. શ્રીમદે આટલી ત્વરાથી અભ્યાસ પૂરો કર્યો તેથી રખેને કોઈ એમ ન સમજી દે કે તેઓ અભ્યાસમાં બહુ મહેનતુ—અપ્રમાદી રહી આખો દિવસ ‘લણ લણ ને લખ લખ’ કર્યા કરતા એવા સતત અભ્યાસરત (studious) હશે; પણ ખરી રીતે તો એનાથી ઉલટી જ સ્થિતિ હતી. બાલ રાયચંદ અભ્યાસમાં પ્રમાદી—આજણુ હતા. પાઠ તો શિક્ષક ‘વંચાવે તે જ વેળા વાંચી તેનો ભાવાર્થ કહી જતા.’ એટલે તે સામી પુનઃ દષ્ટિ કરવાની નહીં ! એ વળી આ ત્વરિત અભ્યાસની બા.માં ઓર આશ્ચર્યકારક છે ! આ ઉપરથી શ્રીમદ્ની નવું નવું શ્રદ્ધા કરવાની ને ધારણ કરવાની શક્તિ કેવી અજબગજબ હશે તેનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે !

દુષ્કરદુષ્કરકારક તરિકે સુપ્રસિદ્ધ શ્રી સ્વદ્વીલદ્રણના ચરિત્રમાં તેમની લગિનીઓના સંબંધમાં આને મળતું કાંઈ વર્ણન આવે છે. સ્વદ્વીલદ્રણને સેણા, વેણા, રેણા, ઇ. નામવાળી સાત બહેનો હતી. તેમાં તેઓની સ્મૃતિ બા.માં એમ હતું કે પ્રથમ સેણા કોઈ વાત એક વાર સાંભળે તો યાદ રહી નય, બીજી વેણા બે વાર સાંભળે તો યાદ રહી નય, ત્રીજી રેણા ત્રણ વાર સાંભળે તો યાદ રહી નય,—એમ અનુક્રમે સાતમી સાતમી વાર સાંભળે તો યાદ રહી નય,—એવો અધિકાર તે ચરિત્રમાં આવે છે. તેમ શ્રીમદ્દ્રણને જન્મથી જ તથાપ્રકારની સહજ ક્ષયોપશમલબ્ધિ હોવાનું આ સૂચન છે. તેને એકપાઠી લબ્ધિ કહે છે. જેને તે લબ્ધિ પ્રાપ્ત હોય તેને એક વખત બોતાં કે સાંભળતાં યાદ જ રહી નય, આવડી નય. શ્રીમદ્દ્રણી અદ્વલુત અવધાનશક્તિનું વર્ણન આગળ પર આવશે તે પરથી આ વસ્તુ ઓર આશ્ચર્યકારક પ્રતીત થશે. જ્ઞાન-ગંભીર શ્રીમદ્ પૂર્વના પ્રબળ આરાધક ઉત્તમ ક્ષયોપશમી પુરુષ હતા, તથાપિ ગંભીર-તાથી તે વાત અત્યારસુધી બીજાઓને કળાવા દીધી ન હતી. એટલે માતા—પિતા તો પિતૃસહજ ભાવથી પોતાનો પુત્ર લણીગણી નિપુણ ને વ્યવહારકુશળ બને એ દષ્ટિથી તેના વ્યવહારશિક્ષણ અંગેના પ્રબંધ કરવાની ઉલટ ધરાવે તે સહજ સ્વભાવિક છે.

પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી જણાય એ ન્યાયે ખરેખર ! પૂર્વના અપૂર્વ સંસ્કાર-સંપન્ન શ્રીમદ્દ્રણી બાલવયની અસાધારણ પ્રજ્ઞા એમના ભાવિ પ્રજ્ઞાપારમિતપણાની ગવાહી પૂરતી હતી ! એમની અતિશયવંત સ્મૃતિ ભાવિ સ્મૃતિઅતિશયના વિશ્વવિખ્યાતપણાની આગાહી કરતી હતી !—આગળ જતાં તો જે સ્મૃતિ શ્રીમદે સ્વયં લાક્ષણિક રીતે વ્યંગમાં કહ્યું છે તેમ ‘ખ્યાતિ ભોગવવાથી કંઈક અપરાધી’ બનવાની હતી, તે સ્મૃતિ ત્યારે તો ખ્યાતિ નહીં ‘ભોગવવાથી’ ‘નીરપરાધી’ હોવાથી તે અપરાધનું (!) બો

તેને શીખડાવ્યું હશે. એમ સમજી ૬ થી ૧૦, ૧૧ થી ૨૦, ૨૧ થી ૧૦૦ સુધી જે લખી આવે તે બધું પોતે પાઠીમાં તરત લખી બતાવે અને જે બોલે તે બોલી બતાવે! છેવટે એકાદથી ૧૦-૧-૧૦ના ઘડીયા સુધી શિક્ષકના લખવા પ્રમાણે લખી ગયા અને બોલવા પ્રમાણે બોલી ગયા! પછી અગીયારા ને બારાખડી લખી આપી તે પણ તરતજ લખી બતાવી!

આ બધું જોઈ શિક્ષક આશ્ચર્ય પામી ગયા! વળી ગૂજરાતી પહેલી ચોપડીના ૫-૬ પાઠ લખાવ્યા તો તે પ્રમાણે લખવાથી ને બોલવાથી તો તે વિશેષ તાજુબ થયા, અને રાયચંદને મોટા માસ્તર પાસે લઈ જઈ કહ્યું—સાહેબ, આ વિદ્યાર્થી મારા કલાસનો નથી, ઉપરના ધોરણનો છે. આ બાળકને ત્યારે મ્હારે શું લખાવ્યું? ગમે તે કવિતા, પાઠ, ગણિત, અર્થ બતાવીએ તે જરા પણ ભૂલ કર્યા વિના તરતજ તે જ પ્રમાણે બોલી બય છે. હેડમાસ્તર આ બાળી આશ્ચર્ય પામ્યા અને એક વિદ્યાર્થીને મોકલી તેમના પિતાને (રવજીભાઈને) બોલાવી પૂછ્યું—રવજીભાઈ! આ તમારા બાળકને તમે ઘરમાં કંઈ અભ્યાસ કરાવ્યો છે? રવજીભાઈએ કહ્યું—સાહેબ, પાઠી ને પેન કાલે જ ખરીદી લાવ્યો છું. તે સાંભળી મુસંકારી તે શિક્ષકને ચોક્કસ સમજાઈ ગયું કે આ બાળક કોઈ પૂર્વના આરાધક દેવાંશી પુરુષ છે. આમ સમજ્યા પછી તેઓ તેમને પોતાની પાસે જ બેસાડતા. રાયચંદના બાળમુખે જ્ઞાન-ધ્યાન-વૈરાગ્યની કવિતાઓ બોલાવતા. આમ એક જ વર્ષમાં ચાર ધોરણનો અભ્યાસ કરી ગયા.

ચોથા ધોરણની પરીક્ષા લેવા માટે મોરબી સ્ટેટના એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ પ્રાણલાલભાઈ આવ્યા હતા. સમજી અને વિચક્ષણ પુરુષો કેઈના પરિચયમાં આવતાં તેને કળી બય છે, તેમ પરીક્ષા લેતાં બાલ રાજચંદ્રની લાક્ષણિકતાનું પરીક્ષક સાહેબને કંઈક લાન થાય છે, અને શાળાશિક્ષકને પૂછે છે—‘આ વિદ્યાર્થી કોણ છે?’ માસ્તરે કહ્યું—‘સાહેબ, આ બાળક છે, પણ પૂર્વના સંસ્કાર લઈ આવેલ બાળયોગી અને તેને સમજ્યા છીએ.’ એમ જણાવી રાજચંદ્રની અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ અને ત્વરિત અભ્યાસની શાળામાં અનુલેલી સઘળી વાત કહી. જે સાંભળી પરીક્ષક સાહેબને રાયચંદની સાથે વાત કરતા, તે કંઈ લંબાતાં તેમાંથી ધર્મવિષયની અર્થા નિકળી. વિવેકયુક્ત અને ગંભીર ભાવોનું બાલમુખે શ્રવણ થતાં તે બાલ પર સાહેબને બહુ હેત આવ્યું, ને ઉલ્લાસમાં પોતાની સાથે ભોજનાર્થે તેને લઈ ગયા. તે બાલ રાયચંદે તે લઘુવયમાં રચેલ કવિતાઓ-જેમાંની કેટલીક છાપામાં પણ મોકલાઈ હતી—તે તેમને બતાવવામાં આવી. તે સઘળું જોઈ તેમને બહુ આશ્ચર્ય થયું અને રાયચંદને કહ્યું—મોરબી આવવાનું ધાય ત્યારે જરૂર મળવાનું રાખજો.

અભ્યાસકાળના શ્રીમદ્દના આ ચત્કારિક ચિત્ર ચરિત્રની હકીકત તેમના જ તે વખતના શિક્ષક શ્રી લવજીભાઈ મોતીચંદ પામેથી જેમ ઉપલબ્ધ થયેલ છે તેમ યથાવત્ આપેલ છે. એમાં ન્યૂનોક્તિ હોય તો ભલે પણ અતિશયોક્તિ લેશ પણ નથી અને સપ્રમાણતા પૂરેપૂરી છે. વિશેષ આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે શ્રીમદે અભ્યાસ એટલી ત્વરથી પૂરા કર્યો હતો કે જે શિક્ષકે તેમને ‘પ્રથમ પુસ્તકનો બોધ’ કર્યો હતો, તે જ શિક્ષકને

—અકૃત્રિમ પ્રીતિ, વાત્સલ્ય લાવ-પરમ પ્રેમ ધરાવતો; સર્વથી તે એકત્વ-એકપણું ઇચ્છતો; તેના પોતાના જ શબ્દોમાં કહીએ તો—‘ સર્વમાં બ્રાતૃલાવ હોય તો જ સુખ એ એને સ્વાભાવિક આવડ્યું હતું, લોકોમાં કેઈ પણ પ્રકારના જુદાઈના અંકુરો જોતો કે તેનું અંતઃકરણ રડી પડતું.’ સ્વાભાવિક ભદ્રિકપણું જ એણે સેવ્યું હતું, માણસ-જાતનો તે પરમ વિશ્વાસુ હતો. રાયચંદની આ પ્રકૃતિસરલતામાં ભાવિ પરમ સરલતાની મૂર્તિ સમા ઋણુમૂર્તિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું દર્શન થાય છે; એની સર્વ પ્રત્યે અલેદ્ય એકતારૂપ પરમ પ્રેમાળતામાં સકળ જગત્ પ્રત્યે આત્મસમાનભાવે આત્મવત્સલભાવ દર્શાવનારા ભાવિ વિશ્વવત્સલ પરમ પ્રેમમૂર્તિ રાજચંદ્રનું પૂર્વરૂપ પ્રગટ થાય છે,— આત્મવત્ સર્વમૂતેષુ ને વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ એવી ધર્મમૂર્તિ રાયચંદની આગળ જતાં પરમ પરાકાષ્ઠાને પામેલી ભાવિ આત્મવર્ત્તાનું ખીજ અત્ર સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.

બાલ રાયચંદની વાફીલટા અદ્ભુત હતી, એના વાફ્યાતુર્યથી સર્વ કોઈ છક થઈ જતા—અંબઈ જતા. ‘ વાતડાદા ’ રાયચંદને ડાહી ડાહી વાતો કરવાની ને કલ્પિત વાતો કરવાની બહુ ટેવ હતી. તે બાળે તેની કવિકલ્પનાશક્તિની આગાહી કરતી હતી! આ જન્મમાં કોઈ પણ પ્રકારના અભ્યાસ વિના રાયચંદે આઠમા વર્ષે કવિતા રચી હતી. તે પાછળથી તપાસતાં કાવ્યશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ‘ સમાપ ’ હતી. પછી કેટલાક કાવ્યશ્રેણી તથા યોગશ્રેણી આકાશવણી એણે વાંચ્યા હતા. એને સ્વાભાવિક સૃષ્ટિરચના પ્રત્યે પ્રીતિ હતી; એનો આ નિસર્ગપ્રેમ નૈસર્ગિક કવિહૃદય સૂચવતો હતો. નાનપણના ધર્મસંસ્કારની ખા.માં બાલ રાયચંદના બાલજીવનમાં બે સંસ્કારપ્રવાહ વહી રહ્યા હતા—પિતૃપક્ષ તરફથી વૈષ્ણવધર્મના ધર્મસંસ્કાર અને માતૃપક્ષ તરફથી જૈનધર્મના ધર્મસંસ્કાર,—આ બન્નેનું વિગ્રિત મિશ્રણ એમનામાં થઈ રહ્યું હતું. આ અંગે અલગ પ્રકરણમાં વિશેષ વિચારણું. સમુચ્ચયવચચર્ચામાં સ્ફટિક સમા સ્વચ્છ હૃદયના શ્રીમદે પરિપૂર્ણ નિખાલસતાથી તે વખતનું પોતાનું સુંદર શબ્દચિત્ર આલેખ્યુ છે, તે ઉપરાંત સમસ્ત વસ્તુની ઝોર પુષ્ટિ કરે છે—‘ સાત વર્ષથી અગીયાર વર્ષ સુધીના કાળ કેળવણી લેવામાં હતો. આજે મારી સ્મૃતિ જેટલી જ્યાંતિ ભોગવે છે તેટલી જ્યાંતિ ભોગવવાથી તે કંઈક અપરાધી થઈ છે. પણ તે કાળે નિરપરાધી સ્મૃતિ હોવાથી એક જ વાર પાઠનું અવલોકન કરવું પડતું હતું; છતાં જ્યાંતિનો હેતુ નહોતો એટલે ઉપાધિ બહુ ઓછી હતી. સ્મૃતિ એવી બળવત્તર હતી કે જેવી સ્મૃતિ બહુજ થોડાં મનુષ્યોમાં આ કાળે આ ક્ષેત્રે હશે. અભ્યાસમા પ્રમાદી બહુ હતો; વાતડાદા, સ્મૃતિઆળ અને આનંદી હતો. પાઠ માત્ર શિક્ષક વંચાવે તે જ વેળા વાચી તેનો ભાવાર્થ કહી જતો. એ ભણીની નિશ્ચિતતા હતી. તે વેળા પ્રીતિ, સરળ વાત્સલ્યતા મારામાં બહુ હતી, સર્વથી એકત્વ ઇચ્છતો; સર્વમાં બ્રાતૃલાવ હોય તો જ સુખ એ મને સ્વાભાવિક આવડ્યું હતું. લોકોમાં કેઈ પણ પ્રકારના જુદાઈના અંકુરો જોતો કે મારું અંતઃકરણ રડી પડતું. તે વેળા કલ્પિત વાતો કરવાની મને બહુ ટેવ હતી. આઠમા વર્ષમાં મેં કવિતા કરી હતી; જે પાછળથી તપાસતાં સમાપ હતી. અભ્યાસ એટલી ત્વરાથી કરી શક્યો હતો કે જે માણસે મને પ્રથમ પુસ્તકનો

પૂર્વપ્રાયશ્ચિત્ત (advance repentance) કરતી હતી ! સ્મૃતિની બળવત્તરતા એટલી બધી હતી કે તેવી સ્મૃતિ આ કાળમાં લાગ્યે જ કોઈમાં જોવામાં આવે એવી અત્યંતસદૃશ હતી. આવી અસાધારણ દુઃસ્વરૂપી બક્ષીસ જેવી (natural gift) સ્મૃતિના મહાપ્રભાવને લીધે જ ઉપરમાં વર્ણવી દેખાડ્યું તેવું શ્રીમદ્ભૂતું એકપાઠીપણું હતું, એટલે પાઠ શિક્ષક વંચાવે તે જ વખતે સ્મૃતિપટમાં અંકાઈ જતો, ચિત્તભૂમિમાં બાણે ચોંટી જતો, અને યથાવત્ કડકડાટ બોલાઈ જતો. અને એટલે જ ફરીથી વાંચવાની તકલીફ લેવાની જરૂર નહોતી, તે સંબંધી ફીકર-ચિંતા કરવાની જરૂર નહોતી—નિશ્ચિતતા હતી, તેથી વાંચવાની બા.માં આજસુ ‘પ્રમાદી’ બનવાનું સહજ સ્વાભાવિક હતું.

આમ અલ્પજ્ઞની બા.માં રાજચંદ્ર પોતે નિશ્ચિત હતા, એટલું જ નહિં પણ તેમણે શિક્ષકને પણ એક પ્રકારે નિશ્ચિત કરી દીધા હતા. કારણ કે શિક્ષકના પરમ વિશ્વાસુ વડા વિદ્યાર્થી (monitor) તરીકે તે બધા વિદ્યાર્થીઓના લેસન (પાઠ) લેતા અને શિક્ષક તો આરામથી બેસી રહેતા ! એમ પણ કહેવાય છે કે દોઢ બે વરસમાં સાત ચોપડી પૂરી કરી તેઓ વધાણીઆની શાળામાં થોડો વખત આસિસ્ટન્ટ તરીકે રહ્યા હતા. તેમની શિષ્યવધાની અદ્ભુત કળાથી તે વિદ્યાર્થીજગતમાં ખૂબ માનીતા થઈ પડયા હતા. ‘સોટી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે રમઝમ’ એવી રૂઢ માન્યતાના તે જમાનામાં તેઓ વિદ્યાર્થીને કહી મારતા નહીં, પણ કાનની ઘૂટ પકડી સમજાવતા અથવા મીઠો મધુર ઠપકો આપતા.

અને આમ પોતે નિશ્ચિત અને શિક્ષકને પણ નિશ્ચિત કરનારા—‘નફકરા’ આનંદ મસ્ત રહેનારા આ રમનીયાળ બાલ રાયચંદનો ઘણાંબરો કાળ બાળોચિત રમતગમતમાં જતો. કીડાપ્રિય રાયચંદ ખૂબ વિનોદી અને આનંદી હોઈ બધાયને આનંદ આનંદ કરાવતો. એટલે વિદ્યાર્થીજગતનો તે પરમ માનીતો—વિદ્યાર્થીજગતપ્રિય અગ્રેમર થઈ પડ્યો હતો. તે કેટલે સુધી તેનો દાબલો—એકવાર શિક્ષકે કોઈ કારણસર રાયચંદને સહજ ઠપકો આપ્યો. એમ તો રાયચંદ સ્વભાવથી જ ખૂબ વિનયી અને નમ્રસ્વભાવનો હતો, છતાં તે અહીનમનવાળો સ્વમાની હોઈ કોઈ પણ પ્રકારનો અન્યાય સહન કરી શકતો નહિ. એટલે શિક્ષકના ખોટા અન્યાયી ઠપકાથી તેને ખોટું લાગ્યું અને બીજે દિવસે નિગાળે જવાનું માંડી વાળ્યું. રાયચંદ નિશાળે ગયેલ નથી એમ બીજા વિદ્યાર્થીઓના બાણવામાં આવ્યું, એટલે તેઓ બધાય રાયચંદની પામે આવ્યા. રાયચંદ વિદ્યાર્થીમંડલીને લઈ દૂર ખેતરમાં ચાલ્યા ગયા. શાળામાં ચકલું ચ ફરક્યું નહિ. એટલે શિક્ષકને તરતજ ગમનઈ ગયું કે રાયચંદને ગઢકાલે ઠપકો આપ્યો હતો તેનું આ પરિણામ છે. પોતાની ભૂલનું એમને લાન થયું. પછી શોધના શોધતા તે ખેતરમાં ગયા અને રાયચંદને નમી પડી ક્ષમા માગી, ફરી એમ નહિં થવાની ખાત્રી આપી; અને બધા વિદ્યાર્થીઓને મનાવીને નિશાળે લઈ ગયા. આમ સત્યમાહી બાલ રાયચંદનો આ નિર્દોષ મત્યમદબ્દરૂપ ભાવિ સત્પ્રાપ્તિવિજયનો પુરોગામી વિજય !

બાલ રાયચંદ સ્વભાવથી અત્યંત પ્રેમાળ અને સરળ હતો. સર્વ પ્રત્યે તે સરલ

કૃતિઓ પ્રત્યે યત્ર તત્ર દષ્ટિપાત કરી એમની કાવ્યસૃષ્ટિના દિગ્દર્શનદ્વારા આ બાલ-કવિપ્રજ્ઞાના બાલ્યજીવનમાં ડોકીઉં કરશું.

આઠમા વર્ષમાં મેં કવિતા કરી હતી—જે પાછળથી તપાસતાં સમૂપ હતી, તેમજ (તેરમા વર્ષમાં) રામ ઇત્યાદિકનાં ચરિત્રો પર કવિતા રચી છે,—એ સસુરચય-વચચર્યામાં શ્રીમદ્દના પોતાના જ ઉલ્લેખ પરથી જણાય છે કે શ્રીમદે કવિતાલેખ-નનો મંગલ પ્રારંભ આઠમા વર્ષથી જ કર્યો હતો. ત્યારપછી ઉત્તરોત્તર એ સહજ નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિ વધતી જ ગઈ, અને વિકાસ પામતી પામતી સોળે કળાએ ખીલી ઊઠી. ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’માં નોંધેલી હકીકત પ્રમાણે—‘એમની એ ઈશ્વરી શક્તિ (કવિત્વ શક્તિ) આઠમે વર્સે ઉપયોગમાં આવી ચૂકી હતી. એમણે એ વખતમાં નાના નાના વિષયો કવિતામાં સરળ ઢબથી જોઠવ્યા હતા. નવા નવા વિષયો પકડી પ્રથમ વર્સમાં એમણે આશરે ૫૦૦૦ શ્લોકો કર્યા હતા. દશ વર્સની (નામની સમજણ આપે એવી) વયમાં એમના વિચારો એક સુઘડ અનુભવીને છાજે તેવા હતા. અગીયાર વર્ષની વયથી એમણે ચોપાનીયામાં વિષયો લખવા માંડ્યા હતા, તેમજ તે સંખંધી તેમણે યોગ્ય ઈનામો પણ સંપાદન કર્યા હતાં. બાર વર્ષની વયમાં એમની કવિત્વશક્તિ ડૂરી રીતે ખીલી નીકળી. નવા નવા વિષયો લખવા તેમને પસંદ હોવાથી એમણે ત્રણ દિવસમાં એક ઘડિયાળના ત્રણસેં શ્લોકો તર્કથી ઉપજાવી કાઢ્યા હતા.’ ઇ. રામાયણ અને મહાભારત (નવ વર્ષની (?)) કે તેર વર્ષની વયે) કાવ્યમાં મંદ્રેપથી લખ્યા હતા, સ્ત્રી-કેળવણીની ઉપયોગિતા વિષે એક નિબંધ પણ લખ્યો હતો. ઉપરોક્ત કૃતિઓ પૈકી કોઈ ઉપલબ્ધ નથી. સ્ત્રીનીતિબોધક ગરબાવલી—જેની ચાર ભાગ લખવાની યોજના હતી, તેનો પ્રથમ ભાગ રચી શ્રીમદે પોતે જ સં. ૧૯૪૦માં છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો, તે હાલ ઉપલબ્ધ છે; તેમજ ૧૨ થી ૧૭ વર્ષ સુધીની અતિ લઘુવયમાં પણ શ્રીમદે રચેલી જે પ્રૌઢ અર્થગંભીર કાવ્યકૃતિઓ તત્કાલીન સામયિકોમાં છપાયેલ હતી, તેની વિગતવાર સચિ સદ્. શ્રીમન સુખભાઈ કિરત્ચંદ મહેતા કૃત ‘જીવનરેખા’માં પરિશિષ્ટમાં આપી છે, તે અનુસાર ધર્મદર્પણ, ધર્મસંદ્ભોધરત્ન, યુગોદ્યપ્રકાશ, વિજ્ઞાનવિલાસ, ચંદ્રકાંત, મૌર્યપટ્ટદર્પણ આદિ માસિકોમાં તેમણે ધર્મ, દેશપ્રેમ, સ્ત્રીનીતિ—યુગોદ્ય આદિ વિષયો પરત્વે પ્રાસ્તાવિક કાવ્યો લખેલ છે, તેમાંથી ઉપલબ્ધ કેટલાકનું તેમજ સોળમા વર્ષ પૂર્વે લખાયેલ ‘પુષ્પમાળા’નું અવલોકન હવે પછી કરશું.

આ ઉપરાંત ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’કાર—વિનયચંદ પોપટભાઈ દેશ્વરી જે તે વખતે શ્રીમદ્દના નિકટના સહવાસી અને વારંવાર પરિચયમાં આવનારા હોઈ સમકાલીન (contemporary) બનાવેલા સાક્ષી હતા, તેમણે ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ પુસ્તિકામાં શ્રીમદ્દની કેટલીક સાહિત્યસર્જના અને તેવી સર્જનાની ધારણા અંગે કેટલીક હકીકત નોંધી છે તે પ્રમાણે—‘જનધર્મના અનાદિકાળથી ચાલતા આવેલા મહાનિયમોનું અનુસરણ કરીને એ ધર્મઆચાર્યરૂપનો મતમતાંતર રહિત ગ્રંથો સુધવાનો ભલો વિચાર છે. એવાં સાત શાસ્ત્રો એમણે રચવા વિચાર કર્યો છે કે એ સાત પુસ્તકો અંબ્યાસવાથી

બોધ દેવો શરૂ કર્યો હતો, તેને જ શુંજરાતી કેળવણી ઠીક પામીને તે જ ચોપડીનાં પાછો મેં બોધ કર્યો હતો. ત્યારે કેટલાક કાવ્યગ્રંથો મેં વાંચ્યા હતાં. તેમજ અનેક પ્રકારના બોધગ્રંથો નાના આંકડાઅવળા મેં જોયા હતાં; જે પ્રાચે હજુ સ્મૃતિમાં રહ્યા છે. ત્યાંસુધી મારાથી સ્વાભાવિક રીતે ભેદ્રિકપંથું જે સેવાયું હતું; હું માણસજાતનો બહુ વિશ્વાસુ હતો. સ્વાભાવિક ચુષ્ટિરચના પર મને બહુ પ્રીતિ હતી.' ઇત્યાદિ.

પ્રકરણ છઠું

બાલવયનું સાહિત્યસર્જન

‘જયંતિ સુકૃતિનો તે રસેસિદ્ધાઃ કવીશ્વરાઃ’ —ભર્તૃહરિ

અભ્યાસમાં જેની આવી આશુવેગી ત્વરિત ગતિ હતી એવા ‘આશુબ્રહ્મ’ રાજ્યંદ્ર આજન્મ કવિ (Born Poet) હતા, નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિસંપન્ન હતા. અંગ્રેજ કહેવત છે તેમ ‘Poets are born, not made’—કવિઓ જન્મે છે—ઉત્પાદાતા નથી. આજન્મ કવિ શ્રીમદ્વનુ કવિહૃદય ખૂબ ખૂબ સંવેદનશીલ અને ભિન્નિપ્રધાન હતું, અતિઅતિ કોમળ અને કરુણામય હતું; એટલે લોકોના દુઃખ દેખી એમનું હૃદય ખૂબ ખૂબ દ્રવી બેઠતું, અને એમનું સંવેદનમય અનુકંપન એમના કરુણારસસાગર હૃદયમાંથી સહજ ભિન્નિરૂપે બેઠતા કરુણારસમય કાવ્ય-કલ્પલોભોમાં ઠલવાતું. ખાસ કરીને તે સમયમાં પ્રવર્તી રહેલી સ્ત્રીઓની દુર્દશા, દેશની અવનતિ, કુસંપ, કુધારા આદિ અંગે એમનું અંતર ખૂબ ઉકળી બેઠતું હતું અને તે અંગે તેમના હૃદય-હૃદમાંથી મહજ પ્રવાહરૂપે નિકળેલા કાવ્યસ્રોતમાં એમની અંતરસંવેદના ઉલ્લસી આવી હતી. જ્યારે દેશભક્તિ-દેશદાઝ અંગે ભાગ્યે જ કોઈ સંજવળતું ત્યારે જાણે કુધારા સામે ‘કમર કચી’ હોય એમ લેખિની —અસિનો મપી સાથે સમાગમ કરાવી તેમણે જે દેશભક્તિ-દેશદાઝ દર્શાવી છે તે ખરેખર! અનુપમ છે. એ પરમ આશ્ચર્યકારક છે કે—તેર-ચૌદ વર્ષ જેટલી લઘુવયમાં પણ એમની સુધારા માટેની ધગશ એટલી બધી બળવાન અને સાચી અંતરદાઝવાળી હતી કે ભલભલા પ્રૌઢ સુધારકો પણ તેની બરોબરી ન કરી શકે; એમની દેશદાઝ એટલી બધી અસાધારણ ને નિર્દોષ નિષ્કામ હતી કે મોટામોટા દેશભક્તો પણ તેની તુલના ન કરી શકે. એમની તત્કાલીન કાવ્યકૃતિઓ આની સાક્ષી પૂરે છે. આ સરલ સહજ સ્વયંભૂ કાવ્યભિન્નિઓમાં ‘શ્રીમદ્વનુ’ ઉગતું કવિત્વ અને વિકસતું વ્યક્તિત્વ ઝળકી બેઠે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં પ્રતિબિંબિત થતું તેમનું માનસ તત્સમયે તેમના જીવનપ્રવાહના વર્હનનું દર્શન કરાવે છે. એટલે એમની આ લઘુવયની

કૃતિઓ પ્રત્યે યત્ર તત્ર દષ્ટિપાત કરી એમની કાવ્યચુષ્ટિના દિગ્દર્શનદ્વારા આ ખાલ-
કવિગ્રહાના ખાલ્યજીવનમાં ડોકીઉં કરશું.

આઠમા વર્ષમાં મેં કવિતા કરી હતી—જે પાછળથી તપાસતાં સમાપ્ત હતી, તેમજ (તેરમા વર્ષમાં) રામ ઇત્યાદિકનાં ચરિત્રો પર કવિતા રચી છે,—એ સમુચ્ચય-વચચર્યામાં શ્રીમદ્દના પોતાના જ ઉલ્લેખ પરથી જણાય છે કે શ્રીમદે કવિતાલેખ-નનો મંગલ પ્રારંભ આઠમા વર્ષથી જ કર્યો હતો. ત્યારપછી ઉત્તરોત્તર એ સહજ નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિ વધતી જ ગઈ, અને વિકાસ પામતી પામતી સોળે કળાએ ખીલી ભીલી. ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’માં નોંધેલી હકીકત પ્રમાણે—‘એમની એ ઇશ્વરી શક્તિ (કવિત્વ શક્તિ) આઠમે વરસે ઉપયોગમાં આવી ચૂકી હતી. એમણે એ વખતમાં નાના નાના વિષયો કવિતામાં સરળ ઢબથી ગોઠવ્યા હતા. નવા નવા વિષયો પકડી પ્રથમ વરસમાં એમણે આશરે ૫૦૦૦ શ્લોકો કર્યા હતા. દશ વરસની (નામની સમજણ આવે એવી) વયમાં એમના વિચારો એક સુઘડ અનુભવીને છાજે તેવા હતા. અગીયાર વર્ષની વયથી એમણે ચોપાનીયામાં વિષયો લખવા માંડ્યા હતા, તેમજ તે સંબંધી તેમણે યોગ્ય ઇનામો પણ સંપાદન કર્યા હતાં. બાર વર્ષની વયમાં એમની કવિત્વશક્તિ રૂડી રીતે ખીલી નીકળી. નવા નવા વિષયો લખવા તેમને પસંદ હોવાથી એમણે ત્રણ દિવસમાં એક ઘડિયાળના ત્રણસેં શ્લોકો તર્કથી ઉપજાવી કાઢ્યા હતા.’ ઇ. રામાયણ અને મહાભારત (નવ વર્ષની (?) કે તેર વર્ષની વયે) કાવ્યમા સંક્ષેપથી લખ્યા હતા, સ્ત્રી-કેળવણીની ઉપયોગિતા વિષે એક નિબંધ પણ લખ્યો હતો. ઉપરોક્ત કૃતિઓ પૈકી કોઈ ઉપલબ્ધ નથી. સ્ત્રીનીતિબોધક ગરબાવલી—જેની ચાર લાગ લખવાની યોજના હતી, તેનો પ્રથમ લાગ રચી શ્રીમદે પોતે જ સં. ૧૯૪૦માં છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો, તે હાલ ઉપલબ્ધ છે; તેમજ ૧૨ થી ૧૭ વર્ષ સુધીની અતિ લઘુવયમા પણ શ્રીમદે રચેલી જે પ્રૌઢ અર્થગંભીર કાવ્યકૃતિઓ તત્કાલીન સામયિકોમાં છપાયેલ હતી, તેની વિગતવાર સચ્ચિ સદ્. શ્રીમનઃસુખભાઈ કિરત્ચંદ મહેતા કૃત ‘જીવનરેખા’માં પરિશિષ્ટમાં આપી છે, તે અનુસાર ધર્મદર્પણ, ધર્મસંદ્ધોધરત્ન, સુબોધપ્રકાશ, વિજ્ઞાનવિલાસ, ચંદ્રકાંત, ચૌરાષ્ટ્રદર્પણ આદિ માસિકોમાં તેમણે ધર્મ, દેશપ્રેમ, સ્ત્રીનીતિ—સુબોધ આદિ વિષયો પરત્વે પ્રાસ્તાવિક કાવ્યો લખેલ છે, તેમાંથી ઉપલબ્ધ કેટલાકનું તેમજ સોળમા વર્ષ પૂર્વે લખાયેલ ‘પુષ્પમાળા’નું અવલોકન હવે પછી કરશું.

આ ઉપરાંત ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’કાર—વિનયચંદ પોપટભાઈ દક્ષતરી જે તે વખતે શ્રીમદ્દના નિકટના સહવાસી અને વારંવાર પરિચયમાં આવનારા હોઈ સમકાલીન (contemporary) ખનાવોના સાક્ષી હતા, તેમણે ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ પુસ્તિકામાં શ્રીમદ્દની કેટલીક સાહિત્યસર્જના અને તેવી સર્જનાની ધારણા અંગે કેટલીક હકીકત નોંધી છે તે પ્રમાણે—‘જૈનધર્મના અનાદિકાળથી ચાલતા આવેલા મહાનિયમોનું અનુ-સરણ કરીને એ ધર્મઆચાર્યરૂપનો મતમતાંતર રહિત ગ્રંથો ગ્રંથવાનો લલો વિચાર છે. એવાં સાત શાસ્ત્રો એમણે રચવા વિચાર કર્યો છે કે એ સાત પુસ્તકો અંબ્યાસવાથી

સૂત્રસિદ્ધાંતનું ખરૂં જ્ઞાન અંતઃકરણમાં વસી શકે. નીતિ, લક્ષિત, અહિંસા, શીયળ અને અધ્યાત્મ સંબંધી એઓ અંથો ગુંથવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ કેટલાક ગુંથ્યા પણ છે. મોક્ષમાળા નામે એક સુંદર અંથ હમણા બહાર દેખાવ દેનાર છે. X X તે ત્રણ દિવસમાં રચ્યો હતો. X X જે મોક્ષમાળામાં ખરેખર મોક્ષનો માર્ગ મતલેદ વિના બાંધ્યો છે અને જે મોક્ષમાળા સૂત્રસિદ્ધાંતનો ટોડો છે. નમિરાજ નામે એક સંસ્કૃતના મહાકાવ્યના નિયમાનુસારે એમણે અંથ રચ્યો છે. જેમાં શાંતરસ પ્રાધાન્ય રાખીને નવ રસની રેલંછલ કરી મૂકી છે; જેમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચતુર્વર્ગ સંબંધી ઉપદેશ કરી કૃણમાં મોક્ષમાર્ગ મૂકી દીધો છે. એ વાંચ હજાર શ્લોકનાં પૂરનો અંથ એમણે છ દિવસમાં રચ્યો હતો. એ અંથ વાંચતાં દરેક મનુષ્યને એ દેવાંશી નરની કવિત્વશક્તિની લાલિત્યતાનું ભાન થાય છે. એ મહાત્માએ એક સાર્વજનિક સાહિત્યનો એક હજાર શ્લોકનો અંથ એક દિવસમાં રચ્યો છે, જે હમણા ધ્રાંગધ્રાના એક ડાકટર પ્રસિદ્ધ કરનાર છે. X X એક ધર્માચાર્યે એક હજાર રૂપિયા આપવાનું કહ્યું હતું કે મારા ધર્પના ઘોડાએક શ્લોકો કરી આપો, પરંતુ એથી એ દેવાંશી નરનું મન ચળ્યું નહોતું. ધન્ય છે એની જનેતાને ! વૈરાગ્યવિલાસ નામે જૈનધર્મનું એક ચોપાનિયુ હમણાં એઓ બહાર પાડે છે. એક સમકાલીન નિકટ પરિચયીએ ઉલ્લેખેલ આ અંથો પૈકી એક માત્ર મોક્ષમાળા અંથ ઉપલબ્ધ છે અને શ્રીમદ્દની અમર કૃતિ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે, એ અંગે એક અલગ જૂદા જ પ્રકરણમાં આપણે વિસ્તારથી વિચારશું; બાકીના અંથો અનુપલબ્ધ છે, એટલે એ અંગે લખી શકવાનું કંઈ સાધન નથી, પરંતુ એ અંથો અવશ્ય લખાયા હતા ને છપાવાની તૈયારીમાં હતા, એ સાક્ષાત્ જોનાર 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી'કારના ઉલ્લેખ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. કોઈ અજ્ઞાત કારણથી તે છપાવા રહી જવા પામ્યા હશે, એ અંગે કલ્પનાના ઘોડા દોડાવવા અસ્થાને છે. છતાં આ પરથી એટલું તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે આ નાના મહાત્માના મનોરથો કેટલા મોટા હતા ! આ બાલ મહાત્માની લોકોપકારી યોજનાઓ કેવી મહાન હતી ! શાસ્ત્રસર્વસ્વરૂપ સર્વબ્રાહ્મી સમ શાસ્ત્રની એમની આ મહાન યોજના કૃણીભૂત થઈ હોત વા તેનો લખાયેલો અંશ પણ ઉપલબ્ધ થયો હોત, તો લોકાકાશમાં દિવ્ય પ્રકાશ રેલાવતી તે, આકાશમાં સપ્તર્ષિની જેમ નિરંતર ચમકતી રહી, વિશ્વમાં અમર સ્થાન પામી હોત ! ઉપનિષદોરૂપ કામધેનુને હોહીને જે 'ગીતા'રૂપ નવનીત મંથવામાં આલ્યું, તે જેમ જગતમાં અમૃત બની ગયું, તેમ સૂત્રસિદ્ધાંતરૂપ કામધેનુના સંહોહરૂપ 'સૂત્ર સિદ્ધાંત'ની શ્રીમદ્દની આ મહાલભ્ય યોજના જો સાંભોળાંગ પાર ઉતરી હોત, તો તે જગતને તત્ત્વઅમૃતનું પાન કરાવનારી એક અમૃત કૃતિ બની જતી ! તેમજ-માત્ર છ દિવસમાં રચાયેલું ૫૦૦૦ શ્લોક પૂરનું મહાકાવ્ય જો ઉપલબ્ધ થયું હોત, તો મહાકવિઓના મસ્તક ડોલાવે ને કવિત્વઅભિમાનીઓના માનનું મદન કરે એવી એક મહાન સાહિત્યકૃતિની જગતને ભેટ મળત ! આમ નિર્ધારિત છતાં અનિર્વાહિત વા અંથે નિર્વાહિત, અને ઉલ્લિખિત તેમજ લિખિત છતાં ગમે તે અજ્ઞાત કારણથી 'ગેરવલ્લે' ગયેલ કેટલીક સાહિત્યકૃતિઓ ઉપલબ્ધ ન થવા પામી તેટલો જગતને ગેરલાભ થયો વા લાભાંતરાય થયો, તેનો અત્ર ખેદ દર્શાવી

ઉપલબ્ધ કૃતિઓ પૈકી નીચેની કેટલીક કૃતિઓનું વિહંગાવલોકન કરશું : (૧) સ્ત્રીનીતિ-
બોધક, (૨) પ્રાસ્તાવિક કાવ્યો; (૩) વિવિધરસવિષયક કાવ્યો; (૪) રાજને, (૫) પુષ્પમાળા.
આમાં પ્રથમ ત્રણ કાવ્યકૃતિઓ પદ્યવિલાગમાં અને છેલ્લી બે ગદ્યવિલાગમાં સમાય છે.
આનું અત્રે અનુક્રમે અવલોકન કરશું.

સ્ત્રીનીતિબોધક

હાલ સ્ત્રીકેળવણી ઘણી આગળ વધી છે, પરંતુ જે જમાનામાં શ્રીમદ્ભગ્વતે આ
સ્ત્રીનીતિબોધક (ગરબાવલી) અંથ ૧૪-૧૫ વર્ષની વયે લખ્યો છે, તે જમાનામાં હવું
સ્ત્રીકેળવણીનો પ્રસાર થવાનો પ્રારંભ જ થયો હતો; તેમજ બાળલગ્ન-વૃદ્ધવિવાહ આદિ
સામાજિક અનિષ્ટો પણ પૂર નેરશોરથી ચાલી રહ્યા હતા, અજ્ઞાનની ગર્તામાં ગબડી
રહેલા લોકો રૂઢ ને મૂઢ રૂઢિ-ઠંડેમાં આદિની શૃંખલામાં જકડાયેલા હતા. ત્યારે કવિ
નર્મદાશંકરે સુધારાનો પવન ફૂંકવાનો શરૂ કર્યો હતો, કવિ દલપતરામે નીતિવિષયક
સરલ કવિતાઓ લખવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો. લોકોમાં કુધારો બહુ વ્યાપક બન્યો હતો,
તેને નિવારવા માટે પ્રયત્ન પુરુષાર્થની જરૂર હતી. સ્ત્રીકેળવણી અંગેની દુર્દશા, કુધારા
આદિ દેખી નિઃસર્ગકવિ શ્રીમદ્ભગ્વતું કરુણાર્દ્ર કવિહૃદય દ્રવી ઉઠ્યું હતું અને તેથી તેમણે
પોતાનું ભિંમિશીલ સંવેદન સ્ત્રીઉપયોગી સરલતમ ગરબીઓરૂપ આ સ્ત્રીનીતિબોધક ગેય
કાવ્યોમાં કાલવ્યુ હતું. બે-ચાર ગૂંજરાતી લાણેલી સ્ત્રીઓ પણ સરલતાથી સમજી શકે
એવી સરલ સચોટ સહજ વેધક વાણીમાં આ સાહિત્યસર્જન તેમણે કર્યું છે. નવલરામની
ગરબીઓ કરતાં પણ સરલતર ને મધુરતર આ ગેય કાવ્યોમાં તેમનો દેશપ્રેમ ને દેશહિત
પદે પદે ઝળકે છે. આ અંથના મુખપૃષ્ઠ (Title page) પર જ તેમણે કાવ્યરસિકોના
મસ્તક ડાલાવે એવો ભૂજંગી છંદ મૂક્યો છે તે આનું પ્રયોજનસર્વસ્વ દર્શાવે છે —

‘થવા દેશ આબાદ સૌ હોંશ ધારો, લણાવી ગણાવી વર્નિતા સુધારો;
થતી આર્યભૂમિ વિષે જેહ હાનિ, કરો દૂર તેને તમે હિત માની.’

દેશપ્રેમથી છલકાતા ને દેશદાઝથી દ્રવતા હૃદયે કવિ રાયચંદ્ર ત્યાં જ પ્રારંભમાં કહે
છે—કુધારાએ હિમ્મત ધરી બહુ હુમલો કરી ખરેખર ! વધારે વધારે ભેર દર્શાવ્યું છે;
સુધારાની સામે જેણે (કુધારે) હસીને કમર કસી છે અને જે નિત્ય નિત્ય કુસંપ લાવવાને
ધ્યાન ધરે છે, તેને કાઢવાને માટે તમે સ્ત્રીકેળવણી આપો ! ખીજ જે બહુ નડે છે તે
નઠારા કુચાલો—કુરિવાલો કાઢો ! રાયચંદ્ર પ્રેમથી કહે છે—સ્વદેશી સુભણ જનો હવે
દેશહિત કેમ નહિ આદરે ? સજ્જનોના મન હરનારૂં મનહર છંદમાં સંગીત કરેલું
લાવવાલી કાવ્ય આ રહ્યું—

‘કુધારે કરેલો બહુ હુમલો હિમ્મત ધરી, વધારે વધારે ભેર દરશાવિયુ ખરે;
સુધારાની સામી જેણે કમર કસી છે હસી, નિત્ય નિત્ય કુસંપ જે લાવવા ધ્યાન ધરે;
તેને કાઢવાને તમે નાર-કેળવણી આપો, કુચાલો નઠારા કાઢો ખીજ જે બહુ નડે;
રાયચંદ્ર પ્રેમે કહે સ્વદેશી સુભણ જનો, દેશહિત કામ હવે કેમ નહિ આદરે ?’

આની સીધી સાદી પ્રસ્તાવનામાં જ આ તેર-ચૌદ વર્ષનો બાલ મહાત્મા કેવી પ્રૌઢ ગંભીરતાથી અને સહૃદયતાથી વહે છે તે જુઓ !—‘ કહે નેપોલ્યન દેશને, કરવા આબાદાન; સરસ રીત છે એ જ કે, ઘો માતાને જ્ઞાન.—ઉપરનો દોહરો વાંચી વાંચનાર વિચારશે કે એ દોહરો કેવો ઉપયોગી અને સુખોદક છે ? એ દોહરાનો જો ખરો અર્થ વિચારીએ તો તેથી કેટલો બધો ફાયદો થાય ? ઘણો જ. કહેવત છે કે માબાપ તેવાં છોકરાં. વળી બાપ કરતાં, છોકરાં પર માતાનાં લક્ષણની વધારે અસર થાય છે. આપણા ભરતખંડમાં હાલ સ્ત્રીકેળવણીનો સારો પ્રસાર થતો જાય છે. તેમજ વળી વાંચવાનો શોખ પણ વધતો જાય છે. જેથી કરીને સ્ત્રીઓને વાંચવા લાયક પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થવાની ઘણી અગત્ય છે; અને તે વિષે સર્વે સ્વદેશહિતેચ્છુઓ ધ્યાનમાં લેશે. X X માટે સ્ત્રીઓને પૂરી કેળવણી આપવી જોઈએ એવી મારી સ્વદેશીઓને નમ્રતાપૂર્વક લલામણ છે. વળી સ્ત્રીઓ નહીં સુધારવાનું મોટું કારણ તો બાળલગ્ન જ છે. X X એ બાળલગ્નથી જ સ્ત્રીઓ કેટલીક બાળતમાં બિચારીઓ દુઃખ ભોગવે છે. એ કેટલું બધું દીલગીરી ભરેલું અને ખેદકારક છે. તે વિષે વિચાર કરવાની હું વાંચનારને વિનંતિ કરું છું.’

આ ગ્રંથના ત્રણ ભાગની યોજના હતી, તેમાંથી આ પ્રથમ ભાગ જ બહાર પાડેલો છે, આ પ્રથમ ભાગ સં. ૧૯૪૦માં-સન ૧૯૮૩માં ‘બનાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર’ શ્રીમદ્ (મહેતા રાયચંદ સ્વભાષાઈ-વવાણીઆ બંદર) પોતે જ હતા. આ પ્રથમ ભાગ પણ ચાર ભાગમાં વિભક્ત કરેલ છે: (૧) પ્રથમ વિભાગમાં પરમેશ્વર પ્રાર્થનાદિ અંગે, ક્ષણભંજર દેહ અંગે, માતાની પુત્રીને શિષ્યામણ અંગે, વખત નકામો નહીં ગાળવા અંગે, ઉદ્યમ અંગે—બધી મળીને ૮ ગરબીઓ છે; (૨) બીજા વિભાગમાં વિદ્યા, કેળવણી, સુઅંધ વાચવા, જ્ઞાન વધારવા, અને સારી શીખ સુણવા વિષે ૭ ગરબીઓ છે; (૩) ત્રીજા વિભાગમાં સુધરવા, સદ્ગુણ સંજવા, સુનીતિ સંજવા, સત્ય, પરપુરુષત્યાગ અને વ્યભિચાર દોષ વિષે કુલ ૮ ગરબીઓ છે; (૪) સદ્ગુણી સંજ્ઞની અને સદ્ગુણો ધરાતક છે. સ્ત્રીઓમાં પ્રચલિત લોકપ્રિય રાગોમાં-ઠાળોમાં ગરબીની સુદર શૈલીથી સંગીત કરેલી આ હૃદય હલમલાવી મૂકે એવી સુમધુર ભાવવાહી કાવ્યકૃતિઓ ઉત્તમ ગૈય ગુણ ધરાવે છે, વિષય અને પાત્રને અનુરૂપ ભાવથી ભરેલી ગંગાસોત જેમ પ્રવહતી ભાવામાં આલેખાયેલી આ કાવ્યકૃતિઓમાં ચમક-અનુપ્રાસાદિ તાણીતોળીને આણવા પડતા નથી પણ સહજ સરલપણે સ્વયં આવે છે, એટલું જ નહિ પણ માધુર્ય-પ્રસાદાદિ કાવ્યગુણો આપોઆપ અગ્રહણે છે. વર્તમાનમાં આ ગ્રંથ હર્લંભપ્રાય હોવાથી તેના નમુનારૂપ કેટલાક અવતરણો અને ટાંકશું, જેથી સુજ્ઞ વાંચકને ચરિત્રનાયકના તત્કાલીન જીવનપ્રવાહનો કંઈક ખ્યાલ આવશે—

‘દેશહિત દયાશુ કરાવ, નમું તને હેતે રે;

જેથી ઉપજે આનંદભાવ, નમું તને હેતે રે.

કાળ હરે છે સર્વને રે, કા તો સ્વર્ગ કાં તો નર્ક રે;

રાત્રિધરાજ ગયા અરે રે, યયા એહ તો ગર્ક રે.

ક્ષણભંગુર આ 'બાણી' તું તો દેહને, બેની ! ભજને 'ભાવ ધરી ભગવાન'ને;
નથી ભરેસો પળનો એમ જ બાણને, માટે મિથ્યા કરને 'મા તોફાન'ને.
રાજ રાણા ને પંડિત શાણા હતા, ચાલી 'નીકળ્યા મૂકીને' ધરખાર ને;
મૂરખ કે ડાહ્યા અમર દીકા નહીં, માટે 'કરને' ઉર 'વિધે વિચાર'ને બાણભંગુર

હોય દાણા દળવા કાજ, ઘંટીની પાસે રે;
ને દળીયે તો પુરે આશ, ઘડતાં ખાશે રે.. અહો ઉદમથી સહુ થાય.

નહિં તો દાણા છતાં હોય, કદાપિ ધરમાં રે;

નહિં પેસવા કેરા તોય, તે ઉદરમાં 'રે....અહો.

વિદ્યા છે સુખરૂપ સારી રે, 'વિદ્યામાં' છે ગુણ બહુ;

એ દિવ્ય ચક્ર દેનારી રે, વિદ્યામાં 'છે' ગુણ બહુ.

હે કેળવણી, તારામાં મેં 'દીકા' બહુ બહુ ફાયદા;

તું તો નીતિથી રાજ પળાવે પરમેશ્વરના 'કાયદા.

તું આવી દેવ તણી દીકરી, ત્યાં લક્ષ્મી થઈ 'બેઠી' 'કિંકરી;

તોડી તે' તો આગસ ઠીકરી....હે કેળવણી.

આવે સદ્ગોષ્ઠ તો અપારી રે, સુણને શીખ સારી;

શીખ સુણે સુધરશે સારી રે, સુણને 'શીખ સારી.

અહા ! કહું નીતિ કેરી વાત, પ્રીતિથી સાંભળો રે લોલ.

બેની ! મૂકી જૂઠું પંચાત, કાઢો મન આમળો રે લોલ.

સત્ય યુગ કહેવાય, જ્યાં સત્ય છે રે લોલ.

કળિયુગ તો ગણાય, જ્યાં અસત્ય છે રે લોલ.

નથી સાચને જ આંચ, કહું છું 'ખર' રે લોલ.

ફેલે છે ડાહ્યા જનો પાચ, તે ધ્યાને ધર' રે લોલ.

માટે પરપુરુષને ભાઈ લેખને રે લોલ. એથી ચોટા તો પિતા સમ લેખને રે લોલ,

ડાટ કૃષ્ણગીતથી જેમ છે વચ્ચો રે લોલ. એથી વધી વ્યભિચાર કલેશ તો ભજ્યો રે લોલ.

સુણ સન્નની તું અવગુણ બણ, સારી ન નીતિ રે;

વ્યભિચારે દુઃખ પ્રમાણ, દુઃખની ભીતિ રે.

સન્નની સારીના સુલક્ષણ માલળી, તેવી થાવા કરને રૂઝાં કામ ને;

સદ્ગુણી થાવાનું જે તો ઇચ્છશે, શાણી નારી બણે તેનું નામ ને....સન્નની.

સુનીતિથી ચાલે તે તો સન્નની, અનીતિ કેરું ન મળે જેને કામ ને;

અસત્યને અળગું બેણે પ્રીતે કર્યું, વળી તે તો નિત્ય ભજતી ભગવાન ને. સન્નની.'

અને ધોળ રાગમાં સંગીત કરેલી ૧૦૦ કડીવાળી રૂપ મી ગરબી—'સદ્ગોષ્ઠ શતક' તો ભર્તૃહરિના નીતિશતકની સ્મૃતિ કરાવે છે; તેમાં વિદ્યા, ગર્વત્યાગ, દેશહિત-દેશસેવા, પરપુરુષત્યાગ, નીતિથી ધનોપાર્જન, દયા, ધર્મ, સદ્ગોષ્ઠ, ધીરજ, નમ્રતા, વિનય, 'સદ્ગુણ, સત્સંગ, ઉદમ, જ્ઞાન, પાતિવ્રત્ય, દાનઆદિ વિવિધ વિષયો

પર શિષ્ટ મિષ્ટ ભાષામાં ડહાપણના ભંડાર જેવો હૃદયગમ સદ્ગોષ્ઠ આપ્યો છે,— જે કોઈ સાચા ભાવિતાત્મા મહાત્માના અંતરૂના ઊંડાણમાંથી નિકળતો હોય એમ સહજ ભાસ આપતો પ્રતિપદે સુભાષિતરૂપ છે. જેમકે—

‘ કરવું કામ વિચારીને, જેથી સત્ક્રમ થાય;
કામ વિચાર્યાથી કર્યે, નુકશાન ન કર્યાં.....વિશ્વપિતા વંદન કરું.
નીતિથી ચાલો સદા, એથી રીઝે ઈશ;
નીતિથી સુખ ઉપજે, નીતિ ગુણ ગણીશ.....વિશ્વપિતા.
શક્તિ વણ નહિ આદરો, કોઈ વાર કો કામ;
ઘટતું કરશે કામ જે, તે સજ્જની ગુણધામ.....વિશ્વ.
હામથી રૂડાં કામને, પાર પાડને નાર;
હિમ્મત કિમ્મત બણને, સમજ સારો સાર.....વિશ્વ.
ગર્વ કદી નવ ધારવો, ગર્વ કર્યાથી ખાધ;
રાજ તણ ચાલ્યો ગયો, સત્ક્રમ મળ્યુ ન કાઈ.....વિશ્વ.
ભરે કપટના જે ઘડા, તે હુમ્મયાની મિત્ર;
પરમેશ્વરની ચોર છે, ચાળા ચિત્ર વિચિત્ર.....વિશ્વ.
શાહુકારની મેડીઓ, દેખી મૂર્ખ ગમાર;
પાડે છે નિજ બુંપડા, વાહ ! વાહ ! વિચાર.....વિશ્વ.
હાર્યા રહેવાથી અરે, વાર્યા રહેવું ઠીક;
હુંટાણા પછી શી રહે, ચોર તણી રે ખીક.....વિશ્વ.
જીભ જુઓ નરમાશથી, રહ્યો છે વચ્ચે દાંત;
કોષ કરે ને કારમી, માર ખાય ધરી ખાત.....વિશ્વ.
મોટા મોટા મહીપતિ, ચાલી ગયા છે ધીર;
રાજધિરાજ તે હતા, હતા મહા શૂરવીર.....વિશ્વ.
કાળ સહુને લઈ ગયો, આણી દયા નહિ ઉર,
તેજસ્વી પણ ચાલિયા, પૈસા નાસ્ત્યા દૂર.....વિશ્વ.
શાણ સજ્જન ચાલિયા, ચાલ્યા રંક ને રાય;
આગળ પાછળ એ ગયા, નહિ એનો ઉપાય.....વિશ્વ.
કરોને વિચાર તું વિગતે, કરજે સારાં કામ;
કીર્તિ મૂકી અહિં જજે, ડુંખર્યું સુઠામે દામ.....વિશ્વ ’

આ સદ્ગોષ્ઠશતકના અંતે ખાલરવિના અરુણોદય જેમ ઉદય પામતો આપણો આ ખાલ કેવિ રાયચંદ અતિ વિનમ્ર ભાવે કવિત્વમાં ઉપસંહરે છે—

“ વવાણીઆ-વાસી વળી વણિક જ્ઞાતિ વિચારો, વિશેષ વિનંતિ વદી પ્રણમું, હું પ્રેમથી;
બલચૂક સમા કરો ખુદિવાન નહિ બહુ, કર્યું કામ પ્રીત થકી પરમેશ રે’મથી;
વિષુધ વડેશ નહિ કવીશ્વર આપ નહીં, કાવ્ય કર્યું લેશ બુદ્ધિ મુંદર છે હેમથી.
સજ્જની સુગોષ્ઠ ગ્રંથો રાયચંદ હેતે કહે, ભલે પરમેશ સુખી થાશે એવા નેમથી. ”

આમ સંક્ષેપમાં જેનું અત્ર પ્રસંગથી દિગ્દર્શન કર્યું એવી આ બાલવયની સ્ત્રીનીતિ-બોધક કાવ્યકૃતિમાં બાલકવિ રાયચંદ્રનું સ્ત્રીનીતિથી ચળકતું, દેશપ્રીતિથી ચળકતું, કરુણાથી ભલકતું, ભક્તિથી છલકતું, વૈરાગ્યથી ધબકતું અને ભાવનાથી ભલકતું સ્ફટિક જેવું સ્વચ્છ હૃદય આરપાર દેખાઈ આવે છે.

લેખકે પોતે છપાવેલ આ સ્ત્રીનીતિબોધકને અંતે છપાયેલી બહેરખબરમાં લખ્યું છે કે— ‘કાવ્યમાળા એ નામનું એક સુનીતિબોધક પુસ્તક મેં રચીને તૈયાર કરેલું છે, જેની અંદર એકસો ને આઠ કાવ્યો છે અને તેના ચાર ભાગ પાડેલા છે. તેનું કદ બસો પૃષ્ઠનું થશે. અગાઉથી આહક થનાર પાસે રૂ. ૦-૧૦-૦ લેવામાં આવશે. નીતિદર્શક પુસ્તકોનો ફેલાવો થવાનો આધાર ખજા પડે છે.’ આ ઉલ્લિખિત કાવ્યમાળા પ્રસિદ્ધ થઈ છે કે નહિ તે અંગેની કંઈ પણ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી તેમજ તેની હસ્તપ્રત પણ ઉપલબ્ધ નથી. પણ ‘મેં રચીને તૈયાર કરેલું છે’ એ વગેરે સ્પષ્ટ શબ્દો પરથી એ અંથ લખાયેલો તો અવશ્ય હોતો અને છપાવાની તૈયારીમાં પણ હોતો, પણ કોઈ અજ્ઞાત કારણથી તે પ્રસિદ્ધ થવા નહિ પામ્યો હશે, વા તેમના બીજા અંગેની જેમ દુર્ભાગ્યે હુમ થવા-શુભ થવા પામ્યો હશે, એ અંગે માત્ર કલ્પના કરવી રહી. જે મળ્યો હોત તો કાવ્ય-સાહિત્યમાં ભાત પાડે એવી એક વિશિષ્ટ કાવ્યપ્રસાદીની પ્રાપ્તિ થઈ હોત ! અસ્તુ !

પ્રાસ્તાવિક કાવ્યો

આ ‘સ્ત્રીનીતિબોધક’ ઉપરાંત શ્રીમદે સં. ૧૯૩૭ થી ૧૯૪૧માં-૧૩ થી ૧૭ વર્ષની વયમાં વિવિધ વિષયો પર પ્રાસ્તાવિક કાવ્યો રચ્યા હતા, તે તત્કાલીન સામયિકોમાં છપાયા હતા. તેની વિસ્તૃત સૂચિ તેમના એક ચરિત્રલેખક સદ્. શ્રીમન:સુખભાઈ કિરત્યંદ મહેતાકૃત ‘જીવનરેખા’ના પરિશિષ્ટમાં આપેલ છે. તેમાંથી કેટલાક ઉપલબ્ધ કાવ્યો ‘સુબોધસંગ્રહ’માં (અગાસઆશ્રમ પ્રકાશિત) છપાયા છે. આ વિવિધ-વિષયક પ્રાસ્તાવિક કાવ્યોમાં કેટલાક દેશહિત-સામાજ્યસુધારણાને લગતા, કેટલાક સત્રીતિ-સદ્બોધને લગતા, કેટલાક દેશહિત-દેશદાઝને લગતા, કેટલાક શાંત-વીર-શૃંગાર આદિ કાવ્યરસને લગતા કાવ્યો છે. તે પ્રત્યે અત્રે યત્ર તત્ર દષ્ટિપાત કરી સંતોષ માનશું.

આ બાલ કવિએ ‘કરો સુખજી દેશહિત હેત રાખી આ સમે’ એ ભાવવાહી ધ્રુવપંક્તિથી શુન્નતા સ્વદેશીઓને વિનંતિ કાવ્યમાં બાળલગ્ન, વહેમ, વિધવા, કુચાલ, અનીતિ, કન્યાકેળવણી, સંપ, સુઅંધ, કળા આદિ બા. સમાજસુધારણા અંગે પોકાર પાડ્યો છે; અને ‘ઈશી રીઝશે આપ ઉપરે, રહેશે જગમાં અવિચળ નામ’ એ ધ્રુવપંક્તિથી ધબકતા હુન્નરકળા વધારવા વિષેના કાવ્યમાં—‘ભરતભૂમિને અસ્ત થયેલો જે દેખાયે સૂરજ ચાર, તરત તેહનો ઉદય પામશે કળા થકી તો પ્રિય નિરધાર’-ઇત્યાદિ ભાવવાહી પંક્તિઓમાં ભારતમાં હુન્નરકળા વધારવા અંગે એક પ્રૌઢ અનુભવી દેશહિતચિંતકને છાને એવા વિચાર દર્શાવ્યા છે. શ્રીમંત જનોને શિખામણમાં હુન્નર, વૈદ્યશાળા, કન્યાશાળા, પરમાર્થદાન આદિ અંગે શ્રીમંતેને બોધ આપી, ‘પૈસો સારાં કામે ખર્ચે ધનાઢય સારો એને ધાર’ એ ધ્રુવપંક્તિથી અત્યંત ભાવવાહી ખરો શ્રીમંત કોણ

એ કાવ્યમાં ઔષધશાળા, નિશાળ, કન્યાશાળા, પુસ્તકશાળા, હુન્નરકળા, દેશહિત આદિ સારાં કામમાં ધન અર્થવા-દાનનો પ્રવાહ વહાવવા શ્રીમંતોને ઉદ્દ્યોધન કયું છે—
 ‘પુણ્ય સાધ આબ્યાનું સમજી, દામની નહિં રાખે દરકાર; નાણું ચંચળ મનમાં સમજે, ધન્ય દીસે તેનો અવતાર.’ દેશહિત ને દેશદાઝથી દ્રવતું શ્રીમદ્નું હૃદય ધોળે દા’ડે ધાડ એ ૧૮ દોહરાના કાવ્યમાં આધુનિકોએ આજે પણ ધડો લેવા યોગ્ય ‘ધોળે દહાડે ધાડ’ના સત્તર જવલંત ઉદાહરણો મામિક કટાક્ષથી પાકારે છે—‘ટોકે’ છે—

‘વૃથા જન્મ વેગે કરી, વાવે વિષનાં ઝાડ;
 તે નર દેખે દષ્ટિએ, ધોળે દા’ડે ધાડ.
 જે નગરીમાં નીકળે, પંડિત કવિની પાડ;
 તે નગરીમાં લેખજો, ધોળે દા’ડે ધાડ.
 કેસર હળદર એક જ્યાં, એક વિષુધ ભરવાડ;
 પૂછયા વણુ ત્યાં પેખજો, ધોળે દા’ડે ધાડ.
 ખરો વૈદ્ય ખૂણે પડે, નાઈ તપાસે નાડ;
 વાત વડી અન્યાયની, ધોળે દા’ડે ધાડ.
 કર ડરથી કંપી જઈ, રૈયત નાખે રાડ;
 તે રાજના રાજ્યમાં, ધોળે દા’ડે ધાડ.
 ગજવા-કાનૂન જ્યાં ગમ્યો, લાંચ આંચ વણુસાડ;
 ન્યાય નિત્ય વેચાય ત્યાં, ધોળે દા’ડે ધાડ.
 સપ્તદશ હુકા સુણી, હરે દેશરંજડ;
 ટોકે ટળવા ‘રાય’ આ, ધોળે દા’ડે ધાડ.’

અને ગ્રામ્ય-ક્ષત્રિય-વૈશ્ય-શૂદ્ર એ ચારે વર્ણની અવદશાનું સ્વભાવોક્તિથી તાદરશ આબેહુખ રાખદચિત્ર આલેખતા ‘આર્યભૂમિના પુત્ર’ કાવ્યમાં—‘દેશદુઃખ દિલ દાઝ થકી દિલ ઠાલવું,’ એમ દેશદુઃખની દિલદાઝ-અતંરુદાઝ ઠાલવી, આ મહા દેશ-હિતસ્વી કવિએ તેવી જ સ્વભાવોક્તિથી આર્યપ્રજાની પડતીનો કઠણ ચીતાર તાદરશપણે રજૂ કરતા ‘આર્યપ્રજાની પડતી’ કાવ્યમાં પોતાની હૈયાવરાળ પેટ ભરીને બહાર કાઢતાં આર્યપ્રજાને ભાવપૂર્ણ ઉદ્દ્યોધન કયું છે.

(સિળાવૃત્ત) ‘માન માટ કંઈ કોડ રૂપિઆ ખર્ચ ઉધારે,
 પરમારથમાં પાંચ ખરચતાં ફાંફાં મારે;
 કંઈ સ્વાસ્થ્યને માટ આખરૂ અળગી મૂકે,
 છળ પ્રપંચ ને કપટ, દગો કરતાં નવ ચૂકે.
 ગયુ જાતિ અભિમાન, દેશ અભિમાન ગુમાવ્યું,
 દેશદુઃખની દાઝ, દયા ને શૂર હુબાવ્યું;
 જેપરવા થઈ પ્રજા સ્વાર્થમાં અંધાપાળી,
 રાજન્યાય નવ જુએ, ગોરી બાણુ કે કાળી.

આલ્યું દેશ પર દુઃખ, રાજ પર પણ ને આલ્યું,
પણ તે જુએ ન લેશ, કદે સૌએ મન ફાલ્યું.
ઊગ્યા આથમ્યા તણું, નથી કંઈ લાન કશાનું;
જન નગી નવ જુએ, લાન આવે પછી શાનું ?
આર્યંબ્રજની, એથી અવદશા આજે આવી,
છે કોઈ માડીપૂત, શકે કે એ બદલાવી ?
ઊગ્યું તે આથમે, ફૂલ્યું તે, કરમાવાનું,
ચઢ્યું પડે નિશ્ચયે, થવાનું તે થાવાનું;
થયું ન મિથ્યા થાય, થયું થાવાનું ભાવી,
હવે નગીને જોઈ, દશા આ હો બદલાવી.

(લાવણી) જુઓ જુઓ સૌ આર્યંજનો, અજ્ઞાન અને આળસ ત્યાગી;
ઘોર નીંદમાં અઘોરી ઊંઘો, જુઓ ઊંઘમાંથી નગી.
ધન દોલતમાં પૂર્ણ હતા વળી, પંકાતા પરદેશ મલી,
વિદ્યા હુન્નર આર્યંતણું હતું, આર્યંભૂમિ સમ કોઈ નહીં;
એ જ ભૂમિ ને એ જ આર્યં પણ, હાલકવાલ દીસે આજે;
આલ જમીન સમ અંતર આજે, જોઈ અંતર માઝં દાઝે.
અરે હાય એ કયાં વાલ્મિક મનુ, વસિષ્ઠ વ્યાસ મુનિ કયાં છે ?
પરશુરામ ને દ્રોણ પતંજલ, વીર જ્ઞાનીઓ તે કયાં છે ?
રામ, કૃષ્ણ, હરિશ્ચંદ્ર, યુધિષ્ઠિર, જનક, દ્રુપદ, રાજા કયાં છે ?
અરે, હાય, એ ઉદય, ગૂર, ધન, સત્ય ઉદેશ ગયા કયાં છે ?

સન્નીતિ-સદ્ગોષ્ઠાધને લગતા કાવ્યોમાં દૃષ્ટાંતિક દોહરા (૨૦), પ્રાસ્તાવિક દોહરા (૨૨), સદ્ગોષ્ઠસૂચક પ્રાસ્તાવિક કાવ્ય (૬૫) એ આદિ છે. નાણે કોઈ પ્રૌઢ ઋષિ જગતને પોતાના જ્ઞાનનું દાન કરતો હોય એમ આ કાવ્યો પદે પદે અનુભવના અર્ક જેવા (Essence of experience) અને હડાપણના ભંડાર (treasure of wisdom) જેવા છે. જેમ કે—

‘વણુ વાપરતાં વિદ્રુતા, અટપટ ઝાંખી થાય;
કાટ ચડે કરવાલને, જો પડતર રહી જાય.
અદ્ય શક્તિના યોગથી, મહદ્ કાર્ય નવ થાય;
કોટ તૂટે ન ફટાકિયે, કારણ હીન ઉપાય.
પૂર્ણ પ્રયોજન શક્તિથી, મહદ્ કાર્ય અટ થાય;
મહા કોટ પણ કારણે, તોપે તૂટયો જાય.
કામિની કરતા કાન્ધનું, ઉત્તમપણું અપાર;
હાડમાંસની કામિની, કાવ્ય સુધા સુખકાર.
જાડા તર્ક વિના અતિ, બિગડે કામ બનેલ;

પાયા વણુનો ઝટ પડે, પ્રોઠ અમૃત્ય મહેલ. (દૃષ્ટાંતિક)
 લોન્ન ધાતુ ઔષધિ, દોસ્ત દાસ ઘર નાર;
 વણુ પરખ્યાં જે વાપરે; તે ખત્તા ખાનાર.
 ઉદમ ભોખન ખુદ્ધિ ને, પ્રવાસ દરિયો ભૂપ;
 પ્રોઠો પૈસો પામવા, એ ખટ સાધન રૂપ.
 અરે! હંસ, કાં આવડો, દિલમાં થા દિલગીર?
 હમણાં હરિ પહોંચાડશે, માન સરોવર તીર.
 રે! બગ, ને રે! કાગડા, શું મનમાં મલકાવ?
 દેવસલામાં તમ તણો, કોઈ ન પૂછે ભાવ.
 રે મનમોહક કસ્તૂરી! ઉરમાં ધા ન ઉદાસ;
 વાંક ન એ આહીરનો, કરે કહાંથી ક્યાસ?
 મુખભૂષણ ભાષણ ભદ્રું, કરભૂષણ છે દાન;
 નેત્રભૂષણ છે નેહ શુભ, કાનભૂષણ શ્રુતજ્ઞાન.
 લક્ષ્મીભૂષણ છે ઘર અને, ઘરભૂષણ છે નાર;
 નારભૂષણ આ ધારીએ, પતિભક્તિ પ્રિયકાર. (પ્રાસ્તાવિક)
 મળતાં અમલ મદાંધને, ઝટ દધને છડી નય;
 કહો કેમ લઘુ કૂપમાં, સાગર સાત સમાય?
 હલકો જન છલકી જશે, અતિ મલતાં અધિકાર;
 ટાટા કેમ ટટી શકે? ભીંત ઝીલશે ભાર.
 અવળાં પણ સવળાં થશે, ઠોકર વાગ્યે ઠીક;
 તખ્તા લોહને ટીપતાં, સુધરી જશે અધિક.
 એ બોલોથી બાધિયો, સર્વ શાસ્ત્રનો સાર;
 પ્રભુ ભલે નીતિ સજે, પરઠો પરોપકાર.
 દેશ ઉદય ઉપયોગનાં, વીર નરેના શિર;
 પ્રસૂતા પીડા ટાળવા, સોંપે મપૂત શરીર.
 વિધિએ વિરચ્યો કાઠ આ, ભૂલી ભાન હચેક;
 વિવધરને મણિ આપિયો, બુધને દીનતા છેક.
 કાયા માયા ક્ષણિક છે, ઇન્દ્રધનુષ્યનો રંગ;
 આકાશી કિલ્લા અને, મૃગજળ તણા તરંગ.
 હોય સરસ પણ ચીજ તે, ચોગ્ય સ્થળે વપરાય;
 કેમ કટારી કનકની, પેટ વિષે ઘોંચાય? (અદ્ભુતોપ સૂચક પ્રા.)

વિવિધ કાવ્યરસવિષયક કાવ્યો-વિવિધ કાવ્યરસને લગતા કાવ્યોમાં—“શ્રીરામ
 કેશ કાગ કીધાં નામ રાખ્યું જગતમાં, સમરણ કરી જગનાથનું પ્રથમે પૂજ્યા ભગતમાં”
 એવા ‘મદાપીર શ્રી હનુમાન તમને પંદના મારી ધણી’ એ મુવપદથી ધબકતા હનુમાન-

સ્તુતિ કાવ્યમાં, અને 'નીતિ પ્રીતિ નમ્રતા લલી લક્ષિતનું' ભાન; આર્થ પ્રબળને આપશે, ભયભંજન લગવાન. હર આળસ એદિપણું, હર અથ ને અજ્ઞાન; હર ભ્રમણા ભારત તણી, ભયભંજન લગવાન.' ઇ. અમર પંક્તિઓમાં 'ભયભંજન લગવાન'ની ધ્રુવ-પંક્તિથી ચૂંજતા પ્રભુપ્રાર્થના કાવ્યમાં, અને 'જન બાણીએ મન માનીએ નવ કાળ મૂકે કોઇને એ ધ્રુવપંક્તિથી ગર્જતા 'કાળ કોઇને ન મૂકે' કાવ્યમાં શાંતરસની રેલ છેલ કરી છે.

'મુછ વાંકડી કરી ફાંકડા ઘઈ લીધું' ધરતા તે પદે, કાપેલ રાખી કાતરા હર કોઈનાં હૈયાં હરે; એ સાંકડીમાં આવિયા છટકયા તણ સહુ સોઇને, જન બાણીએ મન માનીએ નવ કાળ મૂકે કોઇને. ઇ. ખંડના અધિરાજ જે ચંડે કરીને નીપજ્યા, ઘસાંડમાં બળવાન થઇને ભૂપ ભારે ઉપજ્યા; એ ચતુર ચઢી ચાલિયા હોતા નહોતા હોઇને, જન બાણીએ મન માનીએ નવ કાળ મૂકે કોઇને.'

પ્રેમની કળા ન્યારી છે એ વસંતતિલકા વૃત્તમાં સંગીત કરેલા ઉત્તમ કવિત્વપૂર્ણ કાવ્યમાં કાવ્યની વસંતઋતુ ખીલવા સાથે આ બાલ કવિ રાજચંદ્રની કાવ્યકળા પૂર્ણ-કળાએ ખીલી ભડી છે; 'છે પ્રેમ નેમ કળની પ્રિય વાત ન્યારી' એ ધ્રુવપંક્તિ લલકારતા આ કાવ્યમાં કવિએ પ્રેમની કળા ન્યારી-બૂદ્ધી છે એમ વિવિધ હૃદયગમ દૃષ્ટાંતોથી દર્શાવી આખી શૃંગારરસ જમાવ્યો છે. જેમકે—

'શી ક્ષીરનીર રતિ તે વદને વદાશે, ધાતાં વિયોગ જળનો પય ઉભરાશે; સઘે સમાય પય એ મલતાં જ વારી, છે પ્રેમ નેમ કળની પ્રિય વાત ન્યારી. છે લોહ તો જડ જુઓ નહિ જ્ઞાન તેને, ભેટે સુચુંબક કને પડતો સ્વ-નેને; કેવી અહા! રતિ મતિ જડ તોય ધારી, છે પ્રેમ નેમ કળની પ્રિય વાત ન્યારી. દેખો અહો! નિધિ તણો શશિ સાથ સ્નેહ, આકર્ષણે અતિ લહે ભરતી સ્વદેહ; છાળે કરી છલકતો હદને વિસારી, છે પ્રેમ નેમ કળની પ્રિય વાત ન્યારી. સઘે કરી સમજવા શુભ સ્નેહ ખૂબી, દૃષ્ટાંતરૂપ ચોંતરી દહ પ્રેમસૂક્ષ્મ; આ રાયચંદ વણિકે અરણ ઉચારી, છે પ્રેમ નેમ કળની પ્રિય વાત ન્યારી.'

અને વીરસ્મરણ એ વીરરસપૂર્ણ કાવ્યમાં તો આ બાલકવિએ વીરરસની અદ્ભુત જમાવટ કરી છે; 'અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણધીર' એ ધ્રુવપંક્તિથી અંતરદાઝભર્યો ખેદપ્રદર્શક ચીત્કાર કાઢતા આ કાવ્યમાં ભારતભૂમિના આ ભડવીર ક્યાં ગયા? એવો હૃદયવેધક પોકાર પાડ્યા છે; અને મડદાને પણ ઉભા કરી છે—પૌરુષહીનને પણ પૌરુષ પ્રેરે એવો વીરરસ જમાવ્યો છે. Sir Walter Scottના Ballad વીરરસકાવ્યની સ્મૃતિ કરાવે એવા આ વીરરસકાવ્યની કેટલીક કંડિકાઓ આ રહી—

'ઢાળ ઢળકતી ઝળક ઝળકતી, લઈ ચળકતી કર કરવાલ.
અરેખરા ખૂંદે રણમાં ત્યાં, મૂછ મલકતી ઝગતું ભાલ;
વેરીને ઘેરી લેતા ઝટ, ભરતભૂમિના જે ભડવીર,
અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણધીર.

ખળખળ ખળખળ ખલક કરી દે, ખડગ ધરીને અડગ ખચીત,
 ધક ધક ધક ધક નીક ચલાવે, રુધિર કેરી જે રણજીત;
 દુસ્મનને ખૂળ ચાંપી ચાપે, છાતી ભેદી દે લડવીર,
 અરોં અરેરોં આજ ગયા ક્યાં? રઠિયાળા એવા રણધીર.
 અરિ હણીને અખંડ એણે, નવે ખંડમાં રાખ્યું નામ,
 ખંડ અનેક ધ્રુવે એવા, રણ જંગે ધીરજનાં ધામ;
 ધન્ય ધન્ય તે જનની એની, ધન્ય ધન્ય વહાલા શૂરવીર,
 અરોં અરેરોં આજ ગયા ક્યાં? રઠિયાળા એવા રણધીર.
 પાણી પૂર્વજનું ખોનારા, લગ્યા આવા જેને વંશ,
 બાપનામના બોળી બેઠા, ધિક્ક ધિક્ક એના આ વંશ;
 મરો બૂડીને નરો બાયલા, ઢાંકણીમાં નાખીને નીર,
 આર્ય કીર્તિને ઝાંખપ દીધી, તમને એનો ખટો શિર.
 હા! શિવ! હા શિવ! ગજબ થયો શો? અજબ થાઉં છું નીરખી આમ,
 આર્ય પરાધીન દીન થયાથી, રહેતી નથી હૈયામાં હામ;
 કાળજ કંપે જ્યાં કરણાધી, સ્થિતિ અવલોકીને આમ,
 ઢળું ધરણીએ મૂર્છા પામી, ભાખી હર, હર, હર, હર, રામ.
 શું પ્રાચીન પૂર્વજ સંભારુ? આંખે આંસુ આવે વીર,
 શી હિમ્મત એના હૈયાની, રે શાં એના નૌતમ નીર;
 હાય! રામ આ ગતિ થઇ શી? હાય! હાય! શો કાળો કેર!
 રાય હૃદય ફાટે છે હર! હર! નથી જોવાતી આવી પેર.'

આ વિવિધરસવિષયક કાવ્યો ઉપરાંત અવધાન સમયે શીઘ્ર સ્થેલા વિશિષ્ટ
 'અવધાન કાવ્યો'નું રસદર્શન અવધાનપ્રકરણમાં કરશું. આમ સ્ત્રીનીતિગોધકથી
 માડી શૂરવીર સ્મરણ પર્યાંતની આ બાલવયની કાવ્યકૃતિઓના દ્વિગૂર્ણન પરથી આ
 બાલ કવિના મનોરાજ્યનું અને આંતરજીવનપ્રવાહનું દર્શન થાય છે; આ 'કવિ'
 રાજ-ચંદ્રની કાવ્ય-કળા ઉત્તરોત્તર કેમ ઉદય પામતી ગઈ અને એનું વ્યક્તિત્વ બિંધ્વ
 બિંધ્વ ભૂમિકાઓને સ્પર્શતું કેમ વિકસતું ગયું તેનું ભાસન થાય છે. એટલે જ આ
 કવનવિકાસ સાથે એમના જીવનવિકાસનું સુઝા વાંચકને દર્શન થાય તે અર્થે, અને
 આ બાલવયની કૃતિઓ વર્તમાનમાં હુખતપ્રાય જેવી વા વિસ્મૃતપ્રાય જેવી હતી તે
 જિજ્ઞાસુઓને સ્મૃતિગોચર થાય તે અર્થે, સ્થળસંકેચ છતાં અત્રે પ્રસંગથી તે સે કૃતિ-
 ઓના વિપુલ અવતરણો અવતારવામાં શંકેાય અનુભવ્યો નથી, તે સુઝા વિજ્ઞ જનોને
 ક્ષંતવ્ય જણાયે. કારણ કે આ સમસ્ત પરથી આ બાલકવિના અદ્ભુત કવિત્વની અને
 ઉત્તમ કવિત્વની ઝાંખી થાય છે. ખરેખર! જાણમાં છે ત્યા સુધી સમગ્ર ભારતવર્ષના
 ઇતિહાસમા આટલી ૧૩-૧૪ વર્ષ જેટલી બાલવયે આવું કવિત્વ દર્શાવનારો આપણો આ
 બાલ કવિ રાજચંદ્ર એક અને અદ્વિતીય છે, પ્રકમેવાદ્વિતીય છે.

પુષ્પમાળા આદિ

આ કાવ્યકૃતિઓ ઉપરાંત બાલવયના સાહિત્યસર્જનમાં ગદ્યકૃતિઓ પણ છે: (૧) રાજઓને, (૨) પુષ્પમાળા આદિ. ‘રાજઓને’ આ ટુંકા લેખમાં રાજ્યે આય-વ્યય બા., કર બા., ન્યાય નીતિ બા., સામાન્ય દિનચર્યા બા., સામાન્ય વ્યવહાર આય-રણુ નિયમ બા. કેવી રીતે વર્તવું એ અંગેની રૂપરેખા આ કેવિ રાજચંદ્રે એક પ્રૌઢ રાજનીતિનિપુણ વિચક્ષણ આર્ષદંષ્ટા ઋષિને છાને એવી હકાપણના ભંડાર જેવી ઉત્તમ શૈલીથી આલેખી છે,—જે આજે અને સર્વકાળે પણ રાજ્યધુરા ધારણ કરનારાઓએ ધડે લેવા યોગ્ય છે. અને સોળમા વર્ષ પૂર્વે એકસો આઠ સૂત્રોથી ગૂંથેલી—એકસો આઠ મણુકા પરોવેલી મંગલમયી પુષ્પમાળા તો પ્રથમ દર્શને જ બહો કોઈ પ્રાચીન મહર્ષિ સૂત્રનિપાત કરતા હોય એવો લાસ આપે છે! ‘રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગઈ, પ્રભાત થયો, નિદ્રાથી મુક્ત થયા, લાવનિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો’ એ મંગલ સૂત્રથી પ્રારંભાતી અને ‘લાંબી ટૂંકી કે કમાતુકમ ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી, પવિત્રતાનાં પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વખતમાં, સાયંકાળે અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી મંગલદાયક થશે. વિશેષ શું કરું?’ એ અંત્ય સૂત્રથી પૂર્ણાદિતિ પામતી આ પુષ્પમાળામાં રાજને-રંકને, બાલ-યુવાન-વૃદ્ધને, સ્ત્રીને-પુરુષને, ત્યાગીને-ભોગીને, વશિકને-વડીલને, શ્રીમંતને-ધીમંતને, સુખીને-દુઃખીને, કવિને-કળાકારને, સ્વામીને-સેવકને,—સર્વ કોઈને ઉદ્દેશીને સમુચિત બોધરૂપ માર્ગદર્શન આપી, પ્રાતઃકાળથી માંડી શયનકાળ પર્યંતની સંપૂર્ણ દિનચર્યાનું અનુપમ વિધાન કર્યું છે. ધર્મ, દયા, મૂળતત્ત્વ, પવિત્રતા, ન્યાયસંપન્નતા, સત્રીતિ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ધ્વજચર્યા, સુશીલ આદિ વિવિધ વિષયો સૂત્રિત કરતી સુંદર સુમધુર શિષ્ટ ભાષામાં ગૂંથેલી આ સૂત્રમય પુષ્પમાલા પુષ્પની જેમ શીલ-સૌરભથી મધમધતી અને ભાવ-કોમલતાથી લસણસતી ખરેખરી ‘પુષ્પમાલા’ જ છે. ‘મૂળતત્ત્વમાં ક્યાંય ભેદ નથી, માત્ર દૃષ્ટિમાં ભેદ છે એમ ગણી આશય સમજી પવિત્ર ધર્મમાં પ્રવર્તન કરજો. પગ મૂકતાં પાપ છે, ભેતાં ઝેર છે, અને માથે મરણુ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર. જીંદગી ટૂંકી છે અને લાંબી જાંબળ છે, માટે જાંબળ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે જીંદગી લાંબી લાગશે. વાસ્તવિક સુખ માત્ર વિરાગમાં છે માટે જાંબળમોહિનીથી આજે અભ્યંતરમોહિની વધારીશ નહીં. આ સઘળાંનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા. ઇત્યાદિ સુવર્ણસૂત્રોથી શોભતી અક્ષરે અક્ષરે સુભાષિતમયી આ પુષ્પમાલા આબાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈને મનન કરવા જેવી-ફરી ફરી ફેરવવા જેવી પ્રાતઃસ્મરણીય વા સાયંસ્મરણીય મંગલ માળા જ છે. આવા મંગલમય સાહિત્યના સ્પષ્ટા આર્ષદંષ્ટા આપણા આ બાલ કવિના જીવન પર પ્રકાશ નાંખતું બાલવયના સાહિત્યસર્જનનું આટલું દર્શન અત્ર પર્યાપ્ત છે.

પ્રકરણ સાતમું

બાહ્યવચના ધર્મસંસ્કાર

બાહ્ય રાજચંદ્રની વ્યાવહારિક કેળવણી અંગે આપણે સામાન્ય વિચાર કર્યો. તે દરમ્યાન ધર્મસંસ્કારના બીજ પણ તેમની ચિત્તભૂમિમાં નિમિત્તાનુસાર પ્રગટતા જતા હતા. જાતિસ્મરણથી સૃષ્ટિત અવ્યક્ત પૂર્વ સંસ્કાર તો હતા જ, તેને વિશેષરૂપે આવિષ્કૃત કરવાને— પ્રગટ ખંડાર આણવાને સ્વલ્પ બાહ્ય નિમિત્તોની અપેક્ષા હતી. તે પ્રાપ્ત થતાં જેમ વ્યાવહારિક શિક્ષણમાં અકલ્પનીય ત્વરાથી એકદમ આગળ વધી ગયા, તેમ ધર્મસંસ્કારની બા.માં પણ તેવા તેવા નિમિત્તો મળતાં તેઓ અત્યંત વેગથી આગળ વધતા જ ગયા તે હવે આપણે જોશું.

આ બાહ્ય મહાત્માના બાહ્ય જીવનનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે તેમાં પ્રથમથી જ બે આત્મપ્રવાહો વ્યક્તાવ્યક્તપણે વહી રહ્યા હતા—એક તો વૈષ્ણવધર્મ—સંસ્કારનો, બીજો જૈનધર્મસંસ્કારનો. પિતૃપક્ષ તરફથી એમને વૈષ્ણવધર્મસંસ્કારની અને માતૃપક્ષ તરફથી જૈનધર્મસંસ્કારની પ્રાપ્તિ થવાનું સહજ બાહ્ય નિમિત્ત હતું. એમના વડવાઓનો મૂળ કુલધર્મ તો આપણે પૂર્વે જોયું તેમ સ્થાનકવાસ્તી—પ્રતિમા-વિરોધક જૈન શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયનો હતો; પણ એમના પિતામહ શ્રીપંચાણુભાઈને કોઈ નિમિત્તકારણવશાત્ વૈષ્ણવધર્મ પ્રત્યે અંગત અલિપ્તિ થઈ, એટલે તે શ્રીકૃષ્ણભક્તિ કરતા, અને વૈષ્ણવધર્માનુકૂળ શ્રદ્ધા ધરાવતા. એમની આ અંગત ધર્મમાન્યતાનો વારસો કંઈક અંશે શ્રીસ્વણભાઈમાં ઉતર્યો. પરંતુ એમનો વિવાહસંબંધ જૈનધર્માનુયાયી—જૈનધર્મપ્રતિપાલક શ્રીદેવભાઈ ગાથે થયો. ધર્મવ્યવહાર લિજ છતાં તે વખતે વૈષ્ણવકુલધર્મવાળાનો જૈન-કુલધર્મવાળા ગાથે ને જૈનકુલધર્મવાળાનો વૈષ્ણવકુલધર્મવાળા સાથે પરસ્પર વિવાહસંબંધ બંધાવાના ઘણા પ્રસંગ બનતા; પરસ્પર દોટી-બેટી વ્યવહાર ચાલુ હતો, તેમાં બાધ ન ગણાતો. એટલે જૈનધર્માનુયાયિની દૃઢધર્મા દેવભાઈનો સ્વણભાઈ સાથે લગ્નસંબંધ જોડાતાં મંસર્ગચોગે સ્વણભાઈને પોતાના મૂળ કુલધર્મ જૈનધર્મ પ્રત્યે પણ મદ્દલાવની થોડી ઘણી અમર થવા લાગી; છતાં સ્વણભાઈનો પક્ષપાત હજી વૈષ્ણવધર્મ પ્રત્યેનો હતો. એટલે આમ પિતૃપક્ષ તરફથી વૈષ્ણવધર્મસંસ્કારનો ને માતૃપક્ષ તરફથી જૈનધર્મસંસ્કારનો—એમ બે પ્રકારનો સંસ્કારપ્રવાહ બાહ્ય રાજચંદ્રના પ્રારંભજીવનમાં વિચિત્ર મિશ્રણરૂપે વા મંગમરૂપે બળ્યો. પણ પ્રથમ તો શૌચપ્રધાન-શૃંગારપ્રધાન વૈષ્ણવસંસ્કારોના પ્રવાહનું જોર હતું, એટલે કુમળું ઝાડ જેમ વાળીયે તેમ વળે એ ન્યાયે બાહ્ય દૃઢ્યમા વૈષ્ણવ-સંસ્કારોની છાપ તે વખતે વિશેષ પડી

વળી દાદા પંચાણુભાઈના લાડકવાયા રાજચંદ્રને દાદાનો મંમર્મ પણ વિશેષ રહેતો, અને દાદા તો શ્રીકૃષ્ણભક્ત હતા, એટલે ‘જેને જેવો મંગ તેને તેવો રંગ’

એ ન્યાયે તેના સંગથી બાલ રાયચંદ્રને પણ કૃષ્ણલક્ષિતનો રંગ લાગ્યો અને શૌચાદિ વૈષ્ણવાચાર પ્રત્યે રુચિ થઈ. દાદાની પાસે કૃષ્ણકીર્તનનાં પદો તેમણે સાંભળ્યા હતા, અવતારો સંબંધી ચમત્કારોમાં તેની પ્રીતિ થઈ, રામદાસજી નામના સાધુની પાસે બાળલીલામાં વૈષ્ણવધર્મના પ્રતીકરૂપ કંઠી પણ બંધાવી હતી. શૃંગારપ્રધાન વૈષ્ણવધર્મના સંસ્કારને લઈ બાલ હૃદયમાં ઊભિઓ ઊઠતી—તેના સંપ્રદાયના મહંત હોઈએ, સ્થળે સ્થળે ચમત્કારથી હરિકથા શ્રવણ કરતા હોઈએ તો કેવી મજા પડે? તેમજ વૈભવવિલાસની ઇચ્છા થતી. પ્રવીણસાગર જેવા શૃંગારપ્રધાન અંથ તેમણે તે અરસામાં વાંચ્યા, તે તેવા જ શૃંગાર ભાવના ને ઇચ્છાના પોષક બન્યા. આ અંગે શ્રીમદ્ જ સ્વયં સમુચ્ચયવચચર્યામાં કહે છે—‘મારા પિતામહ કૃષ્ણની લક્ષિત કરતા હતા; તેમની પાસે તે વયમાં કૃષ્ણકીર્તનનાં પદો મેં સાંભળ્યા હતા. જેથી મને લક્ષિતની સાથે તે અવતારોમાં પ્રીતિ થઈ હતી; અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં બાળલીલામાં કંઠી બંધાવી હતી. નિત્ય કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જતો. વખતોવખત કથાઓ સાંભળતો, વારંવાર અવતારો સંબંધી ચમત્કારોમાં હું મોહ પામતો, અને તેને પરમાત્મા માનતો; જેથી તેનું રહેવાનું સ્થળ જોવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી. તેના સંપ્રદાયના મહંત હોઈએ, અને ત્યાગી હોઈએ તો કેવી મજા પડે? એ જ વિકલ્પના થયા કરતી. તેમજ કોઈ વૈભવી ભૂમિકા જોતો કે સમર્થ વૈભવી થવાની ઇચ્છા થતી. પ્રવીણસાગર નામનો અંથ તેવામાં મેં વાંચ્યો હતો; તે વધારે સમજ્યો નહોતો; છતાં સ્ત્રીસંબંધી નાનાપ્રકારના મુખમાં લીન હોઈએ અને નિરુપાધિપણે કથા કથન શ્રવણ કરતા હોઈએ તો કેવી આનંદ દશા? એ મારી તૃષ્ણા હતી.’

આમ બાળ રાજચંદ્રના હૃદયમાં આવા વૈષ્ણવધર્માતુકૂળ સંસ્કાર પડ્યે જતા હતા, તો બીજી બાજુથી તેમના માતાજી તરફથી જૈનધર્માતુકૂળ સંસ્કારોની છાપ તેના અંતરમાં અવ્યક્તપણે પડતી હતી, તથાપિ તે વ્યક્તપણે અંકુરિત થઈ દંઢમૂલ બનવાને ને મહાન્ તત્ત્વવિજ્ઞાનવૃક્ષરૂપે પરિણમવાને હજી થોડો વિલંબ હતો; તે માટેની ‘કાળલગ્નિ’ હજી પરિપક્વ થઈ નહોતી; વૈષ્ણવસંસ્કારોની છાપ ભૂંસાઈ જઈ તેના સ્થાને જૈન-સંસ્કારો અંકિત થવાનો કાળ હજી પાડ્યો નહોતો; તદ્વતુકૂળ નિમિત્તોની પ્રાપ્તિનો જોગ હજી હવે પછી થોડા વખતમા પ્રાપ્ત થવાનો હતો. ત્યારે તો શૌચપ્રધાન અને શૃંગાર-પ્રધાન વૈષ્ણવસંસ્કારોની અસરને લઈ જૈન પ્રત્યે ભાવની વાત તો દૂર રહો, ઉલટો અભાવ હતો, એક પ્રકારની સૂગ—જુગુપ્સા કે ઘૃણા હતી. આ વાતનો ઉદ્દેશ્ય શ્રીમદે પોતાની ઉક્ત સમુચ્ચયવચચર્યામાં પણ કહેા છે—‘× × જેથી જૈન લોકો ભણી મારી બહુ જુગુપ્સા હતી. × × તેમજ તે વેળા પ્રતિમાના અશ્રદ્ધાળુ લોકોની કથા મારા જોવામાં આવી હતી, જેથી તે મલિન ક્રિયાઓ લાગવાથી તેથી હું બીતો હતો, એટલે કે તે મને પ્રિય નહોતી’ ઇત્યાદિ.

એણામા પૂરૂ,—વૈષ્ણવસંસ્કારથી જગતકર્તા સંબંધી તેમની માન્યતા દંઢમૂલ થઈ હતી, તે તે વખતની જૂજરાતી વાંચનમાળામાં આવતા જગતકર્તા સંબંધી પાઠોથી

એટલે જગત્કર્તા નહિ માનનાર જૈન પ્રત્યે તેમને ઘણી ‘બુદ્ધિમાન’-સૂઝ હતી; તેમજ ઉપર કહ્યું તેમ પ્રતિભાવિરોધક પ્રતિભાઅશ્રદ્ધાળુ (સ્થાનકવાસી) જૈનોની (કોઈ) ક્રિયા મલિન લાગવાથી તેમને ગમતી ન હતી. વવાણીઆના વાણીઆઓ પણ મુખ્યપણે આ પ્રતિભાઅશ્રદ્ધાળુ-પ્રતિભાવિરોધક સંપ્રદાયના અનુયાયી હતા, એટલે એ લોકોનો જ એમને પ્રસંગ પડતો હતો. બાલપણમાં શીઘ્ર વિદ્યાગ્રહણાદિ ચમત્કારને લીધે સમર્થશક્તિવાળા નામાંકિત વિદ્યાર્થી ગણાતા રાયચંદની તેઓ પ્રશંસા કરતા. અને તેથી ‘પેારહ’ પામી-ઉત્કર્ષ આણી ભદ્ર હૃદયનો ભદ્રમૂર્તિ રાયચંદ તેવા મંડળમાં બેસી બાળમુલલ નિર્દોષ ભાવથી વાદ્યતાતુર્યાદિ પોતાની ‘ચપળ શક્તિ’નું પ્રદર્શન કરતો. તેઓ કંઠી માટે રાયચંદની હાંસી ઉઠાવતા, -મીઠી મશકરી કરતા, ત્યારે રાયચંદ રહીઓ આપી તેમનો પ્રતિવાદ કરતો. આ જ વસ્તુનું તાદસ્ય શબ્દચિત્ર શ્રીમદે લાક્ષણિક રીતે સમુચ્ચયવચચર્યામાં આલેખ્યું છે—‘ગુજરાતી ભાષાની વાંચનમાળામાં જગત્કર્તા સંબંધી કેટલેક સ્થળે બોધ કર્યો છે; તે મને દૃઢ થઈ ગયો હતો, જેથી જૈન લોકો ભણી મારી બહુ બુદ્ધિમાન હતી. બનાવ્યા વગર કોઈ પદાર્થ બને નહીં. માટે જૈન લોકો મૂર્ખ છે, તેને ખબર નથી. તેમજ તે વેળા પ્રતિમાના અશ્રદ્ધાળુ લોકોની ક્રિયા મારા જીવામાં આવી હતી; જેથી તે મલિન ક્રિયાઓ લાગવાથી તેથી હું ખીતો હતો, એટલે કે તે મને પ્રિય નહોતી. જન્મભૂમિકામાં જેટલા વાણીયાઓ રહે છે તે બધાની કુળશ્રદ્ધા ભિન્નભિન્ન છતાં કંઈક પ્રતિમાના અશ્રદ્ધાળુઓને જ લગતી હતી; એથી મને તે લોકોનો જ પાનારો હતો. પહેલેથી સમર્થ શક્તિવાળો અને ગામનો નામાંકિત વિદ્યાર્થી લોકો મને ગણતા; તેથી મારી પ્રશંસાને લીધે ચાહીને તેવા મંડળમાં બેસી મારી ચપળ શક્તિ દર્શાવવાનું હું પ્રયત્ન કરતો. કંઠીને માટે વારંવાર તેઓ મારી હાસ્યપૂર્વક ટીકા કરતા છતાં હું તેઓથી વાદ કરતો; અને સમજણ પાડવા પ્રયત્ન કરતો.’ ઇત્યાદિ.

પણ હવે વળતા પાણી થવાની શરૂઆત થવાનો પ્રસંગ બન્યો. ધીરે ધીરે રાયચંદને જૈનધર્મના પ્રતિકમણસૂત્રાદિ પુસ્તકો વાંચવા મળ્યાં. તે પરમ પવિત્ર સૂત્રોમાં ‘મિત્તિ મે સઘ્વમૂળસુ, વૈર મજ્ઞં ન કેળદ’—મ્હારે સર્વભૂતો પ્રત્યે મૈત્રી છે, મ્હારે કોઈ સાથે વૈર નથી, એમ સર્વ જગત્કર્તા સાથે મૈત્રીના પરમોત્તમ-પરમોદાત્ત વિચારો જીવામાં આવ્યા તે બાલ રાયચંદના નિસર્ગથી વિશ્વપ્રેમી હૃદયને હૃદયસ્પર્શી બની ગયા. જગત્કર્તા સ્વભાવથી જ સર્વથી એકત્વ ઇચ્છતા, સર્વપ્રત્યે બ્રાતૃભાવ ભાવતા, સર્વપ્રત્યે વાત્સલ્ય ભાવ ધરતા બાલ રાયચંદને આ વિચારોમાં પોતાના વિશ્વવત્સલ હૃદયભાવનો પ્રતિધ્વનિ જણાયો. એટલે અત્યારસુધી સંગઠોપથી પોતે જૈન સંબંધી માની લીધેલી તેમની બ્રાંત માન્યતાઓને ધરતીકંપનો આંચકો લાગ્યો. આમ તે તે પ્રતિકમણસૂત્રાદિ આત્મસ્પર્શી યદ્ય સત્યતત્ત્વગવેષક પરમ સરલહૃદયી શ્રીમદ્દના જીવનમાં પલટાનો પ્રારંભ આણનાર શુભ નિમિત્તરૂપ બની ગયા. એટલે તે તે જૈનસંસ્કાર પ્રત્યે શ્રીમદ્દની પ્રીતિ યદ્ય અને પ્રથમના વૈષ્ણવસંસ્કારમાં પણ રહી. આમ મિશ્ર સ્થિતિ યદ્ય. પછી ધીરે ધીરે જેમ જેમ આ જૈનશાસ્ત્રોનો પરિચયપ્રસંગ વધતો ગયો, તેમ તેમ જૈનમાર્ગાનુકૂળ વલણ વધતું

ગયું અને વૈષ્ણવમાર્ગાનુકૂળ વલણ ઘટતું ગયું; છતાં હજી સ્વછતા આદિ બાહ્ય (શૌચ) આચારવિચાર તેમને શૌચપ્રધાન વૈષ્ણવના પ્રિય હતા, અને જગત્કર્તાની શ્રદ્ધા હતી. તેવામાં કંઠી અકસ્માત્ ત્રૂટી ગઈ એટલે ફરીથી તેમણે તે બાંધી નહિ. તે વખતે તે બાંધવા—ન બાંધવાનું કંઈ કારણ ન હતું, પણ સહજ સ્વભાવે તેમ બની ગયું. આ અંગે જેના વચનોમાં અક્ષરે અક્ષરે નિર્દોષ નિખાલસ સચ્ચાઈનો રણકાર રણકે છે એવા શ્રીમદ્ પરમ ઋણુ નિખાલસ ભાવે લખે છે કે—‘ પણ હળવે હળવે મને તેમના પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ઇત્યાદિક પુસ્તકો વાંચવા મળ્યાં. તેમાં બહુ વિનયપૂર્વક સર્વ જગત્કર્તાથી મિત્રતા ઇચ્છી છે, તેથી મારી પ્રીતિ તેમાં પણ થઈ, અને પેલામાં પણ રહી. હળવે હળવે આ પ્રસંગ વધ્યો, છતાં સ્વચ્છ રહેવાના તેમજ બીજા આચારવિચાર મને વૈષ્ણવના પ્રિય હતા, અને જગત્કર્તાની શ્રદ્ધા હતી. તેવામાં કંઠી ત્રૂટી ગઈ, એટલે ફરીથી મેં બાંધી નહીં. તે વેળા બાંધવા ન બાંધવાનું કંઈ કારણ મેં ચોધ્યું નહોતું. ’

આમ બાલ રાજચંદ્રને તથાપ્રકારના સંસ્કારયોગે થોડો વખત વૈષ્ણવસંસ્કારનો ઉદય આવ્યો, પણ તે પણ હવે ધીરે ધીરે ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં આવી છેવટ અસ્ત પામી ગયો. જો કે પરમાર્થદૃષ્ટિથી જોઈએ તો આત્મા નથી વૈષ્ણવ, નથી જૈન, કે નથી ઇતર કોઈ; અને આત્મા શુદ્ધ આત્મત્વ પામે એ જ સાચો ધર્મસંસ્કાર છે; પણ આ તો બાહ્ય સંસ્કારની અપેક્ષાએ વિવક્ષા થઈ. એટલે ક્રમે ક્રમે બાહ્ય શૌચ-પ્રધાન-શૃંગારપ્રધાન વૈષ્ણવસંસ્કારનું સ્થાન પરમ ભાવશૌચપ્રધાન-વૈરાગ્યપ્રધાન જૈન-સંસ્કાર લેતા ગયા. આમ શ્રીમદ્ના મૂળ જીવનપ્રવાહમાં આમૂલ પરિવર્તન થઈ ગયું. તે એટલે સુધી કે વૈષ્ણવસંસ્કારનું નામનિશાન રહ્યું નહિ, સ્મૃતિશેષમાત્ર બની ગયા; અને રાજચંદ્ર વીતરાગમાર્ગના વળલેપ દંઠ પરમાર્થરંગથી અસ્થિમજ્જા એવા તો રંગાઈ ગયા કે, જે જગત્કર્તૃત્વવાદની અમાન્યતાના કારણે જૈન પ્રત્યે તેમને ‘ઘૂણા’ હતી, તે જ જગત્કર્તૃત્વવાદની અમાન્યતાનું સમર્થન કરી તેઓ જગત્કર્તૃત્વવાદનું સમર્થન નિરસન કરનારા કેવી રીતે બની ગયા, તે આપણે હવે પછીના જીવનમાં ક્રમે કરી અવલોકશું. લોકલ પાણું પોતાને ઠંડાણે આવે—સ્વસ્થાને આંદોલે—‘Pendulum swings back’ તે આનું નામ, અને આનું નામ જ મૂલ્યપરિવર્તનથી થતું આમૂલ પરિવર્તન. અને આ આમૂલપરિવર્તન થયું તે પણ કાઈ મતની દૃષ્ટિથી કે કોઈપણ પ્રકારના મતાપ્રહથી નહિ, પણ કેવલ શુદ્ધ સત્તાની દૃષ્ટિથી ને કેવળ શુદ્ધ સત્ત્વહૃદયની સત્યચાહી નિષ્પક્ષપાત ન્યાયપ્રિયતાથી.

શ્રીમદ્ને વૈષ્ણવધર્મસંસ્કારના મૂળ નિમિત્તભૂત અને ઉત્તરોત્તર તેની પુષ્ટિના અવલંબનભૂત દાદા પંચાણભાઈ હતા, તેમનું અવસાન પણ લગભગ આ જ અરસામાં થયું, તેની મોંઘ પણ અત્ર પ્રસંગથી લેવી જોઈએ. સં ૧૮૩૬માં જન્મેલા (દાદા) પંચાણભાઈનું અવસાન સં ૧૯૩૪માં તેમની ૯૮ વર્ષની વયે થયું. ત્યારે બાલ રાજચંદ્રની વય ૧૦ વર્ષની હતી; અને સ્મશાને જતાં આ બાલકે જ નનામીની આગળ ચાલી છાણી ઉપાડી હતી અને પોતાના પ્રિય દાદાને અગ્નિદાહ પણ પોતાના હાથે દીધો

હતો. રસ્તામાં નનામી લઈ જતી વેળાએ રાજચંદ્રને લાંબી શૂળ લાગી હતી, પરંતુ તત્ત્વવિચારનિમગ્ન રાજચંદ્રે તેની ઉપેક્ષા કરી તે વાત કોઈને કળાવા દીધી નહિં. સ્મશાનેથી ઘેર પાછા ફર્યા ત્યારે લંગડાતા લંગડાતા રાજચંદ્ર માતાજી પાસે આવ્યા. દેવમાએ પૂછ્યું—ભાઈ, પગમાં શું લાગ્યું છે? આમ કેમ લંગડાય છે? પછી માતાજીએ પગની પાની જોઈ તો લાંબી બાવળની શૂળ દીઠી, તે કાઢી અને પૂછ્યું—ભાઈ, શૂળ ક્યાંથી લાગી? મા, અહીંથી સ્મશાને જતાં રસ્તામાં લાગી. ભાઈ, ત્યાં કોઈ ને કેમ વાત કરી નહિં ને શૂળ કઢાવી નહિં? ત્યાં સુધી આ પીડા કેમ ખમાણી? જ્ઞાનગંભીર રાજચંદ્ર શું જવાબ આપે? અમીચંદના અવસાનપ્રસંગની જેમ તત્ત્વવિચારની ધારાએ ચઢતાં ત્યારે અવધૂતની જેમ સ્વદેહનું પથુ ભાન ભૂલી ગયેલા રાજચંદ્ર મૌન રહ્યા.

પ્રકરણ આઠમું

સમુચ્ચયવચચર્યા

[શ્રીમદે સં. ૧૯૪૬ના કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિને—પોતાના ૨૩ મા જન્મદિને પોતાના જીવનનું સામાન્ય સિંહાવલોકન કરતાં, પોતાની ૧૩ વર્ષ સુધીની સમુચ્ચયવચચર્યાનું તાદૃશ્ય સુંદર શબ્દચિત્ર આલેખન કર્યું છે; તેમાંથી આગલા પ્રકરણોમાં ચર્ચાસ્થાને કટકે કટકે ઉલ્લેખ કરાયેલ છે; તથાપિ સુસ્ત વાંચકને તેનો સમગ્રપણે સાંગોપાંગ ખ્યાલ આવે એટલા માટે શ્રીમદ્દની મહાપ્રસાદીરૂપ આ સ્વહસ્તે આલેખાયેલું આત્મકથારૂપ (auto-biography) શબ્દચિત્ર પરમ અગત્યનું હોઈ અત્ર જેમ છે તેમ આપું એક પ્રકરણરૂપે અવતારીએ છીએ.]

સંવત ૧૯૨૪ના કાર્તિકી શુદ્ધ ૧૫ રવિએ મારો જન્મ હોવાથી આજે મને સામાન્ય ગણતરીથી બાવીસ વર્ષ પુરાં થયાં. બાવીસ વર્ષની અદ્ય વયમાં મેં અનેક રંગ આત્માસંબંધમાં, મનસંબંધમાં, વચનસંબંધમાં, તત્ત્વસંબંધમાં અને ધનસંબંધમાં દીઠા છે. નાના પ્રકારની સુદિરચના, નાના પ્રકારના સંસારી મોજાં, અનંત દુઃખનું મૂળ એ બધાંનો અનેક પ્રકારે મને અનુભવ થયો છે. સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અને સમર્થ નાસ્તિકોએ જે જે વિચારો કર્યા છે, તે બતિના અનેક વિગારો તે અદ્યવયમાં મેં કરેલા છે; મહાન ચક્રવર્તીએ કરેલા તૃષ્ણાના વિચાર અને એક નિસ્પૃહી મહાત્માએ કરેલા નિસ્પૃહાના વિચાર મેં કર્યા છે. અમરત્વની નિદ્રિ અને સમ્પ્રિક્તવની સિદ્ધિ ખૂબ વિચારી છે. અદ્ય વયમાં મહત્ત્વ વિચારો કરી નાખ્યા છે, મહત્ત્વ વિચિત્રતાની પ્રાપ્તિ મળી છે. એ સપથું બહુ ગંભીર બાવથી આજે દિદિદિ જોઈ છઉં, નો પ્રયત્નની મારી ઉગની વિચાર કોળી, આત્મવશા, અને આજને આકાશપાતાળનું અંતર છે; તેનો છંદો

અને આનો છેડો કોઈ કાળે લલે મળ્યા મળે તેમ નથી; પણ શોચ કરશે કે એટલી બધી વિચિત્રતાનું કોઈ સ્વળે લેખનચિત્રન કર્યું છે કે કંઈ નહીં? તો ત્યાં એટલું જ કહી શકીશ કે લેખનચિત્રન સઘળું સ્મૃતિના ચિત્રપટમાં છે. બાકી પત્રલેખિનિનો સમાગમ કરી જગતમાં દર્શાવવાનું પ્રયત્ન કર્યું નથી. યદિ હું એમ સમજી શકું છઉં કે તે વચચર્ચા જનસમૂહને બહુ ઉપયોગી, પુનઃ પુનઃ મનન કરવા યોગ્ય અને પરિણામે તેઓ લાણીથી મને શ્રેયની પ્રાપ્તિ ધાય તેવી છે. પણ મારી સ્મૃતિએ તે પરિશ્રમ લેવાની મને ચોકળી ના કહી હતી; એટલે નિરુપાયતાથી દમ્ભા ઇચ્છી લઉં લઉં. પરિણામિક વિચારથી તે સ્મૃતિની ઇચ્છાને દબાવી તે જ સ્મૃતિને સમન્વયી તે વચચર્ચા ધીરે ધીરે બનશે તો અવશ્ય ધવળપત્ર પર મૂકીશ.

સમુચ્ચયવચચર્ચા તોપણ સંભારી જઉં છઉં :—

(૧) સાત વર્ષ સુધી એકાંત બાળવયની રમત ગમત સેવી હતી; એટલું મને તે વેળા માટે સ્મૃતિમાં છે કે વિચિત્ર કલ્પના (કલ્પનાનું સ્વરૂપ કે હેતુ સમન્વયા વગર) મારા આત્મામાં થયા કરતી હતી. રમતગમતમાં પણ વિજય મેળવવાની, અને રાજ-રાજેશ્વર જેવી ઉંચી પદવી મેળવવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી. વસ્ત્ર પહેરવાની, સ્વચ્છ રાખવાની, ખાવાપીવાની, સુવાભેસવાની બધી વિદેહી દશા હતી; છતાં હાડ ગરીબ હતું. તે દશા હજી બહુ સાંભરે છે. અત્યારનું વિવેકીજ્ઞાન તે વયમાં હોત તો મને મોક્ષ માટે ઝાઝી જિજ્ઞાસા રહેત નહી. એવી નિરપરાધી દશા હોવાથી પુનઃ પુનઃ તે સાંભરે છે.

(૨) સાત વર્ષથી અગિયાર વર્ષ સુધીના કાળ કેળવણી લેવામાં હતો. આને મારી સ્મૃતિ જેટલી ખ્યાતિ ભોગવે છે તેટલી ખ્યાતિ ભોગવવાથી તે કંઈક અપરાધી થઈ છે. પણ તે કાળે નિરપરાધી સ્મૃતિ હોવાથી એક જ વાર પાઠનું અવલોકન કરવું પડતું હતું; છતાં ખ્યાતિનો હેતુ નહોતો એટલે ઉપાધિ બહુ ઝોછી હતી. સ્મૃતિ એવી બળ-વત્તર હતી કે જેવી સ્મૃતિ બહુજ થોડા મનુષ્યોમાં આ કાળે આ ક્ષેત્રે હશે. અભ્યાસમાં પ્રમાદી બહુ હતો; વાતઢાહો, રમતિઆળ અને આનંદી હતો. પાઠ માત્ર શિક્ષક વંચાવે તે જ વેળા વાંચી તેનો ભાવાર્થ કહી જતો. એ લાણીની નિશ્ચિંતતા હતી. તે વેળા પ્રીતિ, સરળ વાતસલ્યતા પારામાં બહુ હતી, સર્વથી એકત્વ ઇચ્છતો; સર્વમાં બ્રાતુભાવ હોય તો જ સુખ એ મને સ્વાભાવિક આવડ્યું હતું. લોકોમાં કોઈપણ પ્રકારના જુદાઈના અંકુરો જોતો કે માફ અંતઃકરણ રડી પડતું. તે વેળા કલ્પિત વાતો કરવાની મને બહુ ટેવ હતી. આઠમા વર્ષમાં મેં કવિતા કરી હતી; તે પાછળથી તપાસતાં સમાપ્ત હતી.

અભ્યાસ એટલી ત્વરાથી કરી શક્યો હતો કે જે માણસે મને પ્રથમ પુસ્તકનો બોધ દેવો શરૂ કર્યો હતો, તેને જ શુજરાતી કેળવણી ઠીક પામીને તે જ ચોપડીનો પાછો મેં બોધ કર્યો હતો. ત્યારે કેટલાક કાવ્ય ગ્રંથો મેં વાંચ્યા હતા. તેમજ અનેક પ્રકારના બોધગ્રંથો નાના આડાઅવળા મેં જોયા હતા, જે પ્રાચે હજી સ્મૃતિમાં રહ્યા છે. ત્યાં સુધી મારાથી સ્વાભાવિક રીતે ભદ્રિકપણું જ સેવાયું હતું. હું માણસજાતનો બહુ વિશ્વાસુ હતો. સ્વાભાવિક સ્પષ્ટિચના પર મને બહુ પ્રીતિ હતી.

મારા પિતામહ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા; તેમની પાસે તે વયમાં કૃષ્ણકીર્તનનાં પદો મેં સાંભળ્યાં હતાં; તેમજ જુદા જુદા અવતારો સંખંધી ચમત્કારો સાંભળ્યા હતા. જેથી મને ભક્તિની સાથે તે અવતારોમાં પ્રીતિ થઈ હતી; અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં બાળલીલામાં કંઠી બાંધાવી હતી. નિત્ય કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જતો. વખતોવખત કથાઓ સાંભળતો, વારંવાર અવતારો સંખંધી ચમત્કારમાં હું મોહ પામતો, અને તેને પરમાત્મા માનતો; જેથી તેનું રહેવાનું સ્થળ જોવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી. તેના સંપ્રદાયના મહંત હોઈએ અને ત્યાગી હોઈએ તો કેટલી મજા પડે એ જ વિકલ્પના થયા કરતી. તેમજ કોઈ વૈભવી ભૂમિકા જોતો કે સમર્થ વૈભવી થવાની ઇચ્છા થતી. પ્રવીણસાગર નામનો અંથ તેવામાં મેં વાંચ્યો હતો; તે વધારે સમજ્યો નહોતો; છતાં સ્ત્રીસંખંધી નાના પ્રકારના સુખમાં લીન હોઈએ અને નિરુપાધિપણે કથા કથન શ્રવણ કરતા હોઈએ તો કેવી આનંદ દશા? એ મારી તૃષ્ણા હતી.

ગુજરાતી લાપાની વાંચનમાળામાં જગતકર્તા સંખંધી કેટલેક સ્થળે ઓધ કર્યો છે; તે મને દૃઢ થઈ ગયો હતો, જેથી જૈન લોકો લણી મારી બહુ ગુણુપ્સા હતી. બનાવ્યા વગર કોઈ પદાર્થ અને નહીં. માટે જૈન લોકો મૂર્ખ છે, તેને ખબર નથી. તેમજ તે વેળા પ્રતિમાના અશ્રદ્ધાળુ લોકોની ક્રિયા મારા જોવામાં આવી હતી; જેથી તે મલિન ક્રિયાઓ લાગવાથી તેથી હું બીતો હતો, એટલે કે તે મને પ્રિય નહોતી.

જન્મભૂમિકામાં જેટલા વાણીયાઓ રહે છે તે બધાની કુળશ્રદ્ધા સિન્ન સિન્ન છતાં કંઈક પ્રતિમાના અશ્રદ્ધાળુને જ લગતી હતી; એથી મને તે લોકોનો જ પાનારો હતો. પહેલેથી સમર્થ શક્તિવાળો અને ગામનો નામાંકિત વિદ્યાર્થી લોકો મને ગણતા; તેથી મારી પ્રશંસાને લીધે ચાહીને તેવા મંડળમાં બેસી મારી ગપગપ શક્તિ દર્શાવવાનું હું પ્રયત્ન કરતો. કંઠીને માટે વારંવાર તેઓ મારી હાસ્યપૂર્વક ટીકા કરતા છતાં હું તેઓથી વાદ કરતો; અને સમજણ પાડવા પ્રયત્ન કરતો, પણ હજવે હજવે મને તેમના પ્રતિકંભણસૂત્ર ઇત્યાદિક પુસ્તકો વાંચવા મળ્યાં. તેમાં બહુ વિનયપૂર્વક સર્વ જગત્કવચી મિત્રતા ઇચ્છી છે, તેથી મારી પ્રીતિ તેમાં પણ થઈ, અને પેલામાં પણ રહી. હજવે હજવે આ પ્રસંગ વધ્યો, છતાં સ્વચ્છ રહેવાના તેમજ બીજા આચાર-વિચાર મને વૈષ્ણવના પ્રિય હતા, અને જગતકર્તાની શ્રદ્ધા હતી. તેવામાં કંઠી તુટી ગઈ, એટલે ફરીથી મેં બાંધી નહીં. તે વેળા બાંધવા ન બાંધવાનું કંઈ કારણ મેં શોધ્યું નહોતું. આ મારી તેર વર્ષની વયની ચર્ચા છે. પછી હું મારા પિતાની દુકાને બેસતો, અને મારા અક્ષરની છટાથી કચ્છ દરબારને ઉતારે મને લખવા માટે બોલાવતા ત્યારે ત્યાં હું જતો. દુકાને મેં નાના પ્રકારની લીલાલેહર કરી છે; અનેક પુસ્તકો વાંચ્યા છે, રામ ઇત્યાદિકનાં ચરિત્રો પર કવિતાઓ રચી છે, સંસારી તૃષ્ણાઓ કરી છે, છતાં કોઈને મેં ઓછો અધિકો લાવ કહ્યો નથી કે કોઈને મેં ઓછું અધિકું તોળી દીધું નથી; એ મને ચોક્કસ સાંભરે છે.

પ્રકરણ નવમું

ધારશીભાઈ અને હેમરાજભાઈના અદ્ભુત પ્રસંગો

‘ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિપ્તં ન ચ વયઃ ।’

અસાધારણ બુદ્ધિપ્રભાવ અને સ્મૃતિઅતિશય દાખવનારા બાલ રાયચંદની ખ્યાતિ ચોતરફ પ્રસરવા લાગી, નિકટના કચ્છ પ્રદેશમાં તો તે વાયુવેગે પ્રસરી ગઈ; ‘પરિમલ કસ્તૂરી તણાણ મહીમાંહે મહુકાય’,—કસ્તૂરીનો પરિમલ મહીમાં મહેકાયા વિના કેમ રહે ? આ બાલ રાયચંદની ખ્યાતિ કચ્છના કોડાય ગ્રામના હેમરાજભાઈ અને નળિયા ગ્રામના માલશીભાઈ એમ બે કચ્છી સદ્ગૃહસ્થોના સાંભળવામાં આવી કે વવાણી-આમાં વાણીઆનો એક પુત્ર આવો ચમત્કારિક મહાબુદ્ધિશાળી છે અને તેથી કૃદરતી પ્રેમ સ્કુરતાં—પ્રમોદભાવ ઉપજતાં આવા બાલને વિદ્યામાં ઉત્તેજન આપવું એવા શુભ આશયથી તેઓને રાયચંદને મળવાની લાવના થઈ; એટલે તે બંને વિદ્યાપ્રેમી ભાઈઓ સાંઠણી પર સવાર થઈ વવાણીઆ આવ્યા. ત્યાં તપાસ કરી તો બંણવામાં આવું કે રાયચંદ મોરળી ગયેલ છે, એટલે તે પણ શોધતા શોધતા પાછળ પાછળ મોરળી આવવા નીકળ્યા.

અહીં મોરળી આવેલા રાયચંદને પોતાના મોસાળ રાજકોટ જવાનો વિચાર થયો. એટલે મોરળીમાં તેના સગાસંબંધીઓએ આ બાલકને એકલો કેમ જવા દેવાય એમ સમજી સારા સંગાથની શોધ કરવા માંડી તો મોરળીના મેજસ્ટ્રેટ (ન્યાયાધિકારી) ધારશીભાઈ રાજકોટ જવાના છે એમ ખબર પડ્યા; એટલે તેમને વિજ્ઞાપિત કરી—આ રાયચંદને રાજકોટ તેના મોસાળ જવું છે, આપ સાથે લઈ જશો ? ધારશીભાઈએ ખુશીથી હા પાડી ને રાજચંદ્રને પોતાની સંગાથે લઈ રાજકોટ લણી રવાના થયા. આ તરફ પેલા બે કચ્છીભાઈઓએ મોરળી આવી તપાસ કરી તો રાજચંદ્ર રાજકોટ તરફ રવાના થયાના વાવડ મળ્યા, એટલે તે બંને પણ પાછળ પડ્યા ! ત્રહો ! કમળની સુગંધથી આકર્ષાઈને મધુકર તેની પાછળ પડે, તેમ પુરુષવરપુંડરીક રાજચંદ્રના વિદ્યાગુણસૌરભથી આકૃષ્ટ થઈ ઠેકાણે ઠેકાણે ભમતાં ભમતાં આ કચ્છથી નિકળેલા બે વિદ્યાપ્રેમી ભ્રમરો પણ રાજચંદ્ર—કમળને પીછો પકડતા રાજકોટ અભિસુખ થાડ્યા. અહો ! કેવો વિદ્યાપ્રેમ ! કેવો ગુણપ્રમોદ !

રાજકોટ જતાં માર્ગમાં ધારશીભાઈ સાથેના સહજ વાર્તાલાપના પ્રસંગમાં તેજસ્વી રાજચંદ્રની પ્રતિભા છાની રહી નહિ. ‘ચંદ છુપે નહિ’ બાદલ છાયો’. ન્યાયાધીશ ધારશીભાઈ તો બાલ રાજચંદ્રની અસાધારણ બુદ્ધિપ્રતિભા ને અદ્ભુત વાદ્વછટા

‘જીવન કળા’માં ‘ન્યાયાધીશ ઉપર નિષ્કામ ઉપકાર’ એ પ્રકરણની થોડી વસ્તુનો આધાર અત્ર સાભાર લેવામાં આવ્યો છે.

દેખી છક થઈ ગયા, અને આશ્ચર્યચકિત થઈ ચિંતવવા લાગ્યા—આ દશ વર્ષ જેટલી લઘુવયનો બાલ કેવું અદ્ભુત બુદ્ધિચાતુર્ય દાખવે છે ! કેવું સુંદર વચનમાધુર્ય બતાવે છે ! કેવું પ્રૌઢ ગંભીર તત્ત્વચિંતન દર્શાવે છે ! આમ વૃદ્ધવયના મનુષ્યો પણ ન કરી શકે એવી પ્રૌઢ ગંભીર વાર્તા આ જ્ઞાનવૃદ્ધ બાલના મુખે સાંભળી આશ્ચર્યમાં લીન થઈ ગયેલા ધારશીલાઈએ કહ્યું—રાયચંદલાઈ ! રાજકોટમાં તમે અમારે ત્યાં ઉતરી અમારી સાથે જ રહેજો. રાયચંદ્રે કહ્યું—ના, હું તો મ્હારા મામાને ત્યાં જ ઉતરીશ ને ત્યાંજ રહીશ. ધારશીલાઈએ બહુ આશ્ચર્ય કર્યો ત્યારે રાજચંદ્રે કહ્યું—તમારે ત્યાં આવતો રહીશ, પણ રહીશ તો મામાને ત્યાં જ.

રાજચંદ્ર રાજકોટ પહોંચી મોસાળે ગયા, ત્યારે તેમના મામાએ પૂછ્યું—લાણા ! કોની સાથે આવ્યો ? રાજચંદ્રે કહ્યું—ધારશીલાઈ સાથે.

આમ રાજચંદ્રના મુખે ધારશીલાઈ રાજકોટ આવ્યાની બખર પડતા બન્ને મામા અંદરઅંદર શુસપુસ કરવા લાગ્યા કે આ ઠીક લાગ આવ્યો છે, આપણે તેમને (ધારશીલાઈને) 'ઠેકાણે કરી દેવા.' લોજન કરતાં રાજચંદ્રના કાને આ શબ્દો પડ્યા. તે પરથી આ ચક્રોર બાલકે પ્રત્યુત્પન્ન ઔત્પત્તિકી બુદ્ધિથી વિચાર્યું—આ મામાઓને જરૂર કોઈ દુર્બુદ્ધિ છે અને તેઓ ધારશીલાઈનું કાટલું કાઢી નાંખવાનો કાંઈ વિચાર કરતા હોય એમ એમના આ શબ્દો પરથી જણાય છે. માટે મ્હારે ધારશીલાઈને ત્યાં જઈ અગાઉથી તેમને ચેતાવી દઈ બચાવી લેવાનું ઉપકારકાર્ય કરવું જોઈએ. એમ વિચારીને તે જમ્યા પછી ધારશીલાઈને ત્યાં ગયા અને પૂછ્યું—ધારશીલાઈ, તમારે મારા મામાઓ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ છે ? ધારશીલાઈ—કેમ પૂછવું પડ્યું ? રાયચંદ્ર—કંઈ પ્રયોજન છે માટે પૂછું છું. ધારશીલાઈ—બીજો કોઈ જાતનો સંબંધ નથી, પણ કંઈક રાજખટપટ ચાલે છે તે અંગેનો સંબંધ છે. રાયચંદ્ર—જો એમ છે તો તમારે સાવધાન રહેવું, ગાફેલ ન રહેવું, કારણ કે તમારા અંગે તેઓ લાગ આવે તો 'ઠેકાણે કરી દેવા'ની વાત કરતા હતા, માટે તમારે ગફલતમાં ન રહેવું, સાવચેત રહેવું. ધારશીલાઈ—પણ તમે કેમ જાણ્યું કે તેઓ મારા અંગે જ આવી વાતનો વિચાર કરતા હતા ? રાયચંદ્ર—હું મોનાળ પહોંચ્યો ત્યારે તું કોની સાથે આવ્યો એમ મામાઓએ પૂછતાં મેં તમારું નામ આપ્યું. તે પરથી બન્ને મામા તે અંગે અંદરઅંદર શુસપુસ કરવા લાગ્યા, અને હું લોજન કરતો હતો ત્યારે મને સંભળાય એવા ઊંચા અવાજે તેઓ ખડાર તેવા પ્રકારની વાતો કરી રહ્યા હતા. ધારશીલાઈ—પણ રાયચંદ્રલાઈ ! તમારી હાજરીમાં તેવા પ્રકારની વાતો તેઓ કરે જ કેમ ? રાયચંદ્ર—આ તો બાળક છે, આ તે આમાં શું સમજે ? એમ મમજીને તેઓ બેધડક વાતો કર્યે જતા હતા. પણ હું તો 'દાળમાં કંઈક કાળું છે' એમ વાતના આગળપાછળના પૂર્વાપર સંબંધથી તરત મમજી ગયો, એટલે તેઓ તેવી કાંઈ પેચી કરે તે પૂર્વે તમને અગાઉથી વેળાસર ચેનાવવા અને મામાઓને દુષ્ટત્યથી બચાવવા આવ્યો છું.

ધારશીલાઈ તો સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ હૃદયના આ બાળ ગદાતમાની આવી, આ

નિખાલસ વાતથી આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ ગયા, રાજખટપટની વાત સાથે મેળ મેળવતાં બધી બાજી બરાબર સમજી ગયા, અને નિષ્કારણ ઉપકારી આ બાલ મહાત્મા અંગે કૃતજ્ઞભાવે ચિંતવવા લાગ્યા—અહો ! આ બાળ મહાત્માની આ નિષ્કારણ ઉપકારિતા કેવી અદ્ભુત છે ! નિષ્કામ ઉપકારભુદ્ધિ કેવી આશ્ચર્યકારક છે ! આવું ઉપકારકાર્ય કરી તેમણે મને ખરેખર ! આભારના ભારમાં દબાવી દીધો છે. લાડું થયું કે હું એમને મહારા સંગાથે અહીં લઈ આવ્યો, નહિં તો મને આવા મહાત્માના સંગનો અપૂર્વ લાભ ક્યાંથી મળત ? ધન્ય છે આ બાલ મહાત્માને ! ઇત્યાદિ પ્રકારે ચિંતવતાં ધારશીભાઈ આનંદથી રોમાંચિત થયા.

હવે આ તરફ તે બે કચ્છી ભાઈઓ રાજકોટ ભણી આવી રહ્યા હતા, તેનો ભાસ શ્રીમદ્દના જ્ઞાનમાં થયો. શ્રીમદ્દમાં લઘુવયથી અનેક પ્રકારની અદ્ભુત શક્તિઓ સ્ફુરી નિકળી હતી, તેમાં એક અર્તાદ્રિય જ્ઞાનશક્તિ હતી, તેથી તેમના નિર્મલ જ્ઞાન-દર્પણમાં પ્રતિભાસમાન થયું કે બે કચ્છી ભાઈઓ સાંઠણી પર સવાર થઈને લાંબો પંથ કાપતાં કાપતાં ઠેક કચ્છથી ભારે માટે આવે છે; એટલે તેમણે ધારશીભાઈને કહ્યું— ‘કચ્છથી બે ભાઈઓ આવવાના છે, તેમના ઉતરવાની સગવડ તમારે ત્યાં બની શકશે ?’ ધારશીભાઈએ કહ્યું—‘હા, ખુશીથી બની શકશે. હું તેમને માટે બધી સગવડ કરીશ.’ પોતાને ધારશીભાઈએ તેમને ઘેર ઉતરવાનું આમંત્રણ આપ્યું તે નકાર્યું અને પોતાને તેમજ ધારશીભાઈને અબણ્યા સાવ અપરિચિત આગંતુક મહેમાનોને માટે પોતે સાચેથી ઉતારો માંગ્યો ! પોતાના માટે ગ્રેમથી આટલો બધો પરિશ્રમ ઉઠાવી આવી રહેલા આ કચ્છી ભાઈઓને શ્રીમદે પોતાના ‘મહેમાન’ ગણ્યા, અને એ મહેમાનોને માટે પોતે બધી સગવડ કરવી જ જોઈએ એવી સૂક્ષ્મ વિવેકવાળી ઊંડી સમજણથી આ મહેમાનોને માટે આમ ઉતારાનો બંદોબસ્ત કર્યો, એટલું જ નહિં પણ તેઓ જે દિશામાં તે ભાઈઓનો આગમનમાર્ગ હતો તે માર્ગ લણી સામા ગયા; અતિથિ સામે ‘અબ્યુ-ત્યાન’-ઊઠીને સામા જલું એ ગૃહસ્થનો ધર્મ ગણાય છે તેનું જાણે વિવેકથી ‘મૂંચું’ અનુસરણ કરતા હોય એમ આ પોતાના ‘અતિથિઓનું’ સ્વાગત કરવા સામા ગયા ! સિંહશિશુ સમા સામે આવતા બાલ રાયચંદને દૂરથી દેખી હેમરાજભાઈએ સહજ અનુમાન કર્યું—‘આ સામે આવી રહ્યો છે તે જેને માટે અમે આવી રહ્યા છીએ’ તે રાયચંદ તો નહિં હોયને ! આમ મનોમન સાક્ષીને જાણે ‘વાયરલેસ’ મળ્યો હોય એમ તે ચિંતવે છે ત્યા પાસે આવ્યા એટલે શ્રીમદે તેમને નામ લઈને બોલાવ્યા—કેમ હેમરાજભાઈ ! કેમ માલશીભાઈ !’ તે બન્ને ભાઈઓ આશ્ચર્ય પામી વિચારમાં પડી ગયા—અહો ! આ અમારાં નામ ક્યાંથી જાણે છે ? અમારા આવવાની ખબર તો અમે કોઈને આપી નથી ! આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ ગયેલા તેઓ બોલી ઊઠ્યા—તમે જ શું રાયચંદભાઈ છો કે ? અમે આ જ વખતે આ જ રસ્તે આવીએ છીએ એમ તમે કેમ જાણો ? શ્રીમદે કહ્યું—‘આત્માની અનંત શક્તિઓ છે, તે વડે અમે જાણીએ છીએ.’ પૂર્વે કદી પણ પરિચિત નહિં છતાં તેમને શ્રીમદે નામથી સંબોધ્યા ત્યારે આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ ગયેલા હેમરાજભાઈ ને માલશીભાઈએ કેવો અદ્ભુતભાવ અનુભવ્યો હશે !

પછી શ્રીમદ્ પોતાના આ કચ્છી 'મહેમાનોને' ધારશીભાઈને 'ઉતારે' લઈ ગયા. ત્યાં ધારશીભાઈએ તેમની સ્નાન-ભોજનાદિ બધી સગવડ સાચવી સારી સરસરા કરી. ભોજનાદિ વિધિ પતાવી કચ્છી ભાઈઓએ રાયચંદભાઈ સાથે એકાંતે 'ખાનગી' વાત કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી, એટલે ધારશીભાઈએ બતાવેલ એકાંત સ્થળે તેઓ રાયચંદભાઈ સાથે વાતમાં ગૂંથાયા. પ્રથમ શ્રીમદ્ની અસાધારણ સ્મૃતિશક્તિ અને અવધાનશક્તિ સાંભળેલી તે દેખવાની તેમની જિજ્ઞાસા થઈ; એટલે 'સંઘપટ્ટક' ગ્રંથની એક ગાથા તેઓ લાવ્યા હતા, તેના અક્ષરે લોભવિલોભ સ્વરૂપમાં આડાચવળા શ્રીમદ્ને સંભળાવ્યા, તે સ્મૃતિમાં રાખી શ્રીમદે બરાબર ગોઠવીને આખો શ્લોક સળંગ કહી દેખાડ્યો. બન્ને ભાઈઓ ચમત્કૃતિ પામ્યા અને પોતાના મનમાં તો સમજી જ ગયા કે જેનો આવતાં વેંત જ અગાઉ પણ પરચો મળી ચૂક્યો હતો એવી આ ચમત્કારિક શક્તિસંપન્ન વ્યક્તિને કાશી જઈ શું વિદ્યાભણવાની હશે? માટે એ સંબંધી પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. છતાં આપણે એ પ્રયોજન માટે જ અત્ર આવ્યા છીએ, તો એ વાત તો એની આગળ મૂકવી. એમ વિચારી તેમણે રાયચંદને કહ્યું—આપને કાશી વિદ્યાભ્યાસ માટે લઈ જવા અંગે ખાસ વિનંતિ કરવા અમે અહીં આવ્યા છીએ,—અમારા આગમનનું પ્રયોજન આ જ છે. માટે આપ હાલમા ભારતના પ્રસિદ્ધ વિદ્યાધામ કાશી પધારો. આપના માટે તેમજ આપ ના કુટુંબ માટે અમે બધી વ્યવસ્થા કરશું. માટે કૃપા કરી આપ અમારી સાથે પધારો ને અમારા પર ઉપકાર કરો. આમ અનેક પ્રલોભન-વિજ્ઞાપનાદિ કર્યાં, પણ રાયચંદે ચોક્કસ ના પાડી કે 'અમારાથી આવવાનું નહિ' અને 'એટલે તેઓને ખાત્રી થઈ ગઈ કે આપણે ધાયુ' હવે તેમ આ બાલ આ બાળત સંમત નહિં થાય. એ તો ભણેલા જ છે, આ ભણેલાને કાશી જઈ શું ભણવાનું હતું? માટે આપણે પ્રયત્ન બ્યર્થ છે, આપણી દરખાસ્તને બરખાસ્ત કરવી પડશે.

પછી તે કચ્છી ભાઈઓ ધારશીભાઈ પાસે ગયા ને કહ્યું—અમારી ધારણા પાર ન પડી, અમારા આવવાનું પ્રયોજન સાર્થક ન થયું, અમારો આટો નિષ્ફળ ગયો. ધારશીભાઈએ પૂછ્યું—કયું પ્રયોજન? કઈ ધારણા? હેમરાજભાઈએ બનેલી હકીકત નિવેદન કરી ને કહ્યું—અમે બજાર-ઢોતા આપ્યા છતાં જ્ઞાનબળથી બહુ પોતાની રીજે સામા આવ્યા! એટલું જ નહિં પણ પરમ આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે અમારો પૂર્વે કહી પણ કંઈ પણ પરિચય નહિં છતાં એમણે અમને નામ લઈને બોલાવ્યા! અહીં આપને ત્યાં પોતાના જ મહેમાન બહુ બધી સગવડ કરાવી! ખરેખર! આ વિચારણા બાલ મહાત્મા કેઈ અદ્ભુત અસાધારણ મહાપુરુષ છે. ધારશીભાઈને આ વૃત્તાન્ત સાંભળી સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજ્યું ને પ્રથમ તો એમ થયું કે રાયચંદભાઈની આમાં ભૂલ થાય છે. વિદ્યાભ્યાસ અંગે આટલી બધી સગવડ કરી આપવા આ વિદ્યારેખી ભાઈઓ આટલી બધી જડેમત ઉઠાવી કેઈ કચ્છથી અહીં સુધી આવ્યા છે છતાં રાયચંદભાઈ સંમત કેમ નથી થતા? પણ પછી એમને પણ ગમભંઈ થયું કે જે અદ્ભુત બાલ મહાત્મા આટલી લઘુવયમાં આવી અદ્ભુત ગતિ પરાવે છે, તેને વળી શીખવું શું?

આ તો શુકદેવજીની જેમ શીખીને જ અવતર્યા છે. વળી આટલો બધો જ્ઞાનગુણ છતાં કોઈને કળાવા ન દે વા કોઈથી કળાય નહિં એવી તેમની ગંભીરતા કેટલી બધી છે? ખરેખર! 'સાગરવરગંભીર' તે આનું નામ! એમ શ્રીમદ્દના જ્ઞાનાદિ ગુણનું અચિંત્ય માહાત્મ્ય તેમને લાસ્યું.

શ્રીમદ્દને પાછું વવાણીઆ જવાનો વિચાર થયો. ત્યારે તેમને મોસાળમાંથી ભાતા માટે મીઠાઈનો એક ડોળો ભરી આપ્યો હતો. તે લઈને શ્રીમદ્દ રજા લઈને ચાલ્યા, ધારશીભાઈની પણ રજા લીધી. શ્રીમદ્દ પાસે ગાડી ભાડા લેટલા પૈસા નહોતા એટલે એક કંદોઈને ત્યાં એ ભાતાની મીઠાઈ વેચી ભાડા પૂરતા પૈસા મેળવ્યા; પણ ધારશીભાઈ સાથે આટલો ગાઠ પરિચય થયા છતાં યાચના કરી નહિં, કે ઉછીની રાતી પાઈ પણ લીધી નહિં! અહો મહાસત્ત્વ શ્રીમદ્દનું મહાસત્ત્વ! બીજની ખાતર-પરોપ-કારાર્થે લીખ માંગતા પણ શરમ નહિં, કચ્છી ભાઈઓ માટે બંતે ધારશીભાઈ પાસે ઉતારો માંગી મહેમાનોની બધી આગતાસ્વાગતા કરાવી, પણ પોતાની ખાતર એક પાઈ પણ માંગવા હાથ લાંબો કર્યો નહિં! પોતાને માટે નિઃસ્પૃહતાનો લેખ છોડું નહિં, પણ બીજને માટે લીખ પણ માંગવી પડે તો માગું એ આનું નામ! અને આમાં જ શ્રીમદ્દની મહાનુભાવતા અને સૂક્ષ્મ વિવેકદષ્ટિસંપન્ન મહાગૌરવાન્વિતતા દેખાઈ આવે છે. આટલી નાની વયમાં પણ મહાસત્ત્વશાલી શ્રીમદ્દની નિસ્પૃહતા કેટલી બધી અદ્ભુત હતી! દ્રવ્ય-ભાવ ગુચિતા કેટલી બધી આશ્ચર્યકારક હતી! અદ્વીન-પણાડપ મહાસત્ત્વશીલતા (spiritedness) કેટલી બધી અસાધારણ હતી!

(૨)

ધારશીભાઈની સત્ત્વપરીક્ષા

‘નિર્ઐશ શાસન જ્ઞાનવૃદ્ધને સર્વોત્તમ વૃદ્ધ ગણે છે.’—શ્રીમદ્દ રાજચંદ, અં. ૬૪
ધારશીભાઈનો ઉપરોક્ત પ્રસંગ શ્રીમદ્દની ૧૦-૧૧ વર્ષની ઉંમરે બનવા પામ્યો હશે. ત્યાર પછી ધારશીભાઈ જેમ જેમ શ્રીમદ્દના સમાગમમાં આવતા ગયા તેમ તેમ તેમનો શ્રીમદ્દ પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ દિનપ્રતિદિન વધતો ગયો; જેમ જેમ શ્રીમદ્દના જ્ઞાનાદિ અદ્ભુત ગુણનું અચિંત્ય માહાત્મ્ય તેમને લાસવા લાગ્યું, તેમ તેમ તેમનો શ્રીમદ્દ પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ કમે કમે વૃદ્ધિ પામતો ગયો. એમ તો શ્રીમદ્દ ૧૫ વર્ષના ને ધારશીભાઈ ૪૫ વર્ષના; શ્રીમદ્દ એક સામાન્ય વણિદ્રુપુત્ર ને ધારશીભાઈ ન્યાયાધીશ જેવો ઉંચો હોદ્દો ધરાવનાર સુપ્રતિષ્ઠિત સદ્ગૃહસ્થ, પણ ગુણાઃ પૂજાર્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિઙ્ગ ન ચ વયઃ—ગુણીઓમાં ગુણો પૂલસ્થાન છે, નહિં કે લિંગ (વેષ), નહિં કે વય. એટલે વય લઘુ છતાં ગુણોને લઈ શ્રીમદ્દ ધારશીભાઈને પૂજ્ય થઈ પડ્યા. પ્રથમ તો ધારશીભાઈ શ્રીમદ્દને પોતાની સાથે ગાદી ઉપર સમાસને બેસાડતા, પણ જ્યારથી તેમને શ્રીમદ્દની આ જ્ઞાનાદિ મહત્તા ભાસી શુરત્વબુદ્ધિ ઉપજી ત્યારથી પોતે ‘ઉચ્ચાસને સમાસને’—ઉચ્ચાસને વા સમાસને બેસવામાં શુરનો અવિનય જાણી તેઓ

પછી શ્રીમદ્ધ પોતાના આ કચ્છી 'મહેમાનોને' ધારશીભાઈને 'ઉતારે' લઈ ગયા. ત્યાં ધારશીભાઈએ તેમની સ્નાન-ભોજનાદિ બધી સગવડ સાચવી સારી સરભરા કરી. ભોજનાદિ વિધિ પતાવી કચ્છી ભાઈઓએ રાયચંદભાઈ સાથે એકાંતે 'ખાનગી' વાત કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી, એટલે ધારશીભાઈએ બતાવેલ એકાંત સ્થળે તેઓ રાયચંદભાઈ સાથે વાતમાં ગૂંથાયા. પ્રથમ શ્રીમદ્ધની અસાધારણ સ્મૃતિશક્તિ અને અવધાનશક્તિ સાંભળેલી તે દેખવાની તેમની જિજ્ઞાસા થઈ; એટલે 'સંઘપટ્ટક' ગ્રંથની એક ગાથા તેઓ લાવ્યા હતા, તેના અક્ષરો ભોમવિભોમ સ્વરૂપમાં આડાઅવળા શ્રીમદ્ધને સંભળાવ્યા, તે સ્મૃતિમાં રાખી શ્રીમદ્ધે બરાબર ગોઠવીને આપેા શ્લોક સળંગ કહી દેખાડ્યો. બન્ને ભાઈઓ યત્નકૃતિ પામ્યા અને પોતાના મનમાં તો સમજી જ ગયા કે જેનો આવતાં વેંત જ અગાઉ પણ પરચો મળી ચૂક્યો હતો એવી આ ચમત્કારિક શક્તિસંપન્ન વ્યક્તિને કાશી જઈ શું વિદ્યાલભુવાની હશે? માટે એ સંબંધી પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. છતાં આપણે એ પ્રયોજન માટે જ અત્ર આવ્યા છીએ, તો એ વાત તો એની આગળ મૂકવી. એમ વિચારી તેમણે રાયચંદને કહ્યું—આપને કાશી વિદ્યાભ્યાસ માટે લઈ જવા અંગે ખાસ વિનંતિ કરવા અમે અહીં આવ્યા છીએ,—અમારા આગમનનું પ્રયોજન આ જ છે. માટે આપ હાલમાં ભારતના પ્રસિદ્ધ વિદ્યાધામ કાશી પધારો. આપના માટે તેમજ આપના કુટુંબ માટે અમે બધી વ્યવસ્થા કરશું. માટે કૃપા કરી આપ અમારી સાથે પધારો ને અમારા પર ઉપકાર કરો. આમ અનેક પ્રલોભન-વિજ્ઞાપનાદિ કર્યાં, પણ રાયચંદે ચોકખી ના પાડી કે 'અમારાથી આવવાનું નહિં બને.' એટલે તેઓને ખાત્રી થઈ ગઈ કે આપણે ધાયુ' હતું તેમ આ બાલ આ બાળત સંમત નહિં થાય. એ તો ભણેલા જ છે, આ ભણેલાને કાશી જઈ શું લખવાનું હતું? માટે આપણે પ્રયત્ન વ્યર્થ છે, આપણી દરખાસ્તને બરખાસ્ત કરવી પડશે.

પછી તે કચ્છી ભાઈઓ ધારશીભાઈ પાસે ગયા ને કહ્યું—અમારી ધારણા પાર ન પડી, અમારા આવવાનું પ્રયોજન સાર્થક ન થયું, અમારો આંટો નિષ્ફળ ગયો. ધારશીભાઈએ પૂછ્યું—કયું પ્રયોજન? કઈ ધારણા? હેમરાજભાઈએ બનેલી હકીકત નિવેદન કરી ને કહ્યું—અમે બખર-હોતા આપ્યા છતાં જ્ઞાનબળથી જાણી પોતાની મેળે સામા આવ્યા! એટલું જ નહિં પણ પરમ આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે અમારો પૂર્વે કદી પણ કંઈ પણ પરિચય નહિં છતાં એમણે અમને નામ લઈને બોલાવ્યા! અહીં આપને ત્યાં પોતાના જ મહેમાન જાણી બધી સગવડ કરાવી! ખરેખર! આ વિચારણા બાલ મહાત્મા દોઈ અદ્ભુત અસાધારણ મહાપુરુષ છે. ધારશીભાઈને આ વૃત્તાન્ત સાંભળી સાર્નદાશ્ચર્ય ઉપજ્યું ને પ્રથમ તો એમ થયું કે રાયચંદભાઈની આમાં ભૂલ થાય છે. વિદ્યાભ્યાસ અંગે આટલી બધી સગવડ કરી આપવા આ વિદ્યારેમી ભાઈઓ આટલી બધી જોડેમત ઉકાવી ઠેક કચ્છી અહીં સુધી આવ્યા છે છતાં રાયચંદભાઈ સંમત કેમ નથી થતા? પણ પછી એમને પણ સમજાઈ ગયું કે જે અદ્ભુત બાલ મહાત્મા આટલી લઘુવયમાં આવી અદ્ભુત શક્તિ ધરાવે છે, તેને વળી શીખવું શું?

આ તો શુકદેવજીની જેમ શીખીને જ અવતર્યા છે. વળી આટલો બધો જ્ઞાનશુભ્ર છતાં કોઈને કળાવા ન દેવા કોઈથી કળાય નહિં એવી તેમની ગંભીરતા કેટલી બધી છે? ખરેખર! ‘સાગરવરગંભીર’ તે આતું નામ! એમ શ્રીમદ્દના જ્ઞાનાદિ શુભ્ર અચિંત્ય માહાત્મ્ય તેમને ભાસ્યું.

શ્રીમદ્દને પાછું વવાણીઆ જવાનો વિચાર થયો. ત્યારે તેમને મોસાળમાંથી ભાતા માટે મીઠાઇનો એક ડબ્બો ભરી આપ્યો હતો. તે લઈને શ્રીમદ્દ રત્ન લઈને ચાલ્યા, ધારશીભાઈની પણ રત્ન લીધી. શ્રીમદ્દ પાસે ગાડી ભાડા જેટલા પૈસા નહોતા એટલે એક કંઠોઈને ત્યાં એ ભાતાની મીઠાઈ વેચી ભાડા પૂરતા પૈસા મેળવ્યા; પણ ધારશીભાઈ સાથે આટલો ગાઢ પરિચય થયા છતાં ચાચના કરી નહિં, કે ઉછીની રાતી પાઈ પણ લીધી નહિં! અહો મહાસત્ત્વ શ્રીમદ્દનું મહાસત્ત્વ! બીજાની ખાતર-પરોપકારાર્થે લીખ માંગતા પણ શરમ નહિં, કચ્છી લાઇઓ માટે બંતે ધારશીભાઈ પાસે ઉતારો માંગી મહેમાનોની બધી આગતાસ્વાગતા કરાવી, પણ પોતાની ખાતર એક પાઈ પણ માંગવા હાથ લાંબો કર્યો નહિં! પોતાને માટે નિઃસ્પૃહતાનો લેખ છોડું નહિં, પણ બીજાને માટે લીખ પણ માંગવી પડે તો માયું એ આતું નામ! અને આમાં જ શ્રીમદ્દની મહાનુભાવતા અને સૂક્ષ્મ વિવેકદૃષ્ટિષંપન્ન મહાગૌરવાન્વિતતા દેખાઈ આવે છે. આટલી નાની વયમાં પણ મહાસત્ત્વશાલી શ્રીમદ્દની નિસ્પૃહિતા કેટલી બધી અદ્ભુત હતી! દ્રવ્ય-ભાવ શુચિતા કેટલી બધી આશ્ચર્યકારક હતી! અહીંન-પણાદ્ય મહાસત્ત્વશીલતા (spicitedness) કેટલી બધી અસાધારણ હતી!

(૨)

ધારશીભાઈની સત્ત્વપરીક્ષા

‘નિર્ઞય શાસન જ્ઞાનવૃદ્ધને સર્વોત્તમ વૃદ્ધ ગણે છે.’—શ્રીમદ્દ રાજચંદ, અં. ૬૪
ધારશીભાઈનો ઉપરોક્ત પ્રસંગ શ્રીમદ્દની ૧૦-૧૧ વર્ષની ઉંમરે બનવા પામ્યો હશે. ત્યાર પછી ધારશીભાઈ જેમ જેમ શ્રીમદ્દના સમાગમમાં આવતા ગયા તેમ તેમ તેમનો શ્રીમદ્દ પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ દિનપ્રતિદિન વધતો ગયો; જેમ જેમ શ્રીમદ્દના જ્ઞાનાદિ અદ્ભુત શુભ્ર અચિંત્ય માહાત્મ્ય તેમને ભાસવા લાગ્યું, તેમ તેમ તેમનો શ્રીમદ્દ પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ કંચે કંચે વૃદ્ધિ પામતો ગયો. એમ તો શ્રીમદ્દ ૧૫ વર્ષના ને ધારશીભાઈ ૪૫ વર્ષના; શ્રીમદ્દ એક સામાન્ય વણિકપુત્ર ને ધારશીભાઈ ન્યાયાધીશ જેવો ઉંચો હોદ્દો ધરાવનાર સુપ્રતિષ્ઠિત સદ્ગૃહસ્થ; પણ ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિઙ્ગ ન ચ વયઃ—શુભ્રીઓમાં શુભ્ર પૂજસ્થાન છે, નહિં કે લિંગ (વેવ), નહિં કે વય. એટલે વય લઘુ છતાં શુભ્રને લઈ શ્રીમદ્દ ધારશીભાઈને પૂજ્ય થઈ પડ્યા. પ્રથમ તો ધારશીભાઈ શ્રીમદ્દને પોતાની સાથે ગાદી ઉપર સમાસને બેસાડતા, પણ ન્યારથી તેમને શ્રીમદ્દની આ જ્ઞાનાદિ મહત્તા ભારી ગુરુત્વબુદ્ધિ ઉપજી ત્યારથી પોતે ‘ઉચ્ચાસને સમાસને’—ઉચ્ચાસને વા સમાસને બેસવામાં શુરનો અવિનય બાણી તેઓ

શ્રીમદ્દને ઉચ્ચાસને ગાદી તકીએ બેસાડતા અને પોતે તેમની સન્મુખ વિનિત શિષ્યની જેમ વિનયાન્વિતપણે બેસતા અને ગુરુની જેમ તેમના પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવથી સર્વ પ્રકારે વિનયથી વર્તતા. એમાં ધારશીલાઈએ ન તો એમ ચિંતવ્યું કે હું એક ઉચ્ચ હોદ્દાદાર ન્યાયાધીશ છું અને આ તો એક સામાન્ય વણિકપુત્ર છે; ન તો એમ ચિંતવ્યું કે હું ૪૫ વર્ષની વયનો વૃદ્ધ સુપ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ છું અને આ તો એક ૧૫ વર્ષની વયનો અભણ્યો કિશોર છે; પણ એમ ચિંતવ્યું કે આ ઉચ્ચ કોટિનો અસાધારણ ‘વિદ્યાધર’ છે ને હું તો એક સાધારણ વિદ્યાર્થી છું; આ એક જ્ઞાનવૃદ્ધ સ્વરૂપસુપ્રતિષ્ઠિત જ્ઞાની છે ને હું તો એક બાલ અદ્વૈત જિજ્ઞાસુ છું. આવા ભાવની વિચારણાથી માન મૂકી ધારશીલાઈએ શ્રીમદ્દનો શિષ્યભાવ ધાર્યો, અને જાણે માં ત્વાં પ્રપન્ન એમ શ્રીમદ્દ સદ્ગુરુને શરણાપન્ન થયા. આ શિષ્યના સત્ત્વની કસોટી કરતો એક અદ્ભુત પ્રસંગ જો કે આગળ ઉપર બન્યો હતો તોપણ આ ધારશીલાઈને જ લગતો હોઈ આ પ્રકરણમાં આપશું. સર્વ સુસુક્ષ્મોને ઘડો લેવા યોગ્ય આ રસપ્રદ બોધપ્રદ પ્રસંગ આજે જેમ છે તેમ વર્ણવશું.

ધારશીલાઈ મોરબીના ન્યાયાધીશ હતા, ત્યારે શ્રીમદ્દને ૧૪-૧૫ વર્ષની વયે મોરબી કાર્યપ્રસંગે ધારશીલાઈને ત્યાં જવાનું થયું હતું. ધારશીલાઈ શાસ્ત્રના અભ્યાસી હતા, એટલે સાધુ-મુનિરાજો તેમની સાથે શાસ્ત્રવિષયક ચર્ચાદિ કરતા. એક દિવસ સ્થાનકવામી પૂ મહારાજ ધારશીલાઈને ત્યાં વહોરવા પધાર્યા. તે દિવસ રવિવારની રજાનો હોઈ તેમણે ધારશીલાઈને કહ્યું—બપોરે સ્થાનકે આવજો. શ્રીગાંગેય અણુગારના ભાગા મને બરાબર સમજાતા નથી, આપણે વિચારશું. ધારશીલાઈએ હા પાડી. આ વાર્તાલાપ ત્યાં હાજર રહેલા શ્રીમદે સાંભળ્યો. ધારશીલાઈ જમીને બહાર ગયા; દરમિયાન શ્રીમદે એક ઠેર કાગળ લઈ તેમાં ‘ગાંગેય અણુગારના ભાંગાનું અપૂર્વ રહસ્ય’ એ મથાળા નીચે તે ભાંગાનું સ્વરૂપ સુગમ શૈલીમાં લખી, તે કાગળ એક નાની ચોપડીમાં મૂક્યો ને પોતે ગાલ્યા ગયા. તેવામાં એક બકરી ઘરમાં આવીને તે ચોપડી સુખમાં લેતી હતી ત્યાં ધારશીલાઈ આવી ચઢ્યા. બકરીને હકાલતાં તેના મોઢામાંથી ચોપડી પડી ગઈ ને તે શ્રીમદ્દના લખાણવાળો કાગળ નીચે પડી ગયો. તે લઈ વાંચતાં ધારશીલાઈના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ, તે લખનાર પ્રત્યે બહુમાન સ્ફુર્ત્યું, પરમાદર ઉપજ્યો, અને એકદમ ઉલ્લાસમાં આવી જઈ રાચચઢલાઈને તરત બોલાવી લાવવા પટાવાળાને આજ્ઞા કરી. તે બોલાવવા જાય છે, ત્યાં સ્તામાં જ ધીર ગંભીર ગતિથી ચાલ્યા આવતા શ્રીમદ્દ સામા મળ્યા. શ્રીમદે ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં જ ધારશીલાઈએ શ્રીમદ્દને સાબંગ દંડવત્ નમસ્કાર કર્યા ને ચરણમાં પડી અવિનયની ક્ષમા માગી. પછી ધારશીલાઈએ પોતાની ગાદી ઉપર શ્રીમદ્દને બેસાડ્યા, બે હાથ જોડી શ્રીમુખે ગાંગેય અણુગારના ભાંગાનું રહસ્ય સમજાવવા શ્રીમદ્દને વિનંતિ કરી. શ્રીમદે બે કલાક અપૂર્વ બોધ આપી માર્ગનું ભાન કરાવ્યું. શ્રીમદ્દની અમૃતવાણી સાંભળીને

ધારશીલાઈના રોમાંચ ઉલ્લસ્યાં. જીવન ધન્ય માન્યું. ત્યારથી ધારશીલાઈ શ્રીમદ્ને પોતાના તરણુતારણુ શુરુસ્થાને માનવા લાગ્યા. એમ સમય પસાર થવા લાગ્યો, પણ લક્ષ્મીની પરીક્ષા તેની કસોટીમાં છે; તે અગ્નિપરીક્ષાનો સમય હવે નિકટમાં જ આવે છે.

એક દિવસે મધ્યાહ્ન વેળાએ ભર ઉન્હાળાના વખતમાં શ્રીમદ્ ધારશીલાઈ સાથે ધર્મકથા કરતા દિવાનખાનામાં બેઠા છે. ત્યાં શ્રીમદે કહ્યું—ધારશીલાઈ, ફરવા જશું? ધારશીલાઈએ કહ્યું—જેવી આપની ઇચ્છા. એમ કહી શ્રીમદ્ની ઇચ્છાને આજ્ઞા માની ધારશીલાઈ તૈયાર થયા, ને ખરો ખપોર હોવાથી હાથમાં છત્રી લીધી. શુરુ-શિષ્ય બંને ફરવા નિકળી પડ્યા. એક છેડેથી દૃષ્ટિ નાંખતાં સામે છેડા દેખાય એવી એક માઈલ લાંબી સીધી લીટીમાં આવેલી મોરબીની બનરમાં આવતાં, શ્રીમદે કહ્યું—ધારશીલાઈ, જરા છત્રી ઉઘાડોને! શ્રીમદ્ના સુખમાંથી વચન નિકળતાં જ માથે ચઢાવી ધારશીલાઈએ છત્રી ઉઘાડી, અને પોતાના માથે જરા પણ ન રાખતાં બરાબર શ્રીમદ્ના મસ્તક પર ધરી રાખી. આમ મોરબીની ભર બનરમાં ધોરી રાજમાર્ગે ધર્મગોષ્ઠિ કરતાં કરતાં બંને શુરુ-શિષ્ય ચાલ્યા જાય છે. ૫૦ વર્ષની પ્રૌઢ વયના અને ન્યાયાધીશ જેવી ઉચ્ચ પદવીએ પહેંચેલા ધારશીલાઈ જેવા સુપ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ તે ૨૦-૨૨ વર્ષના દેખાતા શ્રીમદ્ જેવા નવયુવાનને છત્રી ધરી રાખે, એ દૃશ્ય બહિર્દૃષ્ટિ જનોને વિચિત્ર ને અચુક્ત લાગે, હસવા જેવું લાગે એમાં આશ્ચર્ય નથી. લોકો એકબીજાની સામું જોઈ હાંસી કરવા લાગ્યા—જેવો કળજીગનો પ્રલાપ! ખરેખર! જૂની આંખે નવા તમાસા! આવા વિદ્વાનને આ શું સંજ્ઞુ? ધારશીલાઈની બુદ્ધિ ખંડેર મારી ગઈ લાગે છે કે ડાગળી ચસકી ગઈ લાગે છે, જેથી આ જીવાનીઆને શુરુ માન્યા છે! પણ આ નવયુવાનની અંદર એક જ્ઞાનવૃદ્ધ આત્મા બેઠો છે તેનું જગત્ને લાન નથી, એટલે તે ક્ષાવે તેમ ટીકા કરે છે. ધારશીલાઈ તો એ સર્વની ઉપેક્ષા કરી લોકોની સામે દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી, અને લોકલજ્જની પરવાહ નહિં કરતાં પોતાના ધ્યાનમાં ને ધ્યાનમાં શુરુને છત્રી ઓઢાડી ધર્મવાર્તા કરતા કરતા ચાલ્યા જાય છે. અને આમ અજ્ઞાની જગત્ને જેનું લાન નથી એવું આ દેવદુર્લભ દૃશ્ય ત્યાં સર્જાઈ ગયું! પછી ગામખંડાર નિકળતાં શ્રીમદે કહ્યું—ધારશીલાઈ! હવે છત્રી બંધ કરો. ધારશીલાઈએ કહ્યું—સાહેબ, ગામખંડાર તો વધારે તાપ લાગે. આપ કેમ ના પાડો છો? ભલે ઉઘાડી રહી. શ્રીમદે બોધ આપ્યો—કપાયનો તાપ આત્મામાંથી જવો બેઠાં. આ લોક ત્રિવિધ તાપથી આકુળવ્યાકુળ છે. જ્ઞાનીઓ જે એ સંસારના તાપથી મુક્ત થયા છે તેઓને તે જગત્જીવોને એમ દુઃખી દેખીને કરુણા આવે છે, અને દુઃખમુક્ત કરવા ઉપદેશ આપે છે.

પછી શ્રીમદ્ નવલયંદ્રલાઈને ઘેર પધાર્યા હતા અને ત્યાં સર્વ સુસુષ્કોની મધ્યે ધારશીલાઈની દઢતાની પ્રશંસા કરી હતી. ખરેખર! સત્ત્વની કસોટી કરનારી આવી અગ્નિપરીક્ષામાંથી સસુત્તીજી થયેલા ધારશીલાઈની શ્રદ્ધાદઢતા કેવી અદ્ભુત હશે! ધન્ય એ લક્ષ્મી! ધન્ય એ લક્ષ્મી!

પ્રકરણ દશમું

‘આશુભજ્ઞ’ શ્રીમદ્ની ત્વરિત શ્રુતોપાસના

બગ્યો આત્મા વિષ્ણુ પરિશ્રમે તત્ત્વસંસ્કારધારી,
તત્ત્વોદ્ભોધે લઘુ વય છતાં વૃદ્ધ જ્ઞાનાવતારી. —(સ્વરશિત)

વવાણીઆ ગામમાં નામાંકિત બની ગયેલા અને સર્વ કોઈનું આકર્ષણ બની રહેલા બાલ રાયચંદની ખ્યાતિ દેશ-કાળની સીમાના બંધનો તોડી દિગ્દિગંતમાં પ્રસરવા લાગી. પુષ્પની સૌરભથી આકર્ષાઈને મધુકરો ચોમેરથી આવી પડે, તેમ વિક્રાનો સંન્યાસીઓ સાધુઓ બાલ રાયચંદનો સંપર્ક સાધી સમાગમ કરતા. કસ્તૂરીનો પરિમલ છાનો રહે નહિ,—‘પરિમલ કસ્તૂરી તણોણ મહી મોંહે મહકાય’,—તેમ રાયચંદની કીર્તિ—કસ્તૂરીની સુવાસ કચ્છ—મોરબી આદિ આબુગાબુના વિસ્તારમાં તો એકદમ વાયુ-વેગે પ્રસરી ગઈ કે વવાણીઆમાં એક વાણીઆનો બાલયુત્ર આવો ચમત્કારિક મહા-પ્રજ્ઞવાન મહાબુદ્ધિશાળી છે. તે વખતના કચ્છના દિવાન મણિલાઈ જશલાઈએ તો રાયચંદને કચ્છ પધારવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું, તેને માન આપી રાયચંદ કચ્છ ગયા હતા અને ત્યાં ‘ધર્મ’ વિષય ઉપર એક સુંદર ભાષણ કયું હતું. તેથી અત્યંત પ્રભાવિત થયેલા લોકોએ ધાર્યું કે આ તેજસ્વી બાલક આગળ જતાં મહાપ્રતાપી વિજયવાન થશે. ખરેખર! આ બાર તેર વર્ષનો નાનો બાલક ન હતો, પણ પૂર્વનો આરાધક હબરો વર્ષની વયનો જ્ઞાનવૃદ્ધ પુરાણ પુરુષ હતો !

તેરમા વર્ષ પછી રાયચંદ્ર તેમના પિતાની દુકાને બેસતા, પિતાને વ્યાપાર-કાર્યમાં મદદગાર થતા; તેમના અક્ષર સુંદર અને મરોડદાર છટાદાર હોવાથી કચ્છ દરબારના ઉતારે તેમને નકલો કરવા માટે બોલાવતા ત્યારે ત્યાં જતા. દુકાને બેસતાં પણ નિર્દોષ આનંદમૂર્તિ રાયચંદ્ર અનેક પ્રકારે આનંદમાં કાળ નિર્ગમન કરતા, નાના પ્રકારની લીલાલહેર કરતા; અનેક પુસ્તકો વાંચતા, રામ ઇત્યાદિકના ચરિત્રો પર કવિતાઓ રચતા, સંસારી તૃષ્ણાઓ કરતા; છતાં વ્યાપારમાં પૂરેપૂરી નીતિમત્તા—પ્રમાણિકતા ભળવતા, કોઈને ઓછો અધિકો ભાવ કહેતા નહિ કે ઓછું અધિકું તોળતા નહિ. શ્રીમદે સ્વયં સમુચ્ચયવચચર્યામાં આ પ્રકારે ઉત્કેષ્યું છે—
‘આ મારી તેર વર્ષની વયની ચર્યા છે. પછી હું મારા પિતાની દુકાને બેસતો, અને મારા અક્ષરની છટાથી કચ્છ દરબારને ઉતારે મને લખવા માટે બોલાવતા ત્યારે ત્યાં હું જતો. દુકાને મેં નાના પ્રકારની લીલાલહેર કરી છે; અનેક પુસ્તકો વાંચ્યાં છે, રામ ઇત્યાદિકના ચરિત્રો પર કવિતાઓ રચી છે, સંસારી તૃષ્ણાઓ કરી છે, છતાં કોઈને મેં ઓછો અધિકો ભાવ કહ્યો નથી કે કોઈને મેં ઓછું અધિકું તોળી લીધું નથી; એ મને

ચોક્કસ સાંભરે છે. ‘શ્રીમદે સ્વયં આલેખેત્તુ’ આ તે વખતનું પોતાનું શબ્દચિત્ર તેમના સ્કેટિક સમા સ્વચ્છ હૃદયનું પ્રતિબિંબ પાડે છે.

અત્રે પ્રશ્ન થયો સહજ છે કે શ્રીમદ્દને અભ્યાસ વધારવાને બદલે આટલી નાની વયમાં હુકાને કેમ બેસવું પડ્યું? તેનો ઉત્તર તે વખતની કૌટુંબિક પરિસ્થિતિમાં છે. ‘પંચાણુભાઈ’એ વવાણીઆમાં વહાણવટું આદર્યું, ત્યારે તેમની સ્થિતિ સારી હતી, પણ આગળ જતાં વવાણીઆ બંદર લાંગી પડ્યું ને વેપારધંધો ત્રુટતો ચાલ્યો, એટલે પંચાણુભાઈના ધંધાને પણ ધક્કો લાગ્યો અને સ્થિતિ પણ ઉત્તરોત્તર નબળી પડતી ગઈ. પછી રવણભાઈએ વવાણીઆમાં હુકાન પણ માંડી, ગામડા ગામના પ્રમાણમાં વ્યાપાર સાધારણ ચાલતો. તેમાં વળી તેમનો (રવણભાઈનો) કુટુંબવિસ્તાર વધતો ચાલ્યો. શ્રીમદ્દથી ત્રણ વર્ષ પૂર્વે જન્મેલ એક બહેન-શિવકોર બહેન તો હતા જ; શ્રીમદ્દના જન્મ પછી બીજી બે બહેનો—મીનાબહેન-ઝબકબહેનનો, પછી મનસુખભાઈનો અને પછી સૌથી નાના જીજીબહેનનો એમ અનુક્રમે જન્મ થયો. આમ બે પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓનો કુટુંબપરિવાર રવણભાઈનો હતો. ઉપરાંત વૃદ્ધ માતા-પિતા પણ હતા. એક બાબુથી આવા મોટા બહોળા કુટુંબપરિવારનો ઉદરનિર્વાહ કરવાનો મહાભાર તેમના પર આવી પડ્યો હતો અને બીજી બાબુથી આવકના સાધનો ઘટતા ગયા હતા. આવી વિષમ પરિસ્થિતિનો તેમને સામનો કરવો પડ્યો; કૌટુંબિક સ્થિતિ કેટલી બધી સાંકડી બની ગઈ હતી તેનો ખ્યાલ એક જ પ્રસંગ પરથી આવશે. પંચાણુભાઈના ૧૯૩૪માં દેહત્યાગ પછી તે વખતના પ્રચલિત રૂઢિ-રિવાજ પ્રમાણે બાપદાદાની આબરૂ ને આગલો મોલો બળવી રાખવા તેમનું કારજ કરવાની જરૂર પડી, ત્યારે કારજ કરવા માટે મહાદેવી દેવમાએ પોતાના અલંકારાદિ ઉતારી પોતાની મહાનુભાવતા દાખવી અપૂર્વ સ્વાર્થત્યાગ દર્શાવ્યો હતો. આ પ્રસંગ પરથી આડકતરી રીતે કુટુંબની આર્થિક લીડનો કંઈક ભાસ થાય છે. આ વિષમ કૌટુંબિક પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ શ્રીમદ્દના બાહ્ય સ્થૂલ જીવનની તેમજ આંતરજીવનની પશ્ચાદ્દભૂમિકા (Back-ground) વિચાર કરતાં દષ્ટિ સમક્ષ રાખવાની ખાસ જરૂર છે. મનુષ્ય ગમે તેટલો મહાન્ હોય તો પણ તેને અમુક પૂર્વ પ્રારબ્ધાનુસાર પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિની મર્યાદામાં વર્તવું જ પડે છે, અને તે સંબંધોના વર્તુલમાં વર્તીને જ પોતાનો આત્મવિકાસ સાધવાનું રહે છે. બાહ્ય સંબંધોની-બાહ્ય વાતાવરણની (Environment), જીવનઘડતર પર કંઈ ને કંઈ અસર થયા વિના રહેતી નથી, એટલે કેટલીકવાર ‘Man is creature of circumstances’—મનુષ્ય સંબંધ-વશ પ્રાણી છે—મનુષ્યને સંબંધોથીન થવું પડે છે, એ ઉક્તિ ચરિતાર્થ બને છે. એટલે શ્રીમદ્દને પણ પ્રારબ્ધાનુસાર પ્રાપ્ત સંયોગોની મર્યાદામાં વર્તવાનું હતું, પણ તે સંયોગોના વર્તુલમાં વર્તીને પણ જે અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી તેમણે અપૂર્વ આત્મવિકાસ સાધ્યો એ જ એમનો અપૂર્વ મહિમાતિશય છે. આવી સાંકડી કૌટુંબિક પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં શ્રીમદ્દને નાની વયમાં જ અભ્યાસ છોડી દેવાનું અને પિતાની

હુકાને બેસવાનું આવી પડ્યું. પિતાને કામકાજમાં સહાયક બની તેમનો બોલે બોલે કરવા અર્થોપાર્જનનો થોડો બોલે પોતે જીઠાવવાની ફરજ બાલ રાજચંદ્રના માથે આવી પડી; અને તે ફરજ માતાપિતાના ઉપકારાદિ કારણે માથે ચઢાવવાનો પોતાનો ધર્મ સમજી લેવુંવચમાં પણ ભારે સમજદાર રાજચંદ્રે સહર્ષ શિરસાવંધ કરી.

અને હુકાને બેઠા બેઠા પણ રાજચંદ્રે વેપાર શો કર્યો? બાહ્ય વસ્તુઓનો વ્યાપાર કરવા સાથે એણે આંતરવસ્તુનો—આત્મવસ્તુનો વ્યાપાર વધારવા માંડ્યો, બાહ્ય દ્રવ્યની લેવડદેવડ સાથે એણે આંતરદ્રવ્યની લેવડદેવડનો વ્યાપાર વધાર્યો, દિનપ્રતિ-દિન શ્રુતજ્ઞાનની અનન્ય વૃદ્ધિનો વ્યાપાર આદર્યો. એમની જ્ઞાનપિપાસા એટલી બધી તીવ્ર હતી કે ખાનગીમાં તેમણે અભિનવ શ્રુતની ઉત્કટ ઉપાસના આદરી. પરમ આશ્ચર્ય-કારક ને અદ્ભુતતાદ્વલિત તો એ છે કે આ જન્મમાં કદી પણ સંસ્કૃત-પ્રાકૃતનો અભ્યાસ નહિં છતાં તેઓ માત્ર સવા વર્ષમાં સમસ્ત આગમોનું જાંડું તલસ્પર્શી અવગાહન કરી ગયા! ભલભલા ઘણા વર્ષોના અભ્યાસી મહાપંડિતશિરોમણિઓ પણ ઘણા ઘણા દીર્ઘકાળે પણ જે જ્ઞાનસાધના ન કરી શકે, તેથી અનેકગણી અનંતગુણવિશિષ્ટ બળવાન જ્ઞાનસાધના પ્રજ્ઞાનિધાન રાજચંદ્રે લીલામાત્રમાં સ્વલ્પ સમયમાં સાધી લીધી. જે જ્ઞાનસંસ્કાર ‘અતિ અભ્યાસે’-ઘણા ઘણા અભ્યાસે ‘કાંઈ’-કિંચિત્માત્ર થયો ઘટે, તે સંસ્કારસ્વામી રાજચંદ્રે ‘વિના પરિશ્રમે’-વગર પ્રયાસે ઘણા ઘણા સિદ્ધ કર્યો. મથી મથીને ઘણી ઘણી મહેનત કરે તોપણ જે શાસ્ત્રપારંગત ગીતાર્થપણું પ્રાપ્ત થવું મહામુનિઓને પણ પ્રાપ્ત મહાહુકર છે, તે ગીતાર્થપણું સ્વલ્પ સમયમાં સિદ્ધ કરી પરમ અર્થને ગીત કરનારા—સંગીતની જેમ આત્મામાં એકતાર વણી દેનારા ખરેખરા મહાગીતાર્થ શ્રીમદ્ગીતા શ્રુતજ્ઞાનસંખ્યાધિની આત્માનુભવદશાનો આ પ્રસંગ જો કે આત્મદશા વર્ધમાન થતાં આગળ ઉપર બનેલ છે, છતાં શ્રીમદ્ગીતા આ શ્રુતજ્ઞાનના પ્રકરણમાં પ્રસંગથી તેનો નિર્દેશ કર્યું: આગળ જતાં (સં. ૧૯૫૬માં) શ્રીમદે એક પત્રમાં આ સ્વાનુભવસિદ્ધ વચન લખ્યું છે—‘એક શ્લોક વાંચતાં અમને હજારો શાસ્ત્રનું ભાન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે’—તે પરથી આ પરમ શ્રુતધર પુરુષની સર્વાતિશાયિની શ્રુતશક્તિ કેવી અગાધ હશે તેનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે.

શ્રીમદ્ગુણ આ આગમજ્ઞાન એટલું બધું અગાધ ને જાંડું હતું, એટલું બધું તલ-સ્પર્શી અને તત્ત્વસ્પર્શી હતું કે તેમને તેનું તલેતલ ને રજેરજનું બહુપણું હતું, જીણામાં જીણી વિગત (Minute details) એમના હૃદયગત હતી. આગળ જતાં—જે ચકુદ્ધા મદ્દામાગા ઇ. ચૂચગડાંગની જે ગાથાઓના પાઠની યથાર્થતા અંગે, ઠાણાંગ સૂત્રની ચોલાંગીની ઘટમાનતા અંગે, સિદ્ધિર્જંતિ વુદ્ધિર્જંતિ ઇ. પદોની અદ્ભુત અર્થસંકલના અંગે, સંવુદ્ધદા જંતયો માણસત્ત્વ ઇ. સૂચગડાંગ ચૂચ ગાથાની પરમાર્થતા અંગે પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદે જે અભૂતપૂર્વ ચૂદ્ધતમ વિવેચન કર્યું છે તે પરથી આ વસ્તુસ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે; અને શ્રીમદ્ગુણ અસાધારણ (Extra-ordinary) શ્રુતજ્ઞાન કેટલું બધું અનિશાથી હશે, તેનો વિચક્ષણ વિદ્વજનોને કંઈક ખ્યાલ આવે છે. ખરેખર! શ્રુતમાર્ગમાં

જેની પ્રજ્ઞા સંવેગાતિશયથી આશુગામિની હતી એવા ‘આશુપ્રજ્ઞ’ શ્રીમદ્દનું આગમ-અવગાહન એટલું બધું ત્વરિત હતું કે સામાન્ય પ્રાકૃત જનને તો તેની કલ્પના પણ આવવી અશક્ય છે. આવી અસાધારણ (Extra-ordinary) ત્વરિત ગતિ પૂર્વજન્મોમાં ઉત્કટ જ્ઞાનોપાસના વિના અસંભવિત છે. એટલે પૂર્વ જન્મોમાં તેમના દિવ્ય આત્માએ અદ્ભુત જ્ઞાનારાધના કરી જ હોવી જોઈએ એમ આ પૂર્વના પ્રબળ આરાધક પુરુષનું દિવ્ય લોકોત્તર ચરિત્ર ડિંડિમ નાદથી પોકારે છે—ઉદ્ધૃષ્ટો છે; અને સકર્ણુ—સદ્દૃઢ જનોના અંતઃકરણમાં તેનો પડઘો પડે છે. પૂર્વ જન્મોમાં સંસ્કારવારસો લઈને આવેલા આ દિવ્ય મહાત્માએ તે તે જન્મોમાં તે જ્ઞાનવારસાને ઓર બહુલાવ્યો હશે એ પૂરેપૂરું સંભવિત છે, એમ આ જ્ઞાનાવતાર પુરુષના અદ્ભુત ચરિત્રનો વિચાર કરતાં સુવિચક્ષણ સુવિવેકી જનોના અંતરમાં ધ્વનિત થાય છે. અસ્તુ !

શ્રીમદ્દના બાલપણના એક મિત્ર પોપટલાલ મનજી દેશાઈ પોતાના તત્કાલીન સંસ્મરણો ટાંકતાં લખે છે કે—‘મારે સાહેબજી (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર) સાથે બાળપણથી મૈત્રીનો સંબંધ હતો, તેમજ સગાંસંબંધીનો પણ સંબંધ હતો. તેઓશ્રી બાળપણથી જ ઘણા હોંશિયાર, મહાશાન્ત, તથા ઘણા જ વિદ્વાન્ ગણાતા હતા. ઘણા પુરુષો તેમની પાસે આવતા અને પ્રશ્ન પૂછતા. સાહેબજી તેઓના પ્રશ્નોનો ઉત્તર એવો સરસ આપતા કે જેથી આવેલા પુરુષો શાંત થઈને ઢંડવત્ નમસ્કાર કરી પાછા જતા. X X સાહેબજી પોતે સવારમાં સ્નાન કર્યા બાદ બે ત્રણ કલાક સુધી સૂત્રો વાંચતા, તે એવી રીતે કે એક પાનું લીધું, બીજું ફેરવ્યું એમ અનુક્રમે પાનાં ફેરવી જતા. જેમ ટૂંન ચાલતી હોય તેમ બોલી જતાં. વળી સાહેબજીએ માત્ર ગુજરાતીનો જ અભ્યાસ કરેલો હતો, પણ ગમે તે ભાષામાં બોલી શકતા, વાંચી શકતા અને વિવેચન કરી શકતા. તેથી મને ઘણું જ આશ્ચર્ય લાગતું.’ શ્રીમદ્દના સમકાલીન આ પોપટલાઈ દેશાઈના આ ‘આંખો દેખા હાલ’ જેવા આ કથનમાં લેશમાત્ર અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે પૂર્વે લખી ગયેલું સ્મૃતિમાં ફરી તાલું કરવું (Revise) જેમ સુલભ છે, તેમ પૂર્વે અભ્યસ્ત જ્ઞાન જન્મથી જ પ્રજ્ઞાતિશયસંપન્ન-સ્મૃત્યતિશયસંપન્ન શ્રીમદ્દને માત્ર ‘પાનાં ફેરવી જતાં’ સહજમાત્રમાં સ્મૃતિગોચર થઈ જવું સહજ સ્વાભાવિક છે.

વવાણીઆના મેઘજીભાઈ પટેલ સ્વામીનારાયણ ધર્મ પાળતા. તે અને બીજા એક પટેલ એક વખત રાયચંદભાઈ પાસે બેઠા હતા. ત્યારે વાર્તાલાપપ્રસંગમાં મેઘજીભાઈએ સહજ પૂછ્યું—રાયચંદભાઈ ! આટલાં બધાં ધર્મના પુસ્તકો તમે વાંચી લીધાં હશે ? ત્યારે રાયચંદભાઈએ કહ્યું—‘બધાં અમારાં હૈયામાં છે.’ આ મેઘજીભાઈ સ્વાનુભવથી કહેતા કે રાયચંદભાઈ જ્યારે બોલે ત્યારે એની વાણી એટલી બધી મીઠી હતી કે એવી મીઠી વાણી અમે હજી સાંભળી નથી. હજી જોડ્યા જ કરે એમ થતું. આવી હતી શ્રીમદ્દની અમૃતસવિણી વાગ્દલખિ !

જન્મક્ષેત્ર વવાણીઆમાં જેટલું ધર્મસાહિત્ય ઉપલબ્ધ હતું તેટલું તો આશુપ્રજ્ઞ શ્રીમદ્દ શીઘ્ર પી ગયા, પણ આટલાથી જ્ઞાનપિપાસુ શ્રીમદ્દની તૃપ્તા છીએ એમ ન હતું, અ-૯

આથી વિશેષ સાહિત્યની ગવેષણાથી અન્ય ક્ષેત્ર પ્રત્યે દ્રષ્ટિ દોડાવવાની હતી. એટલે તે અર્થે કે વ્યવહારમંડળે ૧૩મા વર્ષ પછી શ્રીમદ્ગુરુ મોરબી વારંવાર જવાનું થતું. ત્યાં તેઓ પોતાના કૈબાને ઘેર રહેતા. તેની પાડોશમાં વિનયચંદ દફતરી નામે એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ રહેતા હતા, તેના વૃદ્ધ પિતાશ્રી પોપટભાઈ બહુ ધર્મિષ્ઠ હતા. તેમને શ્રીમદ્ પ્રત્યે પ્રથમ દર્શને જ અપૂર્વ સ્નેહ જાગ્યો, તેથી શ્રીમદ્ જ્યારે મોરબી પધારે ત્યારે તેમનો સમાગમ કરતા. તેઓ પોતાનો વખત જૈનાગમે વાંચવામાં ગાળતા. તેઓ અપૂર્વ ભાવાર્થ શ્રીમદ્ પાસેથી સાંભળી શ્રીમદ્ને બાળ સંત મહાત્મા તરીકે ઓળખ્યા હતા, તેથી તેમનું આદરમાન બહુ કરતા. વિનયચંદભાઈ મોરબીમાંથી તેમજ અમદાવાદ વગેરે સ્થળેથી પુસ્તકો મેળવી આપવામાં શ્રીમદ્ને સહાય કરતા. એ રીતે આ પિતા-પુત્ર બંને શ્રીમદ્ના શુભ્ર અંગત સ્નેહીઓ બન્યા હતા અને તેમનું ઘર શ્રીમદ્નું વાચનાલય, લેખનાલય અને પુસ્તકાલય બન્યું હતું.

આવા આ જ્ઞાન-ધ્યાનરત બાલ રવિ જેમ ઉદય પામતા તેજોમૂર્તિ બાલ મહાત્મા અંગે તેમના બાલસ્નેહી-બાલમિત્ર પૂર્વોક્ત પોપટભાઈ મનજી દેશાઈએ તે વખતના ચોર સંસ્મરણે પણ મોંઘ્યા છે કે—‘મોરબીમાં જેઠમલજી નામના સાધુ ચિદ્વાન બણાતા હતા. તેઓએ સાહેબજીને પ્રશ્ન પૂછ્યા. તે પ્રશ્નના ઉત્તર તેઓશ્રીએ તત્કાળ આપ્યા. સાધુએ વિચારું કે જો આ આપણી સાથે રહે તો ઘણું સાડું થાય. તેથી એક વખત તે સાધુએ કહ્યું કે આપ આ હુંઠક મતને દીધાવો. તેઓએ કહ્યું કે સત્ય વસ્તુ હશે તે જ કહેવાશે. X X કેટલાક જૈન લોકો એમ ધારતા કે આ તો કાંઈ બધાથી જુદી જ વાત કરે છે. પણ સાહેબજી તેઓને કહેતા કે મહાવીરે જે પ્રમાણે કહ્યું છે, તે જ પ્રમાણે કહેવાનું છે, અને તે સિવાય બીજા કોઈ પ્રકારે માર્ગ મળી શકવાનો નથી. અમારે કાંઈ મહાવીર વિરુદ્ધ કહીને અનંતો સંસાર વધારવો નથી. વિરુદ્ધ કહીને મને કાંઈ મળી જવાનું નથી. XX સાહેબજીને ઘેર કોઈ સાધુ વહોરવા આવે તો જોતે પાસે રહીને પહોંચાવતા, અને કહેતા કે જો તમે અવળી રીતે પ્રરૂપણા કરશો તો બુરા હાલ થશે, સંસાર રખડવો પડશે, એમ ચોક્કસ ચાદ રાખજો. X X સાહેબજીનું તેજ તેમજ કંઠ્ય એટલો બધો હતો કે, હું કોઈ દશ વાતો પૂછવા આવ્યો હોઉં અગર બીજા કોઈ આવ્યા હોય તો માંડ બે પૂછી શકે. કારણ સિવાય સાહેબજી બોલતા ન હતા. તેમજ બોલાવવામાં આવે તો પણ ફૂંકામાં જવાબ આપતા. સાહેબજી જે વખતે ધ્યાનમાં કે વિચારમાં હોય તે વખતે કોઈનાથી કાંઈ પણ બોલી શકાય નહીં, પણ જ્યારે નીચી દૃષ્ટિ ઊંચી કરી જુએ ત્યારે કંઈ કહેવું હોય તે કહી દઉં.’ આમ જેને શ્રીમદ્જી વિનોદમાં ‘વવાળીઆ સમાચાર’ કહેતા એવા આ પોપટભાઈ તરફથી આપણને શ્રીમદ્ સંબંધી તે વખતના આ થોડા ‘વવાળીઆ-સમાચાર’ બહુવા મળે છે; અને તેમણે દોરેલા આ સમકાલીન શબ્દચિત્રમાં એક સાચા ભવભીરુ, નિર્ભય, સત્યમિત્ર-સત્યવક્તા, ભાવનાશીલ, જ્ઞાની-ધ્યાની-ધૂની-ગૌની બાલ મહાત્માના દુર્ધર્મ ભવ્ય વ્યક્તિત્વનું સ્પષ્ટ રેખાચિત્ર ઉપજી આવે છે.

પ્રકરણ અગીયારમું

ધર્મમંથનકાળમાં તત્ત્વમંથન

“ પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥ ” —શ્રીહરિભદ્રસુરિ

જૈનસૂત્રના સ્વરૂપ પરિચયથી પણ શ્રીમદ્જ્ઞેન સંસર્ગદોષથી જૈન સંબંધી પોતાના પૂર્વજન્મ આલો (Prejudices) દૂર થતાં, સત્યબ્રાહ્મી સત્યપ્રિય ન્યાયપ્રિય શ્રીમદ્જ્ઞેન સંબંધી વિશેષ વિશેષ નિષ્ણવાનું આકર્ષણ વધતું ગયું. એ આપણે આગલા પ્રકરણમાં જોયું. મતની માન્યતાના આગ્રહથી જીવ બાણ્યે-અબાણ્યે સત્નો દ્રોહ કરી નાંખે છે, મતના આગ્રહથી જીવ ‘મારું’ તે જ સાચું’ એવી દૃષ્ટિરાગરૂપ માન્યતા જ રાખે છે, માટે મતાગ્રહને તિલાંજલિ આપી ‘સાચું’ તે જ ‘મારું’ એવી સમ્યગ્દર્શનરૂપ સત્તત્ત્વજ્ઞની દૃષ્ટિ જ જીવે વિકસાવવા યોગ્ય છે,—એમ સત્યપ્રિય શ્રીમદ્જ્ઞની પ્રથમથી જ જીવનદૃષ્ટિ હતી, તે ઉત્તરોત્તર ચોર વજ્રલેપ દદ્દ બળવત્તર બનતી ગઈ. એટલે મતની દૃષ્ટિથી નહીં પણ ‘સત્’ની દૃષ્ટિથી અત્ય તત્ત્વનું સ્વરૂપ શું છે, તે સત્ય તત્ત્વનું યથાર્થ પરમાર્થસ્વરૂપ દર્શાવનારું કયું દર્શન સત્ય છે, ને તે આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ પૂર્ણસત્ય તત્ત્વદર્શન પમાડવાને કયો ધર્મ પરિપૂર્ણ સમર્થ ને પરિપૂર્ણ સત્ય છે, તેની મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાત પરીક્ષા કરવાને સત્યતત્ત્વગવેષક ન્યાયપ્રિય પરીક્ષાપ્રધાની રાજચંદ્રનું ચિત્ત વળ્યું; પદ્દર્શનરૂપ મહાસમુદ્રનું નિજબુદ્ધિરૂપ મંથ વડે મંથન કરી તત્ત્વ-નવનીત વલોવવાનું ભગીરથ કાર્ય શ્રીમદ્જ્ઞે આદ્યું; અર્થાત્ તેરમા વર્ષથી સોળમા વર્ષ સુધીમાં પદ્દર્શનની મધ્યસ્થ પર્યાલોચના કરવારૂપ ધર્મમંથનકાળ-તત્ત્વમંથનકાળ પરીક્ષા-પ્રધાની શ્રીમદ્જ્ઞે પ્રાપ્ત થયો. વેદાંત-સાંખ્ય-યોગ-બૌદ્ધ-જૈન આદિ પદ્દર્શનનું સ્વરૂપ દર્શાવનારા ઉપલબ્ધ ગ્રંથોનું જીંડું અવગાહન તેમણે સ્વરૂપ સમયમાં કરી નાંખ્યું. પદ્દર્શનની તુલનાત્મક પરીક્ષા પરીક્ષાપ્રધાની રાજચંદ્રે ન્યાયના કાંટા પર કરી, પદ્દર્શનના તત્ત્વને નિષ્પક્ષ ન્યાયમૂર્તિની જેમ ન્યાયના કાંટે તોડ્યું.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, ‘યાકિનીમહત્તરાસૂતુ’ પદ્દર્શનવેત્તા શ્રી હરિભદ્રાચાર્યની જેમ,—‘મને વીર પ્રત્યે પક્ષપાત નથી ને કપિલાદિ પ્રત્યે દ્વેષ નથી, જેનું વચન યુક્તિમદ્-યુક્તિયુક્ત હોય તેનો પરિગ્રહ કરવા યોગ્ય છે,’—એવા નિષ્પક્ષપાત ન્યાયને અનુસરનારા હતા; ‘આગ્રહી પુરુષ તો જ્યાં પોતાની મતિ અભિનિવિષ્ટ (અભિનિવેશ પામેલી-આગ્રહી) છે ત્યાં યુક્તિને લઈ જાય છે, પણ પક્ષપાત રહિતને તો જ્યાં યુક્તિ હોય છે ત્યાં મતિ નિવેશ કરે છે,’—એ શ્રી હરિભદ્રસુરિની સુપ્રસિદ્ધ ઉક્તિને જીવનમાં તથારૂપ આચરણથી ચરિતાર્થ કરનારા હતા. પરમપ્રજ્ઞાતિશયને લીધે પરમ

પ્રતિભાસંપન્ન શ્રીમદ્ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિના પરીક્ષાપ્રધાન પુરુષ હોઈ, આગમ અનુમાન ને અનુભવની કસોટીએ ચઢાવી તત્ત્વની યથાવત્ નિષ્પક્ષપાત પરીક્ષા કરવાને પરિપૂર્ણ સમર્થ હતા.

શ્રીમદ્દેના આ પરીક્ષાપ્રધાનીપણના ઝપાટામાં આત્માને નહિં માનનાર નાસ્તિક દર્શન (ચાર્વાક) પણ આવી ગયું ને એના ઝપાટામાં એકવાર શ્રીમદ્ પણ આવી ગયા ! પણ આ પરીક્ષાપ્રધાનીપણના પરમ પ્રભાવે તેમાંથી અણીશુદ્ધ પાર ઉતરી જઈ શુદ્ધ આત્મવિજયી બન્યા. તે આ પ્રકારે—આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ છે નહિં, આ ભવ વિના બીજો ભવ છે નહિં, પુણ્ય નથી, પાપ નથી, પરલોક જેવું કે એવું તેવું કંઈ છે નહિં, ઇ. પ્રકારે નાસ્તિકતાથી વિચારની શ્રેણી શરૂ કરતાં, એ તર્કને અનુકૂળ—અનુસરતો વિચાર કરતાં—એ તર્કને અનુકૂળપણે તત્ત્વવિચાર પર ચઢતાં, ખરેખરા અંતરંગ તત્ત્વજિજ્ઞાસુને તે તર્કનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ થાય છે, દેહાદિથી ભિન્ન એવી કોઈ વસ્તુ —‘આત્મા’ છે એવું ભાન થાય છે અને આત્મધર્મનું મૂળ હાથ લાગે છે. આ અંગે શ્રીમદ્દેનું પોતાનું સ્વાનુભવસિદ્ધ વચન છે કે—‘આ ભવ વિષુ ભવ છે નહિં, એ જ તર્ક અનુકૂળ; વિચારતાં પાત્રી ગયા, આત્મધર્મનું મૂળ.’ તેમજ એક પત્રમાં (અ. ૮૨) શ્રીમદ્દે આ અંગે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખે છે કે —‘X X મોટી કલ્પના તે આ બધું શું છે ? તેની હતી. તે કલ્પનાનું એકવાર એવું કૂળ દીકું કે પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી; સુખે રહેવું, અને સંસાર ભોગવવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે. એમાંથી બીજું પંચાત્મા નહીં પડતા ધર્મની વાસનાઓ કાઢી નાખી. કોઈ ધર્મ માટે ન્યૂનાધિક કે શ્રદ્ધાભાવપણું રહ્યું નહીં. થોડો વખત ગયા પછી એમાંથી ચોર જ થયું. X X કોઈ ચોર અનુભવ થયો અને જે અનુભવ પ્રાપ્તે શાસ્ત્રમાં લેખિત ન હોય, જડવાદીઓની કલ્પનામા પણ નથી, તેવો હતો.’ ઇ. આમ તત્ત્વમંથનકાળમાં એકવાર તો શ્રીમદ્દે નાસ્તિકતાનો વિચાર પણ આવી ગયો, પણ ‘તત્ત્વવિચાર સુધારસ ધારા’ આગળ ચાલતા અનુભવની કસોટીએ કચનારા પરીક્ષાપ્રધાની શ્રીમદ્દેને તે વિચાર મિથ્યા જણાયો અને તેમાંથી આ આત્મધર્મનું મૂળ તેમને હાથ લાગ્યું ને આત્માને અમૃતાનુભવ થયો.

આવા પરીક્ષાપ્રધાની પુરુષ કપ-છેદ-તાપ પરીક્ષાથી સુવર્ણની જેમ તત્ત્વની અગ્નિ-પરીક્ષા કરે અને તે અગ્નિપરીક્ષામાંથી શુદ્ધસુવર્ણવત્ જે સમુત્તીર્ણ થાય તેનો જ સુક્ષ્મ હૃદયે સ્વીકાર કરે એ સહજ સ્વાભાવિક છે એમાં આશ્ચર્ય શું ? જેમકે—(૧) કપ પરીક્ષા—સોનાને જેમ પ્રથમ તો ઉપર ઉપરથી કસોટીપત્થર પર કચી ભુએ છે, તેમ કોઈ એક ધર્મશાસ્ત્રના વિધિ-નિયેધ એક મોક્ષતત્ત્વને ગોચર અધિકારવાળા છે કે નહિં, તેની પરીક્ષા કરવી તે કપ પરીક્ષા છે. દાખલા તરિકે—‘પ્રાણવધ આદિક,

X “ આપ્તો યત નિનીવતિ યુર્જિ, તત્ર યત્ર મતિરસ્ય નિવેશ ।

પ્રથમવરદિતસ્ય તુ યુર્જિયત્ર તત્ર મતિરેતિ નિવેશ ॥ ”

—શ્રીહરિભદ્રસૂરિશ્ચ લોકતત્ત્વનિર્ણય

પાપસ્થાનોનો જે પ્રતિષેધ અને ધ્યાન-અધ્યયનાદિનો જે વિધિ, તે ધર્મનો કષ છે.* (૨) છેદ પરીક્ષા—કદાચ સોનું ઉપર ઉપરથી તો બરાબર હોય, પણ અંદરમાં દગો કે સેળસેળ હોય, ઉપરમાં સોનાનો ઢાળ હોય ને અંદર પીત્તળ હોય તો શું ખબર પડે? એટલા માટે એનો છેદ (Cross-section) કરવામાં આવે છે, કાપ મૂકવામાં આવે છે, અને એમ કરતાં પોલ હોય તો પકડાઈ જાય છે. તેમ આ ધર્મશાસ્ત્રમાં જે વિધિ-નિષેધ બતાવ્યા છે તેનો યોગ-ક્ષેમ કરે એવી ક્રિયા એની અંદર કહી છે કે કેમ? આ છેદપરીક્ષા છે. અર્થાત્ ‘જે બાહ્ય અનુષ્ઠાન વડે તે વિધિ-નિષેધ નિયમથી બાધિત ન થાય અને પરિશુદ્ધ સંભવે, તે પુનઃ ધર્મ બાળતમાં છેદ છે.’ (૩) તાપ પરીક્ષા—કદાચ સોનું ઉપરની બન્ને કસોટીમાંથી પાર ઉતરે, તોપણ તેની પરીક્ષા હજી પૂર્ણ થતી નથી, કારણ કે ભેળસેળ કરનારા એટલા બધા ચાલાક હોય છે કે સોનાની સાથે અણુએ અણુ બીજી ધાતુ (alloy) ભેળવી દે છે. આની પરીક્ષા સોનાને તપાવવાથી થાય; અગ્નિતાપથી સોનું ગાળવામાં આવે, તો તેની મેલાશની—અશુદ્ધિની ખબર પડે. તેમ પરીક્ષક ચોકસી પણ સર્વ નયનું અવલંબન કરતા વિચારરૂપ પ્રબલ અગ્નિ વડે કરીને ધર્મશાસ્ત્રની તાવણી કરે છે, ધર્મશાસ્ત્રને તાવી જીએ છે, અને તેમાં તાત્પર્યની અશુદ્ધિ કે મેલાશ છે કે નહિ તે તપાસે છે. આ તાપ પરીક્ષા છે. દાખલા તરિકે—‘બંધાદિનો પ્રસાધક એવો જે જીવાદિ ભાવવાદ તે અહીં તાપ છે.—એઓથી (કષ-છેદ-તાપથી) સુપરિશુદ્ધ એવો ધર્મ ધર્મત્વને પામે છે.’ આમ કષ-છેદ-તાપ વડે ધર્મ-શાસ્ત્રરૂપ સોનાની પરીક્ષા વિચક્ષણ પુરુષો કરે છે. અને તેવી તથારૂપ પરીક્ષા કરવાને શ્રીમદ્ જેવા પરમ વિચક્ષણ પુરુષ પરમ સમર્થ હતા.

અને એટલે જ આમ મૂળ જિનાગમોનું તેમજ પરદર્શનોનું જીંડું અવગાહન કરતાં, નિષ્પક્ષપાત ન્યાયથી તુલનાત્મક તોલન કરતાં પરીક્ષાપ્રધાની રાજચંદ્રને જિન-દર્શનનું પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ અવિસંવાદીપણું સુપ્રતીત થયું. ધર્મવચચતુરન્તયકવર્તી જિન ભગવંતનું ધર્મચક્ર જ ઉભયલોકઉપકારિપણાએ કરીને તેમજ ત્રિકોટિપરિશુદ્ધતાએ કરીને ‘વર’-પ્રધાન છે એવો આત્મનિર્ણય થયો; આદિ મધ્ય ને અંત એ ત્રિકોટિમાં પૂર્વાપર અવિરુદ્ધતારૂપ પરિશુદ્ધતા વડે કરીને, અથવા કષ-છેદ-તાપ એ ત્રિવિધ પરીક્ષારૂપ ત્રિકોટિગત પરિશુદ્ધતા વડે કરીને વીતરાગદર્શન જ પરિપૂર્ણ સત્ય છે એવો આત્મપ્રતીતિરૂપ પરીક્ષાપ્રધાનતાજન્ય સુવિનિશ્ચય થયો. કોઈપણ મત-દર્શનના આગ્રહ કે પક્ષપાત વિના અત્યંત મધ્યસ્થતાથી પ્રામાણિક ન્યાયમૂર્તિની જેમ ન્યાયતુલા બરાબર

* “ પાળવદારિયાળ પાવટ્ટાળાળ જો ડ પડિસેદ્ધો ।

જ્ઞાણજ્ઞયનાર્ણ, જા ડ વિહી એમ ધમ્મકલો ॥

વજ્ઞાણુટ્ટાળાળ, જેળ ન બાદિજજણ તય નિયમા ।

સંભવદ ય પરિસુદ્ધે, સો પુણ ધમ્મમિ છેઓત્તિ ॥

જીવાદ ભાવવાઓ, ઘણા પચાહગો રૂદ તાનો ।

એર્હિ સુપરિસુદ્ધો, ધમ્મો ધમ્મત્તણસુવેદ ॥ ”

—શ્રીહરિભદ્રસૂરિરૂપ પંચવસ્તુ

બાળવીને, કેવળ શુદ્ધ તત્ત્વગણેષકપણે સ્વચ્છ અંતઃકરણથી પરીક્ષા કરતાં જોઈ જોઈને જોયું તો ભગવંત વીતરાગપ્રણીત ધર્મ જ આદિ મધ્ય ને અંત એ ત્રણે કોટિમાં, પહેલેથી તે છેલ્લે સુધી, અથથી તે ઇતિ સુધી પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ (most consistent) અને સુસંવાદવાળો (most rational) પ્રતીત થયો. તેમજ સોનાની જેમ કપ-છેદ-તાપ એ ત્રિકોટિરૂપ ત્રિવિધ પરીક્ષાથી પણ તેમણે તત્ત્વની ચકાસણી કરી જોઈ, તો તે અગ્નિપરીક્ષામાંથી પણ ભગવાન વીતરાગપ્રણીત ધર્મ જ શુદ્ધ સુવર્ણવત્ સમુત્પન્ન થયો. આમ બન્ને પ્રકારે ત્રિકોટિપરિશુદ્ધતા વડે કરીને પરીક્ષાપ્રધાનીપણે પરીક્ષા કરતાં ન્યાયમૂર્તિ શ્રીમદ્દના અંતરમાં નાદ બિંદ્યો કે ભગવંત વીતરાગનું આ ધર્મચક્ર જ અન્ય અપેક્ષાએ ‘વર’-પ્રધાન છે; અને તે જ અંતરનો નાદ—આપણે હવે પછી જોશું તેમ—તેમની પરમ દર્શનપ્રભાવકે અમર કૃતિ મોક્ષમાળા (ખાલાવબોધ)માં ડિઝિમ નાદથી ઉદ્ભવ્યો.

આમ શ્રીમદ્ જિનદર્શનના-વીતરાગદર્શનના વળલેપ દઢનિશ્ચયી બન્યા, આ ઉપરથી રખેને કોઈ એમ ન કહી શકે કે શ્રીમદ્ જિનદર્શનના આગ્રહી બન્યા; પરંતુ અત્ર એમ સ્પષ્ટ બાણી હશે કે સર્વત્ર અત્યંત નિરાગ્રહી બન્યા. કારણ કે આગ્રહ અને અહણ બન્ને જૂદી વસ્તુ છે, આગ્રહ અને અહણમાં મોટો તફાવત છે; કોઈ મતનો ‘આગ્રહ’ કરવો તે અભિનિવેશરૂપ ખેંચતાણ છે, પણ સત્ વસ્તુનું ‘અહણ’ કરવું તે સત્ય આત્મપ્રતીતિથી સત્ય વસ્તુનો મુક્ત કંઠે મુક્ત હૃદયે સ્વીકાર છે. શ્રી યશોવિજયજીએ રસુછ શૈલીમાં કહ્યું છે તેમ—મધ્યસ્થનું મનરૂપ વાહકું ચુકિતરૂપ ગાયને અનુસરે છે,—તેની પાછળ પાછળ બાય છે અને તુચ્છ આગ્રહવંતનું મનરૂપ વાંદરું તે ચુકિત-ગાયને પૂંછડેથી ખેંચે છે !—‘મનોવરસો ચુક્તિગર્વી, મધ્યસ્થસ્થાનુઘાવતિ । તમાકર્પતિ પુચ્છેન, તુચ્છાગ્રહમનઃકપિઃ ॥’ આમ ‘જ’ એમ આગ્રહરૂપ એકાંતવાદ એ જ અન્ય દર્શનોનું હ્રપણ છે અને નિરાગ્રહરૂપ અનેકાંતવાદ એ જ જિનદર્શનનું ભૂષણ છે. સ્વાદ્વાદી જિનદર્શન એ જ નિરાગ્રહ ને નિરાગ્રહ એ જ જિનદર્શન—એ જોના સર્વ સમન્વયકારી સ્વાદ્વાદની પરમ અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે, સર્વ દર્શનને પોતાના વિશાળ અંગમાં-પટમાં સમાવી લેશે એવી એની અદ્ભુત વિશાલતા છે. કારણ કે અનેકાંતી જિનદર્શનનું સર્વદર્શનગ્રાપકપણું તેના સ્વાદ્વાદદર્શીપણાને લઈને છે. એટલે યથાયોગ્ય નયવિભાગ પ્રમાણે તે તે દર્શન પોતપોતાના નયની અપેક્ષાએ કથ-ચિત્-કોઈ અપેક્ષાએ સાચા છે એમ ‘સ્વાત્’ પદનો ન્યાસ કરીને તે સમાધાન-સમન્વય (Reconciliation) કરે છે. આમ જિનદર્શન સર્વ દર્શનોમાં વ્યાપક (all-pervading) થાય છે ને સર્વ દર્શનો જિનદર્શનના અંગભૂત બને છે; પણ અન્ય દર્શનો એકાંતવાદના આગ્રહરૂપ હ્રપણથી હ્રપિત હોવાથી એકદેશીય હોઈ સર્વદેશીય જિનદર્શનમાં વ્યાપક થઈ શકતા નથી. સાગરમાં સર્વ સરિતાઓ સમાય છે, પણ ગરિતામાં સાગર સમાતો નથી; તેમ જિનદર્શન-સાગરમાં સર્વદર્શન-સરિતાઓ સમાય છે, પણ સર્વદર્શન-સરિતામાં જિનદર્શન-સાગર સમાતો નથી. આમ સર્વ

દર્શનોને પોતાના વિશાલ પટમાં સમાવવાને જિનદર્શન સમર્થ છે, કારણ કે સર્વથા સર્વત્ર નિરાગ્રહી એવી સર્વસમન્વયકારી પરમ ઉદાર અનેકાંત દૃષ્ટિને ઉપદેશતા જિન ભગવાનના ઉપદેશની રચના ત્રણે કાળમાં એવી પરમોત્તમ છે કે તેમાં સર્વ મતદર્શન હુળીમળીને પોતપોતાની સંભાળ કરતા રહે છે.

‘રચના જિન ઉપદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ કાલ;

ઇનમેં સબ મત રહત હે, કરતે નિજ સંભાળ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“જિનવરમાં દર્શન સઘળાં છે, દર્શન જિનવર ભજના રે;

સાગરમાં સઘળી તટિની સહી, તટિની સાગર ભજનારે....

પડ દરિસણુ જિન અંગ ભણીને.”—શ્રી આનંદધનજી

અને શુદ્ધ આત્મદર્શનરૂપ જિનદર્શનની આવી સર્વનો સમાવેશ કરે એવી પરમ ઉદારતા અને વિશાલતા છે, એટલે જ સમ્યગ્દૃષ્ટિ યોગદૃષ્ટિસંપન્ન શ્રીમદ્ જેવા યોગી-જ્ઞાને તો આ મહાઈ દર્શન ને આ ત્હાઈ દર્શન એવો દર્શનભેદ હૃદયમાં વસતો જ નથી. મહાન્ શ્રી હરિભદ્રસુરિએ કહ્યું છે તેમ—‘વિદ્વાનોને આ પોતાનો વા પારકો સિદ્ધાંત શો?’—આત્મીય: પરકીયો વા ક: સિદ્ધાંત: વિપચિત્તામ્ । તેઓ આવા મત-દર્શનના ભેદને લક્ષમાં લેતા નથી, તેને વળૂદ આપતા નથી. પ્રાકૃત જનોની જેમ તેઓ મત-દર્શનના આગ્રહમાં તણાઈ જતા નથી. તેઓ તો એક યોગમાર્ગને જ દેખે છે, યોગદર્શનને—આત્મદર્શનને જ દેખે છે. એક જ આત્મતત્ત્વના મૂળમાં એ સર્વ દર્શનો વ્યાપ્ત છે, માત્ર ‘દૃષ્ટિ’નો જ ભેદ છે,—એમ તેઓ ખરા અંતઃકરણથી માને છે. તેઓ તો પડદર્શનને જિનદર્શનના અથવા શુદ્ધ આત્મદર્શનના અંગરૂપ જાણે છે, એટલે તેના ખંડનમંડનની કડાકૂટમાં ઉતરતા નથી, ઉલટા તે છએ દર્શનને સમ્યગ્-દૃષ્ટિથી આરાધે છે.

‘લિત્ત લિત્ત મત દેખીએ, ભેદ દૃષ્ટિનો એહ;

એક તત્ત્વના મૂળમાં, વ્યાખ્યા માનો તેહ.

તેહ તત્ત્વરૂપ વૃક્ષનું, આત્મધર્મ છે મૂળ;

સ્વભાવની સિદ્ધિ કરે, તે જ ધર્મ અનુકૂળ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

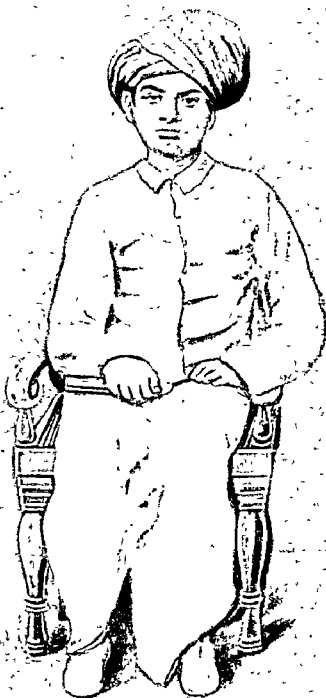
“પડ દરશન જિન અંગ ભણીને, ન્યાસ પડંગ જો સાર્થે રે’;

નમિ જિનવરના ચરણ ઉપાસક, પડ દરશન આરાધે રે.”શ્રી આનંદધનજી

આમ પરીક્ષાપ્રધાનીપણે પરીક્ષા કરતાં શ્રીમદ્દને આત્મધર્મ જેનું મૂળ છે એવા આ સર્વદર્શનવ્યાપક શુદ્ધઆત્મદર્શનરૂપ જિનદર્શનની—વીતરાગદર્શનની શ્રદ્ધા વળલેપ દૃઢ થઈ, અને જે આ પરીક્ષાપ્રધાન શ્રદ્ધા હોય છે તે આજ્ઞાપ્રધાન શ્રદ્ધા કરતાં અનંત-ગુણવિશિષ્ટ બળવાન્ હોય છે, એટલે બીજાઓમાં પણ તે બળવાન્ શ્રદ્ધા પ્રેરવાને સમર્થ હોય છે, અને એટલે જ આવા પરીક્ષાપ્રધાન શ્રદ્ધાવંતે ‘સત્ય ધર્મ’નો ઉદાર કરવાને

—વીતરાગમાર્ગનો પ્રભાવ પ્રવર્તીવવાને પરમ સમર્થ પ્રભાવક થાય છે આમ ધર્મ મંથનકાળમાં તત્ત્વમંથન કરતા શ્રીમદ્દેવે બિનદર્શનનો કેવો હાડોહાડ રંગ લાગ્યો,— વીતરાગદર્શનના વીતરાગ—અપૂર્વ વૈરાગ્યરગથી શ્રીમદ્દેવે અસ્થિમજ્જાને રંગા ગયા તે આપણે જોયું આ તો યદી—‘ઓગણીમસેને એકતાલીસે’ આંચો અપૂર્વ અનુસાર રે’—એની અપૂર્વ તૈયારીરૂપ છે, અને તેનું ફળપરિપાકરૂપ ફળ હવે પછી આપણે અવલોકશું

श्रीमद् राजवेंद्र
(१९१६ भु.)

વિભાગ બીજો

અધ્યાત્મ જીવનનો પહેલો તબક્કો

(સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૬ : ૧૭મા વર્ષથી ૨૩મા વર્ષ સુધી)

પૂર્વ ભાગ : પહેલો આંતરતબક્કો

(સં. ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૪નો પૂર્વ ભાગ •• ૧૭મા વર્ષથી ૨૦મા વર્ષ સુધી)

પ્રકરણ બારમું

‘આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’

‘ઓગણીસમેને એકતાલિસે આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ —શ્રીમદ્, રાજચંદ્ર

અપૂર્વ પૂર્વસ સ્કારને લીધે શ્રીમદ્ની પ્રજ્ઞા અસામાન્ય હતી, પ્રતિભા અમાધારણ હતી, સ્મૃતિ અદ્ભુતાદ્ભુત હતી, શ્રીમદ્નું આત્મભળ અલૌકિક હતું, એ આત્મભળથી પ્રેરિત એમનું મનોભળ (વિચારભળ) —વચનભળ અનન્ય હતું એમની વિચારશક્તિ વિવેકશક્તિ, અહુણશક્તિ, ધારણશક્તિ, અવધાનશક્તિ, અનુકરણશક્તિ વસ્તુત્વશક્તિ (વાગ્મિત્વ), કવિત્વશક્તિ, કટપનાશક્તિ, નવમર્જનશક્તિ એ આદિ અનેકવિધ ક્ષયોપશમશક્તિઓ પરમ આશ્ચર્યકારક હતી દ્રકામા તેમનું ઉપયોગભળ-યોગભળ અપૂર્વ હતું એમના અંતરૂપા જે પ્રકારની વિચારધાગઓ પ્રવર્તતી હતી એક તરફ સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કરેલા વિચારો જેવા વિચારો તરંગિત થતા હતા, તે બીજી તરફ સમર્થ નાસ્તિકોએ કરેલા વિચારો જેવા વિચારો પ્રસંગત થતા હતા, એક તરફ ચક્રવર્તી જેવા તૃષ્ણાના વિગારો ઉદ્ભવતા હતા, તે બીજી તરફ પરમ નિઃસ્પૃહી ત્યાગી મહાત્મા જેવા વિચારો પ્રભવતા હતા, એક તરફ વૈભવવિલાસના વિચારો વિલસતા હતા, તે બીજી તરફ વૈરાગ્યવિલાસના વિચારો ઉદભવતા હતા, એક તરફ ક્વચિત્ લોકાર્થ વિચારો આવી જતા હતા, તે બીજી તરફ શુદ્ધ આત્માર્થ લોકોત્તર વિચારો પ્રાય સ્થિર થતા હતા આમ નાના પ્રકારના વિચિત્ર વિષમ વિચારોનું ધમસાણ શ્રીમદ્ના ચિત્તમા ચાલતું હતું, વિરોધી પ્રતિસ્પર્ધી વિચારોનું તુચ્છ શુદ્ધ શ્રીમદ્ના અંતરૂપા મગ્ન હતું આ અંગે શ્રીમદે જ સ્વયં સમુચ્ચયવચચર્યાવાળા ‘આત્મકથા’ પત્રમાં સ્વસ વેદન આલેખ્યું છે કે—‘જાવીસ વર્ષની અટપવયમા મેં અનેક રંગ આત્મા સળધમા, મન સળધમા, વચન સળધમા, અને ધન સળધમા ફીકા છે નાના પ્રકારની સુષ્ટિરચના, નાના પ્રકારના સસારી મોજા, અનંત દુખનું મૂળ એ બધાનો અનેક પ્રકારે મને અનુભવ થયો છે સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અને સમર્થ નાસ્તિકોએ જે જે વિચારો કર્યા છે, તે જાતિના અનેક વિચારો તે અટપવયમા મેં કરેલા છે, મહાન્ ચક્રવર્તીએ કરેલા તૃષ્ણાના વિચાર અને એક નિસ્પૃહી મહાત્માએ કરેલા નિસ્પૃહાના વિચાર મેં કર્યા છે અમરત્વની સિદ્ધિ અને ક્ષણિકત્વની સિદ્ધિ ખૂબ વિચારી છે અટપવયમા મહત્ વિચારો ડરી નાખ્યા છે, મહત્ વિચિત્રતાની પ્રાપ્તિ થઈ છે એ મધ્ય બહુ ગભીર ભાવથી આજે હું દષ્ટિ દઈ જોઉં છઉં, તે પ્રથમની મારી ઉગતી વિચાર-શ્રેણી, આત્મદશા અને આજને આકાશપાતાળનું અંતર છે, તેનો છેડો અને આનો છેડો કોઈ કાળે જાણે મળ્યા મળે તેમ નથી’ તેમજ બીજા એક સ્વસ વેદનરૂપ પત્રમા (અ ૮૯) તેઓ પોતાની સ્વસ વેદના પ્રકારે છે કે—‘નાનપણની નાની સમજણમા કોણ જાણે કયાયથી એ મોટી કટપનાઓ આવતી સુખની જિજ્ઞાસા પણ ઓછી નહોતી,

અને સુખમાં પણ મહાલય, ખામ, ખગીયા, લાડીવાડીનાં કંઈક માન્યાં હતાં. ચોટી કલ્પના તે આ બધું શું છે? તેની હતી. તે કલ્પનાનું એકવાર એવું ફળ હીકું કે પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી; સુખે રહેવું અને સંસાર લોગવવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે. એમાંથી બીજી પંચાતમાં નહીં પડતાં ધર્મની વાસનાઓ કાઢી નાંખી. કોઈ ધર્મ માટે ન્યૂનાધિક કે શ્રદ્ધાભાવપણું રહ્યું નહીં. થોડો વખત ગયા પછી એમાંથી એર જ થયું.' ઇત્યાદિ.

અત્રે 'એમાંથી એર જ થયું.' ઇ.—એ શ્રીમદ્જ્ઞાના શબ્દો એવું સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે કે શ્રીમદ્જ્ઞને કોઈ 'અપૂર્વ' આત્માનુભવ થયો, કોઈ અપૂર્વ આત્મપ્રતીતિ આવી પૂર્વની કોઈ અપૂર્વ આત્મસ્મૃતિ થઈ આવી. સદ્વૃત્તિઓ વર્ધમાન થઈ શુભ-શુકલ વૃત્તિઓ દિગ્વિજયી થઈ નાસ્તિકતાના વિચારો નષ્ટ થઈ સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો સ્પષ્ટ થયા; તૃષ્ણાતરંગના વિચારો વિલીન થઈ, પરમ ત્યાગી નિઃસ્પૃહતાના વિચારો આત્મસંલીન થયા; વૈભવવિલાસાદિ વિચારો વિલય થઈ, વૈરાગ્યવિલાસના વિચારો સમુદય પામ્યા; લોકાર્થ વિચારો સર્વનાશ થઈ આત્માર્થ લોકોત્તર વિચારો સર્વપ્રકાશ પામ્યા. ટુંકામાં થોડી ઘણી રહી સહી બાહ્યદષ્ટિ ઉન્મૂલન થઈ, પૂર્ણ આધ્યાત્મિક દષ્ટિ ઉન્મૂલન પામી. દેહાર્થદષ્ટિનો વિયોગ થઈ, શુદ્ધ આત્માર્થદષ્ટિનો સંયોગ થયો. પૂર્વે કિંચિત્ કવચિત્ પરલક્ષી જીવન હવે સંપૂર્ણ સતત આત્મલક્ષી બન્યું. શ્રીમદ્જ્ઞનો દિવ્ય આત્મા આત્માનુભવનો દિવ્ય આનંદ અનુભવવા લાગ્યો, પરમ નિઃસ્પૃહ ત્યાગવિચારમાં રમવા લાગ્યો, પરમ વૈરાગ્યરસતરંગિણીમાં ઝીલવા લાગ્યો. આમ શ્રીમદ્જ્ઞના દિવ્ય આત્માને અપૂર્વ આત્મભાવ ઉદલસવા લાગ્યો.

જીવને અપૂર્વ ભાવનો ઉલ્લાસ થંવો પરમ હર્લભ છે. આ જીવે પૂર્વાનુપૂર્વ ભાવ તો પૂર્વે અનંતવાર લાગ્યો છે, પણ અપૂર્વ ભાવ કદી લાગ્યો નથી. યથાવ્રવૃત્તકરણ-અપૂર્વકરણ આદિ શાસ્ત્રપરિભાષા આ વસ્તુની પુષ્ટિ કરે છે. આ શાસ્ત્રપરિભાષા પરથી સ્પષ્ટ ફલિત થાય છે કે પ્રંથિસેદ કરી સમ્યગ્દર્શન પામવા માટે જીવે અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થરૂપ અપૂર્વકરણાદિ સ્કુરાવવા પડે છે, ત્યારે જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ શ્રીમદ્જ્ઞે પૂર્વજન્મોમા સ્કુરાવ્યો હતો, અને તેથી જ તેમને પ્રંથિસેદ થઈ ક્ષયોપશમ-ઉપશમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ હતી: અને તે સમ્યક્ત્વ-ધારાના અપૂર્વ ઉલ્લાસમાં જ તેઓ પૂર્વે આઠમા ગુણસ્થાને દ્વિતીય અપૂર્વકરણ કરી ઉપશમશ્રેણી પર આરોહ્યા હતા, અને અગીયારમા ગુણસ્થાન સુધી પહોંચી ત્યાંથી પાછા પડ્યા હતા. આ અનુભૂત વસ્તુસ્થિતિ તેમના પોતાના પત્ર પરથી જ સાબીત થાય છે ઉપશમશ્રેણી બા. એમના સૌભાગ્યભાઈ પરના મુપ્રસિદ્ધ પત્રમાં— 'આ નજરે જોયેલી, આત્માએ અનુભવેલી વાત છે'—એ શબ્દો આનું સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે. તેમજ 'તે દશા શાથી અવરોધ?' ઇ. પત્રોલ્લેખ પણ આનું માર્મિક સૂચન કરી ઉકત વસ્તુનું એર સમર્થન કરે છે. આમ શ્રીમદ્જ્ઞને પૂર્વે પ્રંથિસેદ થઈ વેદસંવેદ્યપદ—ક્ષયોપશમરૂપ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું અને ઉપશમશ્રેણી પર પણ આરોહણ પ્રાપ્ત

ધયું હતું. વચલા ગાળામાં તે દશા દયોપશમની તરતમતા પ્રમાણે કવગિત્ મંદ કવચિત્ તીવ્રભાવને પામી હતી, એટલે આ જન્મમાં પણ તે દયોપશમભાવ અનુવર્ત્તો આવ્યો. આવ્યો હતો.

અનંત જન્મના પરિભ્રમણમાં હવે અનંતવાર પૂર્વાનુપૂર્વ સાધન પ્રાપ્ત કર્યું છે, પણ અપૂર્વ આત્મસાધનનો યોગ તેને કદી પૂર્વે પ્રાપ્ત થયો નથી. કારણ કે જે સ્વરૂપના લક્ષે સર્વ સાધન કરવાના છે તે સ્વરૂપલક્ષ્ય તેને પૂર્વે કદી પ્રાપ્ત થયો નથી. એટલે એના બધા સાધન બાધન બની વગર ધર્મ પડયા, વચકયોગરૂપ—(યોગ વચક) ધર્મ પડયા; સદ્ગુરુના સ્વરૂપઝોળખાણરૂપ યોગાવચક વિના—મદ્ગુરુના યોગ વિના સ્વરૂપલક્ષના અભાવે સર્વ પૂર્વ સાધન લક્ષ્ય વિનાના બાણી પેઢે ક્ષણી ચક્રવતારા વચક—નિષ્કળ ગયા છે. આમ અનંત કાળથી પૂર્વાનુપૂર્વ પ્રવૃત્તિ કરવાથી—યથાપ્રવૃત્તિ કરવાથી હવનું પરિભ્રમણ ચાલુ રહ્યું છે, પણ સદ્ગુરુનો અપૂર્વ યોગ પ્રાપ્ત થતાં—સદ્ગુરુની સ્વરૂપઝોળખાણરૂપ યોગાવચક યોગ પ્રાપ્ત થતાં તે પરિભ્રમણના અંતનો પ્રારંભ થાય છે. કારણકે સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન્ સત્પુરુષના અવચક યોગે—સ્વરૂપઝોળખાણથી સ્વરૂપલક્ષની ન ભૂંસાય એવી અચિંત્ય છાપ અંતરાત્મામાં પડે છે.

પૂર્વાના અપૂર્વ આરાધક શ્રીમદ્દને તો અપૂર્વ પરમ સદ્ગુરુ યોગ પૂર્વે પ્રાપ્ત થયો હતો, અને તે અપૂર્વ યોગનો ‘અનુસાર’—અનુસરતો ભાવ—અનુવર્ત્તો ભાવ આ વર્તમાન જન્મમાં પ્રાપ્ત થવાનો ભોગ હાલ બન્યો હતો. અર્થાત્ શ્રીમદ્દને પૂર્વે તેવો અપૂર્વ યોગ લાધ્યો હતો, અને તે અપૂર્વ સદ્ગુરુ યોગે તેમણે અપૂર્વ મોક્ષસાધનયોગ સાધ્યો હતો, અપૂર્વ ભાવથી આરાધ્યો હતો, આ જન્મમાં તે અપૂર્વ આરાધનનો ‘અનુસાર’—અનુસરણરૂપ ભાવ આવ્યો, અપૂર્વ ભાવનો અપૂર્વ અનુસાર આવ્યો, અને તે ‘ઝોળખીસસે’ને એકતાલીસે (એકત્રીસે) આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ એ ધન્ય પંક્તિથી શ્રીમદે પોતાની હવનધન્યતા ગાનારા ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’ એ કાવ્યમાં અપૂર્વ ભાવોલ્લાસથી સંગીત કરેલ છે.

આ ‘અપૂર્વ અનુસાર’ એટલે શું? તેના ત્રણ અર્થ સંભવે છે : (૧) ‘અપૂર્વ’—કદી પણ પૂર્વે પ્રાપ્ત નહિ એવો ‘અનુસાર’—અનુસરણ ભાવ; (૨) ‘અપૂર્વ’—પૂર્વે સમ્યગ્ દર્શનાદિ લાભથી અપૂર્વપણે અપૂર્વભાવ આરાધેલ હતો તેનો અનુસાર—અપૂર્વનો અનુસાર; (૩) ‘અપૂર્વ’—પૂર્વે જે અપૂર્વપણે અપૂર્વ ભાવ આરાધેલ હતો તેનો અપૂર્વ’—પૂર્વે કદી પણ ન આરાધેલ એવો ઉત્કટ—ઉદ્દમ—ઉત્કૃષ્ટ ‘અનુસાર’—અનુસરણભાવ—તદનુકૂલ અનુચરણરૂપ ભાવ, તેને અનુકૂલ અનુસરવાપણું. આમ ત્રણ અર્થ સંભવે છે, સમર્થ છે, —એકબીજાના પૂરક ને પોષક સુઘટમાન છે.

શ્રીમદ્દના હવન પ્રત્યે સહજ દષ્ટિપાત કરતાં પણ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે તેઓ પૂર્વાના પ્રબળ આરાધક, મહાબળવાન્ દયોપશમી, પરમ પ્રતિભાસંપન્ન પ્રજા-નિધાન પુરુષ હતા; નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિવાળા આજન્મ કવિ (Born poet) આર્ગદણ્ડ હતા, સહજસિદ્ધ યોગિત્વશક્તિવાળા આજન્મ યોગી (Born yogi) હતા, આજન્મ

વૈરાગી વિરક્તચિત્ત સંત હતા; ઉચ્ચઆહી-સારઆહી-શુભ્રઆહી દૃષ્ટિવાળા, શીઘ્રગામી પ્રજાવાળા ‘આશુમ્ન’ હતા; અસાધારણ નિપુણ વિવેકસંપન્ન હતા. એમના સમકાલીન એક લેખકે—‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ના લેખકે લખ્યું છે તેમ ‘નવું નવું શીખવાની, નવું નવું સાંભળવાની, નવું નવું મનન કરવાની અને નવું નવું સુંદર લાવણુ ખોલવાની એમની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા એ દશ વરસની જ વયમાં હૃદયાર થઈ ગઈ હતી.’ એટલે લઘુવયથી જ શ્રીમદ્ નવું નવું દેખે તે શીઘ્ર શીખી લેતા, એટલું જ નહિ પણ હંસક્ષીરન્યાયે દોષ દૂર કરી શુભ્ર મહી જેવું અનુકરણ કરતા તેનાથી પણ તે. વિષયમાં શીઘ્ર આગળ વધી જતા. જેમ કે-અષ્ટાવધાન, શતાવધાન આદિ. નાનપણમાં જ સ્મૃતિઅતિશય આદિ સંબંધમાં જે અમત્કારો દાખવ્યા, ધર્મ-વ્યવહાર-દેશદાઝ-સંસાર સુધારો-પરમાર્થ આદિ અંગે કાવ્યોત્તુ-સાહિત્યસૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, તે બધા આ તેમની નૈસર્ગિક ક્ષયોપશમશકિતના સહજ અમત્કારિક આવિષ્કારો હતા. પણ આ બધા ક્ષયોપશમના બાહ્ય અમત્કારોથી શ્રીમદ્નો અંતરાત્મા સંતુષ્ટ ન હતો. આત્માર્થલક્ષી એમના અંતરમાં એમ વેદાતું હોતું જોઈએ કે આવા ક્ષયોપશમો તો કંઈક દીઠા, આ બધું તો પૂર્વાતુપૂર્વ છે, પૂર્વે આ જીવે અનંતીવાર કર્યું છે, અનંતવાર શ્રુતપૂર્વ છે, અનંતવાર પરિચિતપૂર્વ છે, અનંતવાર અનુભૂતપૂર્વ છે, આમાં અપૂર્વ કંઈ નથી, અપૂર્વ કંઈ જૂઠું જ હોતું જોઈએ. આતું સંવેદન તેમના અંતરમાં થયા કરતું. આમ ‘અપૂર્વ’ શોધમાં તેઓ હતા જ, ત્યાં પૂર્વે કદા પ્રમાણે યોગાનુયોગે (પ્રતિક્રમણ મૂત્રાદિ) વીતરાગશાસ્ત્રોનો એમને સુયોગ પ્રાપ્ત થયો. તેથી ‘અપૂર્વ’ વાતનો-અપૂર્વ વાટનો’ તેમને ભાસ થયો, અને તેનો ‘અનુસાર’-અનુસરણુપ લાવ ઉલ્લસ્યો. આ અંગે શ્રીમદ્ના એક સમર્થ ચરિત્રાલેખક સદ્. શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરત્ચંદ મહેતાએ (આ લેખકના પૂ. પિતાશ્રીએ) સુંદર મીમાંસા કરી છે—

“ઉચ્ચ અભિલાષવાળું મન પોતાનો અપૂર્વ ઉચ્ચ આશય ક્ષીભૂત કરવા પણ વાળીને ન બેસે; સાચી ભાવના અને જિજ્ઞાસાપૂર્વક જોજ કરે, અને એ ભાવના સિદ્ધ થાય જ. આમ સ્વયં અપૂર્વ વસ્તુની સિદ્ધિ, પરિતૃપ્તિ અર્થે જોજના કરતાં યોગાનુયોગ વીતરાગશાસ્ત્રોનો યોગ થયો. શ્રી મહાવીરના બોધેલ ઉત્તરાધ્યયન, દશવૈકાલિક આદિ પવિત્ર, પરમાર્થદર્શક, તત્ત્વબોધક સૂત્રો વાંચવામાં આવ્યાં. શ્રી હરિભદ્રસૂરિનાં લોકતત્ત્વનિર્ણયાદિ, શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરના સંમતિતર્ક આદિ વાંચવામાં આવ્યાં. સ્મૃતિ, પ્રતિભા અને આહુકશકિત અત્યંત સતેજ હોઈ તે એકવાર જ અને અદ્ય સમયમાં વંચાઈ સાગોપાંગ બધું પૂર્વાપર સમજઈ અંતઃસ્થ થઈ ગયું. અપૂર્વ વાતનો, અપૂર્વ વાટનો ખાલ આવ્યો, તેને અનુસરવા પ્રયત્ન થયું. આ વિ. ૧૯૪૧માં થયું. અને એ અંગે શ્રીમદ્ કહે છે કે—‘ઓગણીસસે ને એકતાલિસે આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’.

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જીવનરેખા.

હુઃખ શું? હુઃખના મૂળ કારણો શું? હુઃખ કેમ મટે? તેની ચિકિત્સા કેમ થાય? ઇ. પ્રશ્નોનું યથાર્થ સમાધાન જીવને પૂર્વે પ્રાપ્ત થયું નથી, તેથી અત્યાર સુધી

તેણે બધુંય ‘પૂર્વાનુપૂર્વ’ કર્યા કયું’ છે, અપૂર્વ કાંઈ કયું’ નથી. ‘જન્મ જરા ને મૃત્યુ’ એ જ ‘મુખ્ય દુઃખના હેતુ’ છે, અને ‘રાગ દ્વેષ અણહેતુ’ તેના બે કારણ છે; ‘વચનામૃત વીતરાગના, પરમશાંતરસમૂળ’ એ ‘ઔષધ છે ભવરોગના’—ભવરોગના અમોઘ ઔષધ છે. ભવરોગ નિવારવા માટે ચિકિત્સાશાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ ચાર વાનાં નળણું નેઈએ: પ્રથમ તો રોગ (Disease) શું? એ નળણું નેઈએ, આ રોગ હેય ત્યજવા યોગ્ય છે. બીજું રોગનો હેતુ (aetiology) શું? એ નળણું નેઈએ; આ હેયહેતુ છે. ત્રીજું આરોગ્ય (Normal healthy condition, cure) શું? તેનું સ્વરૂપ નળણું નેઈએ, આ હાન છે. અને ચોથું રોગનું ઔષધ (Therapeutic treatment) શું? એ નળણું નેઈએ? આ હાનહેતુ છે. તેમ અત્રે (ભવરોગની બા.માં) (૧) અણવ કર્મ અને તજજન્ય સંસાર એ રોગ છે, માટે હેય છે; (૨) હેય એવા આ કર્મરોગના હેતુ આશ્રવ અને બંધ છે, આ હેયહેતુ છે; (૩) આ કર્મરોગના હાનહેતુ—મટાડવાના ઉપાય સંવર અને નિર્જરા છે; (૪) અને કર્મરોગનું હાન—મટી જયું તે મોક્ષ અર્થાત્ આત્માનું આરોગ્ય છે. આવા પ્રકારે જીવના આ મહાભવરોગની અમોઘ ચિકિત્સા ભવવ્યાધિના લિપગૂવરો વીતરાગોએ બતાવી છે. ઇત્યાદિ પ્રકારે બંધ—મોક્ષની તાત્ત્વિક સંકલનાપૂર્વક ભવરોગ—નિવારણનો મોક્ષરૂપ સન્માર્ગ વીતરાગશાસ્ત્રોના સહજ નિમિત્તમાત્રથી ‘આશુપ્રજ્ઞ’ શ્રીમદ્દને શીઘ્ર સમન્વય ગયો; અંતરાત્મામાં પ્રદેશે પ્રદેશે ઠસી ગયો; ‘અપૂર્વ વાટ’ તો આ જ છે એમ ચોક્કસ નિશ્ચય થયો, અને અનુસરવા યોગ્ય પણ આ જ એક અદ્વિતીય મોક્ષસન્માર્ગ છે એમ નિર્ધાર થયો; કાયાની માયાને વિસારી દઈ જે સ્વરૂપમાં શમાઈ ગયા એવા ‘નિર્બંધનો પંથ’ એ જ ‘ભવઅંતનો ઉપાય છે’ એમ અપૂર્વ આત્મવિનિશ્ચય શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્મામાં પ્રગટયો, અને તે ‘અપૂર્વ’ અનુસાર પ્રવર્તવાને શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા ઉજમાળ બન્યો. વીતરાગ માર્ગનો દઢ ભાવરંગ એમને રોમે રોમે લાગી ગયો—અસ્થિમજ્જા હાડોહાડ વ્યાપી ગયો; વીતરાગમાર્ગનો—નિર્બંધ માર્ગનો વજ્રલેપ દઢ વિનિશ્ચય એમના અંતરમાં સ્થિર થયો. આ જ પરમ સદ્ગુરુના સાક્ષાત્ ચરણોપાસનના પૂર્વપ્રાપ્ત યોગનો ‘આવ્યો અપૂર્વઅનુસાર’.

પ્રકરણ તેરમું

‘દર્શનપ્રભાવક’ મોક્ષમાળાનું મંગલ સર્જન

દરશન સુપ્રભાવી ગૂંઘો જેણે રસાળા,
દિન ત્રણમહિં વધે સોળમે મોક્ષમાળા. (સ્વરચિત)

આ ‘અપૂર્વ’ અનુસાર’નું પ્રથમ અમૃતદ્રવ્ય શ્રીમદ્દની અમૃત (Immortal, nectarlike) કૃતિ મોક્ષમાળા છે. તત્ત્વમંથનકાળમાં પ્રજ્ઞાનિધિ શ્રીમદે જે વડ્દર્શનનું મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાત પર્યાલોચન કર્યું, જિનાગમોનું—વીતરાગશાસ્ત્રોનું જિંડું ત્વરિત અવગાહન કર્યું, કોઈ અપૂર્વ આત્માનુભવનું અનુભવન કર્યું, પૂર્વના કોઈ અપૂર્વ આરાધનનું અપૂર્વ અનુસંધાનરૂપ અનુસરણ કર્યું,—તેનો ફળપરિપાક શ્રીમદ્દના આ મહાન ‘દર્શન-પ્રભાવક’ મોક્ષમાળા અંથમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનકળાની સોળે કળાએ પરિપૂર્ણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે આ અનુપમ અંથની અદ્ભુત ગૂંથણી અપૂર્વ પરિપૂર્ણ તત્ત્વકળાથી કરી છે; ભુધજન—ચક્રોરો નહાઈને આનંદ પામે એવી પરમ અમૃતમયી જ્ઞાન—ચંદ્રિકા રેલાવી છે; વીતરાગદર્શનના દૃઢ ગાઠ રંગથી અસ્થિમજ્જા રંગાયેલા શ્રીમદે જગતના ચોકમાં વીતરાગદર્શનની મહાપ્રતિષ્ઠા કરી જિનદર્શનનો—વીતરાગદર્શનનો ઠંકો વગડાવે છે; નિષ્પક્ષપાત ન્યાયમૂર્તિની જેમ સર્વદર્શનની મધ્યસ્થ પરીક્ષાપૂર્વક વીતરાગ-દર્શનની સર્વોપરિતા પ્રસ્થાપિત કરી જિનશાસનનો મહાપ્રભાવ વિસ્તાર્યો છે; અને આમ સન્મતિતર્ક જેમ ‘દર્શનપ્રભાવક’ અન્ય ગણાયો છે, તેમ જિનદર્શનની મહાપ્રભાવના કરનારો આ અપૂર્વ મોક્ષમાળા અન્ય મહાદર્શનપ્રભાવક અન્ય તરિકે સુપ્રસિદ્ધ થયો છે. સેંકડો વર્ષોના શાસ્ત્રઅભ્યાસી મહાપંડિતો કે મહાબહુશ્રુતો પણ વારંવાર વાચીને પણ જેની નકલ (Copy or Immitation) કરવાને પ્રાયે સમર્થ ન થાય, એવો આ તત્ત્વકલામય અપૂર્વ દર્શનપ્રભાવક અન્ય જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે પરમ પ્રૌઢ ગંભીર શાસ્ત્રશૈલીથી સોળ વર્ષની વયે માત્ર ત્રણ દિવસમાં જ ગૂંથ્યો છે એ મહાન આશ્ચર્યોનું આશ્ચર્ય છે, અદ્ભુતાદ્ભુત છે !

પોતાને જે કોઈ જ્ઞાનનો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે તેનો લાભ બીજા જીવોને પણ પ્રાપ્ત થાય એવી નિષ્કારણ કરુણાથી પરાપકારશીલ જ્ઞાનીઓ પોતાને પ્રાપ્ત જ્ઞાનનો અન્ય જીવોમાં વિનિયોગ થાય એવી સત્પ્રવૃત્તિ આદરે છે. તે જ પ્રકારે શ્રીમદ્દેવો મહાજ્ઞાનીને વીતરાગપ્રણીત મોક્ષઅન્નાર્ગનું જે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય સમ્યક્ મત્ય સ્વરૂપ પોતાને સમન્વયું-સંવેદાયું-અનુભવાયું, તેનો લાભ જગજીવોને થાય એવી ભૂમિ ઉઠે એ મહાજ્ઞ સ્વાભાવિક છે. એટલે આબાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈને ઉપયોગી—ઉપકારી થઈ શકે એવો મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ દર્શાવનારો અંથ સરલ દેશભાષામાં ગૂંથવાનો સ્વયંભૂ વિચાર એમના હૃદયમાં રુક્યો. આ વિચારને પુષ્ટિ મળે એમ તેવો કોઈ અંથ સરલ

દેશભાષામાં લખાય એવી શ્રી દેવાશંકર જગજીવન જીવેરીની ગ્રેરણાનું અને શ્રી પોપટભાઈ દક્ષતરીની વિદ્વસિનું નિમિત્ત મળ્યું; એટલે પોતાની અંતરભાવનાને મૂર્તિમાન કરવા શ્રીમદ્ તેવા પ્રકારે પ્રવર્ત્યા. શ્રીમદ્ની ‘જીવનરેખા’માં સદ્. શ્રી મનઃસુખભાઈએ લખ્યું છે તેમ—‘પ્રથમ મોક્ષસુખોદય નામના શતકની (‘અંધારલ પ્રસંગ રંગ ભરવા’ ઇ.શી શરૂ થતા) પદરૂપે યોજના કરવી શરૂ કરી. તે શૈલી પણ જેને માટે એ કરવું હતું, તેની શક્તિ અહણ કરી શકે એમ ન લાગ્યું. એટલે એ અધરૂં રહેવા દઈ ‘સુનિ-સમાગમ’રૂપે મોક્ષમાળાનો એક લેખ લખવો શરૂ કર્યો. તેમાં પ્રથમ દર્શન પૂરું કર્યું’. આ ગદ્યલેખ પણ—પ્રથમ પદ્યલેખની જેમ—પોતે ધારેલ હેતુ સફળ કરે એમ ન લાગ્યો, એટલે એ પણ અધરા રહેવા દીધો; અને આ છેવટે શિક્ષાપાઠરૂપે બાલાવબોધની યોજના મોક્ષમાળાની ત્રણ દિવસમાં કરી. આમ આ કાવ્ય તથા સુનિસમાગમ એ મોક્ષમાળાનાં પૂર્વરૂપ છે. મોક્ષમાળાની પ્રથમ જે જે શૈલી—ઇબારત ધ્યાનમાં આવી તેની વાનગી છે.’ અને આમ એકાંત પદ્યરચનારૂપ મોક્ષસુખોદય અને ગદ્યરચનારૂપ સુનિસમાગમ એ બન્ને યોજના અસાધારણ ધર્મધગશથી શુદ્ધ આશયથી લખાયેલ છતાં રખેને તેની લેખનશૈલીને કોઈ મતાગ્રહ કે ધર્મઆગ્રહના અર્થમાં ન લઈ લેય એ અર્થે, અથવા વધારે પ્રૌઢ ગંભીર શૈલીથી આ વસ્તુ રજુ કરાય એ અર્થે, મોક્ષમાળાના એ જે પૂર્વરૂપ સુસદા (Draft) ઇષ્ટ ઉદ્દેશને સાધે એમ ન લાગવાથી શ્રીમદે પોતે જ રદ કર્યા (Cancelled), પ્રસિદ્ધિયોગ્ય અલિપ્ત ન માન્યા, એટલે છેવટે મોક્ષમાળાની એકસો આઠ (૧૦૮) શિક્ષાપાઠરૂપ યોજના જ અલિપ્ત થઈ. આ મોક્ષમાળાની રચના શ્રીમદે સં. ૧૯૪૧ના ચૈત્ર માસમા મોરળીમાં પોપટભાઈ દક્ષતરીના મકાનમાં બીજે માળે બેસીને ત્રણ દિવસમાં કરી. પછી તે લખાણ વવાણીઆ લઈ આવ્યા. તેવામાં ત્યાં ત્રણ સાધવીજી પધાર્યા. તેમની જિજ્ઞાસાથી તે પાઠોની સ્પષ્ટ અક્ષરે નકલ કરીને વાંચવા આપેલ. શ્રીમદ્ ઉપાશ્રયે જઈ તે પાઠો તેમને સમજાવતા, પછી તુરત પાછા લાવતા. આમ મોક્ષમાળાની હસ્તપ્રતના (Manuscript) પ્રથમ દર્શન કરવાનું તેમજ શ્રીમદ્ના શ્રીસુખે તે શ્રવણ કરવાનું પરમ સદ્લાભ આ સાધવીજીઓને પ્રાપ્ત થયું.

આ ‘મોક્ષમાળા’ ખરેખર! ‘મોક્ષમાળા જ’ છે, સુસુકુને મોક્ષનો માર્ગ દર્શાવનારી યથાર્થ મોક્ષમાળા જ છે. અંધને જે આ ગૌરવપૂર્ણ નામ આપવામાં આવ્યું છે તે તેના ‘મોક્ષ’ જેવા મહત્ત્વપૂર્ણ મહાન વિષયને લઈ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રનું જેમ તેના વિષયને લઈ ‘મોક્ષશાસ્ત્ર’ નામ પ્રસિદ્ધ છે, તેમ મોક્ષ પ્રત્યે લઈ જનારી એકસૂત્રબદ્ધ અંધરચનાને લીધે આનું ‘મોક્ષમાળા’ નામ યથાર્થ છે. સુક્તાફલની માળામા જેમ યથાસ્થાને ગોઠવાયેલા નાના મોટા સુંદર મૌકિતિકો એક સુવર્ણસૂત્રથી નિબદ્ધ થઈ સમગ્રપણે એક સુક્તામાળા બને છે; તેમ આ સુક્તા (મોક્ષ) ફલની માળામાં યથાસ્થાને કલાપૂર્ણપણે ગોઠવાયેલા પરમ સુંદર સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ અમૂલ્ય મૌકિતિકો (સુક્તાફલો) એક આત્મ-તત્ત્વરૂપ સુવર્ણસૂત્રથી નિબદ્ધ થઈ એક સુક્તામાળા-મોક્ષમાળા બની છે. સુક્તાફલની માળામાં કળાપૂર્ણપણે પડેવાયેલું-ગૂંથાયેલું એક એક મહામૂલ્યવાન મોતી જેમ યથાસ્થાને શોભે છે, તેમ આ સુક્તાફલની માળામાં-(મોક્ષમાળામાં) તત્ત્વકળાપૂર્ણપણે પડેવાયેલું-ગૂંથાયેલું એકે એક અમૂલ્ય તત્ત્વ-મૌકિક યથાસ્થાને, વિરાજે છે. ઉત્તમ

તત્ત્વજ્ઞાન અને સત્તરીલ બોધનારૂં, મોક્ષમાર્ગનું સદ્ગુણ રોપનારૂં, જ્ઞાન-ક્રિયાનું સમ્યગ્ સમન્વિતપણું નિરૂપનારૂં, આ પોતાનું નવસર્જન સમર્થ થશે એવા પૂરેપૂરા નિરભિમાન આત્મલાન સાથે શ્રીમદે આને મોક્ષમાળા એવું સાન્વય સમુચિત નામ આપવાનું સમુચિત માન્યુ છે, ‘મોક્ષમાળા’ એવું અંથનું જે આ પરમ ગૌરવપૂર્ણ નામ રાખ્યું છે, તે જ તેનું શુણ્નિષ્પન્ન શુણ્નગણુગૌરવ સૂચવે છે.

આ અંથની મુખમુદ્રામાં જ શ્રીમદ્ સ્વયં શ્રીમુખે પ્રકાશે છે કે-‘આ અંથ સ્વાહવાદ તત્ત્વાવબોધ વૃક્ષનું બીજ છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે એવું એમાં કંઈ અંશે દૈવત રહ્યું છે; એ સમભાવથી કર્તુ છઉં. બહુ જિંઠા ઉતરતાં આ મોક્ષમાળા મોક્ષના કારણરૂપ થઈ પડશે. મધ્યસ્થતાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને શીલ બોધવાનો ઉદ્દેશ છે.’ તેમજ-ત્યાં જ તેઓશ્રીએ વિશેષ પ્રકાશ્યુ છે કે-‘આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય હેતુ ઉછરતા બાળ-યુવાનો અવિવેકી વિદ્યા પામી આત્મસિદ્ધિથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તે ભ્રષ્ટતા અટકાવી, તેમને આત્મહિત લણી લક્ષ કરાવવાનો પણ છે.’ આ પરથી આ આર્ષદંષ્ટા મહર્ષિ સમા આ અંથકર્તાનો આ અંથ ગૂંધવાનો ઉદ્દાત્ત ઉદ્દેશ અને ઉત્તમ પ્રયોજન સ્વયં સ્પષ્ટ થાય છે. શુદ્ધ નિરુપૃષ્ઠ આત્માર્થ અર્થે-પરમાર્થ અર્થે પરમાર્થપ્રેમથી નિર્મલ જ્ઞાનદાન હેતું એ જ્ઞાનદાનેશ્વરી વક્તાનું (કર્તાનું) અનંતર (Immediate) પ્રયોજન છે અને તેથી પોતાના આત્માને મહાન્ નિર્જરાનો લાભ પ્રાપ્ત થઈ અનુક્રમે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય એ પરંપર (Remote, Ultimate) પ્રયોજન છે; શુદ્ધ જિજ્ઞાસુ આત્માર્થ અર્થે વિનમ્ર વિનયાન્વિત શિષ્યબુદ્ધિથી નિર્મલ જ્ઞાનદાન લેવું એ શ્રોતાનું અનંતર પ્રયોજન છે, અને તે જ્ઞાનને અનુરૂપ સત્તરીલરૂપ આચરણથી-હેય-હ્રેય-ઉપાદેયના વિવેકરૂપે તે પ્રાપ્ત જ્ઞાનને ‘ક્રિયામાં’-આચરણમાં મૂકવાથી આત્માની મલવિશુદ્ધિ કરી અનુક્રમે મોક્ષપ્રાપ્તિ કરવી એ શ્રોતાનું પરંપર પ્રયોજન છે. નવકારવાળીની જેમ એકસો આઠ પાઠ ધરાવનારી આ મંગલમયી મોક્ષમાળા (બાલાવબોધ) ના પ્રયોજન અંગે કર્તા પુરુષ શ્રીમદ્ સં. ૧૯૪૫ના એક પત્રમાં (અં. ૬૯) સ્વયં લખે છે-‘જિનેશ્વરનાં સુદર માર્ગથી એમાં એછે વચન વિશેષ નાંખવા પ્રયત્ન કર્યું નથી. જેમ અનુલવમાં આવ્યું અને કાળભેદ જોયો તેમ મધ્યસ્થતાથી એ પુસ્તક લખ્યું છે.’ તેમજ આગળ જતાં સં. ૧૯૫૫માં એક પ્રસંગે તેમણે આ પ્રયોજનને ઓર સ્પષ્ટ કરતા લખ્યું છે-‘જૈનમાર્ગને સમભવવા તેમાં પ્રયાસ કર્યો છે. જિનેશ્વર માર્ગથી કંઈપણ ન્યૂનાધિક તેમાં કહ્યું નથી. વીતરાગમાર્ગ પર આબાલવૃદ્ધની રુચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાય, તેનું બીજ હૃદયમાં રોપાય તેવા હેતુએ બાલાવબોધરૂપ યોજના તેની કરી છે. તે શૈલી તથા તે બોધને અનુસરવા પણ એ નમુનો આપેલ છે. એનો પ્રજ્ઞાવબોધ લાગ લિપ્ત છે તે કોઈ* કરશે.’ (શ્રીમદ્ રાજ્યચંદ્ર, અં. ૯૫૬-૭)

* આ આર્ષદંષ્ટાની આ અવિશ્વવાણીનો પચાસ વર્ષ પછી-અર્ધશતાબ્દ પછી સત્કાર થવાનું કંઈ પણ નિમિત્ત આ અંતિરાવેખક થયો હોય તો તે તેનું સદ્ભાગ્ય છે, કારણકે આ આર્ષદંષ્ટાએ સ્થિત કરેલ સ્વયં પ્રમાણે આ અંતિરાવેખક પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળાની રચના કરાનો વતકિમિત્ત પ્રવાસ કરેલ છે, અને મુખ્યપણે ગદ્ય તથા આઠ દસ રચેલે પદ્ય એવી બાલાવબોધ મોક્ષમાળાના બોધ અને દેખીતા આદર્શ નમુના (Model) પ્રમાણે જ મુખ્યપણે ગદ્ય અને આઠ દસ યાયાંગ રચેલે પદ્ય એવી આ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળા ની રચનાની આજ્ઞા યથાવત્ નિર્વાહિત કરી તે નમુનાને બરાબર અનુસરેલ છે.

“એહનું ક્ષણ દોય ભેદ સુણીને, નંતર અને પરંપર રે;

આણાપાલન ચિત્તપ્રસન્ની, મુગતિ મુગતિ સુરમંદિર રે.” શ્રીઆનંદધનજી

આ અંધની શિક્ષણપદ્ધતિ અંગે શ્રીમદ્જી સ્વયં સ્વમુખે પ્રકાશે છે—“પાઠક અને વાંચક વર્ગને મુખ્ય લલામણ એ છે કે શિક્ષાપાઠ પાઠે કરવા કરતાં જેમ અને તેમ મનન કરવા; અને તેના તાત્પર્ય અનુભવવાં. જે ન સમજી શકે, તેણે બહુનાર પાસેથી વિનય—પૂર્વક સમજવાનો ઉદ્યમ કરવો. એવી યોગવાઈ ન મળે તો એ પાઠો પાંચ સાત વાર શાંતિપૂર્વક વાંચી જવા. એક પાઠ વાંચી ગયા પછી અર્ધઘડી તે પર વિચાર કરી અંતઃકરણને પૂછવું કે શું તાત્પર્ય મળ્યું? તે તાત્પર્યમાંથી હેય (ત્યજવા યોગ્ય), જ્ઞેય (બહુવા યોગ્ય) અને ઉપાદેય (અહુલ કરવા યોગ્ય) શું છે? એમ કરવાથી આખો અંધ સમજી શકાયો; દૃઢ્ય કોમળ થયો; વિચારશક્તિ ખીલશે; અને જૈનતત્ત્વ ઉપર ડૂબી શ્રદ્ધા થશે. આ અંધ કંઈ પઠન કરવારૂપ નથી, પણ મનન કરવારૂપ છે. અર્થરૂપ કેળવણી એમાં યોજી છે; તે યોજના બાલાવબોધરૂપ છે. વિવેચન અને પ્રજ્ઞાવબોધ ભાગ ભિન્ન છે. આ તેમાંનો એક ભાગ છે, છતાં સામાન્ય તત્ત્વરૂપ છે. સ્વભાષા સંબંધી જેને સાડું જ્ઞાન છે અને નવતત્ત્વ તેમજ સામાન્ય પ્રકરણ અંથો જે સમજી શકે છે, તેવાઓને આ અંધ વિશેષ બોધદાયક થશે. નાના બાળકોને આ શિક્ષાપાઠોનું તાત્પર્ય સમજણ—પૂર્વક સવિધિ આપવું.’ આ શિક્ષણપદ્ધતિ અંગે આ આર્ષદ્રષ્ટા મહાશુરએ આપેલી આ પરમ પ્રૌઢ ગંભીર વિવેકી શિક્ષા સામાન્યપણે કોઈ પણ અંધનો અભ્યાસ કરતી વેળાએ લક્ષમાં લેવા યોગ્ય અને સર્વત્ર હેય-જ્ઞેય-ઉપાદેયના વિવેકપૂર્વક સર્વકાળને માટે સર્વને ઉપયોગી થઈ પડે એવી અનુપમ અને અનુકરણીય શિક્ષા છે.

આવી પરમ પ્રૌઢિથી જેણે મુખમુદ્રાઆદિ આલેખેલ છે, એવા આ માત્ર સોળ વર્ષની વયના પણ મહાજ્ઞાનવૃદ્ધ બાલ મહાત્માનો આ અલૌકિક અંધ મુખ્યપણે બાલ-યુવાન અર્થે મુખ્ય પ્રયોજનરૂપ છતાં, આબાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈને ઉપકારી થઈ શકે એવો છે, અને તે ગમે તે ધર્મના કે સંપ્રદાયના જનોને ઉપયોગી થઈ શકે એવો સાર્વાજનિક છે. અત્રે જૈન કે જિન શબ્દનો પ્રયોગ આવે છે તેથી આ તો માત્ર જૈનોને જ ઉપયોગી છે વા જૈનોનો જ અંધ છે એવો સાંકડો વિચાર કરી આથી લડકવાનું નથી કે મુખ મચકોડવાનું નથી. કારણ કે જૈન અને જિન શબ્દો અત્ર મુખ્યપણે તત્ત્વ-દૃષ્ટિથી પ્રયોજિત છે. ‘જિન’ એ સંપ્રદાયવાચક શબ્દ નથી, પણ મહાન તત્ત્વવાચક શબ્દ છે. શ્રીમદ્જી જ વચન છે કે ‘જિન સોહી હૈ આત્મા, અન્ય હોઈ સો કર્મ’: કર્મ કટે સો જિન બચન, તત્ત્વગ્યાનીકો મર્મ. અર્થાત્ ‘જિન’ એટલે શુદ્ધ આત્મા. આત્મા અને કર્મના સનાતન યુદ્ધમાં કર્મકટકનો પરાજય કરી જે વિજયથી વર્ધા છે એવા વીતરાગ પરમાત્મા તે જ જિન; અને તેના માર્ગને યથાર્થપણે અનુસરનારો તે જૈન, અથવા તેણે (જેને) પ્રણીત કરેલું દર્શન તે જૈનદર્શન-વીતરાગદર્શન. અને ‘વીતરાગમયક્રોધ:’ ઇ. પદોમાં વીતરાગનો મુક્તકંઠે સ્વીકાર તો ગીતાકારે પણ કર્યો જ છે. એટલે બાહ્ય ભૂમિકા ભલે જૈનની દેખાતી હો, પણ તે ભૂમિકા પર અત્રે

તો સાર્વજનિક તત્ત્વદષ્ટિથી સાર્વજનિક હિતહિનુરૂપ તત્ત્વવિચારણા કરી છે, એટલે ગમે તે સંપ્રદાય, મત, ધર્મ, જાતિવાળાને આ ઉપકારી થઈ શકે એવો સાર્વજનિક કોટિનાં (Universal) ગ્રંથ છે; માટે મત-દર્શનનો આગ્રહ કે વિકલ્પ છોડી દઈ સર્વ કોઈ મોક્ષકામી મુમુક્ષુએ તત્ત્વદષ્ટિથી આ ગ્રંથનું ઊંડું અવગાહન કર્તવ્ય છે. ખરેખર ! આજના બાલયુવાનો આચા ધર્મમંદકારસંપન્ન—જ્ઞાન-શીલસંપન્ન થાય એમ આપણી ધર્મપદ્ધાતીત (Secular) સરકાર ઈંગ્લંદી હોય તો ભારતની સર્વ ભાષાઓમાં આ ગ્રંથનું પ્રામાણિક ભાષાંતર કરાવી એની જાહેરાત હાથે ઘરે ઘરે પ્રભાવના કરવા યોગ્ય છે; એટલું જ નહિં પણ ભાગ્યનું મુખ ઉજ્જવલ કરવું હોય તો વિશ્વની સર્વ ભાષાઓમાં આનું યથાર્થ ભાષાંતર કરાવરાવી અખિલ વિશ્વમાં આનો પ્રચાર કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે, લાખો Nobel Prize જેનું મૂલ્યાંકન કરવા સર્વથા અસમર્થ છે એવા આ અમૂલ્ય ગ્રંથમાં ભારતનું મુખ ઉજ્જવલ કરે એવું પરમ દૈવત ભર્યું પડ્યું છે. અસ્તુ !

આ ગ્રંથની રચના સં. ૧૯૪૧ના ચૈત્ર માસમાં થઈ, છતાં એની પ્રકાશના થઈ સં. ૧૯૪૪મા. કારણ કે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તેમ શ્રીમદ્દની કૌટુંબિક આર્થિક પરિસ્થિતિ સાંકડી હતી, એટલે પ્રકાશન માટેનાં અર્થમાધનની જોગવાઈ કરવાની હતી. સરસ્વતી પ્રસન્ન હતી, પણ 'શ્રી' હજી પ્રસન્ન હતી નહિં. એટલે આર્થિક મુંઝવણને લઈ વિલંબ થયો સ્વાભાવિક હતો. વળી સત્ત્વવંત પુરુષો નિરભિમાની વિનમ્ર હોવા છતાં સરસ્વતીને 'શ્રી' પાસે નમાવતા નથી, શ્રીમતોને રીઝવવા ખુશામત કરતા નથી,—તેમ કરવું તેમના સ્વભાવમાં જ હોતું નથી. એટલે 'યાજ્ઞા મોઘા વરમધિગુણે નાઘમે લઘ્વકામા'—શુભવંત પ્રત્યેની યાચના મોઘ-નિબ્દજ-ખાલી જાય તો પણ સારી, પણ અધમ શુણ્ઘીન પ્રત્યેની યાચના—કામના પ્રાપ્ત થાય તો પણ નહિં સારી,—એ કેવિ કાલિદાસના સુભાષિત પ્રમાણે કોઈની પાસે યાચના કરવાનો કે ખુશામતનો પ્રશ્ન જ નહોતો. આમ 'નાણુંલીક' છતાં આ પરમ લોકોપકારકાર્યરૂપ 'નાણું' (જ્ઞાન) લીક તો લાંગવી જ હતી, (અર્થાત) પ્રકાશનરૂપ લોકોપકાર કાર્ય તો કરવું જ હતું. એટલે મહાસત્ત્વ બોધિમત્ત્વ શ્રીમદ્દની પ્રત્યુત્પન્ન બુદ્ધિએ આ મુશ્કેલીમાંથી માર્ગ શોધી કાઢ્યો. તે અરસામાં શ્રીમદે અવધાન-પ્રયોગો શરૂ કર્યા હતા, એટલે લોકોને આંજી નાંખનારા (Dazzling) આ ચમત્કારિક પ્રયોગોથી તેઓ લોકદષ્ટિએ ચઢી ચૂક્યા હતા,—લોકની નજરમાં આવી ચૂક્યા હતા, એની સહજ સ્વભાવે થયેલી પ્રશ્નિદ્ધિના અનુસંધાનમાં તેમણે આ નૂતન પ્રકાશનના અગાઉથી આહકો નોંધાવી ગ્રંથપ્રકાશનનો ક્રીમિયો શોધી કાઢ્યો. છતાં અણધાર્યાં સંજોગોથી પ્રેસમાં વિલંબ થયો. તેમાં બોધિસત્ત્વ-મહાસત્ત્વ શ્રીમદ્દના મહાસત્ત્વની કસોટી થઈ, અગ્નિપરીક્ષા થઈ. વિલંબને લીધે પ્રારંભના આહકોમાં સહજ કચવાટ થયો. તે કચવાટ દૂર કરવા અને પોતાના અંતરનું ઊલરાતું વૈરાગ્યનું પૂર પ્રગટ કરવા તેમણે દાદશ ભાવનાનું પરમ ભાવવાહી સ્વરૂપ આલેખતો વૈરાગ્યનો અનુપમ અનન્ય ગ્રંથ 'ભાવનાબોધ' રચીને આહકોને 'ઉપકાર'રૂપે-લેટરૂપે આપ્યો. કારણ કે આ ગ્રંથ પ્રમાણમાં 'લઘુ'—નાનો હોવાથી શીઘ્ર પ્રગટ થાય એમ હતું અને મોક્ષમાળા પ્રમાણમાં મોટો ગ્રંથ હોવાથી તેને પ્રગટ થવામાં વિલંબ થાય એમ હતું. આ સાવ મામાન્ય દેખાતા પ્રસંગમાં

પણ શ્રીમદ્ની અસામાન્ય અદ્ભુત વિચક્ષણતા અને તેવા સાંકડા સંલોભોમાં પણ આશ્ચર્યકારક નીતિમત્તા સાથે અણીશુદ્ધ પ્રમાણિકતા (Honest to the hilt) ચોર અગહણે છે—અગદી ઊઠે છે. આમ ભાવનાબોધ પાછળથી લખાયા છતાં પહેલાં પ્રસિદ્ધ થયેા અને મોક્ષમાળા પહેલાં લખાયા છતાં પાછળથી સં. ૧૯૪૪માં પ્રસિદ્ધ થયેા,—શ્રીમદે પોતે પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે તેમ ‘સાહસ’ કયું : ‘મનમાનતું ઉત્તેજન નહિ હોવાથી લોકોની માન્યતા કેવી થશે એ વિચાર્યા વગર આ સાહસ કયું’ છે, પણ હું ધારૂં છું કે એ ક્ષણથી થશે.’ ખરેખર ! આ ‘સાહસ’—મોક્ષમાર્ગનું અપૂર્વ પ્રલાવન કરનારૂં આલું ભગીરથ કાર્ય શ્રીમદ્ જોયો કોઈ વિરલો ઓલીઓ જ કરી શકે એવું ખરેખર સાહસ તો હતું જ; અને ભાવી ણનાવોએ ખતાવી આપ્યું તેમ તે મહર્ષિની આર્ષવાણી પ્રમાણે અપૂર્વ ક્ષણથી થયું જ,—તે એટલે મુખી કે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર—કંદપવૃક્ષનું આ અમૃતફળ (Nectar-fruit) યાવચ્ચંદ્રદિવાકરો અમર રહે એવું અમૃત (Most Immortal, nectar incarnate) બની ગયું !

પ્રકરણ ચૌદમું

મંગલમયી મોક્ષમાળાની અદ્ભુત સંકલના

આવા યુગપ્રવર્તક (Epoch-making) દર્શનપ્રલાવક ગ્રંથની વસ્તુનું—અભિધેય વિષયનું સવિસ્તર દર્શન કરાવવા માટે ગ્રંથ લખવો જોઈએ; અને તેટલો અવકાશ કે સ્થળ નથી, એટલે અત્ર પ્રથમ તેની કલાપૂર્ણ સંકલના પ્રત્યે અંગુલિનિર્દેશ કરી સંક્ષેપમાં તેના અભિધેય વિષય પ્રત્યે યત્રતત્ર દષ્ટિપાત કરીને સંતોષ માની શું. ગ્રંથના મુખપૃષ્ઠ પરનું (Title-page) મુખસૂત્ર જ થમ તો મુક્તિવેદી વાચકનું એકદમ ક્યાન જોએ છે મુખપૃષ્ઠ પર ‘આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું (નિર્ઐથ પ્રવચન)’ આ મુદ્રાલેખરૂપ (motto) મુવર્ણમૂત્ર (Golden sentence) ગ્રંથમુત્રનું હૃદય દર્શાવવા સાથે નિર્ઐથપ્રવચનનું—વીતરાગદર્શનનું’ અર્વોત્તમ રહસ્ય મમજાવે છે. સર્વ જાણ્યાનું ક્ષણ એક આત્માને જાણવો તે છે અને આત્માને ન જાણ્યો તો સર્વ જાણ્યું નિષ્ફળ છે, એમ અત્ર માર્મિકપણે સૂચવી પ્રારંભમા જ આત્મજ્ઞાન પ્રત્યે સુસ વાચકનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરાવ્યું છે. કારણ કે આત્મજ્ઞાન વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી ને આત્મજ્ઞાન થકી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંભવે છે, માટે મોક્ષ પામવાની અંતરૂઢ્ઢાવાળા સાચા મુમુક્ષુએ આત્મજ્ઞાનરૂપ ધ્રુવ તારક પ્રત્યે પોતાની દષ્ટિ સતત રાખ્યા કરવા યોગ્ય છે,—એમ આત્મજ્ઞાનસંપન્ન પરમ તત્ત્વજ્ઞ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પોતાની અનુપમ સુગચિ દાખવી ને તત્ત્વનું તત્ત્વ પ્રકાશ્યું છે. સોળ વર્ષ જેટલી આટલી લઘુ વયે પણ શ્રીમદ્નો આવો અપૂર્વ આત્મલક્ષ હતો એ વસ્તુ પરમ આશ્ચર્યકારક છે; એટલું

જ નહિ પણ ભગવાન્ મહાવીરના સમયનો 'નિર્ઐથ' શબ્દ જે પ્રાયઃ વિસ્મરણ જેવો વા ગૌણ થઈ ગયો હતો, તેના આ કાળમાં પુનઃ સંસ્મરણ-પુનરુજ્જીવન (revival) વડે તેનો મહિમાતિશય (glory) વ્યંજિત કરી ભગવાન્ મહાવીરના નિર્ઐથ પ્રવચન પ્રત્યે પોતાની અનન્ય ભક્તિ દાખવી છે, તે વસ્તુ પણ શ્રીમદ્દની અપૂર્વ ભક્તિ પ્રત્યે સુત્ર વાંચકને નતમસ્તક કરે એવી અદ્ભુત છે. ભગવાન્ મહાવીરપ્રણીત નિર્ઐથ પ્રવચનનો-વીતરાગદર્શનનો ઉદ્દેશ્ય કરનારા આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના-સુખસુદામાં કર્તાએ પોતે જ કહ્યું છે તેમ-‘આ ગ્રંથમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અને સત્શીલનો ભોધ કર્યો છે’; અથવા તો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય રત્નત્રયીમય મોક્ષમાર્ગને લગતા શિક્ષાપાઠોનો ભોધ કર્યો છે. તત્સંબંધી સંકલના હવે સંક્ષેપે વિચારશું.

ગ્રંથની આદિમાં જ આ આર્પદ્રષ્ટાએ-‘લાપાસાનનાં પુસ્તકોની પેઠે આ પુસ્તક પઠન કરવાનું નથી, પણ મનન કરવાનું છે, તેથી આ ભવ અને પરભવ બન્નેમાં તમારું હિત થશે. ભગવાનના કહેલાં વચનોનો એમાં ઉપદેશ કર્યો છે. તમે આ પુસ્તકનો વિનય અને વિવેકથી ઉપયોગ કરજો; વિનય અને વિવેક એ ધર્મના મૂળ હેતુઓ છે’-એમ વાંચનારને ભલામણ કરી, મંગલ આશિષ અર્પી આદિ મંગલ કયું છે. દયામય ધર્મ એ સર્વમાન્ય ધર્મ છે એમ દર્શાવી, આ ગ્રંથનો વિષય સાર્વજનિક ઉપયોગી છે એમ ગણિતપણે સૂચવી, ‘એ ભવતારક સુંદર રાહ, ધરીયે તરિયે કરી ઉત્સાહ’-એમ વાંચકને સર્વધર્મના મૂળરૂપ આ દયાધર્મ પ્રત્યે અપૂર્વ ઉત્સાહ પ્રેર્યો છે. આ ‘મોક્ષમાળા’માં મોક્ષ શું તે જાણવા પ્રથમ તેનો પ્રતિપક્ષ કર્મ જાણવો જોઈએ તે અર્થે કર્મબંધનથી મૂકાવું છૂટવું તેનું નામ જ મોક્ષ, એ ભાવ હૃદયમાં ધારી, કર્મના ચમત્કાર દર્શાવવા કેટલીક સામાન્ય વિચિત્રતાઓનું તાદૃશ્ય સુંદર શબ્દચિત્ર આલેખ્યું છે. આ કર્મબંધનથી સર્વથા છૂટી મોક્ષ પામવાની યોગ્યતા એક માત્ર માનવદેહમાં જ છે, એ સ્પષ્ટ સમજાવી, ‘આપણને મળેલો આ જાહુ હુલેલ માનવદેહ સફળ કરી લેવો એ અવશ્યનું છે, મોતની પળ નિશ્ચય આપણે જાણી શકતા નથી, મારો જેમ બને તેમ ધર્મમાં ત્વરાથી સાવધાન થવું, એમ ઉતાવળે આત્મસાચક કરી લેવું’ એમ પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરી છે. કારણકે ‘અંસારમાં અશરણતા અને અનંત અનાથતા છવાઈ રહી છે, તેનો ત્યાગ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમશીલને જેવવાથી જ થાય છે’-એમ અનાર્થી સુનિના અદ્ભુત હૃદયગમ ઉત્તમ કવિત્વપૂર્ણ ભાષામાં વર્ણવેલ ચરિત્રથી સમજાવી, ‘આપું જગત્-ચકવર્તી પર્યંત અશરણ અને અનાથ છે. xx આપણો આત્મા જ હુઃખની ભરેલી વૈતરણીનો કરનાર છે, આપણો આત્મા જ કૂર સાદમણી વૃક્ષનાં દુઃખનો ઉપજાવનાર છે, આપણો આત્મા જ વંછિત વસ્તુરૂપી દુધની દેવાવાળી કામધેનુ સુખનો ઉપજાવનાર છે, આપણો આત્મા જ નંદનવનની પેઠે આનંદકારી છે. આપણો આત્મા જ કર્મનો કરનાર છે, આપણો આત્મા જ કર્મનો ટાળનાર છે; આપણો આત્મા જ દુઃખોપાર્જન કરનાર છે, અને આપણો આત્મા જ સુખોપાર્જન કરનાર છે. આપણો આત્મા જ મિત્ર ને આપણો આત્મા જ વૈરી છે,’ ઇ. મદ્ધુરુમુખે મદ્ધુભોધ આપી ‘આત્મૈવ જન્મુરાત્મનઃ જ્ઞાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ’ એ ગીતાવાક્યનો પ્રતિધ્વનિ કર્યો છે. જેમ

‘સંસારમાં રહ્યા અનાથી અનાથ હતા તેમ પ્રત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના સદૈવ અનાથ જ છે. સનાથ થવા સદ્દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુરુને જાણવા અને જોળખવા એ અવશ્યનું છે’—એમ અશરણુ ભાવનાથી વૈરાગ્યનું ખીજ હૃદયમાં રોપવાપૂર્વક સામાન્ય સૂચના કરી, મોક્ષમાર્ગના મૂલભૂત સમ્યગ્દર્શનના ઉત્તમ આલેખનભૂત ત્રણ તત્ત્વનું સદ્દેવતત્ત્વ, સદ્ધર્મતત્ત્વ, સદ્ગુરુતત્ત્વનું સમ્યક્ તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં સમજાવી એ તત્ત્વત્રયીના સમ્યક્શ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યગ્દર્શનનો આ મોક્ષમાર્ગપ્રાસાદનો લઘ્ય પાયો નાંખ્યો છે. અને આ તત્ત્વત્રયીની સમ્યક્શ્રદ્ધારૂપ સમ્યગ્દર્શન જેને પ્રાપ્ત થાય છે, તે ‘સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ ઉત્તમ શ્રાવકો ગૃહાશ્રમથી આત્મસાધનને સાધે છે, તેઓનો ગૃહાશ્રમ પણ વખણાય છે,’ એવા ઉત્તમ ગૃહસ્થનું આદર્શ આલેખન સંક્ષેપમાં કરી, સુસુક્ષ્મે જિનેશ્વરની ભક્તિમાં પ્રેરણા કરી છે, કારણકે મોક્ષ પામવા ઇચ્છતાને આત્મપુરુષાર્થની જાગૃતિ અર્થે જેણે સાક્ષાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી છે એવા જિનેશ્વર-વીતરાગ પરમાત્મા પોતાના જીવતા જગતા જવલંત દષ્ટાંતથી—આદર્શથી પરમ અવલંબન-આધારભૂત થઈ પડે છે. કારણકે ‘સર્વ’ કર્મદળ ક્ષય કરી અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય અને સ્વસ્વરૂપમય થયા એવા જિનેશ્વરોનું સ્વરૂપ આત્માની નિશ્ચયનયે રિદ્ધિ હોવાથી તે ભગવાનનું સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન અને ભક્તિ એ પુરુષાર્થતા આપે છે; વિકારથી આત્માને વિરક્ત કરે છે; શાંતિ અને નિર્જરા આપે છે. જેમ તરવાર હાથમાં લેવાથી શૌર્યવૃત્તિ અને ભાંગ પીવાથી નિશો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એ ગુણચિંતનથી આત્મા સ્વસ્વરૂપાનંદની શ્રેણિએ ચઢતો જાય છે. દર્પણુ જોતાં જેમ મુખાકૃતિનું ભાન થાય છે તેમ સિદ્ધ કે જિનેશ્વર સ્વરૂપનાં ચિંતનરૂપ દર્પણુથી આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય છે.’ એમ જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી અનુપમ લાભ વર્ણવી દેખાડી, ‘જિન ભક્તિ ગ્રહો તરુ કલ્પ ગ્રહો! ભજિને ભગવંત ભવંત લહો,’ એ પરમ ભાવવાહી ધ્રુવપંક્તિવાળા અમર શબ્દોમાં ભક્તિનો ઉપદેશ આપી મુક્તિ-પ્રાસાદનો ભક્તિરૂપ દંઢ વજ્રપીઠિકાખંધ બાંધ્યો છે. મુક્તિ-પ્રાસાદ બાંધવો હોય, તો પ્રથમ તેનો સમ્યક્સ્વરૂપ મૂળ પાયો નાંખી પ્રભુભક્તિરૂપ દંઢ પીઠિકાખંધ બાંધવો જોઈએ, તો જ તેનું સાનુખંધ ચણતર થયા કરે, તો જ તેની ઉપલી ભૂમિકાઓનું સર્જન થાય. એટલે જ જાણે અહીં ગણિત સૂચન કર્યું છે કે—ગ્રહો લઘ્યજનો! મુક્તિકામી સુસુક્ષ્મો! તમે આ મુક્તિરૂપ અલૌકિક પ્રાસાદની પ્રભુભક્તિરૂપ દંઢ ભૂમિકા બાંધો. સમ્યક્સ્વરૂપ મજબૂત પાયો નાંખો, કે જેથી કરીને અનુખંધથી તે મહાદિવ્ય પ્રાસાદનું સાંગોપાંગ નિર્માણ સંપૂર્ણ કરી, તેના પર મુક્તિરૂપ કળશ ચઢાવી, વસ્તુસ્વરૂપની સિદ્ધિરૂપ ‘વાસ્તુ’ કરાવી, તે અનુપમ પ્રાસાદમા નિરંતર નિવાસ કરવાનું પરમ સૌભાગ્ય તમે પ્રાપ્ત કરો!—આમ પ્રારંભના ૧૫ પાઠમાં દયામૂળ ધર્મનું મૂળ રોપી, કર્મબંધનથી છૂટવાની—મોક્ષની જિજ્ઞાસા—સુસુક્ષ્મતા ઉપજાવી, પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરી, વૈરાગ્યખીજ વાવી, સમ્યગ્દર્શનનો પાયો નાંખી અને તેને ભક્તિ-વજ્રપીઠિકાખંધથી વજ્રલેપ દંઢ બનાવી, સુસુક્ષ્મ આત્માને ભક્તિ-વિનમ્ર કરી સમ્યક્સ્વમાર્ગે પ્રેર્યો. આ સતભક્તિપ્રધાન સમ્યક્સ્વમૂલ સતત કાયમ

રાખી તે પર જ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન અને સચ્ચારિત્ર-સત્શીલની ભવ્ય પ્રામાદભૂમિકાઓના ચણતરનો હવે અનુક્રમે ઉપક્રમ કરે છે.

આમ દયાથી કોમળ, મુમુક્ષુતાથી સરળ, પુરુષાર્થથી પ્રગળ, વૈરાગ્યથી નિર્મળ, શ્રદ્ધા-ભક્તિથી સ્વળળ બનેલા વિનમ્ર મુમુક્ષુને રખેને સાંસારિક મોટાઈમાં ન પડી બધા તે માટે ‘ખરી મહત્તા’નું લાભ કરાવ્યું છે કે—‘આત્માની મહત્તા તો સત્ય વચન, દયા, ક્ષમા, પરોપકાર અને સમતામાં રહી છે. લક્ષ્મી ઇ. તો કર્મમહત્તા છે. X X શુદ્ધ પંચમહાવ્રતધારી ભિક્ષુકે જે રિદ્ધિ અને મહત્તા મેળવી છે, તે બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તીએ લક્ષ્મી, કુટુંબ, પુત્ર કે અધિકારથી મેળવી નથી, એમ માડું માનવું છે!’ માન-મોટાઈ એ મોક્ષમાર્ગમાં આડા અવરોધરૂપ-પ્રતિબંધક કોટરૂપ છે તે સમજાવવા, — ‘વાંચનાર ! જુઓ ! માન એ કેવી દુરિત વસ્તુ છે’ એ કસાવવા, બાહુબલ સ્વામીનું દંપ્તાંત સુંદર રોચક શૈલીમાં આપ્યું છે. પછી ચતુર્ગતિરૂપ સંસારથી છૂટવારૂપ મોક્ષની ઇચ્છા બળવાન બને અને વૈરાગ્યની વિવૃદ્ધિ થાય એ અર્થે ચાર ગતિનું તાદૃશ્ય વર્ણન કરી, મહાસમુદ્ર-અગ્નિ-અંધકાર અને શકટચક્ર એમ સંસારને ચાર ઉપમા આપી, બાર ભાવનાનું સંક્ષિપ્ત સાર સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે. અને દ્વાદશ ભાવનાથી ભાવિત દ્વાદશ-વૃત્તધારી કામદેવ શ્રાવકેનું ગૃહસ્થોને પ્રેરણારૂપ સુબોધક ઉત્તમ ચરિત્ર વર્ણવી-તેનું દંઢમર્મીપણું વખાણી, ‘સત્ય ધર્મ’ અને સત્ય પ્રતિજ્ઞામાં પરમ દંઢ રહેવું’ એમ બોધ્યું છે, છેવટે માર્મિક ટંકોર કરી છે કે—‘પાઈ જેવાં દ્રવ્ય લાલે માટે ધર્મશાખ કાઢનારથી ધર્મમાં દંઢતા ક્યાથી રહી શકે ? અને રહી શકે તો કેવી રહે ? એ વિચારતાં ખેદ થાય છે’ આના અનુસંધાનમાં સત્ય એ જગતનું ધારણ છે એમ વસુ રાજના દંપ્તાંતથી સમર્થન કરી, સત્યની મહાપ્રતિષ્ઠા કરી છેવટે જણાવ્યું છે કે—‘જે પાત્ર મહાવૃત્ત લગવાને પ્રણીત કર્યાં છે, તેમાંના પ્રથમ મહાવૃત્તની રક્ષાને માટે બાકીનાં ચાર વૃત્ત વાકરૂપે છે અને તેમાં પણ પહેલી વાક તે સત્ય મહાવૃત્ત છે;’ અને આના જ અનુસંધાનમા ૨૪ મા પાઠમાં—‘સત્સંગ એ સર્વસુખનું મૂળ છે, સત્સંગ એ આત્માનું પરમ હિતકારિ ઔષધ છે,’ ઇ. પ્રકારે સત્સંગની સુક્ત કંઠે સ્તુતિ કરી છે. [આ સત્સંગ સર્વ સુખનું મૂળ છે અને જે પ્રાણીને પરિચ્છેદની મર્યાદા નથી તે પ્રાણી સુખી નથી અને તે સર્વસુખના મૂળરૂપ સત્સંગનો લાભ લઈ શકતો નથી, માટે ‘પરિચ્છેદને સંકોચવો’ —પરિચ્છેદની મર્યાદા મુમુક્ષુએ કર્તવ્ય છે, તે વસ્તુ પરિચ્છેદની બલમા ફસાયેલા સુભ્રમ ચક્રવર્તીના દંપ્તાંતથી સમર્થિત કરી છે.

પ્રત્યેક કાર્ય તાર્ત્વિક સમજણપૂર્વક-વિવેકપૂર્વક કરવા યોગ્ય છે એ માટે ‘તત્ત્વ સમજનું’ યોગ્ય છે એમ ‘વડિકમે સ્વેતસીવં સર્વં’ ઇ. કચ્છી લાઇઓના રસુછ દંપ્તાંતથી ઉપદેશી, ‘જેમ વિવેક એ ધર્મનું મૂળ તત્ત્વ છે, તેમ ચતના એ ધર્મનું ઉપ તત્ત્વ છે’ એટલા માટે ‘પ્રત્યેક કામ ચતનાપૂર્વક જ કરવું, એ વિવેકી શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે,’ એમ જીવનમા સર્વત્ર ચતનાનું વિધાન કરી, હિંસા-રોગાદિ કારણે રાત્રિભોજનનો સર્વથા નિષેધ કર્યો છે, અને ‘દયા જેવો એકે ધર્મ નથી, દયા એ જ ધર્મનું સ્વરૂપ

છે' એમ સર્વ જીવની રક્ષાનો મોઘ અભયકુમારના રોચક દૃષ્ટાંતથી ચોર બહલાવ્યો છે. સર્વ જીવની રક્ષા જે પ્રાણાતિપાતના-હિંસાના પચ્ચખાણ કરે તે કરી શકે છે, તે પરથી 'પ્રત્યાખ્યાન કરવાનો હેતુ મહા ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ છે' એમ કહી પ્રત્યાખ્યાનથી થતા લાભ વર્ણવી દેખાડી, વિનય વડે તત્ત્વની સિદ્ધિ છે, એમ શ્રેષ્ઠિક રાજા અને ચંડાળના સુમોઘક દૃષ્ટાંતથી સમજાવીને કહ્યું છે કે—'વિનય એ ઉત્તમ વશીકરણ છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં ભગવાને વિનયને ધર્મનું મૂળ કહી વર્ણવ્યો છે.' પછી ઉત્તમ ગૃહસ્થને આદર્શરૂપ એવા એકપત્નીવૃત્ત દંડપણે પાળનારા સુશીલસંપન્ન સુદર્શન શેઠનાં સચ્ચારિત્ર પરથી સત્શીલનો મોઘ કરી, ચોત્રીશમા પાઠમાં બ્રહ્મચર્ય વિષે સુભાષિત લખ્યું છે.

પછી મુમુક્ષુને મોક્ષમાર્ગે પ્રયાણમાં પરમ આલંબનભૂત પરમ ઉપકારી પંચ પરમેષ્ઠિનું પરમ ભક્તિપૂર્ણ સ્વરૂપ વર્ણવી, અનાનુપૂર્વીની સુંદર યોજના ધ્યાનએકાગ્રતાથે પ્રશંસી છે. આ પરમ સામ્યસ્થિત શુદ્ધ સ્વરૂપસ્થ પંચ પરમેષ્ઠિના સ્મરણ-ભક્તિપૂર્વક મુમુક્ષુએ સામાયિક કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે 'આત્મશક્તિનો પ્રકાશ કરનાર, સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનનો ઉદય કરનાર, શુદ્ધ સમાધિલાવમાં પ્રવેશ કરાવનાર, નિર્જરાનો અમૂલ્ય લાભ આપનાર, રાગદ્વેષથી મધ્યસ્થ બુદ્ધિ કરનાર એવું સામાયિક નામનું શિક્ષાવૃત્ત છે,' તે સામાયિક બત્રીશ દોષથી રહિતપણે કેવી રીતે સમ્યક્પણે કરવું તે માટે સામાયિક વિચાર કરી, સામાયિકીકાળ સ્વાધ્યાયાદિમાં કેવી રીતે વ્યતીત કરવો તેનું માર્ગદર્શન આપી, પ્રતિક્રમણ વિચાર પણ કર્યો છે. પછી વૈરાગ્ય લાવનાની ચોર વૃદ્ધિ અર્થે અનિત્ય લાવના દર્શાવતો 'લીખારીનો ખેદ' એક મહાકવિને છાજે એવી અદ્ભુત સ્વભાવોક્તિથી વર્ણવી દેખાડ્યો છે; અને ક્રોધનો પ્રતિપક્ષ 'ક્ષમા એ અંતર્યાતુ જીતવામાં ખડ્ગ છે,' તે ગજસુકુમારની અનુપમ ક્ષમાના દૃષ્ટાંતથી સમજાવી, મહાવીર ભગવાન જેવા પરનો મોહ ગૌતમ જેવા ગણધરને દુઃખદાયક થયો—કેવળજ્ઞાનમાં આવરણરૂપ પ્રતિબંધક થયો એ પરથી રાગનું અનિષ્ટ-પણું બોધ્યું છે. પછી ગૃહસ્થયોગ્ય સામાન્ય મનોરથનું સુંદર લાવવાહી હૃદયંગમ કાવ્ય લલકારી, લાભ વધે તેમ લોભ વધે એમ તૃષ્ણાની અનંતતા અને અનિષ્ટતા દર્શાવતું કપિલ સુનિનું ચરિત્ર એક મહાકવિની છટાથી અદ્ભુત સ્વભાવોક્તિમય તાદંશ્ય ચિત્રથી આલેખ્યું છે, અને આ જ લાવના સંવર્ધનાથે તૃષ્ણાની વિચિત્રતાનું કાવ્ય એક ગરીબની વધતી ગયેલી તૃષ્ણાના સ્વભાવોક્તિમય ચાર તાદંશ્ય આગેહૂળ શબ્દચિત્ર દોરી ઉત્તમ કવિત્વપૂર્ણ ચમકથી અને ઝમકથી લલકાર્યું છે. પછી પ્રમાદનું સ્વરૂપ દર્શાવી 'સમયં ગોચમ મા પમાયપ'—એ પ્રસિદ્ધ ઉક્તિથી સમયનો પણ પ્રમાદ કરવા યોગ્ય નથી એમ મોઘ કરી, વિવેક એટલે શું? તે સમજાવ્યું છે, અને જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે બોધ્યો? એ સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે—'વૈરાગ્ય એ જ અનંત સુખમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોમિયો છે.'

અન્યની મધ્યમાં-પડ મા પાઠમાં મંગલમૂર્તિ ભગવાન મહાવીરનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવારૂપ મધ્ય મંગલ કરી મહાવીર શાસન અંગે અનુપમ શાસનદાઝથી

ઉત્તમ વિચારો અને ભાવનાઓ પ્રદર્શિત કરી છે, અને ભાવથી પરમ શુચિ જૈન મુનિઓના આચારની પ્રશંસા કરી ‘અશુચિ કોને કહેવી?’ એ અંગે સુંદર ખુલાસો કરી, (ગૃહસ્થયોગ્ય) આમાન્ય નિત્ય નિયમ દર્શાવ્યા છે. પછી જેમાં છએ આવશ્યકનો ભાવ અદ્ભુત ચમત્કૃતિથી અંતરૂભાવ પામે છે, લક્ષિત વૈરાગ્ય આદિ ભાવો અદ્ભુતપણે સંભૂત કર્યા છે, એવો આ ગ્રંથના હૃદયરૂપ મધ્યસ્થાને ગિરાજતો સુપ્રસિદ્ધ ક્ષમાપના પાઠ પ્રકાશ્યો છે; અને ‘વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે’ એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે. આના અનુસંધાનમાં આ જગતમાં પ્રવર્તી રહેલા નાના પ્રકારના ધર્મના મતભેદ અંગે મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાતપણે પરમ પ્રોઠ ગંભીર તાત્ત્વિક મીમાંસા કરી, નિષ્પક્ષપાત ન્યાયથી સિદ્ધ પૂર્ણ સત્ય જિનદર્શનની મુક્તકંઠે સ્તુતિ કરી તેની મહાપ્રતિષ્ઠા કરી છે. પછી સુખની શોધમાં નિકળી પડેલા ગૃહસ્થનું તાદૃશ્ય કાલ્પનિક ચિત્ર આલેખતા સુખ વિષે વિચારમાં આર્પદબદા શ્રીમદ્દના આદર્શોનું અને આદર્શલક્ષી અદ્ભુત ભવ્ય વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

પછી ‘ખડુ પુણ્યકેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો’ અને ‘હું કોણું છું ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે, માઈ ખરૂં? ઇ. સુપ્રસિદ્ધ પંક્તિઓથી શૂંજતા અમર બનેલા અમૃદ્ય તત્ત્વવિચાર કાવ્યમાં ખરેખર! મહાન્ તત્ત્વજ્ઞાનીને છાજે એવો અનુભવવિચારોનો નિચોડ આપી, આ અમર કાવ્યપંક્તિઓમાં પરમ ભાવવાહી ઉદ્દ્યોધન કયું? છે—‘રે આત્મ તારો! આત્મ તારો! શીઘ્ર એને ઓળખો! સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ ઘો, આ વચનને હૃદયે લખો!’ (શાહી ઢોળાઈ જવાથી જે ૧૭ મો પાઠ રફ કરવો પડ્યો, તેને સ્થાને જોગાનુજોગ મૂકવામાં આવેલું જે અમર કાવ્ય થવાને મર્જાયું તે આ જ કાવ્ય.) જે આ ‘ખડુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,’ તેને વિપય-કપાયમા વેડફી ન નાંખતાં, જિતેન્દ્રિયતા અભ્યાસવા યોગ્ય છે, અને તે માટે મનોભ્રમ કેવા પ્રકારે કરવો તેનું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપી, બ્રહ્મચર્યની નવ વાડમાં બ્રહ્મચર્ય જેવા ગંભીર વિપયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં અતિ ચમત્કારિક રીતે આપ્યું છે. પછી અશુચિ ભાવના અદ્ભુત રીતે યોધતું સનત્કુમાર ચક્રવર્તીનું ચરિત્ર સુંદર શબ્દવૈભવથી આલેખી વૈરાગ્યભાવનાની ચોર વિવૃદ્ધિ કરાવી, એક એક પણ મોક્ષ આપવા સમર્થ એવા મોક્ષસાધક બચીશ યોગનું સ્વરૂપ દર્શાવી, અનુપમ મોક્ષમુખ લીલના દષ્ટાંતથી વર્ણવી દેખાડ્યું છે. આ મોક્ષના સાધનરૂપ ધર્મધ્યાનનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સવિસ્તર-વર્ણવી, ‘જ્ઞાન સંબંધી બે બોલ’ મા જ્ઞાન સંબંધી તાત્ત્વિક મીમાંસા કરી ‘આ દુઃખમ પંચમ કાળમાં પરમાવધિ મનઃપર્યવ અને કેવળ એ પવિત્ર જ્ઞાન પરંપરામ્નાય જોતાં વિચ્છેદ છે’ એમ જણાવી, ૮૧ મા પાઠમાં પંચમ કાળનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં પ્રકાશ્યું છે.

છેવટે આ ગ્રંથની કલગીરૂપ—આ શાસ્ત્રમંદિરના કળશરૂપ તત્ત્વાવબોધના પરમ અદ્ભુત, પરમ અનુપમ, પરમ અલૌકિક સત્તર પાઠ અપૂર્વ તત્ત્વકલાથી આલેખી આ સત્તર વર્ણના રાજચંદ્રે તત્ત્વનો પરમ અદ્ભુત પ્રકાશ રેલાવ્યો છે; એટલું જ નહિ

પણ સ્વાદ્વાદ ત્રિદ્વાંતરૂપ અનેકાંત પ્રકાશનારા જિનશાસનનો—વીતરાગદર્શનનો જગત્માં ડંકો વગડાવી જિનદર્શનની પરમ પ્રભાવના કરી છે. કેાઈપણ સુત્ર વિવેકી વિચક્ષણ જન મધ્યસ્થલાએ માત્ર આ સત્તર પાઠોનું જ અવલોકન કરશે તો અત્ર અપૂર્વ જ્ઞાનચંદ્રિકા રેલાવી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે જિનશાસનની કેવી મહાપ્રભાવના અદ્ભુત શૈલીથી કરી છે તેનો યત્કિશિંત ખ્યાલ આવશે. અસ્તુ! આવા અપૂર્વ અનન્ય વીતરાગ દર્શનનું પરમ તત્ત્વ જગત્માં પ્રકાશિત કરવા—પ્રભાવિત કરવા સમ્રાજની અગત્ય દર્શાવી, અનન્ય શાસનદાઝથી ‘શ્રીમંત અને ધીમંત જાનનેએ મળીને એક મહાન સમાજ સ્થાપન કરવાનું’ પરમ ભાવવાહી આદ્યાન કર્યું છે. પછી માનેનિગ્રહના વિઘ્ન દર્શાવી અને સ્મૃતિમં રાખવા યોગ્ય મહાવાક્યો આલેખી, નિર્ઝંથ પ્રવચનાનુસાર તાત્ત્વિક વિવિધ પ્રશ્નોની તલસ્પર્શી છણાવટ કરી છે. આંતે આ મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર અથવા ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને સત્તરીલ સંબંધી જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું, તે અનુપમ જિનવાણીનો પ્રભાવ છે એમ સૂચવતાં, ‘જિનેશ્વરની વાણી’ની મુક્તકંઠે પ્રસ્તુતિ કરી અંત્ય મંગલ કરી, પૂર્ણ માલિકા મંગલમાં ‘સ્વરૂપ સિદ્ધે વિચરી વિરામે’ એ અંત્ય પંકિતવાળા એકસો આઠમા પાઠમાં રવિ—સોમ આદિ સાતે વારના નામ પરમાર્થ—યુક્તિથી ચોછ ‘પૂર્ણ માલિકા મંગલ’—અંત્ય મંગલ શાસ્ત્રકારની શૈલી પ્રમાણે કર્યું છે.

આ વિષયસંકલના પરથી સ્પષ્ટ સમજ શકાય છે કે આ મોક્ષમાળાના વિષયો ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને સત્તરીલ એમ બે વિભાગમાં અથવા સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર એમ ત્રણ વિભાગમાં વિભક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને તે જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષ—જ્ઞાન—ક્રિયાથી મોક્ષ અથવા સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ—સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર એ (ત્રણેનું એકપણ) મોક્ષમાર્ગ—એ મહાસૂત્રોને ચરિતાર્થ કરી યથાર્થ મોક્ષમાર્ગને પ્રરૂપતી આ ‘મોક્ષમાળા’નું મોક્ષમાળા નામ સાર્થક કરે છે. જેમ સુંદર સુગંધી સુવર્ણ સુમનમાળા યથાસ્થાને નિયુક્ત સ્વેત—રક્ત—નીલ પુષ્પોથી વિભક્ત થયેલી શોભે છે—વિરાજે છે, તેમ તત્ત્વપ્રકાશથી ઝળહળતા જ્ઞાનસુવર્ણથી શોભતી અને સત્તરીલ સૌરલથી મહેકતી આ રત્નત્રયીમય મોક્ષમાળા યથાસ્થાને નિયુક્ત જ્ઞાન—ક્રિયાને લગતા કે સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રને લગતા શિક્ષાપાઠ—પુષ્પોથી વિભક્ત થયેલી શોભે છે—વિરાજે છે. જાણે રત્નત્રયસંબંધી કે તત્ત્વજ્ઞાન અને સત્તરીલસંબંધી વારાફરતી આવતા વિષયો રસમય રાસ રમતા હોયની એવો તત્ત્વરસિક જનને લાસ થાય છે! જેમ કે—બે વિભાગમાં વિષયોનું વર્ગીકરણ આ પ્રકારે—

(૧) સદ્દેવ, સદ્ધર્મ, સદ્ગુરુ તત્ત્વ, ખરી મહત્તા, તત્ત્વ મમજવું, વિનયવટે તત્ત્વની સિદ્ધિ, પંચ પરમેષ્ઠિ, અનાનુપૂર્વી, સામાયિક, પ્રતિકમણ, વિવેક એટલે શું?, મહાવીર શાસન, ધર્મના મતભેદ, સુખ વિષે વિચાર, અમૂઢ્ય તત્ત્વવિચાર, ખત્રીશ યોગ, મોક્ષસુખ, ધર્મધ્યાન, જ્ઞાન વિષે જે બોલ, પંચમકાળ, તત્ત્વાવબોધ, મનોનિગ્રહના વિઘ્ન, સામાન્ય નિયમો, વિવિધ પ્રશ્નો, જિનેશ્વરની વાણી, પૂર્ણ માલિકા મંગલ—એ આદિ વિષયો તત્ત્વજ્ઞાન વિભાગમાં સમાય છે; અને (૨) સર્વમાન્ય ધર્મ, કર્મના

ચમત્કાર, માનવ દેહ, અનાથી મુનિ, ઉત્તમ ગૃહસ્થ, જિનેશ્વરની ભક્તિ, બાહુબલિ, ચાર ગતિ, સંસારને ચાર ઉપમા, બાર લાવના, કામદેવ, સત્ય, સત્સંગ, પરિબ્રહ્મ સંકેચવો, ચતના, રાત્રિભોજન, સર્વ જીવની રક્ષા, પ્રત્યાખ્યાન, સુદર્શન, બ્રહ્મચર્ય, ભીખારીનો ખેદ, અનુપમ ક્ષમા, રાગ, સામાન્ય મનોરથ, કપિલ મુનિ, તૃષ્ણા, પ્રમાદ, જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે બોધ્યો ?, અશુચિ કેને કહેવી ?, સામાન્ય નિત્ય નિયમ, ક્ષમાપના, વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે, જિતેન્દ્રિયતા, બ્રહ્મચર્યની નવવાડ, સનત્કુમાર, સમાજની અગત્ય,—એ આદિ વિષયો સત્તરીલ વિભાગમાં સમાય છે. આમ તત્ત્વ-જ્ઞાન-સત્તરીલ દ્વિવિભાગમાં વિભક્ત વિષયોની તત્ત્વકલામય સંકલના છે. અથવા પ્રકારાંતરે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ત્રિવિભાગમાં વિભક્ત વિષયોની સંકલના અંગે શ્રીમદ્ધના એક ચરિત્રાલેખક સદ્. શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરત્ચંદ મહેતાએ સુંદર સીમાંસા કરી આ પ્રકારે વિશદ તારવણી કરી છે—

“સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ (શ્રીતત્ત્વાર્થ સૂત્ર, ૧) અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ. આ મોક્ષમાર્ગના પ્રથમ અંગ સમ્યગ્દર્શનના બોધ અર્થે સદ્દેવ, સદ્ગુરુ, સદ્ધર્મ, જિનેશ્વરની ભક્તિ, આદિના પાઠ યોજ્યા. દ્વિતીય અંગ સમ્યગ્જ્ઞાનના બોધ અર્થે તત્ત્વાવબોધ, જ્ઞાનસંબંધી બે બોલ, અમૂલ્ય તાત્ત્વિક વિચાર આદિ પાઠ યોજ્યા. ત્રીજું અંગ સમ્યચારિત્રના બોધ અર્થે અનિત્યાદિ બાર લાવના, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, સત્સંગ, પરિબ્રહ્મને સંકેચવો, જ્યજ્ઞા, રાત્રિભોજન નિષેધ, પ્રત્યાખ્યાન, સામાયિક, પ્રતિકેમણ, ક્ષમા, તૃષ્ણા છાંડવી, પ્રમાદ-ત્યાગ, રાગ ત્યજવો, ક્ષમાપના, અશુચિ ટાળવી, ચાર ગતિ, મનોનિબ્રહ્મ આદિના પાઠની યોજના કરી. વચ્ચમાં વચ્ચમાં તે ત્રણે અંગના પુષ્ટ અને સ્પષ્ટ બોધ અર્થે અનાથી મુનિ, કામદેવ શ્રાવક, બાહુબળ, સુદર્શન શેઠ, શ્રેણિક અને અભયકુમાર, ગજસુકુમાર, સનત્કુમાર, કપિલ કેવલી, ગૌતમ સ્વામી આદિનાં પવિત્ર સુબોધક ચરિત્ર ગોઠવ્યાં; સુખ વિષે વિચાર, ભીખારીનો ખેદ ઇત્યાદિ બોધગ્રંથ કથા યોજી; અને એ ત્રણે અંગને પુષ્ટ કરે એવા બીજા—ખરી મહત્તા, ઉત્તમ ગૃહસ્થ, ધર્મના મતલેદ, માનવદેહ, સર્વમાન્ય ધર્મ, કર્મના ચમત્કાર, મહાવીર શાસન, સામાન્ય નિત્ય નિયમ, ધર્મધ્યાન, પંચમકાળ, સમાજની અગત્ય, સ્મૃતિમા રાખવા યોગ્ય વચનો, જિનેશ્વરની વાણી, બત્રીશ યોગ, સામાન્ય મનોરથ, પૂર્ણમાલિકા, ઇત્યાદિ—બોધપૂર્ણ પાઠ યોજ્યા. આમ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગની અપૂર્વ વાટની શુદ્ધણી કરી. આખો ગ્રંથ સાદ્યંત વિવેક અને મધ્યસ્થતાપૂર્વક અવલોકવાથી આ અપૂર્વ વાત સમજાય તેમ છે. આત્મહિતૈષિએ એ પાઠ મધ્યસ્થ છુદ્ધિથી, મતાતરનો પરિહાર કરી અભ્યાસવા યોગ્ય છે.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જીવનરેખા.

આમ આ પરમ પ્રજ્ઞાનિધિ બાલ મહાત્માએ ૧૬-૧૭ વર્ષની લઘુવયે અપૂર્વ પ્રજ્ઞાતિશયથી ગૂંથેલ આ બાલાવબોધ મોક્ષમાળા ગ્રંથની વિષયસંકલના છે. આ મંગલમયી મોક્ષમાળામાં મોકારવાળીની જેમ એકસો આઠ પાઠરૂપ ૧૦૮ મણકા છે,

તે શુભ સંખ્યા બાજુ પંચપરમેષ્ઠિના એકસો આઠ ગુણતું સહજ સ્મરણ કરાવે છે. એવી મંગલમયી આ Xમોક્ષમાળા છે. કર્તાની કૃતિમાં તેના વ્યક્તિત્વતું પ્રતિબિંબ પડે છે એ સામાન્ય ન્યાયે શ્રીમદ્દની આ બાલવયની કૃતિમાં તેમનું વિકસતું વ્યક્તિત્વ કેવું ઉપસી આવે છે, તે દર્શાવવા આ ગ્રંથની 'વપયસંકલનાનું' અત્રે સંક્ષેપે દિગ્દર્શન કર્યું.

પ્રકરણ પંદરમું

મોક્ષમાળાની મહાદર્શનપ્રભાવનાનું દિગ્દર્શન

આમ આ જિનદર્શનની-વીતરાગદર્શનની મહાપ્રભાવના કરનારા આ મોક્ષમાળા (બાલાવબોધ) ગ્રંથમા પહે પહે શ્રીમદ્દની અનન્ય વીતરાગલક્ષિત નિર્ઝરે છે, વીતરાગ-દર્શનનો અપૂર્વ તત્ત્વવિનિશ્ચય પોકારે છે, નિર્ઝર વીતરાગશાસન પ્રત્યેનો પરમ પ્રેમ ઉદ્ભવે છે, અદ્ભુત વૈરાગ્ય વિલસે છે, અલૌકિક તત્ત્વજ્ઞાનના ચમત્કાર ચમકે છે, ન્યાય-વાદિતા-સત્યવાદિતાના રણકાર રણકે છે, મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાત ન્યાયદંઢિ ઝબકે છે, પરમ કરુણામય હૃદય ધબકે છે, સમદર્શી-વિશ્વખંધુત્વ ભાવ ભપકે છે, અનુપમ સત્શીલની સૌરભ મહકે છે. આ મહાદર્શનપ્રભાવક ગ્રંથમાં શ્રીમદે અનન્ય શાસનદાઝથી પહે પહે વીતરાગશાસનની મહાપ્રભાવના કરી છે, પણ કેટલાક વિશિષ્ટ સ્થળોએ તો જગત્તા યોગાનમાં જિનદર્શનની મહાપ્રતિષ્ઠા કરી જગત્માં જિનશાસનનો ડંકો વગડાવ્યો છે. જેમકે-જિનેશ્વરની ભક્તિ નામના ૧૩ મા પાઠમાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે- 'અજ્ઞાન, નિદ્રા, મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, કામ, હાસ્ય, રતિ અને અરતિ એ અઢાર દુષણમાંનું એક દુષણ હોય તો પણ તે અપૂજ્ય છે. ત્યારે પૂજ્ય કોણ ?

✽આ મોક્ષમાળાના ચાર ભાગમાં યોજવાની શ્રીમદ્દની ધારણા હતી; (૧) બાલાવબોધ મોક્ષમાળા, (૨) ભાવનાબોધ, (૩) વિવેચન, (૪) પ્રણાવબોધ મોક્ષમાળા. તેમાં પ્રથમ બે ભાગ-બાલાવબોધ મોક્ષમાળા અને તેના ઉપહારરૂપ ભાવનાબોધ મોક્ષમાળા એ બન્નેની રચના તેઓશ્રીએ ૧૬-૧૭ વર્ષની વયે ૧૯૪૧-૪૨માં કરી; વિવેચનરૂપ ભાગનો ખાસ સ્પષ્ટ નિર્દેશ નથી મળતો, પણ તે ઉપરોક્ત બન્ને પર વિસ્તારથી વિચારરૂપ હોવો સંભવે છે, અથવા તો સદ્ શ્રી મનઃસુખમાર્ગ કિરત્ય દે 'જીવનરેખા'માં સૂચનું છે તેમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો આ. પૃષ્ઠ (જીતી આદિતિ) સંભવે છે; અને ચોથા ભાગ-પ્રણાવબોધ મોક્ષમાળાની વિષયસૂચિરૂપ (Index) સંકલના શ્રીમદે આ જીવનના ૩૩મા વર્ષમાં-છેલ્લા વર્ષમાં સં. ૧૯૫૬ના આશ્વિન માસમાં લખાવી, પણ આયુઅભાવે તે ગ્રંથ તેમના વરદ દરેતે લખાવાનું શક્ય ન બન્યું. આ મહાગુરુએ પ્રદર્શિત કરેલી આ વિષયસૂચિરૂપ સંકલના પ્રમાણે એમની આ યોજના નિર્વોદવાનું-આ મહાસંતની આજ્ઞા-ષ્ટજાનુસાર પાર ઉતારવાનું કાર્ય કરવાનો યત્નકિંચિત્ નમ્ર પ્રયાસ આ ચરિત્રાલેખકે શ્રીમદ્દના દેહાવસાન પછી પચાસ વર્ષે કર્યો છે.

અને ભક્તિ કોની કરવી કે જે વડે આત્મા સ્વશક્તિનો પ્રકાશ કરે? શુદ્ધ અશ્વિદાનંદ-સ્વરૂપ જીવનસિદ્ધ ભગવાન તેમજ સર્વરૂપગુરુહિત ધર્મભલદ્વીન, મુક્ત, વીતરાગ, સકળ ભય, રહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામે છે. તેમજ-ધર્મના મતભેદની સૂક્ષ્મતમ મીમાંસા કરતા પાઠમાં નિષ્પક્ષપાત ન્યાય-મૂર્તિની જેમ ન્યાયતુલાથી તુલના કરતા-શુદ્ધ મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાત ન્યાયથી તત્ત્વપરીક્ષા-પ્રધાની શ્રીમદ્ અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી ગર્વે છે—‘એ બીજા ધર્મમતોમાં તત્ત્વજ્ઞાન ગ્રંથાંધી યથાર્થ સૂક્ષ્મ વિચારો નથી. કેટલાક જગત્કર્તાનો બોધ કરે છે, પણ જગત્કર્તા પ્રમાણુ વડે સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. કેટલાક જ્ઞાનથી મોક્ષ છે એમ કહે છે તે ઔકાંતિક છે, તેમજ ક્રિયાથી મોક્ષ છે એમ કહેનારા પણ ઔકાંતિક છે, જ્ઞાન, ક્રિયા એ બન્નેથી મોક્ષ કહેનારા તેના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણતા નથી; અને એ બન્નેના ભેદ શ્રેણિબંધ નથી કહી શક્યા એ જ એમની સર્વજ્ઞતાની ખામી જણાઈ આવે છે. એ ધર્મમતસ્થાપકો સદ્દેવતત્ત્વમાં કહેલાં અષ્ટાદશ રૂપણોથી રહિત નહોતા, એમ એઓએ ઉપદેશેલા શાસ્ત્રો અથવા તેમના ગરિત્રો પરથી પણ તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોતાં દેખાય છે. X X X જે પૂર્ણ દર્શન વિષે અત્રે કહેવાનું છે તે જૈન ઔદ્ભે નિરાળીનાં સ્થાપન કરેલા દર્શન વિષે છે. એના બોધદાતા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા; કાળભેદ છે તેા પણ એ વાત સિદ્ધાંતિક જણાય છે. દયા, બ્રહ્મચર્ય, શીલ, વિવેક, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ક્રિયાદિ એનાં જેવા પૂર્ણ એકેએ વર્ણુવ્યાં નથી. તેની સાથે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન, તેની કોટિઓ, જીવનાં ચ્યવન, જન્મ, ગતિ, વિઝહગતિ, યોનિદ્વાર, પ્રદેશ, કાળ, તેનાં સ્વરૂપ—એ વિષે એવો સૂક્ષ્મ બોધ છે કે જે વડે તેની સર્વજ્ઞતાની નિઃશંકતા થાય. કાળભેદે પરંપરામ્નાયથી કેવળજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનો જોવામાં નથી આવતાં, છતાં જે જે જિનેશ્વરનાં રહેલા સિદ્ધાંતિક વચનો છે, તે અખંડ છે. તેઓના કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા સૂક્ષ્મ છે કે જે એકેક વિચારતાં આખી જાંઠી વાંહી જાય. જિનેશ્વરનાં કહેલા ધર્મતત્ત્વથી કોઈપણ પ્રાણીને લેશ પણ એદ ઉત્પન્ન થતો નથી. સર્વ આત્માની રક્ષા અને સર્વાત્મ-શક્તિનો પ્રકાશ એમાં રહ્યો છે. એ બેદો વાંગવાથી, સમજવાથી અને તે પર અતિ-અતિ સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામી જૈનદર્શનની સર્વજ્ઞતાની, સર્વોત્કૃષ્ટપણની હા કહેવારવે છે. બહુ મનનથી સર્વ ધર્મમત જાણી પછી તુલના કરનારને આ કથન અવશ્ય સિદ્ધ થશે’ ઇત્યાદિ.

આ અંથના કીર્તિકળશરૂપ તત્ત્વાવબોધના સત્તર પાઠમાં તેા શ્રીમદે જિનદર્શન-પ્રભાવનાની અવધિ જ કરી છે. પદે પદે જ્યાં અનન્ય વીતરાગભક્તિ અને અપૂર્વ વીતરાગદર્શનવિનિશ્ચય નિર્ઝરે છે એવા આ અશિંત્યચિંતામણિ સમા પાઠોમાં શ્રીમદે જિનદર્શનના મુખ્ય અંગભૂત સારસર્વસ્વરૂપ નવતત્ત્વવિજ્ઞાનનો અપૂર્વ મહાપ્રભાવ વિસ્તાર્યો છે. ત્યાં તેઓશ્રીએ પ્રકાશ્યુ છે તેના સ્થળસંકેતથી માત્ર બે—ચાર નમુનારૂપ વચનો અત્ર ટાંકી સંતોષ મોનશું—‘આત્મા અનાત્માનું’ સત્ય સ્વરૂપ નિર્ઝય પ્રવચનમાંથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અનેક અન્ય મતોમાં એ બે તત્ત્વો વિષે વિચારો દર્શાવ્યા છે,

પણ તે યથાર્થ નથી. X X સ્વાદ્વાદ શૈલી અનુપમ, અને અનંત ભાવભેદથી ભરેલી છે; એ શૈલીને પરિપૂર્ણ તો સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી જ બાળી શકે; છતાં એઓનાં વચના-મૃતાનુસાર આગમ ઉપયોગથી યથામતિ નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ બાળી શકે અવશ્યનું છે. એ નવતત્ત્વ પ્રિય શ્રદ્ધાભાવે બાળવાથી પરમ વિવેકબુદ્ધિ, શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ અને પ્રભાવિક આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. નવતત્ત્વમાં લોકાલોકનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આવી જાય છે. (પાઠ ૧) નિર્ઘંત્ર પ્રવચનનો જે જે સૂક્ષ્મ યોગ છે, તે તત્ત્વની દૃષ્ટિએ નવતત્ત્વમાં સમાઈ જાય છે; તેમજ સઘળા ધર્મમતોના સૂક્ષ્મ વિચાર એ નવતત્ત્વવિજ્ઞાનના એક દેશમાં આવી જાય છે. (પાઠ ૨). મહાવીર ભગવાંતનાં શાસનમાં બહુ મતમતાંતર પડી ગયા છે, તેનું સુખ્ય કારણ તત્ત્વજ્ઞાન ભણીથી ઉપાસક વર્ગનું લક્ષ ગયું એ છે. માત્ર ક્રિયાભાવપર રાચતા રહ્યા; જેનું પરિણામ દૃષ્ટિગોચર છે. (પાઠ ૩). એ નવ-તત્ત્વવિજ્ઞાન મને બહુ પ્રિય છે. એના રસાનુભવીઓ પણ મને સદૈવ પ્રિય છે.' (પાઠ ૪) તેમજ ૬ થી ૧૪ પાઠમાં 'ઉપન્ને વા વિષ્ણુ વા ધ્રુવે વા'—એ ત્રિપદીરૂપ લઙ્કિવાક્યનો અદ્ભુત પરમાર્થ સમજાવવા શ્રીમદે જે સ્વાદ્વાદશૈલી પ્રયોજી છે તે સમસ્ત સ્વાદ્વાદ જૈનસાહિત્યમાં અનન્ય અજોડ છે; અને ૧૨મા પાઠમાં તેમણે નવતત્ત્વચક્રની મૌલિક યોજના યોજી પરમાર્થચત્ક્રતિથી જીવને મોક્ષની નિકટતા ઘટાવી દેખાડી છે, તેમાં તો પ્રજ્ઞાપારમિત શ્રીમદ્દની પ્રજ્ઞાનો અદ્ભુત ચમત્કાર પ્રગટ દેશ્યમાન થાય છે.

આ તત્ત્વાવલોકના ૧૩મા પાઠમાં ઝળહળતી શ્રીમદ્દની મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાતતા પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરતાં તો, 'પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પત્તિદ્વઃ ॥'—વીર પ્રત્યે મને પક્ષપાત નથી, કપિલાદિ પ્રત્યે દ્વેષ નથી, જેનું વચન યુક્તિમાન હોય તેનો પરિબ્રહ્મ કરવા યોગ્ય છે એમ વચનટંકાર કરનારા મહાન્ શ્રી હરિભદ્રસુરિનું સ્મરણ થાય છે. ત્યાં શ્રીમદ્ સ્વયં લખે છે—'તમને જે ધર્મતત્ત્વ કહેવાનું છે, તે પક્ષપાત કે સ્વાર્થબુદ્ધિથી કહેવાનું મને કંઈ પ્રયોજન નથી; પક્ષપાત કે સ્વાર્થથી હું તમને અધર્મતત્ત્વ યોધી અધોગતિને શા માટે સાધું? વારંવાર તમને હું નિર્ઘંત્રનાં વચનામૃતો માટે કહું છઉં, તેનું કારણ તે વચનામૃતો તત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ છે, તે છે. જિનેશ્વરને એવું કોઈપણ કારણ નહોતું કે તે નિમિત્તે તેઓ મૃષા કે પક્ષપાતી યોધે; તેમ એઓ અજ્ઞાની નહતા, કે જેથી મૃષા યોધાઈ જવાય. આશંકા કરશે કે એ અજ્ઞાની નહોતા એ શા ઉપરથી જણાય? તો તેના ઉત્તરમાં એઓના પવિત્ર સિદ્ધાંતોનાં રહસ્યને મનન કરવાનું કહું છઉં, અને એમ જે કરશે તે તો પુનઃ આશંકા લેશ પણ નહીં કરે. જૈનમતપ્રવર્તકો પ્રતિ મારે કંઈ રાગબુદ્ધિ નથી, કે એ માટે પક્ષપાતે હું કંઈપણ તમને કહું; તેમજ અન્યમતપ્રવર્તકો પ્રતિ મારે કંઈ વૈરબુદ્ધિ નથી કે મિથ્યા એનું ખંડન કરું! જનનેમાં હું તો મંદમતિ મધ્યસ્થરૂપ છઉં. બહુ બહુ મનનથી અને મારી મતિ જ્યાં સુધી પહોંચી ત્યાં સુધીના વિચારથી હું વિનયથી કહું છઉં, કે પ્રિય ભવ્યો! જૈન જેવું એકલે પૂર્ણ અને પવિત્ર દર્શન નથી; વીતરાગ જેવો એકલે દેવ નથી, તરીને અનંત દુઃખથી પાર પામવું હોય તો એ સર્વદર્શનરૂપ કદપ્ય યોગ્ય નથી,

અને અત્રે ૧૪મા પાઠમાં તો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મહાન્ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીની જેવા અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી ગળ્યા છે ને ડિ'ડિમનાદથી ઉદ્ઘોષે છે કે—‘જૈનના એકેકા પવિત્ર સિદ્ધાંત પર વિચાર કરતાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય, તો પણ પાર પમાય નહીં’ તેમ રહ્યું છે. ખાકીના સ્વર્ગના ધર્મમતોના વિચાર જિનપ્રણીત વચનામૃતસિંધુ આગળ એક ણિંદુરૂપ પણ નથી. જૈનમત જેણે બાણ્યો, અને સેવ્યો તે કેવળ નિરાગી અને સર્વજ્ઞ થઈ બાય છે. એના પ્રવર્તકો કેવા પવિત્ર પુરુષો હતા ! એના સિદ્ધાંતો કેવા અખંડ સંપૂર્ણ અને દયામય છે ! એમા દ્રવણુ તો કાંઈ છે જ નહિં ! કેવળ નિર્દોષ તો માત્ર જેનું દર્શન છે ! એવો એકે પારમાર્થિક વિષય નથી કે જે જૈનમાં નહીં હોય અને અને એવું એકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી; એક વિષયને અનંત ભેદે પરિપૂર્ણ કહેનાર તે જૈનદર્શન છે. પ્રયોજનભૂત તત્ત્વ એના જેવું કયાંય નથી. એક દેહમાં બે આત્મા નથી; તેમ આખી સૃષ્ટિમાં બે જૈન એટલે જૈનની તુલ્ય ખીણું દર્શન નથી. આમ કહેવાનું કારણ શું ? તો માત્ર તેની પરિપૂર્ણતા, નિરાગિતા, સત્યતા અને જગદ્-હિતૈષિતા.’ આવા પરમ ભવ્ય શબ્દોમાં વીતરાગ દેવની અને વીતરાગ દર્શનની મહાપ્રતિષ્ઠા કરતી આત્મવીર શ્રીમદ્દની આ વીરગજના સમગ્ર જૈનસાહિત્યમાં અને ઇતિહાસમાં અત્યંત છે.

આગળ જતાં તત્ત્વાવબોધના છેવટના ત્રણ પાઠોમાં (૧૫-૧૬-૧૭) તો આ મહાપ્રતિષ્ઠાને ચોર વજ્રલેપ દઢ બતાવી છે. જિનદર્શનના પવિત્ર સિદ્ધાંતોનું પોતાને લેશ પણ ભાન નહિ હોવા છતાં સમજ્યા વિના જે મહામોહમૂઢ જનોએ પવિત્ર જૈન-દર્શનને નાસ્તિક કહેવાની કુચ્છેટા કરી છે, તેઓ પ્રત્યે શ્રીમદ્ જેવા પરમ શાંતમૂર્તિને પણ પુણ્યપ્રકોપ ભડી આવ્યો છે કે — ‘છતાં મને બહુ આશ્ચર્ય લાગે છે કે કેવળ શુદ્ધ પરમાત્મતત્ત્વને પામેલા, સકળ દ્રવણુ રહિત, મૃવા કહેવાનું જેને કંઈ નિમિત્ત નથી એવા પુરુષના કહેલાં પવિત્ર દર્શનને પોતે તો બાણ્ય નહીં, પોતાના આત્માનું હિત તો કયું નહીં, પણ અવિવેકથી મતભેદમાં આવી જઈ કેવળ નિર્દોષ અને પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક શા માટે કહ્યું હશે ? પણ એ કહેનારા એનાં તત્ત્વને બાણ્યતા નહોતા. (પાઠ ૧૫) × × પવિત્ર જૈનદર્શનને નાસ્તિક કહેવરાવનારાઓ એક મિથ્યા દલીલથી કાવવા ઇચ્છે છે, કે જૈનદર્શન આ જગતના કર્તા પરમેશ્વરને માનતું નથી.’ (પાઠ ૧૬) આ જગત્કર્તૃત્વવાદીની મિથ્યા દલીલનો રહીઓ આપતાં શ્રીમદે આવા મિથ્યા માની લીધેલા કહેવાતા જગત્કર્તાને ઉધડો લઈ કુશળ પારાશાસ્ત્રીની અદાથી અત્રે અજળ કુશળતાથી જગત્કર્તૃત્વવાદના કુરચે કુરચા ઉડાવી દીધા છે, અને છેવટે નિષ્કારણ-કચ્છાથી કહ્યું છે કે—‘સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જાતુની રક્ષા જેણે પ્રણીત કરી છે, એક રજકણથી કરીને આખા જગતના વિચારો જેણે સર્વભેદે કહ્યા છે તેવા પુરુષોનાં પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક કહેનારા કયો ગતિને પામશે એ વિચારતાં દયા આવે છે !’ (પાઠ ૧૬) અત્રે શ્રીમદ્દની મધ્યમ્ય નિષ્પણ તત્ત્વપરીક્ષાદષ્ટિ પરાકાષ્ઠાને પામે છે. કારણ કે નાન પણમા ગંગોદાયથી જગત્કર્તૃત્વવાદની શ્રદ્ધા પોતાને દઢ થઈ હતી તે જ્યારે મધ્યમ્ય

તત્ત્વપરીક્ષાથી એમ જણાયું કે જગત્કર્તૃત્વવાદ મિથ્યા છે—ખોટો છે ત્યારે શ્રીમદે તે રૂઢ ને મૂઢ માન્યતાને એકદમ તિલાંજલિ આપી તે જ જગત્કર્તૃત્વવાદનું અત્યંત ભેરશોરથી ખંડન કરી દેખાડ્યું; તે તેમની પરમ અદ્ભુત ન્યાયપ્રિયતા, સત્યવાદિતા, નિરાક્રિતા અને નૈતિક હિંમતને (Moral courage) અચૂક પૂરાવો અને ઉત્તમ નમૂનો છે.

અને આમ જરા પણ અન્યાય ન સહન કરી શકે એવા આ પરપ ન્યાયમૂર્તિ શ્રીમદ્ અત્રે છેવટે પોતાનો ઉગ્ર પુણ્યપ્રકોપ ઠાલવતાં નિષ્પક્ષપાતન્યાયી મહાવીર-શાસનના મહાવીર સંરક્ષકની અદાથી અદ્ભુત આત્મવીરતાથી ગર્વ્યા છે—‘જે ન્યાયથી જય મેળવી શકતો નથી; તે પછી ગાળો ભાંડે છે; તેમ પવિત્ર જૈનના અખંડ તત્ત્વ-સિદ્ધાંતો શંકરાચાર્ય, દયાનંદ સંન્યાસી વગેરે જ્યારે તોડી ન શક્યા ત્યારે પછી જૈન નાસ્તિક હૈ, સો ચાર્વાકમંસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ એમ કહેવા માંડ્યું; પણ એ સ્થળે કોઈ પ્રશ્ન કરે, કે મહારાજ ! એ વિવેચન તમે પછી કરો. એવા શબ્દો કહેવામાં કંઈ વખત વિવેક કે જ્ઞાન ભેઈતું નથી; પણ આનો ઉત્તર આપો કે જૈન વેદથી કયિ વસ્તુમાં ઉતરતો છે; એનું જ્ઞાન, એનો બોધ, એનું રહસ્ય, અને એનું સત્શીલ કેવું છે તે એકવાર કહો. આપના વેદવિચારો કયી બાબતમાં જૈનથી ચઢે છે ? આમ જ્યારે મર્મસ્થાન પર આવે ત્યારે મૌનતા સિવાય તેઓ પાસે બીજું કંઈ સાધન રહે નહીં. જે સત્પુરુષોનાં વચનામૃત અને યોગબળથી આ સૃષ્ટિમાં સત્ય, દયા, તત્ત્વજ્ઞાન અને મહાશીલ ઉદય પામે છે, તે પુરુષો કરતાં જે પુરુષો શૃંગારમાં રાગ્યા પડ્યા છે, સામાન્ય તત્ત્વજ્ઞાનને પણ નથી જાણતા, જેનો આચાર પણ પૂર્ણ નથી, તેને ચઢતા કહેવા, પરમેશ્વરને નામે સ્થાપવા અને સત્ય સ્વરૂપની અવધૂં ભાષા બોલવી, પરમાત્મસ્વરૂપ પામેલાને નાસ્તિક કહેવા, એ એમની કેટલી બધી કર્મની બહોલતાનું સૂચન કરે છે ?’ ઇ. (પાઠ ૧૭).

આ તત્ત્વાવબોધ પાઠના કેટલાક નમુનારૂપ અવતરણો પરથી શ્રીમદે જિનદર્શનની—વીતરાગદર્શનની કેવી મહાપ્રભાવના કરી છે તેનો સુરૂપ વાંચકને કંઈક ખ્યાલ આવશે. મત-દર્શન-સંપ્રદાયના આગ્રહને વિસર્જન કરી, કોઈ પણ સુરૂપ વિવેકી વિચક્ષણ આ મહાદર્શનપ્રભાવકે મોક્ષમાળાના માત્ર આ તત્ત્વાવબોધના સત્તર પાઠોનું મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિથી અવલોકન કરશે, તો તેને એકદમ આ ગ્રંથની મહાદર્શનપ્રભાવકતાની આત્મપ્રતીતિ થશે, અને અંતરમાથી સહજ ઉદ્દગાર નિકળી પડશે કે પૂર્વે પ્રાયે કહી પણ ન થઈ હોય એવી જિનદર્શનની અપૂર્વ મહાપ્રભાવના કરનારો આ ખરેખર ! મહાદર્શનપ્રભાવકે ગ્રંથ છે, એમ અત્રે કિંડિમનાદથી ઉદ્દોષવામાં આવ્યું છે તે યથાર્થ છે.

આવા આ મહાદર્શનપ્રભાવકે ગ્રંથના અંતે શ્રીમદે જિનેશ્વરની વાણીની સુક્તકંઠે બુલંદ સ્વરે પ્રસ્તુતિ કરી છે, તે તો મૃતકને પણ ઉભા કરી દે—જીવંત કરે એવી મહાપ્રાણવાન અને બહેરાને પણ સાલળતા ને આંધળાને પણ દેખતા કરે એવું સામર્થ્ય દાખવતી હોઈ, જગત્મા જિનવાણીનો ડંકો વગડાવનારી છે, તે સકળ જનો સાંભળો ! —

‘અનંત અનંત ભાવ લેદથી ભરેલી ભલી,
 અનંત અનંત નય નિશ્ચેષે વ્યાખ્યાની છે;
 સકળ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ,
 તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે;
 ઉપમા આખ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
 આપવાથી નિજ મતિ મપાઇ મેં માની છે;
 અહો ! રાજચંદ્ર ! કૃપાલ જ્યાલ નથી પામતા એ,
 જિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે.

પ્રકરણ સોળમું

દર્શનપ્રભાવક ભાવનાબોધનું સર્જન

‘ઐગણીસમે’ને બેતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે’

આ દર્શનપ્રભાવક મોક્ષમાળાનું સર્જન શ્રીમદે ૧૬ વર્ષ ને ૫ માસની વયે કયું ત્યારે તેમના અંતરમાં ઉગ્ર ઉત્કટ વૈરાગ્ય વર્તતો હતો. તે મોક્ષમાળાના કેટલાક વૈરાગ્યવિષયક શિક્ષાપાઠો પરથી સહજ સમજાય છે. કર્તાની કૃતિમાં કર્તાના માનસનું તાદૃશ્ય પ્રતિબિંબ પડે છે અને તેના આત્માનું અંતર્ગત વ્યક્તિત્વ (Personality) ઉપસી આવે છે; અને તે વિચક્ષણ વિવેકી જનને સ્વયં બુદ્ધિગોચર થાય છે. તેમ તેમની આ મહાન્ કૃતિમાં શ્રીમદ્દના પરમ વૈરાગ્યમય, કરુણામય, ભક્તિમય, શીલમય, જ્ઞાનમય દિવ્ય આત્માનું તથાદર્શન સુગ્ર વિવેકી સજ્જનોને થાય છે. શ્રીમદે જ સત્સમાગમપ્રસંગમાં એક વખત શ્રીમુખે પ્રકાશ્ય હતું કે—‘મોક્ષમાળા રચી તે વખતે અમારો વૈરાગ્ય યોગવાસિષ્ઠના વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં શ્રી રામચંદ્રજીનો વૈરાગ્ય વર્ણવેલો છે તેવો હતો અને તમામ જીન આગમો સવા વર્ષની અંદર અગ્રે અવલોકન કર્યા હતાં. તે વખતે અદ્ભુત વૈરાગ્ય વર્તતો હતો, તે એટલા સુધી કે અગ્રે ખાધું છે કે નહીં તેની અમને સ્મૃતિ રહેતી નહીં.’ આમ પુરાણપ્રસિદ્ધ ભૂતકાલીન રામચંદ્રનો આ વર્તમાનકાલીન રાજચંદ્રે કેવો સત્યકાર કરાવ્યો છે તે સ્વયં સુપ્રતીત થાય છે; અને શુણ્ણસામ્યથી રામાયણ જેવા આ ‘રાજચંદ્ર’માં તેનું સહજ સ્મરણ થાય છે.

મોક્ષમાળામાં શ્રીમદે વૈરાગ્યરસની કેવી હેલી વર્ણવી છે તેના ઉદાહરણો—
 ‘સંસારમાં અશરણતા અને અનંત અનાથતા છવાઈ રહી છે, તેનો ત્યાગ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ શીલને સેવવાથી જ થાય છે, એ જ સુક્ષિતનાં કારણરૂપ છે’—એમ અનાથી સુનિતા વીતક ચરિત્રથી બોધી, ‘ચારે ગતિ’ના દુઃખનો તાદૃશ્ય ચિતાર રજૂ

કરવાપૂર્વક, મહાસુદ્ર અગ્નિ અધિકાર ને શકટચક્ર એમ ‘સંસારને ચાર ઉપમા’નું વૈરાગ્યપ્રેરક સુદર તાદૃશ્ય શબ્દચિત્ર આલેખી, વૈરાગ્યની ‘ખાર ભાવના’નું સંક્ષેપ સ્વરૂપ વૈરાગ્યવાહી શૈલીમાં દર્શાવ્યું છે. તેમાં—અનિત્ય ભાવના પર ‘લીખારીનો ખેદ’ દૃષ્ટાંત—રૂપે ચોછ તાત્પર્યબોધ આપ્યો છે—‘અહો ભવ્યો ! લીખારીનાં સ્વપ્ન જેવાં સંસારના સુખ અનિત્ય છે. સ્વપ્નમાં જેમ તે લીખારીએ સુખસમુદાય દીઠો અને આનંદ માન્યો તેમ પામર પ્રાણીઓ સંસારસ્વપ્નના સુખસમુદાયમાં આનંદ માને છે. જેમ તે સુખસમુદાય જાગૃતિમાં મિથ્યા જણાયા તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સંસારનાં સુખ તેવા જણાય છે. સ્વપ્નના ભોગ ન ભોગવ્યા છતાં જેમ લીખારીને ખેદની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ મોહાંધ પ્રાણીઓ સંસારનાં સુખ માની બેસે છે; અને ભોગવ્યા સમ ગણે છે. પરંતુ પરિણામે ખેદ, દુર્ગતિ અને પશ્ચાત્તાપ લે છે; તે ચપળ અને વિનાશી છતાં સ્વપ્નનાં ખેદ જેવું તેનું પરિણામ રહ્યું છે. એ ઉપરથી બુદ્ધિમાન પુરુષો આત્મહિતને શોધે છે. સંસારની અનિત્યતા પર એક કાવ્ય છે કે—‘વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુધ્ય તેતો જળના તરંગ; પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચિયે ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ ?’ અને અશુચિ ભાવના પર ‘સનતકુમાર’ ચક્રવર્તીનું વૈરાગ્યમય ચરિત્ર ચોછ છેવટે ઉપદેશ કર્યો છે—‘રક્તપિત્ત જેવા સદૈવ લોહી પડેથી ગદ્ગદતા, મહારોગની ઉત્પત્તિ જે કાયામાં છે, પળમાં વણસી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે, જે પ્રત્યેક રોમે પોણા બળ્ખે રોગવાળી હોઈ રોગનો ભંડાર છે, અન્ન વગેરેની ન્યૂનાધિકતાથી જે પ્રત્યેક કાયામાં દેખાવ દે છે, મળમૂત્ર, નર્ક, હાડ, માંસ, પડ અને શ્લેષ્મથી જેનું બંધારણ ટકયું છે, ત્વચાથી માત્ર જેની મનોહરતા છે તે કાયાનો મોહ ખરે વિભ્રમ જ છે. સનતકુમારે જેનું લેશમાત્ર માન કયું’ તે પણ જેથી સંખાયું નહીં’ તે કાયામાં અહો પામર ! તું શું મોહ છે ? એ મોહ મંગળદાયક નથી.’ ઇત્યાદિ.

આ ઉપરાંત ‘જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે બોધ્યો ?’ એ મોક્ષમાળાના પાઠમાં તો વૈરાગ્યનું પ્રયોજન પ્રકાશતાં વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ વહે છે કે—‘જ્ઞાનીઓએ એને અનંત ખેદમય, અનંત દુઃખમય, અવ્યવસ્થિત, ચળવિચળ અને અનિત્ય કહ્યો છે. આ વિશેષણો લગાડવા પહેલાં એમણે સંસાર સંબંધી સંપૂર્ણ વિચાર કરેલો જણાય છે. અનંત ભવનું પર્યાટન, અનંતકાળનું અજ્ઞાન, અનંત જીવનનો વ્યાધાત, અનંત મરણ, અનંત શોક એ વડે કરીને સંસારચક્રમાં આત્મા ભગ્યા કરે છે. સંસારની દેખાતી ઇન્દ્રિયવારણા જેવી સુદર મોહિનીએ આત્માને તટસ્થ લીન કરી નાંખ્યો છે. X X જ્ઞાનીઓ એ સંસારને ક્ષણભર પણ સુખરૂપ કહેતા નથી. એ સંસારની તલ જેટલી જગ્યા પણ જેર વિના રહી નથી. એક બુંડથી કરીને એક ચક્રવર્તી સુધી ભાવે કરીને સરખાપણું રહ્યું છે; એટલે ચક્રવર્તીની સંસાર સંબંધમાં જેટલી મોહિની છે, તેટલી જ બલકે તેથી વિશેષ બુંડને છે.’ ઇત્યાદિ પ્રકારે બુંડ અને ચક્રવર્તીની સાંગોપાંગ તુલના કરી દેખાડી બોધ્યું છે કે—‘એ સુખ નથી, છતાં સુખ ગણો તો જે સુખ ભયવાળાં અને ક્ષણિક છે તે દુઃખ જ છે. અનંત તાપ, અનંત શોક, અનંત દુઃખ ભેદને જ્ઞાનીઓએ

એ સંસારને પુંક દીધી છે; તે સત્ય છે. એ ભણી પાછું વાળી જોવા જેવું નથી. ત્યાં દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ જ છે. દુઃખનો એ સમુદ્ર છે. વૈરાગ્ય એ જ અનંત સુખમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોમીઓ છે.’ અને ‘વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે’ એ પાઠમાં તો શ્રીમદે પોતાનું વૈરાગ્યમય હૃદય જ ઠાલવી દીધું છે— ‘એક વસ્ત્ર લોહીની મલિનતાથી રંગાયું તેને એ લોહીથી ઘેાંધ્યે તો તે ઉજળું થઈ શકે નહીં; પણ વધારે રંગાય છે. એ પાણીથી એ વસ્ત્રને ઘેાંધ્યે તો તે મલિનતા જવાનો સંભવ છે. આ દૃષ્ટાંત પરથી આત્મા પર વિચાર લઈએ. અનાદિ કાળથી આત્મા સંસારરૂપી લોહીથી મલિન થયો છે. મલિનતા પ્રદેશે પ્રદેશે ઓપી રહી છે! એ મલિનતા આપણે વિષય શૃંગારથી ટાળવી ધારીએ તો ટળી શકે નહીં. લોહીથી જેમ લોહી ઘોવાતું નથી, તેમ શૃંગારથી કરીને વિષયજન્ય આત્મમલિનતા ટળનાર નથી એ જાણે નિશ્ચયરૂપ છે. X X તત્ત્વજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ આત્મા સંસારમાં વિષયાદિક મલિનતાથી પર્યાટન કરે છે. તે મલિનતાનો ક્ષય વિશુદ્ધ ભાવજળથી હોવો જોઈએ. અહીં તનાં તત્ત્વરૂપ સાધુ અને વૈરાગ્યરૂપી જળ વડે, ઉત્તમ આચારરૂપ પથ્થર પર, આત્મવસ્ત્રને ધોનાર નિર્મલ શુરુ છે. આમાં એ વૈરાગ્યજળ ન હોય તો બીજાં બધાં સાહિત્યો કંઈ કરી શકતાં નથી; માટે વૈરાગ્યને ધર્મનું સ્વરૂપ કહી શકાય. અહીં તપશ્ચીત તત્ત્વ વૈરાગ્ય જ યોગ્ય છે, તો તે જ ધર્મનું સ્વરૂપ એમ ગણવું.’ આમ ભોક્ષમાળામાં સ્થળે સ્થળે શ્રીમદ્દેના વૈરાગ્યમય હૃદયમાંથી અપૂર્વ વૈરાગ્યરસ ટપકી રહ્યો છે, તે આ કેટલાક અવતરણો પરથી સ્વયં સૂચિત થાય છે.

ભોક્ષમાળાની રચના પૂર્વે પણ શ્રીમદ્દેનાં વૈરાગ્ય તો હતો જ અને તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામ્યો જતો હતો. શ્રીમદ્દેનાં ૭૨ વર્ષની વયે બતિસ્મરણજ્ઞાન ઉપજવાનો પ્રસંગ બન્યો હતો તે આપણે જોયું હતું. જેને બતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપજે છે તેને સામાન્યપણે પુનર્જન્મનો ને આત્માના નિત્યપણાનો નિશ્ચય સહેજે થઈ જાય છે, અને દેહાશ્રિત અહંત્વ-મમત્વયુદ્ધિ સહેજે છૂટી જાય છે; એટલે લિપ્ત લિપ્ત અનિયત દેહોમાં નિયત વર્તતા શાશ્વત આત્મદ્રવ્ય પ્રત્યે તેનું લક્ષ કેન્દ્રિત થાય છે અને તે તે દેહપર્યાય અને તદાશ્રિત ભાવો પ્રત્યેના તેનો રાગ સ્વાભાવિક રીતે મંદ-મંદતર-મંદતમ બનતો જાય છે, ઉત્તરોત્તર સ્વલ્પ સ્વાભાવિક વૈરાગ્ય વધતો જાય છે. એટલે પૂર્વના મહા સંસ્કારી, આજન્મ વિરક્ત, આજન્મ ત્યાગી, આજન્મ આર્ષ દદા કવિ,—શ્રીમદ્દે જેવા આજન્મ જ્ઞાની સંયતિ સંતનો વૈરાગ્ય ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત થતો ગયો હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સામાન્ય પ્રાકૃત જનનું મન ભલે રાગભરમાં રચ્યુપચ્યુ રહેતું હો, પણ આજન્મ વિરક્ત જ્ઞાનીને તો ત્રણે કાળ ખરેખરો અંતરંગ વૈરાગ્ય વર્તે છે, એવા સાગરવરગંભીર જ્ઞાનીના ચિત્ત-મમુદ્રનો કોઈ તાગ પામી શકતું નથી; અને તેવા પ્રકારે શ્રી યશોવિજયજીએ પરમભાવથી મંગીત કયું છે—‘ગંગ ભરે જન મન રહી, પણ તિહું કાળ વૈરાગ્ય; ચિત્ત તુમારા રે સમુદ્રનો, પ્રભુ કોઈ ન પામે હો તાગ.’ આવા આજન્મ વૈરાગી શ્રીમદ્દેની ખાલવચની-સોળમા વર્ષ પહેલાંની વૃત્તિઓમાં પણ એમનો આ મહાજ વૈરાગ્ય વારંવાર ટોટીકો કરી જાય છે. જેમ કે—સોળમા વર્ષ પહેલાં

લખાયેલી પુષ્પમાળામાં કેટલાક સૂક્ત સૂત્રોમાં વૈરાગ્યના ઝળકારા દેખાય છે—‘જો તું ત્યાગી હોય તો ત્વચા વગરની વનિતાનું સ્વરૂપ વિચારી સંસાર ભણી દષ્ટિ કરજે. રાજા હો કે રંક હો—ગમે તે હો, પરંતુ આ વિચાર વિચારી સદાચાર ભણી આવજો કે માત્ર આ કાયાનાં પુદ્ગલ થોડા વખતને માટે સાઠાત્રણ હાથ ભૂમિ માંગનાર છે, X X કાયા મળમૂતનું અસ્તિત્વ છે તે માટે હું આ શું અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ માનું છું? એમ આજે વિચારજો. X X વાસ્તવિક સુખ માત્ર વિરાગમાં છે માટે જન્મજન્મોહિનીથી આજે અભ્યંતર મોહિની વધારીશ નહીં.’ ઇત્યાદિ. તેમજ—‘જન ભણીએ મન માનીએ નવ કાળ મૂકે કોઈને.’—એ પરમ ભાવવાહી કાવ્યમાં તેમજ દ્વાદશ અનુપ્રેક્ષા—અનુવાદ આદિ કૃતિઓમાં આ બાલ મહાત્માનો અલૌકિક વૈરાગ્ય અક્ષરે અક્ષરે ક્ષરે છે. એમનું વૈરાગ્યવાસિત ચિત્ત એટલું બધું વૈરાગ્યમાં વિલસી રહ્યું હતું એટલે બધે ‘વૈરાગ્ય વિલાસ’ કરી રહ્યું હતું, કે તેના સહજ આવિષ્કાર માટે ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતીમાં જણાવ્યું’ છે તેમ તેમણે ‘વૈરાગ્ય વિલાસ’ નામનું ચોપાનિયુ પણ કાઢ્યું હતું. આ એમની વૈરાગ્યપરિણતિ કેવી ઉત્કટ હશે તેની સાક્ષી પૂરે છે.

અને મોક્ષમાળાના રચનાકાળે તો આ વૈરાગ્ય ઉત્તરોત્તર ઓર વેગ પકડતો ગયો હતો, તે એટલે સુધી કે ૧૯૪૨માં ભાવનાઓપદના સર્જનકાળે તો તે વૈરાગ્ય શ્રીમદ્દને પોતાને પણ આશ્ચર્યકારક લાગે એવો ‘અદ્ભુત’ બની ગયો હતો,—‘ઓગણીસસેને બેતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે.’ કારણ કે આપણે પૂર્વે જોયું તેમ તે વખતે તેમની વ્યાવહારિક સ્થિતિ સાંકડી હતી અને મોક્ષમાળાના પ્રકાશનમાં આર્થિક મુંઝવણ પડી હતી, છતાં તે સંજોગોમાં નહિં મુંઝાતાં શૌર્યભાવથી તેમનું આત્મવીર્ય ઓર ખીલી નિકળ્યું હતું અને પ્રાપ્ત સંજોગોમાં સમભાવ ભાવતું તેમનું સમભાવભાવી ચિત્ત વૈરાગ્યરસમા ઝીલી રહ્યું હતું. આમ આ સાંકડે શ્રીમદ્દના વૈરાગ્યને ઓર ‘પુદ કયો હતો’—ઓર બળવાન બનાવ્યો હતો. એમના એક ચરિત્રાલેખક સદ્. શ્રી મનઃસુખભાઈએ કહ્યું છે તેમ—આ ‘વૈરાગ્ય એટલે સુખ-દુઃખમાં, વિષમ સ્થિતિમાં પણ સમભાવ, ઉદાસીનતા; સારી સ્થિતિમાં છાકી ન જવું; મન-વદનની પ્રસન્નતાપૂર્વક ઉદાસીનભાવે, સમભાવે, વિવેકપૂર્વક જે સ્થિતિ સાપડે તે વેદી લેવી, નિર્વાહી લેવી, સત્પુરુષાર્થ સેવ્યા કરવો એ સાચો વૈરાગ્ય. આવો વૈરાગ્ય નહોતો.’ સદાચાર અંથમાં શંકરાચાર્યે કહ્યું છે તેમ—‘રાગદ્વેષ વિના પ્રાપ્ત મુક્તિમય શુભાશુભમ્’—રાગદ્વેષ વિના હું અત્ર પ્રાપ્ત શુભાશુભ લોગવું છું,— આ વૈરાગ્ય. આમ વિશાળ અર્થમાં તે વૈરાગ્ય વધ્યો જતો હતો, તેમા મોક્ષમાળાના પ્રકાશનમાં થયેલા વિલંબને કારણે અગાઉથી મોંઘાયેલા પ્રાહકોના કચવાટના પ્રસંગે ઓર વૃદ્ધિ કરી; અને તે કચવાટ દૂર કરવા શ્રીમદે સં. ૧૯૪૨મા અપૂર્વ વૈરાગ્યસુખ ભાવનાઓપદ અંથનું સર્જન કરી પ્રાહકોને જ ઉપહારરૂપ ભેટલું કયું એટલું જ નહિં, પણ આ નિમિત્તે પોતાના અંતરમાં ઊભરાતા-છલકાતા વૈરાગ્યસિંધુને આ અંથમાં ઠાલવી દઈ તેમણે વૈરાગ્યના આવા અનન્ય અનુપમ અમૃત-અમર અંથનું જગતને ઉપહારરૂપ ‘પ્રાભૂત’ ધર્યું. પરમ વૈરાગ્ય

રસથી અક્ષરે અક્ષરે ‘પ્ર’-પ્રકૃષ્ટપણે ‘આભૂત’-પરિપૂર્ણ’ ઠંસિઠાંસ સંભૂત હોવાથી આ અદ્ભુત વૈરાગ્યબ્રંધને ‘વૈરાગ્ય પ્રાભૂત’ નામ આપીએ તો તેમાં લેશમાત્ર અતિ-શયોકિત જેવું નથી. અને આ બ્રંધનું સર્જન જ્યારે થયું તે વખતે શ્રીમદ્ધનું હૃદય કેવું ‘વૈરાગ્ય પ્રાભૂત’ હતું જ—કેવું પરમ અદ્ભુત વૈરાગ્યરસથી ‘પ્ર’—પ્રકૃષ્ટપણે ‘આભૂત’-પરિપૂર્ણ’ સંભૂત હતું જ,—તે તો ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’-એ પોતાની જીવનધન્યતા ગાનારા ને પોતાના જીવનના તળકાઠપ (milestones) મુખ્ય ધન્ય પ્રસંગો અમર કરનારા દિવ્ય કાવ્યની તેમની આ સ્વયંભૂ પંક્તિ પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે—‘ઓગણીસસે’ ને ખેતાલીસે, અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે.’ જેમાં ‘વૈરાગ્યની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે એવા આ ભાવનાભોધ બ્રંધમાં આ પરમ ભાવિતાત્મા રાજચંદ્રે જે વૈરાગ્ય-સિંધુ સમુદ્ભવ્યાએ છે, તેનું સવિસ્તર આલેખન કરવાને અત્ર અવકાશ વા સ્થળ નથી, તથાપિ તે પ્રત્યે બે-ચાર ઊડતા દૃષ્ટિપાત અત્ર કરશું.

વૈરાગ્યનો પુષ્કરાવર્ત’ મેઘ વર્ષાવતા આ વૈરાગ્યમુખ દર્શનપ્રભાવક ભાવના-ભોધ અને મોક્ષમાળા બ્રંધના સંયુક્ત ઉપોદ્ધાતમાં માર્દવમૂર્તિ આર્દ્રવમૂર્તિ શ્રીમદ્ અત્યંત વિનમ્રભાવે આત્મલઘુતા નિવેદન કરે છે—‘ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ સુશીલનો ઉપદેશ કરનારા પુરુષો કંઈ ઓછા થયા નથી; તેમ આ બ્રંધ કંઈ તેથી ઉત્તમ વા સમાનતારૂપ નથી; પણ વિનયરૂપે તે ઉપદેશકોના ધુરંધર પ્રવચનો આગળ કનિષ્ઠ છે. આ પ્રમાણભૂત છે કે પ્રધાન પુરુષની સમીપ અનુચરનું અવશ્ય છે, તેમ તેવા ધુરંધર બ્રંધનું ઉપદેશબીજ રોપાવા, અંતઃકરણ કોમલ કરવા આવા બ્રંધનું પ્રયોજન છે. તત્ત્વજ્ઞાન તેમજ સુશીલની પ્રાપ્તિ માટે અને પરિણામે અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે જે સાધ્ય-સાધનો શ્રમણુ લગવંત જ્ઞાતપુત્રે પ્રકાર્યાં છે, તેનો સ્વદૃષ્ટતાથી કિંચિત્ તત્ત્વસંચય કરી, તેમાં મહાપુરુષોનાં નાનાં ચરિત્રો એકત્ર કરી, આ ભાવનાભોધ તથા મોક્ષમાળાને વિભૂષિત કરી છે, તે વિવશ્વમુખમંડનં મવતુ’. આમ અત્યંત વિનમ્ર ભાવે ઋણુભાવે આત્મલઘુતા નિવેદન કરી, વૈરાગ્યતરંગિણીમાં ઝીલતા શ્રીમદ્ અત્રે ભાવનાભોધના પ્રારંભમાં જ પ્રકાશે છે—‘ગમે તેવા તુલ્ય વિષયમાં પ્રવેશ છતાં ઉજ્જવલ આત્માઓનો સ્વતઃવેગ વૈરાગ્યમાં અંપલાયું એ છે, બાહ્ય દૃષ્ટિથી જ્યાં સુધી ઉજ્જવલ આત્માઓ સંસારના માધિક પ્રપંચમાં દર્શન દે છે, ત્યાં સુધી તે કથનની સિદ્ધતા કવચિત્ હુલંભ છે; તો પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરતાં એ કથનનું પ્રમાણ કેવલ સુલભ છે, એ એ નિઃસંશય છે.’ એમ વિષયનો લઘ્ય પ્રારંભ કરી ભર્તૃહરિનું ‘મોમે રોગમય’ લોગમાં રોગનો ભય છે ઇ. સુપ્રસિદ્ધ સુભાષિક ટાંકી વૈરાગ્યમેવામયં વૈરાગ્ય અભય છે એમ કહી વિવેચન કર્યું’ છે કે—‘યોગીંદ્ર ભર્તૃહરિ એક જ એમ કહી ગયા છે તેમ નથી. એ તત્ત્વવેત્તાઓએ સંસારમુખની હરેક સામગ્રીને ચોક્કસ ગણાવી છે; એ એમના અગ્રાધ વિવેકનું પરિણામ છે. વ્યાસ, વાલ્મિકિ, શંકર, ગૌતમ, પાતંજલી, કપિલ અને સુવરાજ શુદ્ધોદને પોતાનાં પ્રવચનમાં આર્મિક રીતે અને આમાન્ય રીતે જે ઉપદેશ્યું છે X X X તેનું રહસ્ય નીચેનાં શબ્દોમાં કંઈક આવી જાય છે. અહો લોકો ! સંસારરૂપી મનુષ્ય અનંત અને અપાર છે. એનો પાર પામવા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો ! ઉપયોગ કરો !—એમ

ઉપદેશવામાં એમને હેતુ પ્રત્યેક પ્રાણીઓને શોકથી મુક્ત કરવાનો હતો. એ સઘળા જ્ઞાનીઓ કરતાં પરમ માન્ય રાખવા યોગ્ય સર્વજ્ઞ મહાવીરનાં વચન સર્વ સ્થળે એ જ છે કે સંસાર એકાંત અને અનંત શોકરૂપ તેમજ દુઃખપ્રદ છે. અહો! ભલ્ય લોકો! એમાં મધુરી મોહિની ન આણતાં એથી નિવૃત્ત થાઓ! નિવૃત્ત થાઓ!!—મહાવીરનો એક સમય માત્ર પણ સંસારનો ઉપદેશ નથી. એનાં સઘળાં પ્રવચનોમાં એણે એ જ પ્રદર્શિત કર્યું છે; તેમ તેવું સ્વાચરણથી સિદ્ધ પણ કરી આપ્યું છે. કંચનવર્ણી કાયા, યશોમતિ જેવી રાણી, અઢળક સામ્રાજ્યલક્ષ્મી, અને મહા પ્રતાપી સ્વજન પરિવારનો સમૂહ છતાં તેની મોહિનીને ઉતારી ઈ જ્ઞાનદર્શનયોગપરાયણ થઈ એણે જે અદ્ભુતતા દર્શાવી છે તે અનુપમ છે. X X X સંસારને શોકાખ્ધિ કહેવામાં તત્ત્વજ્ઞાનીઓની ભ્રમણા નથી, પરંતુ એ સઘળા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કંઈ તત્ત્વજ્ઞાનચંદ્રની સોળે કલાઓથી પૂર્ણ હોતા નથી; આ જ કારણથી સર્વજ્ઞ મહાવીરનાં વચન તત્ત્વજ્ઞાનને માટે જે પ્રમાણ આપે છે તે મહદ્ભુત, સર્વમાન્ય અને કેવલ મંગલમય છે. મહાવીરની તુલ્ય નકપલસદેવ જેવા જે જે સર્વજ્ઞ તીર્થંકરો થયા છે તેમણે નિરુપ્દિતાથી ઉપદેશ આપીને જગદ્દિતૈષિણી પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. X X એ સઘળા સ્થૂલ ઉદ્દેશે તો સમતુલ્ય દ્રશ્ય થાય તેવું છે; પરંતુ સૂક્ષ્મ ઉદ્દેશે ઉપદેશક તરીકે શ્રમણ લગવંત તે સિદ્ધાર્થ રાજાનો પુત્ર પ્રથમ પદવીનો ધણી થઈ પડે છે. નિવૃત્તિને માટે જે જે વિષયો પૂર્વે જણાવ્યા છે તે તે વિષયોનું ખરું સ્વરૂપ સમજીને સર્વાંશે મંગલમયરૂપે ઓધવામાં એ રાજપુત્ર વધી ગયો છે. એ માટે એને અનંત ધન્યવાદો છાને છે! એમ વીતરાગતાઓધક આ વીતરાગદર્શનપ્રભાવક અંથની સામાન્ય પ્રસ્તાવનાના અંતે વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ વૈરાગ્યપૂર્ણ ઉદ્દોધન કરે છે—‘આ પણ વિના વિવાદે માન્ય રાખવું જોઈએ કે તે અનંત શોક અને અનંત દુઃખની નિવૃત્તિ એના એ જ સાંસારિક વિષયથી નથી. રુધિરથી રુધિરનો ડાઘ જતો નથી; પણ જલથી તેનો અભાવ છે; તેમ શૂંગારથી વા શૂંગારમિશ્રિત ધર્મથી સંસારની નિવૃત્તિ નથી; એ જ માટે વૈરાગ્યજલનું આવશ્યકપણું નિઃસંશય કરે છે. અને એ જ માટે વીતરાગનાં વચનમાં અનુરક્ત થવું ઉચિત છે; નિદાન એથી વિષયરૂપ વિષનો જન્મ નથી. પરિણામે એ જ મુક્તિનું કારણ છે. એ વીતરાગ સર્વજ્ઞનાં વચનને વિવેક બુદ્ધિથી શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન કરી, હે માનવી! આત્માને ઉજ્જવલ કર!’ ઇત્યાદિ.

આમ પ્રસ્તાવનાપૂર્વક અનિત્યાદિ બાર વૈરાગ્યમય ભાવનાઓનું સ્વરૂપ પરમ રોચક હૃદયંગમ શૈલીમાં આલેખાયેલા વૈરાગ્યમય ચરિત્રોથી સમર્થિત કરી, પ્રત્યેક ભાવનાના અંતે સારબોધરૂપ-તાત્પર્યરૂપ પ્રમાણુશિક્ષા આપી છે. જેમ કે—(૧) એકત્વ ભાવના બોધતું નમિ રાજર્ષિનું અદ્ભુત ચરિત્ર પરમ સુંદર ભાવવાહી શબ્દોમાં તાદૃશ્યપણે વર્ણવી દેખાડી તે પરથી ફલિત થતો પ્રમાણુશિક્ષારૂપ બોધ આપ્યો છે કે—‘X X ત્યાં તો નમિરાજને રોમેરોમ એકત્વ સિદ્ધ થયું—બ્યાપી ગયું અને મમત્વ ટળી ગયું. ખરે! ઝાઝાં મળ્યે ઝાઝી ઉપાધિ જણાય છે. જો હવે આ એક

કંકણથી લેશમાત્ર ખળભળાટ થતો નથી. કંકણના સમૂહ વડે કરીને માથું ફેરવી નાખે એવો ખળભળાટ થતો હતો. અહો ચેતન ! તું માન કે એકત્વમાં જ તારી મિદ્ધિ છે. વધારે મળવાથી વધારે ઉપાધિ છે. સંસારમાં અનંત આત્માના સંગંધમાં તારે ઉપાધિ ભોગવવાનું શું અવશ્ય છે ? તેનો ત્યાગ કર અને એકત્વમાં પ્રવેશ કર. જો આ એક કંકણ હવે ખળભળાટ વિના કેવી ઉત્તમ શાંતિમાં રમે છે ? અનેક હતાં ત્યારે તે કેવી અશાંતિ ભોગવતું હતું ? તેવી જ રીતે તું પણ કંકણરૂપ છે. તે કંકણની પેઠે તું જ્યાં સુધી સ્નેહ કુટુંબીરૂપી કંકણસમુદાયમાં પડ્યો રહીશ ત્યાં સુધી ભવરૂપી ખળભળાટ મેવન કરવા પડશે. અને જો આ કંકણની વર્તમાન સ્થિતિની પેઠે એકત્વને આરાધીશ તો સિદ્ધગતિરૂપી મહા પવિત્ર શાંતિ પામીશ.' (૨) અન્યત્વ ભાવના દૃઢ કરતું ભરત ચક્રવર્તીનું ચરિત્ર રજૂ કરતાં, મહાકવિઓના મસ્તક ડોલાવે એવું ભરતેશવૈભવનું તાદૃશ્ય સ્વાભાવોક્તિમય શબ્દચિત્ર આલેખી, આરીસા ભુવનમાં ભરત મહારાજને એક આંગળીમાંથી વીંટી સરી પડતાં અડવી જણાઇ તે પરથી જે પરમ અદ્ભુત વૈરાગ્યની સ્ફુરણા થઈ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તેનું પરમ અદ્ભુત વૈરાગ્યમય આલેખન કરી અન્યત્વભાવના દૃઢીભૂત કરાવી છે કે—'ના મારાં તન રૂપ કાંતિ સુવતી ના પુત્ર કે બ્રાત્ર ના, ના મારાં ભૂત સ્નેહિયો સ્વજન કે ના ગોત્ર કે જ્ઞાત ના; ના મારાં ધન ધામ યૌવન ધરા, એ મોહ અસાત્વના, રે ! રે ! છવ વિચાર એમ જ સદા અન્યત્વદા ભાવના.' (૩) સંસાર ભાવનાને પરિપુષ્ટ કરી નિવૃત્તિબોધ બોધતું મૃગાપુત્રનું પરમ વૈરાગ્યપ્રેરક ચરિત્ર પરમ વૈરાગ્યવાહી ભાષામાં વર્ણવી દેખાડી ચતુર્ગતિમય સંસારનો તાદૃશ્ય ચિતાર રજૂ કરી, પ્રમાણસિક્ષારૂપ સારબોધ આપ્યો છે કે—'સંસારાટવીમા પરિબ્રમણ કરતાં અનંત દુઃખ છે એ વિવેક—સિદ્ધ છે. અને એમાં પણ મેવાનુમેષ જેમા સુખ નથી એવી નરકાધોગતિનાં અનંત દુઃખ સુવજ્ઞાની યોગીંદ્ર મૃગાપુત્રે જનકજનેતા પ્રતિ વર્ણવ્યાં છે, તે કેવલ સંસારથી મુક્ત થવાનો વિરાગી ઉપદેશ પ્રદર્શિત કરે છે. આત્મચારિત્ર અવધારણ કરતાં તપપરિપહાદિકનાં બહિર્દુઃખને દુઃખ માન્યુ છે; અને મહાધોગતિનાં પરિબ્રમણરૂપ અનંત દુઃખને બહિર્ભાવ મોહિનીથી સુખ માન્યુ છે. એ જો કેવી બ્રમવિચિત્રતા છે ? આત્મચારિત્રનું દુઃખ, તે દુઃખ નહીં પણ પરમ સુખ છે, અને પરિણામે અનંત સુખતરંગપ્રાપ્તિનું કારણ છે; તેમજ ભોગવિલાસાદિકનું સુખ તે ક્ષણિક અને બહિર્દૃશ્ય સુખ તે કેવલ દુઃખ જ છે. પરિણામે અનંત દુઃખનું કારણ છે, એમ સપ્રમાણ સિદ્ધ કરવા મહાજ્ઞાની મૃગાપુત્રનો વૈરાગ્ય અહીં દર્શાવ્યો છે.' અને તે જ સ્થળે આ જ ભાવનું સંવર્ધન કરતું—નિવૃત્તિબોધ બોધનું આત્મ જાગૃતિ પ્રેરે એવું પરમ સુંદર ભાવવાહી અપૂર્વ કાવ્ય પ્રકાશ્યુ છે કે—'અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યા રહી ન મિત્રતા ! અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા !! ઉઘાડ ન્યાય તેમને નિહાળ રે ! નિહાળ તું; નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારિ તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું.' આમ થીજ ભાવનાઓના અધિકારમાં પણ તે તે વૈરાગ્યભાવનાના ચોપક ચરિત્રોનું પરમ સુંદર શબ્દચિત્રમય આલેખન કરી, આ ભાવનાબોધ ગ્રંથમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે જે વૈરાગ્ય—અમૃતસિંધુ સમુદ્ભવસાચ્યો છે,—એ પરથી તે વખતે (સં. ૧૯૪૨માં) શ્રીમદ્વા

હૃદયની અદ્ભુત વૈરાગ્યમય દશાની ઝાંખી થાય છે, અને ‘યોગણીસસેને ખેતાલીસે’ અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે’ એ એમના સ્વયંભૂ ધન્ય ઉદ્દગારની યથાર્થતાનું ભાન થાય છે.

શ્રીમદ્દેને જ્ઞાન અત્યંત આત્મપરિણામી થયું હતું તેનું રહસ્યકારણ આ તેમનો આજન્મ પરમ વૈરાગ્ય જ છે; જ્ઞાનાવતારે વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દેને જ્ઞાનસામર્થ્ય સાથે વૈરાગ્યસામર્થ્ય હાથમાં હાથ મીલાવી વધતું જતું હતું, એ જ એમના જ્ઞાન-ધ્યાન-વૈરાગ્યમય અદ્ભુત અધ્યાત્મજીવનની રહસ્યચાવી છે. ખરેખર! વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાનનું પરિણમન સંભવતું નથી; કારણ કે વૈરાગ્યરસ વિના જ્ઞાનનું પચન પણ થતું નથી તો આત્માની સાથે એકરસભાવરૂપ પરિણમન તો ક્યાંથી થાય? વૈરાગ્યરૂપ પાચક રસ વિના જ્ઞાન પચતું નથી, પણ અભિમાનાદિ વિકાર દોષરૂપ અજીર્ણ ઉપજાવે છે. જેમ મંદ પાચનશક્તિવાળાને પૌષ્ટિક અન્ન પાચન ન થાય, પણ તેથી તો ઉલટું અજીર્ણ ઉપજે, તેમ વૈરાગ્યરૂપ પાચકરસવિહીન મંદ પાચનશક્તિવાળા અનધિકારી જીવને જ્ઞાનરૂપ પરમાત્મ પચે નહિ, એટલું જ નહિ પણ માનાદિરૂપે જ્ઞાનનો અપયો થાય. જ્ઞાન એ તો કાચો પારો છે, એ જીરવવા વૈરાગ્યરસ જોઈએ; વૈરાગ્યરસથી જેની જ્ઞાન-પાચનશક્તિ ઉદ્દીપિત થઈ છે તેને જ જ્ઞાન પચે છે ને આત્મપરિણામી થાય છે. જેના ચિત્તમાં-અંતરંગમાં-અંતરાત્મામાં ત્યાગવૈરાગ્યનો દઢ રંગ ન લાગ્યો હોય તેને જ્ઞાન થાય નહિ-જ્ઞાન આત્મપરિણામી થાય નહિ. શ્રીમદે જ શ્રીઆત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેમ-‘ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન,’-આ નિયમ છે. અને શ્રીમદ્દેના અંતરંગ ત્યાગ-વૈરાગ્ય તો મહાસુનીશ્વરોને પણ હુલ્લભ એવી ઉત્કૃષ્ટ કોટિના હતા, એટલે જ્ઞાન આત્મપરિણામી થઈ એમનો વૈરાગ્યમય આત્મા જ્ઞાનમય કેમ ન બને ?

અંતરંગ વૈરાગ્યનો રંગ જ્યાં લગી ચિત્તમાં ન લાગ્યો હોય ત્યાં લગી જીવમાં જ્ઞાન પામવાની યોગ્યતા પણ આવતી નથી. જ્યાં લગી ચિત્ત-ભૂમિ કંઈ હોય ત્યાંલગી સિદ્ધાંતજ્ઞાન તેમા પ્રવેશી શકતું નથી, ઉપરછલું થઈને ચાલ્યું જાય છે. પણ જ્યારે વૈરાગ્યજલના સિંચન વડે તે ચિત્ત-ભૂમિ આદ્રં થઈ પોચી બને છે ત્યારે જ તેમાં સમ્યગ્જ્ઞાન-બીજનો પ્રસેપ થઈ શકે છે. સ્વ. શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરત્ત્યંદ મહેતાએ (આ ચરિત્રાલેખકના પૂ. પિતાશ્રીએ) શાંતસુધારસ પ્રસ્તાવનામાં યથાર્થ જ કહ્યું છે તેમ-‘જ્યાં સુધી વૈરાગ્યરૂપી રેચક દ્રવ્યથી ચિત્તવૃત્તિનો મલિન વાસનારૂપ મળ સાફ થયો નથી, ત્યાં સુધી જીવને સિદ્ધાંતબોધરૂપ-રસાયણરૂપ પૌષ્ટિક ઔષધ ગુણ ન કરે, નિષ્ફળ જાય, અથવા ચિત્તગંચળતારૂપ વિકાર ઉપજાવે. જ્યાં સુધી વૈરાગ્યજળના સિંચનથી ચિત્તભૂમિ યથેચ્છ લીંબઈ ન હોય, ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ સિદ્ધાંતબોધનું બીજ તેમાં ક્યાંથી વાવી શકાય? ન જ વાવી શકાય; છતાં તે ત્યાં પ્રસેપવામાં આવે તો તે ઠરે નહિ, વ્યર્થ જાય.’ એટલે જ જ્ઞાનીઓએ-શાસ્ત્રકારોએ વૈરાગ્યને-સહજ ભવઉદ્દેગને ‘યોગબીજ’ કહેલ છે તે યથાર્થ છે. જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ, શોક આદિ દુઃખમય સંસારનું સાચું યથાતથ્ય સ્વરૂપ વિચારતાં જે સહજ-સ્વાભાવિક ભવોદ્દેગ-સંસાર પ્રત્યે અણગમો ઉપજે, ખરો વૈરાગ્ય જન્મે, તેને જ યોગબીજ કહેવા

યોગ્ય છે. શ્રીમદે પૂર્વજન્મોમાં આ યોગળીનેનું વિપુલ પ્રમાણમાં દિત્તભૂમિમાં વાવેતર કર્યું હતું, નેથી જ આ જન્મમાં તેમનો આજન્મ સહજ વૈરાગ્ય મહજ નિમિત્તમાત્રથી અંકુરિત થઈ-નવપલ્લવિત બની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો-જ્ઞાનસહકાર સાધતો સાક્ષાત્ વિશાળ વૃક્ષરૂપ બની ગયો હતો—પરમ અદ્ભુત આત્મભાવે પરિણમ્યો હતો; તે એટલે મુઘી કે ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો’—એ એમના જીવનધન્યતા કાવ્યમાં પોતાને પણ આશ્ચર્યકારક લાગે એવા આ અદ્ભુત વૈરાગ્યને અમર કરતી આ ધન્ય પંક્તિ નિકળી પડી છે—‘આગળીસસે’ને ગેતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે.’

પ્રકરણ સત્તરમું

શતાવધાન : ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’નો દિગ્વિજય

સાક્ષાત્ સરસ્વતી શું આ નરરૂપધારી ? વાચસ્પતિ અવનિમાં શું ગયા પધારી ? એવા વિતર્ક જનના મનમાં લસંતા, શ્રીરાજચંદ્ર વચનામૃતને મુલ્લુંતાં.—(સ્વરચિત)

જે અરસામાં મોક્ષમાળાનું સર્જન થયું લગભગ તે જ અરસામાં (થોડા માસ પૂર્વે) સં. ૧૯૪૦મા શ્રીમદ્દના અવધાનપ્રયોગોનો પ્રારંભ થયો. એટલે તત્સંબંધી ઐતિહાસિક હકીકત (Historical fact) રજૂ કરવાનું કમપ્રાપ્ત થાય છે; અને તે માટેના પ્રમાણભૂત ઉપલબ્ધ મુખ્ય સાધનોમાં ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ નામની પુસ્તિકા કે જે શ્રીમદ્દના જ મમકાલીન ને તે વખતના નિકટ મહુવાસી વનેચંદ્ર પોપટભાઈ દફતરીએ પૂર્ણ ભાવઉલ્લાસમા આલેખી છે તે ‘આંખો દેખા હાલ’ જેવી હોઈ ખાસ આધારભૂત છે; તેમજ તત્કાલીન મામયિકોમાં—મુંબઈ સમાચાર, ઇન્ડિયન રેપ્રેક્ટેટર—પાથેનિયર આદિમાં તત્સંબંધી પરમ પ્રશસ્તિપૂર્ણ (Eulogy) આભેહૂણ વર્ણનો પણ અત્ર આધારભૂત છે. તેમજ શ્રીમદે પોતે જ કોઈ સદ્ગૃહસ્થની પૃચ્છાથી તત્સંબંધી શ્રીમુખે સ્વહસ્તે પત્ર દ્વારા વિનમ્રભાવે વર્ણન કર્યું છે, તે તો ઉક્ત વર્ણનોને સમર્થન કરતું સહીમીક્ષા જેવું છે. આ ઉપલબ્ધ સામગ્રીને આધારે અત્રે શતાવધાન અને તે કારણે ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ નું બિરુદ પામેલા ‘શતાવધાની કવિ’ તરિકે સુપ્રસિદ્ધ શ્રીમદ્દના ‘દિગ્વિજય’નું ચતુર્થિચિત્ત વર્ણન અત્ર કરશું.

શ્રીમદ્દ જેવા અસાધારણ તેજોનિધિ માટે વવાણીઆ ક્ષેત્ર ઘણું નાનું હતું, એટલે પ્રવાસના ઉદ્દેશી શ્રીમદ્દનું પ્રથમ તો મોરબી જેવા વિશાળ ક્ષેત્રમાં ૧૯૪૦ના અરસામાં આગમન થયું. આ પૂર્વે પણ તેમના મમકાલીન પરિચયી છોટાલાલ રેવાશંકર અંબરિયા (મોરબી) પોતાની પરિચયનોંધમા લખે છે તેમ—‘સં. ૧૯૩૮ના અરસામાં તેઓશ્રીને અહીંના મરદૂમ મહેતા હરિભાઈ ભાઈચંદ અહીં (મોરબી) લાવ્યા હતા. તેમની કવિત્વ—

श्रीमद् राजव्यंघ्र

वर्ष १८ मु

वि. सं. १८४३

શક્તિ અને બુદ્ધિમત્તાને લઈને અમારા સ્નેહીમંડળમાં ભેળવ્યા. મંડળમાં અગ્રેસર તરિકે વકીલ નવલચંદ્રલાલ તથા ઝવેરી રેવાશંકરભાઈ હતા.' આમ પૂર્વે પણ અવાર-નવાર તેમનું આગમન મોરબીમાં થતું, પણ હવે વિશેષ પ્રકારે થવા લાગ્યું.

મોરબીમાં તે વખતે શંકરલાલ માહેશ્વર શાસ્ત્રી નામે સુપ્રસિદ્ધ અષ્ટાવધાની મહાપંડિત હતા; અને મુંબઈમાં ગદુલાલજી મહારાજ એક બીજા સુપ્રસિદ્ધ અષ્ટાવધાની હતા. આમ ભારતભરમાં આ બે પુરુષો જ અષ્ટાવધાનની ચમત્કારિક શક્તિથી પ્રખ્યાતિ પામી લોકપૂજ્ય થઈ પડી 'હિંદના હીરા' તરિકે વખણાતા હતા, સર્વત્ર યશોગાન પામતા હતા. શંકરલાલ શાસ્ત્રી ન્યાં ન્યાં જતા ત્યાં લોકો એમના ચરણસ્પર્શ માટે પડાપડી કરતા, એ તો આ ચરિત્રાલેખકે પોતાના શાળાના દિવસોમાં નજરે જોયેલી પડાપડી કરતા, એ તો આ ચરિત્રાલેખકે પોતાના શાળાના દિવસોમાં નજરે જોયેલી હકીકત છે. આ પરથી માત્ર અષ્ટાવધાનથી કેટલું પૂજ્યપણું થઈ પડ્યું હતું તે જણાય છે, તો પછી શતઅવધાનના અનન્ય પ્રયોગ સુધી પહોંચેલા આપણા ચરિત્રનાયકનું પૂજ્યપણું કેટલું થઈ પડ્યું હશે તેનો કંઈક ખ્યાલ આવશે. અષ્ટ અવધાન એટલે એકી સાથે આઠ ભિન્ન ભિન્ન વિષયોનું એકાગ્રપણે અવલોકી અંતઃકરણમાં અવધારણ કરવું તે; શત અવધાન એટલે એકી સાથે શત (એક સો) વિષયોનું એકાગ્રપણે અવલોકી અંતઃકરણમાં અવધારણ કરવું તે. 'ધારણા' નામના મતિજ્ઞાનના લેહમાં આનો સમાવેશ થાય છે. આટલો સામાન્ય પ્રસ્તાવ કરી હવે પ્રસ્તુત મૂળ વિષય પર આવીએ.

શ્રીમદ્નું જે અરસામાં મોરબી આગમન થયું, ત્યારે તત્ત્વશોધક જૈનના (હંદિયાના) પવિત્ર ઉપાશ્રયમાં પ્રસ્તુત શંકરલાલ શાસ્ત્રીના અષ્ટાવધાનનો પ્રયોગ યોજાયો હતો. તેમાં અવલોકનારે આપણા આ ઉગતા કવિ - 'વણિશ્લુષણ કવીશ્વર' રાજચંદ્રને પણ આમંત્રણ હતું. આ અષ્ટાવધાન પ્રયોગ જેવો અવલોક્યો તેવો જ આશુપ્રજ્ઞ શ્રીમદે શીઘ્ર અહણુ કરી લીધો, તરત જ શીખી લીધો. બીજે દિવસે મોરબીના 'વસંત બાગ' નામથી પ્રસિદ્ધ ઉદ્યાનમાં શ્રીમદે પ્રથમ ખાનગીમાં આપ્ત મિત્રમંડળ સમક્ષ નવા નવા વિષયો લઈ ઉક્ત શાસ્ત્રીના પ્રયોગને જૂલાવી દે એવો અષ્ટાવધાનપ્રયોગ કરી દેખાડી બધાને હેરત પમાડી દીધા, આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. મિત્રો તો એટલા બધા હર્ષઉત્સાહમાં આવી ગયા કે તેમણે આખા નગરમાં તેની પ્રસિદ્ધિ કરી દીધી, અને બીજે દિવસે તે જ પવિત્ર ઉપાશ્રયમાં તેમનો જાહેર અવધાનપ્રયોગ ગોઠવાયો. તેમાં કવીશ્વર રાજચંદ્રે જે હબ્બર પ્રેક્ષકોની જંગી મેદનીની હાજરીમાં બાર અવધાનોનો અદ્ભુત અદ્વિતીય પ્રયોગ કરી દેખાડી સર્વ કોઈને આશ્ચર્યથી દિગ્ગ કરી દીધા, મંત્ર-સુગ્ધ કરી દીધા. નવા નવા પ્રયોગોના ઉમંગી ને ઉછરંગી શ્રીમદ્ આટલેથી અટક્યા નહિ, પણ બાર પછી હરિણુક્ષણ ભરતા આ પુરુષસિંહે સોળ અને સોળ પછી એકદમ ઠેકઠો મારી બાવન અને બાવન પછી હનુમાનક્રદ્ધો મારી પરભાર્યા સો અવધાનો કરી દેખાડ્યા, અને આમ સર્વકાળનો વિક્રમ (Record) નોંધાવી મહાપરાક્રમી શ્રીમદ્ પંદર-સોળ વર્ષની વયે 'શતાવધાની' કવિ તરિકે મુલકમશહુર બન્યા. શ્રીમદ્ના પ્રથમ અવધાનપ્રયોગના દર્શને લોકો કેવા હર્ષવિશમાં આવી ગયા હતા તેનો નમૂનો શ્રીમદ્ના

ખાલસનેહી પોપટભાઈ મનભૂના સંસ્મરણોમાં પ્રાપ્ત થાય છે—‘મારા પિતાશ્રી મનભૂ-
ભાઈ મોરબી ગયેલા. ત્યાં સાહેબજીનાં આઠ અવધાન સંબંધી કેટલીક ચમત્કૃતિ જોઈને
તાબુજી બની ગયા હતા. તેઓ રાત્રે વખાણિયા આવ્યા ને ઘેર ન આવતાં તરતજ
સ્વભૂભાઈને ત્યાં પરભારા ગયા તેમને ઘરની સાંકળ ઠોકીને ઉઠાડયા; પછી કહ્યું કે,
સ્વભૂભાઈ, તમારો દીકરો તો કોઈ દેવતાઈ જાગ્યો ! જાગળ કરી નાંખ્યો !’ હૃદયમાં
ન માતા હર્ષથી છલકાતા પુરુષના આ સહજ ઉદ્ગાર છે અને આ સર્વ પ્રયોગોના
પહેલેથી છેલ્લે સુધી સાક્ષી સાક્ષાત્ દેખનારા ‘સાક્ષાત્ મરસ્વતી’કાર પ્રસ્તુત વિનય-
ચંદ્રભાઈ પોપટભાઈ દક્ષતરીનો હર્ષસમુદ્ર તો હર્યો-માદપૂર્ણ આ શબ્દોમાં છલકાયો
છે—‘કવીશ્વરની કીર્તિરૂપી કસ્તૂરી સ્થળે સ્થળે અને ઘેર ઘેર લલકી જીઠી. મૂળે એમના
ઉત્કૃષ્ટ સદૃશ્યોથી એઓ પૂજ્યરૂપ હતા; તેમા આટલો બધો ચમત્કાર દેખાડીને તો
હૃદ વાળી દીધી. આ તો હજી આપણે ‘માણામાં મુઠી જ’ ગ્રહણ કર્યું છે. વાંચનાર !
તમે જેમ જેમ આગળ ચાલશો, તેમ તેમ દિગ્ગ થઈ જઈને એ કવીશ્વરને શું માનશો ?
તે હું કંઈ આગળથી સૂચવી શકતો નથી, બાર પછી સોળ, અને સોળ પછી બાવન,
તેમજ બાવન પછી એમણે પરભાર્યાં મો અવધાનો કર્યાં. જે તલપ મારીને એક છલંગે
એક મહેલ ચઢી જાય, તેને તે આપણે શી ઉપમા આપવી ? આટલું છતાં પણ આશ્ચર્ય-
કારક થવા જેવું છે કે એમનું મગજ એથી નિરંતર આનંદમય જ રહે છે. પંદર વર્ષની
વયે જે પુરુષ શતાવધાની થયો તે પુરુષની શક્તિ વિષે કયો મહાકવિ પણ લખવાને
અર્થ થાય ? આવી અગાધ શક્તિથી કવિ ઉપર આખી નગરી મોહિત થઈ ગઈ.
ઝોટે ઝોટે શેરીએ શેરીએ અને ઘેર ઘેર કવિના ધન્યવાદ ગવાવા લાગ્યા.’—હર્યોદાસથી
ઉભરાતા આ સહજ ઉદ્ગારોમાં કવિની આ ચમત્કારિક શક્તિથી તત્કાલીન જનતાના
હૃદય પર પડેલી જીંડી છાપનું દિગ્દર્શન થાય છે.

હવે ‘વસંત’ બાગમાં જેનો પ્રથમ પ્રારંભ થયો હતો તે આ અષ્ટલકમલ જેમ
અષ્ટ અવધાનપ્રયોગ વસંતઋતુની જેમ પૂર્ણકળાએ ખીલી જીઠી, શતલકમલ જેમ
શતાવધાનપ્રયોગરૂપે કેમ વિકસિત થયો તેનું સ્વસ્તર અવલોકન કરીએ; પદ્મપંડવિજય
કરવા નિકળી પડેલા લૌકિક પાર્થિવ ચક્રવર્તીની જેમ, સ્મૃતિ-મેધા-કંઠપના-ચમત્કૃતિ-
—રમનિષ્પત્તિ-પ્રતિભા એ પદ્મપંડવેશ્રવમાં જેનું પ્રત્યાયક અરુણલિન ગમન કરતું હુંતું,
એવા આ અલૌકિક અપાર્થિવ કવિ-ચક્રવર્તી શ્રીમદ્દના આ શતાવધાન દિગ્વિજયનું
હવે કંઈક વિગતે દિગ્દર્શન કરીએ.

ગિલ્દના અષ્ટમંગલ ગુણની જેમ અથવા અષ્ટમંગલની જેમ અષ્ટની મંગલ
સંખ્યાથી જેનો મંગલ પ્રારંભ થયો હતો, તે આ અવધાનનું પ્રથમ બાર અવધાનરૂપ
વિજયપ્રસ્થાન તત્ત્વશોધક જૈન ઉપાધ્યયમાં થયું હતું તેનો ઉલ્લેખ ઉપર કરાઈ ચૂક્યો
છે. પછી મોરબીમા જ મુંબઈવાસી શેઠ લક્ષ્મીદાસ ખીમજી પધાર્યા હતા, તેની સમક્ષ
મોરબી લાઈટફૂલમાં શ્રીમદે મોટી મલા મધ્યે બાર અવધાનનો પ્રયોગ પુનઃ કરી
દેખાડી, પોતાની અદ્ભુત અવધાનશક્તિથી સર્વ ગજાનદોને આશ્ચર્યથી દિગ્ગ કરી દીધા

હતા. શેઠ લક્ષ્મીદાસ હર્ષાવેશમાં બોલી બેઠા હતા કે— ‘ આ સમયે આવી શક્તિવાળા પુરુષ હિંદ ખાતે તો આ એક જ છે.’ આ પ્રસંગે શ્રીમદ્ જ્ઞાપીશ્વરને લોકોના બહુમાન—આદરના પ્રતીકરૂપ સુંદર ઇનામ પણ અર્પવામાં આવ્યું હતું. આ અવધાનપ્રયોગમાં ‘સાગરને શીણ કેમ વળે છે?’ એ વિષય પર એક ત્રોટક છંદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, તેના ઉત્તરમાં શીઘ્રકવિ શ્રીમદે આ ભાવપૂર્ણ ધ્વનિકાવ્ય શીઘ્ર રચ્યું હતું—

‘અતિ રોગ થયો ગણુ સાગરને, ઝટ શોધ હકીમ સુતાગરને;

સુખ શીણ વળે નહિ’ સુખ મળે, ગણુ રોગ છટા વઢને નિકળે.’

અર્થાત્—સાગરને અતિરોગ—ઘણો મોટો રોગ થયો છે એમ હે પ્રશ્નકાર ! તું ગણુ ! એ રોગના નિવારણ માટે તું શીઘ્ર કોઈ સારા સુનિર્ણય વૈદવિદ્યાના જાણુ હકીમને—સુવૈદને શોધ ! બે ! આ સાગરને સુખે શીણ વળે છે ને એને કાંઈ સુખ—એન પડતું નથી, એથી એના સુખે આ રોગની છટા ખૂદાર નિકળી રહી છે એમ ગણુ ! અત્રે ધ્વનિ આ પ્રકારે છે— ‘ગર’—વિષયુક્ત તે ‘સાગર’ કહેવાય છે, એટલે વિષયુક્તને જેમ વમન થાય—મોળ ચઢે, મોઢે શીણ વળે ને એન ન પડે, તેમ આ સાગરને ‘ગર’—વિષ-રોગ લાગુ પડ્યો છે, તેથી આમ થાય છે; અથવા તો ‘સાગર’—લવણ સમુદ્ર ‘લવણ’થી ભરેલો છે અને લવણથી—મીઠાથી વમન થાય—ઉલટી થાય, મોળ ચઢે, મોઢે શીણ વળે ને કાંઈ સુખ ન મળે એ પ્રસિદ્ધ છે, એમ અત્રે સમજવાનું છે. તેમ અત્રે હે આત્મન ! આ વિષમય લવસાગરરૂપ મહારોગ તને લાગુ પડ્યો છે, તેને મટાડવા માટે તું શીઘ્ર કોઈ સુજાણુ સદ્ગુરુ વૈદને શોધ ! તને ‘સુખે’—સુખ્યપણે મોહરૂપ શીણ સુખે વળે છે ને કાંઈ સુખ એન પડતું નથી એ આ ભવરોગના પ્રગટ ચિન્હ છે, માટે ઢીલ ન કર !

પછી ખાનગી કાર્યપ્રસંગે શ્રીમદ્ને જામનગર જવાનું થયું હતું. ત્યારે ત્યાંના મહાવિદ્વાનોની જે સભા સમક્ષ તેમણે બાર અવધાન અને સોળ અવધાનના પ્રયોગ કરી દેખાડી સર્વ વિદ્વદ્મંડલીને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધી હતી. આ અદ્ભુત પ્રયોગો નિહાળનાર સમગ્ર સભા પ્રસન્ન પ્રસન્ન થઈ ગઈ હતી. અત્રે શ્રીમદ્ની અદ્ભુતશક્તિને બિરદાવતી વિદ્વદ્મંડલી અને જનતા તરફથી શ્રીમદ્ને ‘હિંદના હીરા’ એવું ઉપનામ આપવામાં આવ્યું હતું. જામનગરમાં એક જે વિદ્વાનો આઠ આઠ—દશ દશ વર્ષથી અવધાનની સાધના માટે મથી રહ્યા હતા, પણ તેઓનો પરિશ્રમ નિષ્ફળ ગયો હતો. એ વાત ત્યાંના સ્થાનિક લોકોની જાણમાં હતી, એટલે માત્ર અડધા કલાકના સ્વલ્પ દર્શનમાત્રથી જેને અવધાનની વિક્રમ તોડનારી આવી સહજ સિદ્ધિ સાંપડી હતી, એવા શ્રીમદ્ના આ અદ્ભુત વિક્રમત્રોટક (Record-breaking) પ્રયોગથી આશ્ચર્યચકિત થયેલ લોકોને પ્રતીતિ થઈ કે અવધાનશક્તિ એ જન્મસહજસિદ્ધ શક્તિ છે, તે શીખી શીખાતી નથી કે અભ્યાસથી આવતી નથી. આમ મહાકવિ બાલ રાજચંદ્રને ત્રીજી વિજય વરમાળા જામનગરમાં આરોપાઈ.

પુનઃ મોરબીમાં શ્રીમદે એમના એક મહાસુનિ મિત્ર સમક્ષ બાર અવધાન કરી

ખતાવ્યાં હતાં. તેમાં 'કાંકરા' વિષે કવિતા કરવાનું કહેવામાં આવતાં, કવિએ આ શીઘ્ર કાવ્ય કયું' હતું—

‘એમ સૂચવે કાંકરો, મનદ્રગ ખોલી દેખ;
મનખા કેરા મુજ સમા, વિના ધર્મથી લેખ.’

કાંકરો એમ સૂચવે છે કે હે મનુષ્ય ! તું ત્હારી મનો-દ્રષ્ટિ ખોલીને દેખ ! મનુષ્યોને વિષે જે ધર્મ વિનાનો હોય તે મ્હારા જેવો (કાંકરા જેવો) લેખ ! કાંકરા જેવા ગમે તેવા તુચ્છ નિર્માલ્ય નિઃસાર વિષય પરથી પણ કેવો માર્મિક ઉત્તમ સારભૂત યોધ અવતારો છે,—એ કવિનું ઉચ્ચઆહ્વિત અને ખાદ્ય પ્રસંગો મધ્યે પણ ‘ધર્મ’ પ્રત્યેની નિરંતર પરિણતિ-લક્ષનું સહજ સૂચન કરે છે.

એ જ અવધાનોમાં ‘ચોપાટનો તિરસ્કાર’ એ વિષે શીઘ્ર કવિતા ભૂજંગી છંદમાં કરી આપી હતી—

‘કયું’ રાજ્ય તે’ ધર્મનું ધૂળધાણી,
વળી ફેરવ્યું કૌરવો શીર પાણી !
તણ તું પ્રતાપે નળે નીજ રાણી;
હવે ભેઈ ચોપાટ તારી કમાણી !’

હે ચોપાટ ! તે’ ધર્મનું અથવા ધર્મરાજનું રાજ્ય ધૂળધાણી કરી દીધું, તે’ કૌરવોને માથે પાણી ફેરવી દીધું, ત્હારા પ્રતાપે નળરાજ્યએ પોતાની રાણી ત્યજી દીધી,—હે ચોપાટ ! ત્હારી કમાણી હવે ભેઈ લીધી, ભેઈ લીધી !—એમ કેવો માર્મિક કટાક્ષ કર્યો છે !

તે જ પ્રસંગમાં ‘વંજયા પુત્ર મારવાને કોઈ ચાલ્યો નય છે’ એ સમસ્યા પૂરવાનું કવિને કહેવામાં આવ્યું હતું, તેની સમસ્યાપૂર્તિ આ શીઘ્ર કવિએ આવા ઝમકદાર કવિતમાં કરી આપી હતી—

‘પ્રેમ ધરી પૂછ્યું એક, કવિ કને કામિનીએ,
ખલકનો ખેલ અહા ! અજળ દેખાય છે;
સર્વને સંતાનમુખ, સંસારમાં સાંપડે છે,
એ જ માટે વંજયા તણો, જીવ તલખાય છે;
કહો કવિરાય એનું, કૃપાથી કારણ મને,
કહે કવિ ક્યાંથી થાય ? એનું આમ થાય છે;
ઉદર પ્રવેશ પેલાં, પ્રભુને ત્યાંથી પડાવી,
વંજયા પુત્ર મારવાને, કોઈ ચાલ્યો નય છે !’

એક કવિને કામિનીએ પ્રેમ ધરી પૂછ્યું-અહો ! ખલકનો-જગતનો ખેલ અજળ દેખાય છે ! મંત્રારમાં સર્વને નંતાનમુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એ જ મુખ માટે વંજ્યાનો-વાંજણીનો જીવ તલસે છે ! અહો કવિરાજ ! એનું કારણ કૃપા કરી મને કહો ! કવિ

કહે છે—એમ ક્યાંથી થાય ? એનું આમ થાય છે—માતાના ઉદરમાં પ્રવેશ પહેલાં જ પ્રભુને ત્યાંથી પડાવી લઇ વંધ્યાપુત્રને મારવાને કોઇ ચાલ્યો નય છે !

પછી વઢવાણમાં કવિના અવધાનપ્રયોગનું પ્રદર્શન ચોક્કસ હતું, તેમાં તેમણે કર્નલ એચ. એલ. નટ સાહેબ અને બીજા રાજાજીવાડા તથા મંત્રીમંડળ વગેરે મળી આશરે બે હજાર પ્રેક્ષકોની જંગી મેદની સમક્ષ સોળ અવધાન કરી દેખાડ્યા હતા. તે પ્રયોગો એટલા બધા અદ્ભુત હતા કે 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી'કારે કહ્યું છે તેમ તે દેખી 'આખી સભા આનંદ આનંદમય થઇ ગઇ હતી. ધન્યવાદની એક્ટે અવાજે તાળીઓ પડી હતી. સાહેબો, લેડિઓ, રાજાઓ, કારભારીઓ અને મહાવિદ્વાનો એવા તો દિગ્ગ ચર્ચ ગયા હતા કે હાહા ઉપરાચારી પ્રશંસાનાં ભાષણો થતાં જતાં હતા. X X મોટામાં મોટું માન કવીશ્વરને અહીં આગળ મળ્યું હતું.' લોકો આફ્રીન ! આફ્રીન ! પોકારી રહ્યા હતા, હર્ષથી પુલકિત થતા પ્રત્યેક દૃષ્ટાની છાતી ગજગજ ઉછળતી હતી. ઘુરુરના વસુંધરા એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરનારા આવા નરરત્નો ભારતમાં હજી વિદ્યમાન છે એથી આનંદ અનુભવતા હતા. ભારતના મુખને ઉજ્જવલ કરનાર આવો નરરત્ન સૌરાષ્ટ્રને આંગણે પાક્યો તેથી પ્રત્યેક સૌરાષ્ટ્રવાસી હર્ષથી પુલકિત થઈ પ્રશસ્ત ગૌરવ આણવા લાગ્યો. આ વિશિષ્ટ અવધાનપ્રયોગના રસમય રોમાંચક વર્ણનો અને પ્રશંસાત્મક પ્રશસ્તિઓ ગૂંજરાતી, મુંબઈ સમાચાર, લોકમિત્ર, ન્યાયદર્શક, ટાઇમ્સ, પાચોનીયર આદિ સામયિક પત્રોમાં આવવા લાગ્યા. દિગ્દિગંતમાં વ્યાપતી કવિરાજ રાજચંદ્રની કીર્તિ—કૌમુદી ભારતભરમા વ્યાપી રહી એટલું જ નહિ પણ વિલાયતના દરવાજા ખખડાવતી વિશ્વવ્યાપિની બની ગઈ. જે કીર્તિની પાછળ દોડતા બીજાઓ ફાંફાં મારે છે, તે કીર્તિ આ સરસ્વતીના અવતાર 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' રાજચંદ્રની પાછળ દોડવા લાગી !

પછી મોટાદમા કવિએ એમના એક લક્ષાધિપતિ મિત્ર હરિલાલ શિવલાલની સમક્ષ એકદમ બાવન અવધાન કરી દેખાડ્યા. ક્યાં સોળ ? ક્યાં બાવન ? કેવો મોટો હનુમાનફૂદકો ! ખરેખર ! 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી'કાર કહે છે તેમ—'વચ્ચે કાંઈ પણ પરિશ્રમથી પરિચય રાખ્યા વિના પરભારાં સોળ મૂકીને બાવન અવધાનો કર્યાં એ ઉપરથી કવિરાજના પરાક્રમ, હિંમત, શક્તિ, બુદ્ધિબળ અને ચમત્કારનું કંઈક ભાન થશે.' આ બાવન અવધાનપ્રયોગનું સવિસ્તર વર્ણન અત્ર 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' પુસ્તિકા અનુસાર આપીએ છીએ,—જે પરથી આ અવધાનોની વિકટતાનો અને અદ્ભુતતાનો સુસ્ત વાચકોને ચત્કિચિત્ત બ્યાલ આવશે.

બાવન કામઃ— ચોપાટે રમતા જવું, શેતરંજે રમતા જવું, ટકોરા ગણતા જવું, માળાના પારા ગણતા જવું, સરવાળા, બાદબાકી, ગુણકાર અને ભાગકાર આપેલા ગણતા જવું, ગંજીદે રમતાં જવું, સોળ ભાષાઓના અક્ષરો ચાદ રાખતા જવું, બે કોઠામાં આડા અવળા અક્ષરથી કવિતાઓ માગેલા વિષયની કરાવતા જવું, આઠ ભિન્ન ભિન્ન માગેલી મમથાઓ પૂર્ણ કરતા જવું, સોળ જૂદા

જૂદા માગેલા વૃત્તમાં માગેલા વિષયો તૈયાર કરાવતા જવું. એમ બાવન કામની શરૂઆત એક વખતે સાથે કરવી. એક કામનો કંઈક ભાગ કરી બીજા કામનો કંઈક ભાગ કરવો, પછી ત્રીજા કામનો કંઈક કરવો, પછી ચોથા કામનો કંઈક ભાગ કરવો, પછી પાંચમાનો—એમ બાવન કામનો થોડો થોડો ભાગ કરવો. ત્યાર પછી વળી પાછું પહેલા કામ તરફ આવવું અને તેના થોડો ભાગ કરવો, બીજાનો કરવો, ત્રીજાનો કરવો, એમ સઘળાં કામ પૂર્ણ થતાં સુધી કર્યાં જવું. એક સ્થળે જિંદગી આસને બેસીને એ બધાં કામમાં મત્ત અને દંષ્ટિ પ્રેરિત કરવી. લખવું નહીં કે બીજી વાર પૂછવું નહીં અને સઘળું સ્મરણુભૂત રાખી એ બાવને કામ પૂર્ણ કરવાં. તે અથઘટિ આ પ્રમાણે ગણાય છે. આપણે આ તો માત્ર નામ ગણ્યાં છે. (બોટાદમાં આ અવધાનો કર્યાં છે.)

(૧)— ચોપાટે રમતા જવું—ત્રણ જણ ચોપાટે બીજા રમતા હતા તેમની સાથે ચોપાટે રમતાં જતાં અને વચ્ચે બીજાં એકાવન કામ કરતાં જતાં છેવટે લીલી, પીળી, લાલ અને કાળી એ ચાર રંગની સોગડીઓ ધ્યાનમાં રાખીને કહી આપી હતી, ચોપાટ વચ્ચેથી ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. પરંતુ જેના અંતઃકરણમાં બીજી ચોપાટ ગોઠવાયેલી હતી તેને એ ચોપાટની પછી શી જરૂર હતી ?

(૨)— ગંજીરે રમતા જવું—ચોપાટનો પાસો નાખ્યા પછી બીજા ત્રણ જણની સાથે કવીશ્વર ગંજીરે રમતા જતા હતા, અને છેવટે પોતાનાં તેરે પત્તાં કહી આખ્યા હતાં, એ પત્તાં કવિને માત્ર એક જ વાર જોવા આપી લઈ લેવામાં આવ્યાં હતાં.

(૩)— ચેતરંજે રમતા જવું—તે જ વખતે ચેતરંજ રમવા બીજા એક જણની સાથે ચિત્ત પરોવ્યું હતું. અવધાનની સમાપ્તિએ વચ્ચેથી ઉપાડી લીધેલી ચેતરંજના પાળા, જિંટ, અથ, હાથી, વજીર, બાદશાહ નંબરવાર કવિએ કહી આખ્યાં હતાં.

(૪)— ટકોરા ગણવા—એ વખતે એક જણ બહાર બિલો રહીને ગાલરના ટકોરા વગાડતો હતો, તે કવિએ સઘળા સ્મરણુભૂત રાખી સઘળા છેવટે કહી દીધા હતા.

(૫)— પડતી ચણીઠી ગણવી—કવિના વાંસા ઉપર વચ્ચે વચ્ચે તે કામની સાથે ચણીઠીઓ નાખવામાં આવતી હતી, તે કેટલી ઘડતે અવધાનની સમાપ્તિએ કહી દીધી હતી.

(૬, ૭, ૮, ૯)— બાદબાટી, ગુણાકાર, ભાગાકાર અને મરવાળા તે કામોની સાથે ગણવા આખ્યા હતા, જે કવિએ મનમાં રાખી છેવટે તેના જવાબ કહી આખ્યા હતા.

(૧૦)— એક જણ હાથમાં માળાના મણકા ફેરવતો જતો હતો તેના તરફ કવિની નજર હતી. તે માળા વચ્ચેથી અધરી મૂકવામાં આવી હતી, છેવટે તેમણે કેટલા મણકા કર્યા હતા તે કહી આખ્યું હતું.

(૧૧થી૨૬)— જુદી જુદી ભાષાઓના શબ્દો (મિળ ભાષાના શબ્દો) સોળ જણને વહેંચી આપવામાં આવ્યા હતા. બીજાં કામો કરતાં વચમાં અનુક્રમ વિના એકેકે અક્ષર-કવિને સંભળાવવામાં આવતો. પ્રથમ ત્રીજો અક્ષર આરબી આ વાક્યનો કહેવાતો, પછી ૪૧૭મો લેટીનનો કહેવાતો, બીજો અક્ષર સંસ્કૃત વાક્યનો તો પછી ૮૧૮મો અક્ષર ઉડું વાક્યનો એમ આઠાઅવળા અક્ષરો કહેવામાં આવ્યા હતા. સઘળા કહેવાઈ રહ્યા પછી

અવધાનની સમાપ્તિએ લાપાવાર કવિએ પૂરાં વાક્ય કે કાવ્ય ગોઠવીને કમ પ્રમાણે કહી આપ્યાં હતાં. સંસ્કૃતનો એક અક્ષર ચોથો હોય અને એક પાંચસેમો હોય એ બન્નેને કયાંય પણ લખ્યા સિવાય અતઃકરણથી ગોઠવી શ્લોકબદ્ધ કરી દેવા એ શુ ઓછી જુદાઈ કહેવાય ? મરાઠી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, હિંદી, અંગ્રેજી, પંજાબી, કણ્ઠોટકી, બંગાળી, મારવાડી, ગ્રીક, ઉર્દુ, બહેલ, આરબી, ફારસી, દ્રાવિડી અને સિંધી એમ સોળ લાપાના શબ્દો અપાયેલા હતા, એ લાપાના શબ્દોના વિલોમ રૂપનાં એટલે આડાઅવળા અક્ષરો આપેલા તેના એક બે દષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે—

સંસ્કૃતનું વિલોમ સ્વરૂપ

સ્તિ	કો	ળ્ળા	સ્વ	સ્વ	ર્ગ	સ્તિ	ક્કઃ	વુ	ક્ષ	વ
દિ	વિ	યો	વિ	વા	કો	પ	તુ	ર	રો	કો
ઘો	યા	કો	સુ	પ	ળી	કઃ	રા	વા	વિ	પ
મ	કિ	યઃ	દં	દ્વો	યે	વિ	ન	હઃ	ર	દે

મહાકવિએ કહી આપેલું સંસ્કૃતનું ખરૂં સ્વરૂપ—

વદ્ધો દિ કો યો વિપયાનુરાગી,
કો વા વિમુક્તો વિપયે વિરક્તઃ ।
કો વાસ્તિ ઘોરો નરકઃ સ્વદેહઃ,
તૃષ્ણાક્ષયઃ સ્વર્ગપદં કિમસ્તિ ॥

ગુજરાતી લાપાના વાક્યનું વિલોમ સ્વરૂપ

ત	ત્નો	બિ	નાં	આ	જી	આ	સુ	થા
શા	જે	પ	દ	એ	ય	બ	થી	છે
ર	સ	ને	ભિ	ઈ	ન	હ	વાં	છે

ગુજરાતી વાક્યનું ખરૂં સ્વરૂપ

આપના જેવાં રત્નોથી હજી સૃષ્ટિ સુશોભિત છે, એ જોઈને આનંદ થાય છે. એવી રીતે બાકીની ચૌદ લાપાઓના વિલોમ સ્વરૂપે સાંભળેલા અક્ષરો ઉપરથી ખરા સ્વરૂપે વાક્યો કે કાવ્યો કહી બતાવ્યાં હતાં.

(૨૭-૨૮)— બે જાણે વિષયો, કોષ્ટકમાં આડાઅવળા અક્ષરથી માગેલા પૂરા કરાવવા ઇચ્છે છે. તે કવિએ કેવા રૂપથી પૂર્ણ કરાવ્યા તેનો એક નમૂનો અહીં આપ્યો અ-૧૫

છે. માગનાર જે નંબરનો અનુક્રમ વિના અક્ષર માગે છે તે કવિ આપી તે કાઢ્યો પૂર્ણ કરે છે.

નીચેના કોષ્ટકમાં અક્ષરો ઉપર જે આડાચવળા આંકડા મૂક્યા છે તે પ્રમાણે અક્ષરો મગાયા હતા, તે કોષ્ટકમાં ગોઠવતાં કવિતાની કવિતા (ભૂજંગી) થઈ ગઈ હતી. શી લીલા! જેમકે— પહેલા અક્ષરની માંગણી એવી કરી કે ૪૬મો અક્ષર આપો, એટલે શ્રીમદે ‘ળ’ આપ્યો. પછી બીજો અક્ષર ૧૮મો માગ્યો એટલે ‘મ’ આપ્યો. એમ અડતાળીસ વખત અક્ષરની માંગણી કરી. અક્ષરો ઉપર આંકડા મૂકેલા છે તે કેટલામી માંગણી છે એમ સૂચવે છે.

‘કવિતાને હિમ્મત’ વિષે—ભૂજંગી છંદ

૩૩ ભ	૧૬ લી	૩૨ કાં	૪૫ નિ	૮ સા	૧૮ સા	૩૬ ધ	૩૪ રે	૧૧ તું	૨૩ કે	૨૧ વિ	૨૦ તા,
૧૦ પ	૧૮ ડી	૩૧ શેા	૭ ક	૪૪ માં	૨૭ કે	૨ મ	૩૭ તું	૩૫ કા	૧૨ વ્ય	૪૦ ગી	૩૮ તા?
૨૮ હ	૨૬ વે	૩૦ જો	૧૫ મ	૬ ને	૪૩ જો	૩ હ	૪૨ તાં	૧૩ હ	૪૬ પૈ	૨૨ દે	૪૭ જે
૯ કે	૧૭ પા	૪૮ તું	૨૫ ક	૨૯ રી	૫ સુ	૪ જ	૪૧ સં	૧૪ લા	૧ ળ	૩૯ લે	૨૪ જે

(૨૯થી૩૬)—આઠ જુદી જુદી સમસ્યાઓ આપી હતી. તેની વચ્ચે એકેકી કડી લખાવીને પૂર્ણ કરી હતી, છેવટે આઠે સમસ્યાઓ કવિએ પાછી જોલી દેખાડી હતી.

(૩૭થી૫૨)—સોળ જણાએ જુદા જુદા સોળ વિષયોની જુદા જુદા વૃત્તમાં કવિતા માગી હતી. તે કવિતાની એકેકી કડી એકેકું કામ કરતાં જતાં કવિએ પૂર્ણ કરાવી હતી અને છેવટે તે પાછી સોળે નવી કવિતાઓ કવિને મોઢે થઈ ગઈ હતી. તે કવિએ કહી બતાવી હતી. તેમાંના જે ત્રણ નમૂના નીચે આપ્યા છે :

૧. ચન્દ્રના રથને હરણિયાં શર માટે જોડ્યાં છે ? તે માટે તર્ક દોડાવવો અને ઉપરની જે કડી પાછી વાણિયા ઉપર ઉતારવી એ વિષય—

(શાદ્દલવિકીરિત)

“અંગે શૈયં દમામ નામ ન મળે સત્તા રહી ના જરી !”
પ્રેમી કાયરતા તણો અધિક છે, શાગ્યે કયા એ ખરી :
ભાગી જાય જરૂર તે લયલયો, રે ! દેખતા કેસરી,
તે માટે રથ ચન્દ્રને હરણિયાં જોડી દીધા શ્રીહરી !

(૨) કલ્લેડાં માટે હિન્દુઓનો તિરસ્કાર—એ વિષય—

(મનહરછંદ) કુળ મૂળ પર મોહી શૂળ હાથે કરી રોપો,
ભૂલ થકી ધૂળ કેમ કરો નિજ બાળિકા ?
કરો છો કસાર્ધ થકી, એ સવાધ આર્થ ભાર્ધ,
નક્કી એ નવાઈની લવાઈ સુખ ટાળિકા;
ચેતો ચેતો રે ચતુર નર ચેતો ચિત્ત,
બાળો નહીં હાથે કરી બાળ અને બાળિકા;
અરે ! રાયચંદ કંહો, કેમ કરી માને એહ,
ચડી ગેઠી જેની કાંધે ક્રોધ કરી કાળિકા ?

શીઘ્રતાથી કરેલાં કાવ્યોમાં પણ કેટલી બધી ચમત્કૃતિ રહી છે !

(૩) કવિનું નામ પોતાના પિતાના નામ સહિત આવે તથા તે જ દોહરામાં મહાત્માને પ્રણામ થાય, એ વિષય આપ્યો હતો.

(દોહરો) રાખે યશ ચંદ્રોદયે, રહે વધુ-જીવો નામ;
તેવા નરને પ્રેમથી, નામ કરે પરણામ.

આમ બાવન અવધાનનું સવિસ્તર વર્ણન આપી ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’કાર શ્રી વનેચંદ્રભાઈ પોપટભાઈ દક્ષતરી ઉપસંહાર કરે છે કે—એમ બાવન અવધાન સંબંધી મેં ટૂંકમાં પતાવ્યું છે. વિસ્તાર્યું હોય તો કેટલું બધું થાય તે વાચનાર જાણી લેશે. આટલું બધું વાચતા કેટલી બધી અજાયબી ઉત્પન્ન થાય, તે હું કહી શકવાને સમર્થ નથી, ત્યારે એ જોવાથી એ પુરુષને અવધાનના જોનાર કેવા માનતા હશે ? લીંબડી વગેરે સ્થળે એમણે ઘણા અવધાનો કર્યા છે, પરંતુ આ નાનકડા અંશમાં તે લખવાનું બન્યું નથી તે માટે ક્ષમા ચાહું છું. મહાકવિ શ્રી રાજચંદ્રને કયા સત્ય અલંકારો આપવા એ મારી શક્તિથી અગ્રાહ્ય છે. એટલે હું ચૂપ રહ્યો છું. લીંબડી વગેરેના માનપત્રમાં એ ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ તરિકે જોળખાય છે તેથી અંશનું નામ એ જ ગોઠવ્યું છે. હમણાં એ મહાકવિ શતાવધાની સ્થિતિ જોગવે છે.’

સાક્ષાત્ સરસ્વતીના શતાવધાન દિગ્વિજયનો સુવર્ણવાદ વદી, આ મહાત્માના અનુપમ ગુણગણથી રંજિત થયેલ સાક્ષાત્સરસ્વતીકાર અંતરના ઉમળકાથી આ મહાત્માનો સદ્ગુણાનુવાદ કરતા ઉપસંહારે છે.—‘જન્મથી એક મહાત્માના જેટલા સદ્ગુણો જોઈએ તેટલા આ પુરુષમાં છે. x x મેં કોઈપણ એવો મહાત્મા સાંભળ્યો નથી કે જે મહાત્માની શક્તિ આ મહાત્માની સમાન વયે આટલી હોય. હું ધારું છું કે આ તો એક સૃષ્ટિરત્નનો નમૂનો છે. શતાવધાન જેવી દિવ્ય શક્તિ ન્યારે પંદર વર્ષની ઉંમરે એ મનુષ્યમાં આવીને વસી છે ત્યારે એ દેવાશી હવે શું ન કરે ! હવે એમની ચઢતી વય છે. જેણે પોતાના એક પ્રબળ તર્કથી આખી હુનિયાની ભાષાનો શબ્દકોષ રચ્યો છે, જેમાંથી આખી સૃષ્ટિમાંના સઘળા શબ્દો નીકળી શકે છે, તેની કુદરતી શક્તિ કેટલી

બધી હશે તે વિચારું વાંચનારની મુનસીરી ઉપર સોંપું છું. જે પુરુષ આવી શક્તિ જન્મથી જ પામ્યો છે તે પુરુષ મહા સદ્ગુણો પણ જન્મથી પામ્યો હોય, એમાં આશ્ચર્યજનક થોડું જ છે. પરનિંદા, પરપત્ની અને મિથ્યા પરધનનો ત્યાગ કરવો એ સુલભ નથી.' એની નિરહંતાદિ અંગે ખાસ લખે છે—'શતાવધાન જેવી શક્તિ પામેલો, તેમજ દેશી-વિદેશીથી પૂનઁએલો એટલી વયનો પુરુષ અહંપદ પામ્યા વિના કેમ રહે? ઘણા વૃદ્ધ વિદ્વાનો એવા હોય છે. તે આ પુરુષમાં તરુણાવસ્થામાં (જે અવસ્થામાં જોઈએ તેવી અવસ્થામાં) ગિલકુલ અહંપદ નથી તો આનું લવિધ્ય લાડું કેમ ન હોય? વળી એની પ્રકૃતિ જ ગંભીર, સત્વગુણી અને વિનયી છે. એટલે એના સ્વાભાવિક ગુણો જ ઉત્કૃષ્ટ હોય. એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. પરનિંદાનો (એના શત્રુનો પણ) એકે એલ એને મોઢે કોઈએ સાંભળ્યો નથી. પરદેશ તે એણે સ્વપ્નામાં પણ નહીં કર્યો હોય! દૂંકામાં કહેવાનું કે આ કોઈ ચમત્કારિક પુરુષે જન્મ લીધો છે. નહીં તો આવી શક્તિ, આવા સદ્ગુણ અને આવી લલી દૃષ્ટિ ન હોય. સમદૃષ્ટિ, હીર્ષદૃષ્ટિ, વિવેકબુદ્ધિ, નિર્મળ મનોવૃત્તિ, શાંત સ્વભાવ, સ્મિત લાપણ, સ્મિત હાસ્ય, ઉત્તમ વાણી, નિર્મળ વક્તાપણું, ખરો વૈરાગ્ય, ઉત્તમ ધર્મદૃઢતા આદિ સદ્ગુણો એના અંગમાં આબેહૂબ પ્રગટી ચૂકેલા છે. એની ગંભીરતા તો હદપાર જ છે. એના સદ્ગુણો વિષે જેટલું જોડું તેટલું ઓછું છે.' એના સ્વદેશઉભગકા અંગે ઉલ્લેખે છે—'સ્વદેશપ્રીતિ એના જેટલી થોડાને જ હશે. ગુપચુપ એ અનેક સ્વદેશીઓને ખરો રસ્તો ખતાવ્યે જાય છે. દેશનાં દુઃખને માટે એના જેવી ખેદયુક્ત અસર કોઈકને જ હશે. એ વિષયનો એનો નિર્મળ બુદ્ધિસો ઓર જ છે. X X એની દેશદાઝની કાવ્યનો એક નમૂનો—'કેવળ કેસરિયાં કરનારા અહા! કેસરી સિંહ શરીર, અરે! હિંદના આજ ગયા કયાં? રઢિયાળા એવા રણધીર. જેમ કાવ્યમાં એણે દેશપ્રીતિ ઝગકાવી છે તેમજ તેવાં કેટલાંક દેશહિત કૃત્યોથી પણ ઝગકાવી છે. X X એ સંખંધી યોધથી, અને વિદ્યાની શિક્ષા દઈને એણે આ એટલી જ વયમાં હુલરો શિખ્યો કરી મૂક્યા છે. ચાળીસ ચાળીસ અને પચાસ પચાસ વર્ષની વયનાં એના શિખ્યો ઘણાં છે. આવાં રત્નની દેહીપ્તિથી આખા હિંદુસ્થાનને આનંદ અને ઉપકાર માનવાનું કારણ છે.' અને 'ધર્મવૃદ્ધિપ્રકાશક' વિશેષણથી આ સાક્ષાત્ સરસ્વતી શ્રીમદ્દને ગિરદાવતાં લેખક પરમોદ્ભાસથી લખે છે—'એને એક આપણા આચાર્ય તરીકે જેટલું માન આપીએ તેટલું ઓછું છે. જૈન (વીતરાગ) ધર્મ ઉપરનો એમનો મૂળથી જ સ્વાભાવિક પ્રેમ ઓર છે. એનું મનનું રટણ ગંભીરતાની સાથે હાલતાં ચાલતાં, ખેમતાં ઊઠતાં, હરતાં ફરતાં, ખાતાં પીતાં, પહેરતાં ઓઢતાં અને સૂતાં જગતાં તેમજ સ્વપ્નામાં પણ જૈન જૈન ને જૈન જ છે. એણે એ ધર્મને અત્યુત્કૃષ્ટ દીપ્તિમાં આણવા લક્ષમાં લીધું છે. આમ કરવામાં એમનો કોઈપણ પ્રકારનો સ્વાર્થ રહ્યો હોય એમ એમને સ્વપ્ને પણ માન્યતા નથી, પરંતુ કેટલો પરમાર્થ રહ્યો છે એ લખતાં કલમ અટકી પડે છે. મનુષ્યોને ગળે સત્વગુણી ઉપદેશ તુરત ઉતરી જાય એમ કરવામાં એણે હજી ગુપ્તી કોઈપણ પ્રકારે કચાચ રાખી નથી, રાખતા નથી અને રાખશે પણ

નહીં, એમ નિઃસંશય સમજવું.' આમ શ્રીમદ્દના એક નિકટના પરિચયી સમકાલીન સમવયસ્ક 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' પુસ્તિકાના લેખકે શતાવધાનનો સવિસ્તર વર્ણવાદ ગાઈ આ 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' શ્રીમદ્દનો પરમ ભાવોલ્લાસથી ગુણાનુવાદ ગાતાં તેમના વ્યક્તિત્વનું સુંદર શબ્દચિત્ર આલેખ્યું છે, તે શ્રીમદ્દના તત્કાલીન ચરિત્ર પર પ્રકાશ પાડતું હોવાથી અત્ર પ્રસંગોચિત પ્રકૃતોપયોગી જાણી જેમનું તેમ અવતાર્યું છે. પ્રસ્તુત પુસ્તિકાના મુખપૃષ્ઠ પર કરેલો ઉલ્લેખ પણ સૂચક છે—'સાક્ષાત્ સરસ્વતી કિંવા કવિચક્રચૂડામણિ, સન્નનમુગટશિરોમણિ, કુળદીપક ચંદ્ર, જિનશાસનશ્રંગાર મહાકવિ રાયચંદ્ર રવજીભાઈનો વર્તમાનકાળ (સં. ૧૯૪૩) સુધીનો દુઃક વૃત્તાંત.' આ યથાર્થ ગુણનિષ્પન્ન સૂચક વિશેષણો પરથી આ પુરુષ પ્રત્યે જનતા કેવા આદરથી જોતી હતી તેનો નિર્દેશ મળે છે. આ પુસ્તિકાના પ્રારંભમાં જ રત્નકુશિ સૃષ્ટિની પ્રસ્તુતિ કરી લેખક આવા એક ઉત્તમ સૃષ્ટિરત્ન મહાત્માનું વર્તમાન પર્યંતનું જન્મ-ચરિત્ર રજૂ કરતાં લખે છે—'જે મહાત્માની અભયબ શક્તિથી હું દિંગ થઈ ગયો છું, જે મહાત્માની વિચક્ષણ વિચારસંકલનાથી હું આશ્ચર્ય પામી ગયો છું, જે મહાત્માની અગાધ બુદ્ધિથી હું કર્મસંચિતના વિષયમાં પૂરેપૂરો આસ્તિક થઈ ગયો છું, જે મહાત્માની અનુપમ ધર્મવૃત્તિથી હું તાબુબ બની ગયો છું, અને જે મહાત્માની પ્રત્યેક દિવ્ય કળાથી હું મોહિત થઈ જઈને એને ઈશ્વરાંશી પુરુષ માનું છું, તે તરુણ મહાત્માનું ચરિત્ર ઉપર કહેલા કથનને પુરવાર કરવા અહીં આગળ ટાંકી દઉં છું.' સાક્ષાત્સરસ્વતીકારના આ સ્વયંભૂ ઉદ્દગારો પ્રમાણે ઉપરોક્ત ચરિત્રાલેખન પરથી આ કથનની ચરિતાર્થતા સ્વયં સિદ્ધ થાય છે; અને છેવટમાં આ સાક્ષાત્સરસ્વતીકાર શ્રી વિનયચંદ્રભાઈ આ 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' શતાવધાની કવિ પ્રત્યેનો પોતાનો પ્રેમ-ઉમંગકો આ પોતે જોડેલા કાવ્યમાં પૂર્ણભાવોલ્લાસથી કાલવે છે—

(રાગ કલ્યાણ : શ્રી જગત્પતિ આપ સન્મતિ—એ ઢાળ)

'શ્રી રાયચંદ્રને, વિશ્વના પતિ! આયુ કીર્તિ અચળ આપ, પ્રેમથી અતિ. શ્રીરાય. જ્ઞાનધ્યાનલક્ષિતયુક્તિ, સુક્ષિતના તરંગ; સર્વને બોધ્યાનો, જેણે રાખ્યો છે પ્રસંગ. શ્રીરાય. ૧ ધર્મ કર્મ મર્મમાં, જે નિપુણ વિશેષ; મિથ્યાદંભ મદ તો ન, જેણે રાખ્યો લેશ. શ્રીરાય. ૨ માત્ર જેણે દશપાંચ, વર્ષની વયે જ, વિજયનો ડંકો દીધો, દેવાંશી તો એ જ. શ્રીરાય. ૩ શત અવધાની હજી, હિંદમાં ન કોઈ; એવો નર આજે એ તો, લીધો એ જ ભોઈ. શ્રીરાય. ૪ જૈન ધર્મ તણી જેણે, વૃદ્ધિનો પ્રકાશ; ચિત્ત વિષે ચાહી કીધો, રાખી ઈચ્છા આસ. શ્રીરાય. ૫ શીઘ્રતાથી શ્લોક કર્યા, એકે દી હજાર; મનાયો જે શારદાનો, પોતે અવતાર. શ્રીરાય. ૬ ધન્ય તાત! ધન્ય માત! ધન્ય જન્મ ગામ! વિનેચંદ તણા તેને, સદા છે પ્રણામ. શ્રીરાય. ૭

આ ભાવન અવધાન અને શત અવધાન સંબંધી ઉપરોક્ત વર્ણનને પુષ્ટ કરતું સંક્ષેપ વર્ણન સં. ૧૯૪૨ના એક પત્રમાં શ્રીમદે પોતે કચ્છના પ્રો. રવજીભાઈ દેવ-રાજની જિજ્ઞાસાથી કર્યું છે. તેમાં પ્રથમ તો પોતા સંબંધી અંગત વર્ણન કરતાં સંકેત ને ઔચિત્ય અંગે શ્રીમદ્ વિનયભાવે વિવેકપૂર્ણ પ્રવેશક લખે છે—'આપનું

લખવું ઉચિત છે. સ્વ સ્વરૂપ ચીતરતાં મનુષ્ય ખચકાઈ જાય ખરો. પરંતુ સ્વ સ્વરૂપમાં જ્યારે આત્મસ્તુતિનો કિંચિત્ લાગ લાગે ત્યારે, નહીં તો નહીં જ, આમ માફ મત છે. આત્મસ્તુતિનો સામાન્ય અર્થ પણ આમ થાય છે કે પોતાની જૂઠી આપઝવાઈ ચીતરવી. અન્યથા આત્મસ્તુતિનું ઉપનામ પામે છે, પરંતુ ખરું લખાણ તેમ પામતું નથી; અને જ્યારે ખરું સ્વરૂપ આત્મસ્તુતિ ગણાય તો પછી મહાત્માઓ પ્રખ્યાતિમાં આવે જ કેમ ? માટે સ્વ સ્વરૂપની સત્યતા કિંચિત્ આપની માગણી પરથી જણાવતાં અહીં આગળ મેં આંચકો ખાધો નથી, અને તે પ્રમાણે કરતાં ન્યાયપૂર્વક હું દોષિત પણ થયેલો નથી. આમ નિરહ નિખાલસલાવે પ્રવેશક લખી, શ્રીમદ્ભૂત પ્રસ્તુત બા. યથાસ્થિત સ્વસ્વરૂપ આલેખે છે—‘પંડિત લાલાજી મુંબઈનિવાસીનાં અવધાનો સંખ્યા આપે બહુથે વાંચ્યું હશે. એઓ પંડિતરાજ અદ્યવધાન કરે છે, તે હિંદુપ્રસિદ્ધ છે. આ લખનાર બાવન અવધાન જાહેરમાં એક વખતે કરી ચૂક્યો છે, અને તેમાં વિજયવંત ઉતરી શક્યો છે.’ આમ સામાન્ય સૂચન કરી તે બાવન અવધાન વર્ણવે છે—‘ત્રણ જણ સાથે ચોપાટે રમ્યા જલું ૧, ત્રણ જણ સાથે ગંજી રમ્યા જલું ૧, એક જણ સાથે શેતરંજે રમ્યા જલું ૧, ઝાલરના પડતા ટકોરા ગણતા જલું ૧, સરવાળા બાદબાકી ગણાકાર અને ભાગાકાર મનમા ગણ્યા જલું ૪, માળાના પારામાં લક્ષ આપી ગણતરી કરવી ૧, આઠેક નવી સમસ્યાઓ પૂર્ણ કરવી ૮, સોળ નવા વિષયો વિવાદકોએ માગેલા વૃત્તમાં અને વિષયો પણ માગેલા—રચતા જલું ૧૬; ગ્રીક, ગ્રીક, સંસ્કૃત, આરબી, લેટિન, ઉર્દૂ, શુર્જર, મરેઠી, બંગાળી, મરુ, જાડેજી આદિ સોળ ભાષાના ચારસે શબ્દો અનુક્રમ વિહીનના કર્તા-કર્મ સહિત પાછા અનુક્રમ સહિત કરી આપવા, વચ્ચે બીજાં કામ પણ કર્યે જવા ૧૬, વિદ્યાર્થીને સમજાવવો ૧, કેટલાક અલંકારના વિચાર ૨,—પર, આમ કરેલાં બાવન અવધાનની લખાણ સંખ્યા અહીં આગળ પૂર્ણાહુતિ થાય છે.’ આ બાવન સંખ્યા ગણી દેખાડી શ્રીમદ્ભૂત આ અંગે કેટલીક પ્રાસંગિક સ્પષ્ટતા કરે છે—‘આ બાવન કામો એક વખતે મનઃશક્તિમાં સાથે ધારણ કરવાં પડે છે, વગર ભણેલી ભાષાના વિકૃત અક્ષરો સુકૃત કરવા પડે છે. દૂકામા આપને કહી દઉં છું કે આ સઘળું યાદ જ રહી જાય છે. (હજી સુધી કોઈ વાર ગયું નથી.) આમાં કેટલુંક માર્મિક સમજવું રહી જાય છે. પરંતુ દિલગીર છું કે તે સમજવું પ્રત્યક્ષને માટે છે. એટલે અહીં આગળ ચીતરવું વૃથા છે. આપ નિશ્ચય કરો કે આ એક કલાકનું કેટલું કૌશલ્ય છે ? દૂકો હિસાબ ગણીએ તો પણ બાવન શ્લોક તો એક કલાકમાં યાદ રહ્યા કે નહીં ? સોળ નવા, આઠ સમસ્યા, સોળ જુદી જુદી ભાષાના અનુક્રમ વિહીનના અને બાર બીજાં મળી એક વિદ્વાને ગણતરી કરતાં માન્ય હતું કે ૫૦૦ શ્લોકનું સ્મરણ એક કલાકમાં રહી શકે છે. આ વાત હવે અહીં આગળ એટલેથી જ પતાવી દઈએ છીએ.’ આમ બાવન અવધાન અંગે લખી શતઅવધાન આદિનો નિર્દેશ કરે છે—‘તેર મહિના થયાં દેહોપાધિ અને માનસિક વ્યાધિના પરિચયથી કેટલીક શક્તિ દારી મૂક્યા જેવી જ ધર્મ ગઈ છે. (બાવન જેવાં મો અવધાનો તો હજી પણ ધર્મ શકે છે) નહીં તો આપ ગમે તે ભાષાના સો શ્લોકો

એક વખત બોલી જાયો તો તે પાછા તેવી જ રીતે ચાલીમાં રાખી બોલી દેખાડવાની સમર્થતા આ લખનારમાં હતી. અને તે માટે તથા અવધાનોને માટે 'સરસ્વતીનો અવતાર' એવું ઉપનામ આ મનુષ્યને મળેલું છે. અવધાન એ આત્મશક્તિનું કર્તવ્ય મને સ્વાનુભાવથી જણાયું છે. આપનો પ્રશ્ન એવો છે કે એક કલાકમાં સો શ્લોક સ્મરણભૂત રહી શકે ? ત્યારે તેનો માર્મિક ખુલાસો ઉપરના વિષયો કરશે, એમ બાણી અહીં આગળ જગા રોકી નથી. આશ્ચર્ય, અનંદ અને સંદેહમાંથી હવે જે આપને યોગ્ય લાગે તે ગ્રહણ કરો.' આમ એક જિજ્ઞાસુની પૃચ્છાથી નિરહં નિર્દોષ ભાવે શ્રીમદ્ભુએ પણ અવધાન સંબંધી થોડું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. આ શતાવધાનનો સૌથી મહાન પ્રયોગ મુંબઈ નગરીમાં થયો હતો.

શ્રીમદ્ભુના આ પરમ અદ્ભુત અસાધારણ અદ્વિતીય શતાવધાનપ્રયોગોના સમકાલીન સાક્ષીરૂપ મુંબઈ સમાચાર, ગૂજરાતી, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડીઅન, સ્પેક્ટેટર આદિ તત્કાલીન સામયિકોમાં તત્સંબંધી વિસ્તૃત વર્ણનો અને લઘ્ય પ્રશસ્તિઓ * છપાયેલ છે. તે પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરવાથી પણ આપણા ચરિત્રનાયક આ 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી'ના પ્રજ્ઞાચક સાધેલા આ લઘ્ય દિગ્વિજયનો ખ્યાલ આવશે.

પ્રકરણ અઢારમું

અવધાનકાવ્યોનું રસદર્શન અને શતાવધાની કવિનું ભવ્ય વ્યક્તિત્વ

શતમુખ પ્રતિભાના ઓજાસુંજે લસંતા,

કવિ શતાવધાની ભાવનાબોધવંતા.—(સ્વરચિત)

સાક્ષાત્ સરસ્વતીનો આ શતાવધાન દિગ્વિજય એ આપણા ચરિત્રનાયકના પ્રારંભ જીવનનું એક ઝળકતું પ્રકરણ છે; જગતને આંજી છે એવા આ અદ્ભુત ચમત્કારિક અવધાનપ્રસંગોમાં પણ આપણા આ 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' શ્રીમદ્ભુની ધર્મવૃત્તિ કેવી છે તે તેમના શીઘ્રરચિત અવધાનકાવ્યો પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતાં સ્વયં દેખાઈ આવે છે; તેમાંના કેટલાકનું ગત પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરાવ્યું, કેટલાક અવશિષ્ટનું અત્ર દર્શન કરાવશું. તે તે અવધાનપ્રસંગે પ્રશ્નકારને મનકાવતા કોઈ અમુક વિષય પર ગમે તે માગેલા

* શ્રીમદ્ભુના આ અદ્ભુત શતાવધાનપ્રયોગોથી તે વખતના મુંબઈ સમાચાર, ટાઇમ્સ, ગૂજરાતી આદિ પત્રો ફીદા ફીદા થઈ ગયા હતા અને તે તે પત્રોમાં તેમની ખૂબ ખૂબ પ્રશસ્તિઓ આવી હતી. જેમકે— મુંબઈ સમાચાર તા. ૩ ડીસેમ્બર ૧૮૮૬ના અંકમાં શતાવધાનસભાનું વર્ણન આપે છે; અને તે જ પત્ર તા. ૪ ડીસેમ્બર ૧૮૮૬ના અંકમાં અપ્રલેખ લખે છે.

ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા તા. ૨૪ જાન્યુઆરી ૧૮૮૭ના અંકમાં લઘ્ય પ્રશસ્તિ લખે છે. ગૂજરાતી પત્ર તા. ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૮૮૭ના અંકમાં પ્રશસ્તિ લખે છે. છત્રાદિ.

છંદમાં કાવ્ય કરવાનું કવિને (શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રને) કહેવામાં આવતું અથવા કોઈ કાવ્યપંક્તિ આપી તેની સમસ્યાપૂર્તિ કરવાનું કહેવામાં આવતું, ત્યારે અવધાનના જૂદા જૂદા વિષયો પ્રત્યે ધ્યાન આપ્યે જતાં પણ શ્રીમદ્ તે તે માગેલા વિષયો પર શીઘ્ર કવિતા રચના કરી સર્વ કોઈને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દેતા અને તેની શબ્દચમત્કૃતિ—અર્થચમત્કૃતિમય કાવ્યચમત્કૃતિથી સર્વને ચમત્કાર પમાડતા. આ અવધાનકાવ્યોમાં પણ શ્રીમદ્ની નૈસર્ગિક કવિપ્રતિભા અજકી જાહે છે, એટલું જ નહિ પણ કાંકરા-પીચકારી-ઈંટ આદિ જેવા તુચ્છ નિર્માલ્ય દેખાતા વિષય પરથી પણ અદ્ભુત પરમાર્થ-બોધ અવતારતા, તે પરથી ધર્મ-વૈરાગ્ય લાગી તેમનો નૈસર્ગિક ઝોક જણાઈ આવવા સાથે એમના ધર્મ-વૈરાગ્યમય માનસનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આના કેટલાક નમૂના આપણે અત્ર તપાસશું.

ધર્મ વિષે કવિતા કરવાનું કહેવામાં આવતાં પીસ્તાલીશ ‘ધ-ધા’ના ધમધમાટવાળી શબ્દઅમકવાળા શીઘ્રકાવ્યમાં શ્રીમદ્ એક મહાસવેગી ધર્મધુરંધરને છાજે એવી જોશીલી વેગવાન પ્રાણવાન શૈલીમાં કવે છે—‘ધર્મ વિના ધન ધામ ધાન્ય ધૂળધાણી ધારો, ધર્મ વિના ધરણીમાં ધિછતા ધરાય છે....ધારો ધારો ધવળ સુધર્મની ધુરંધરતા, ધન્ય ધન્ય ધામે ધામે ધર્મથી ધરાય છે.’ તેમજ—‘ધર્મ વિના ધ્યાન નહિ ધર્મ વિના જ્ઞાન નહિ, ધર્મ વિના ભાન નહિ જીવ્યું કોના કામનું.’ ઇત્યાદિ દ્વાદશ વિનોક્તિવાળી કડીમાં સુંદર અર્થચમત્કૃતિ પણ દાખવે છે. ગુચ્છા પર કાવ્ય કરતાં બોધ ઉતાર્યો છે—‘રે! રક્ષા કરવી ઘટે શરણની એવું સદા સૂચવે.’ કાંકરા પર કવિતા કરતાં સૂચવ્યું છે—આ કાંકરો એમ સૂચવે છે કે હે મનુષ્ય! તું ત્હારી મનોદષ્ટિ બોલીને-ઉઘાડીને દેખ! મનુષ્યોમાં જે ધર્મવિનાના છે મ્હારા સમાન-કાંકરા સમાન લેખ! ‘મનખા કેશ મુજ સમા, વિના ધર્મથી લેખ.’ પીચકારી પરથી પરમાર્થબોધ પ્રકાશ્યો છે—આ કેવી મુઘડ પીચકારી બનાવી છે જે સૂચવે છે કે આ બધી જૂઠી માયા છે એવું તું મનથી મનન કર—‘બધી જૂઠી માયા મનન કર એવું મન વતી.’ મ્હારી ચટક જેમ માચી નથી, મ્હારો (પીચકારીનો) રંગ જેમ સાચો નથી, તેમ આ મંસારની માયાનો રંગ સાચો નથી. કર્મની ગતિ એ કાવ્યમાં ‘ગતિ વિચિત્ર કર્મની તું હપ’ શોક શું ધરે?’ એમ બોધ દઈ તેના સમર્થનમાં સયાજીરાવ રાજ્યાધિપતિ ધયા અને મદ્ધાર-શવ પોતે ધણી છતાં કેદમાં ગયા એ પ્રસિદ્ધ તાજું દૃષ્ટાંત રજૂ કર્યું છે. મુનિને પ્રણામ એ શબ્દ-અર્થ ચમત્કૃતિપૂર્ણ કાવ્યમાં—‘શાંતિકે આગર અરુ નીતિકે નાગર નેક, દયાકે આગર જ્ઞાન ધ્યાન કે નિધાન હો,’—શાંતિના સાગર, નીતિના નાગર, દયાના આગર, જ્ઞાન-ધ્યાનના નિધાન, ધર્મના ઉદાન ઇ. અનેક ગુણસંપન્ન મુનિની ભારોભાર સ્તુતિ કરી તેને નિર્માનીપણે પ્રણામ કર્યા છે, ‘મુનિ તુમ આગે ગેરે પ્રનામ અમાન હો,’ તેમજ—‘માયા માન મનોજ મોહ મમતા, મિથ્યાત ગોરી મુનિ, ધોરી ધર્મ ધરેલ ધ્યાન ધરથી ધારેલ ધૈર્ય પુની’—એમ આ ‘મ-મા અને આઠ ‘ધ-ધા’વાળી તથા જ્ઞાન ‘શ-આ’વાળી શબ્દઅમકવાળા કાવ્યમાં આવા ગુણસંપન્ન મુનિને ‘કાંટિ કડું વંદના’ એમ ભાવથી કહ્યું છે.

‘આકાશપુષ્પ થકી વંધ્યસુતા વધાવી’—એ પંક્તિની સમસ્યાપૂર્તિ કરવાનું કહેવામાં આવતાં કવિએ અર્થગંભીર શીઘ્ર કાવ્ય રચ્યું હતું : અરે મન ! તું સંસારમાં કેમ મોહ પામે છે ? વૈરાગ્યમાં શીઘ્ર અંપલાવતાં એ જ ગતિ જામે છે—અહો ! માયાને આપ દિલમાં—અંતરમાં આવી ગણી દ્યો—‘આકાશપુષ્પ થકી વંધ્યસુતા વધાવી,’ જેનું અસ્તિત્વ જ નથી એવા આકાશકુલ વડે જેનું પણ અસ્તિત્વ નથી એવી વંધ્ય-સુતાને—વાંઝિયાની પુત્રીને વધાવી છે એવી. અર્થાત્ વૈરાગ્યવિચાર કર્યે માયારૂપ આ જગત્તું અસ્તિત્વ છે જ નહિ, તે આકાશપુષ્પ જેવું ને વંધ્યસુતા જેવું છે. વ્રહ્મ સત્ય-જગન્મિથ્યા. આ શીઘ્ર કાવ્યમાં પણ કવિએ કેવો ગંભીર તત્ત્વવિચાર રમતાં રમતાં ગોઠવી દીધો છે !

‘સંસારમાં મન અરે કયમ મોહ પામે ? વૈરાગ્યમાં ઝટ પડ્યે ગતિ એ જ જામે; માયા અહો ! ગણી લહો દિલ આપ આવી, આકાશપુષ્પ થકી વંધ્યસુતા વધાવી.’ બીજી એક પંક્તિ—‘અગ્નિમાં પ્રીતે પડી પંકતિ દ્વિરેન્દ્રી’—એની સમસ્યાપૂર્તિ કવિએ આ માર્મિક લાવપૂર્ણ કાવ્યમાં કરી હતી—મોહથી મચેલો એવો એક મધુકર હતો, કારણ કર્તાએ તેની એવી જાતિ કરી હતી; તે પોતે અટવીને અતિશય લટકી લટકીને આવ્યો, તેને પદ્મપુષ્પ શોધ્યાની મતિ થઈ—હું પદ્મપુષ્પ શોધું એવી બુદ્ધિ ઉપજી; અને એ અર્થે આથડી આથડીને તેના અંગ સંકોચાયા તોપણ પદ્મ ન મળ્યાથી તેને મોહ—કેન્દ્રી—મોહમદિરાના મદની ધૂન લાગી, એટલે નાતમેળી ન મળ્યાથી ક્રોધ કરી તુચ્છકારીને દ્વિરેન્દ્રી—ભ્રમરની પંક્તિ પ્રીતથી અગ્નિમાં પડી,— ‘અગ્નિમાં પ્રીતે પડી પંકતિ દ્વિરેન્દ્રી’, અર્થાત્ પોતાના પ્રિયપાત્ર પદ્મની અપ્રાપ્તિથી વિરહ ન સહી શકવાથી અગ્નિમાં અંપલાવ્યું. કવિએ કેવી સરસ અદ્ભુત સમસ્યાપૂર્તિ કરી છે !

‘મોહથી મચેલો એવો એક મધુકર હતો, કારણ કર્તાએ કરી એવી જાતિ તેમની; લટકી લટકી આવ્યો અટવી તે આપ અતિ, પદ્મપુષ્પ શોધ્યા તણી ધઈ મતિ તેહની; આથડી આથડી અંગ સંકોચાય તેને તોય, પદ્મ ન મળ્યાથી લાગી ધૂન મોહ કેન્દ્રી, નાતમેળી ન મળ્યાથી ક્રોધ કરી તુચ્છકારી, ‘અગ્નિમાં પ્રીતે પડી પંકતિ દ્વિરેન્દ્રી.’ ધનમદ, યૌવનમદ, વિદ્યામદ અને રાજમદ એ ચાર મદનો નિષેધ કરતા અવધાનકાવ્યમાં કવિ માર્મિક ટકોર કરે છે—‘તજ રાજમદ હેવાન નિત અમલ કોઈના બાપનો.’ સુંદર ત્રિલંગી છંદથી સંગીત કરેલા દોલત વિષેના કાવ્યમાં કવિએ—‘દૈવત દુનિયાનું, જે નથી છાનું, નાણું નાનું, કેણું કહે ?’ એમ ‘નાણું’ શબ્દ પર શ્લેષ કરી દોલતનો મહિમા ગાયો છે, અને સર્વ કોઈ એને ચાહે છે—‘શાણા શ્રીમંતો, શક ધીમંતો, સૌ જીવ જંતો, એમ લહે,’ એવી લક્ષ્મીની બલિહારી બતાવી છે. તૃષ્ણા અંગેના કાવ્યમાં કવ્ય છે કે—પાંચ મળ્યે પચીશ ઈચ્છે, પચીશ મળ્યે વધવાની આશા થાય, એમ ‘બ્યાજ સમાન સદા વધતી, ઘટતી નથી; રે ! મન દેખ તમાશા,’ મારે ‘એ તૃષ્ણા તજીએ દિલથી, નહિ તો પડવા નથી ધર્મ સુપાસા’—નહિં તો

ધર્મના સારા પાસા પડવાના નથી, એમ અત્ર ‘રાય’ વણિકે ઉપદેશ્ય છે. મોટાઈ સંબંધી કાવ્યમાં—‘કાયા જતાં વેણુ કદી ન જાયે, પૃથ્વી પ્રમાણે ક્ષમતા ધરાયે’. તેમજ ગાંભીર્યતાદિ પ્રકારે કવિએ સાચી મોટાઈની રીતિ બતાવી છે. નિંદકની ભારે-ભાર નિંદા કરતા અવધાનકાવ્યમાં કવિ કહે છે—મતિથી મંડિત મહાપંડિતને જે પાપી કહે છે. સાધુઓને અદેખા સ્વભાવથી જે સોદા કહે છે, ભલાઓને જે આ તો પૂરા પ્રપંચી ભાખે છે, કેવળ કુલાવથી ગંભીરને જે દંભી દાખવે છે, ‘એવા નિંદા-નિપુણને પ્રભુ પણ પહોંચે નહીં’,—જેના પાદથી-ચરણથી પૃથ્વી અરે! પાપથી ભરાય છે,—‘રાય’ વદે છે કે એવા નિંદકને દ્રેપભાવ વિના એને યોગ્ય પચીશ જોડા ગણીને શિર પર શિરપાવ દઉં! એ બરાબર ગણીને એના માથા પર પચીશ જોડા મારવાનો એને લાયક શિરપાવ આપું! આમ નિંદકની જો ભૂલાવી દે એવી નિંદા કરી—નિંદકના નિંદક બની કવિએ કેવી અદ્ભુત કાવ્યચમત્કૃતિ દાખવી છે!

‘એવા નિંદાનિપુણને પ્રભુ પણ પહોંચે નહીં’, પૃથ્વી ભરાય અરે પાપે જેના પાદથી, વદે રાય એને યોગ્ય શિર દઉં શિરપાવ, પચીશ પેંતર ગણી વિના દ્રેપભાવથી.’

કોરો કાગળ કાવ્યમાં કવિ કોરા કાગળ પાસે બોલાવરાવે છે—કોરો કાગળ આગળ આવી આમ વદે છે,—પોતાનું દહાંત દહ કથા બનાવીને કહે છે—‘અહો ચીંધરા ચીજ થકી ઉત્પત્તિ મારી, મેળવણીથી આમ થઇ છે અધિક સુંવાળી’,—અહો! ચીંધરા જેવી ચીજ થકી મ્હારી ઉત્પત્તિ આમ મેળવણીથી અધિક સુંવાળી થઇ છે; માટે તમે પણ જો સાવ નીચી પદવી થકી ઉંચી પદવી પામવા ધારતા હો તો મ્હારી જેમ સર્વદા સદ્ગુણની ‘મેળવણી’—મિલનપણું—એકત્રપણું થવા દેજો!—‘જો ધારો ધર નીચી થકી ઉંચી પદવી પામવા, તો દેજો સુજ સમ સર્વદા સદ્ગુણ મેળવણી થવા.’ કોરા કાગળને પણ કવિએ કેવો બોલતો કાગળ બનાવી દીધો! ત્રણ દરવાજા કાવ્યમાં પરમાર્થ ઉતાર્યો છે કે—ત્રણ દરવાજા એમ સૂચવે છે કે સ્વર્ગ નરક ને મોક્ષ એ ત્રણ કામ માટે મનુષ્યને જવા આ ત્રણ દરવાજા છે,—‘સ્વર્ગ નરક ને મોક્ષ છે, જવા મનુષ્ય ત્રણ કામ’,—આ પરથી ધ્વનિત કયું? કે મનુષ્યગતિમાંથી સ્વર્ગ નરક કે મોક્ષ એ ત્રણે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, ત્રણે દરવાજા ખુલ્લા છે, માટે જે દરવાજેથી જવું હોય તે દરવાજેથી જાયો! તંબુ પર કાવ્ય કરવાનું કહેવામાં આવતાં શીઘ્ર કવિએ કવ્ય કે—આ તંબુ તો ‘હવા મહેલ’ના લાયક અને લલિત નમૂનો છે! એમા કાંઈ ખામી કે ખોંચ નથી. અહો! શું આ ગગનનગર ઉભું કરી દે એવા ઇંદ્રજીવીઆ મયદાનવથી રચવામાં આવેલ છે? હા, હા, એ બરાબર છે, એ કારણે જ—એટલા માટેજ તંબુ કર્યા છે, વિચાર કરી ધર નથી કર્યા, કારણ કે અસ્થિરને કાળે—માટે ધર કશાં? એ જગતમાં સિદ્ધ છે તે ખરૂં—સારું છે,—‘અસ્થિર કાળે ધર કશાં? ખરૂં જગતમાં સિદ્ધ.’ જુઓ! આ તંબુ જ્યારે ઉપડી જાય છે, ત્યારે હવે અહીં—આ તંબુની જગ્યાએ પણ પદ્મી ને કંઈ છોડ જ રહેલા છે,—એમ ચિત્તમાં ચિંતવીને આ વર્ણન પૂરું કયું. જુઓ! આ જ સ્થળે કાંદા, કૂંગળી, વાવણીંગ, વાલોર એ ભીંગી નિકળ્યા છે, એ બાકી નથી રાખ્યા, સર્વથી

આગળ આજ્યાં છે! અને અહીં ભેંસ ભાં ભાં કરે છે, ફૂકડા ફૂક શબ્દ કરે છે. ઉંદરો ચૂં ચૂં કરે છે, ને મીઠડાં મ્યાંઉ મ્યાંઉ કરે છે, કૂતરા મોઢેથી લૌ લૌ કરે છે ને ગાય ત્યાં ગાંગરી રહે છે,—જ્યાં તાંબૂ તાણ્યા હતા તે જ સ્થળે આ બધા ઠાઠ ભેંધને માનવી તે સર્વ દિલમાં દિંગ થઈને રહે છે! આ સ્થળના કેવા હાલહવાલ એમ આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ જાય છે! આમ તાંબુ જેવા એક સાધારણ વિષય પરથી કવિએ નૈસર્ગિક કવિત્વભાવ સાથે કેવો અદ્ભુત અસાધારણ વૈરાગ્યભાવ અવતાર્યો છે!

(દોહરા) ‘નમૂનો હવામહેલનો, લાયક અને લલિત;
નહિ ખામી કે ખોંચ, શુ—મયદાનવ વિરચિત.
એ કારણ તાંબુ કર્યા, ઘર ન વિચારી ક્રીધ;
અસ્થિર કાજે ઘર કશાં? ખરૂં જગતમાં સિદ્ધ.
પશુ પંખી ને છોડ કંઈ, હવે રહેલાં આંહી;
વણીવીને પૂરૂં કચું, વણું ન આ ચિત્તમાંહી.
દેખો કાંઠા ડૂંગળી, વાવણીંગ વાલોર;
રાખ્યાં એ બાકી નથી, આજ્યાં સૌથી મોર.

(ઝૂલણા) ‘ભેંસ ભાં ભાં કરે, અથ જ્યાં હણહણે ફૂકડા શબ્દ ફૂ ફૂ કરે છે, ઉંદરો તેમ ચૂં ચૂં કરે ને વળી મીઠડાં મ્યાંઉ મ્યાંઉ કરે છે; લૌ લૌ કરે કૂતરા મુખથી ત્યાં અને ગાય ત્યાં ગાંગરી જે રહે છે, ઠાઠ આ ભેંધને માનવી સર્વ તે દિંગ દિલે થઈને રહે છે.’

જોતાહતા અવધાનપ્રસંગમાં વિદ્યા વિષે કવિતા કરવાનું કહેવામાં આવતાં કવિએ વિદ્યાની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરતી શીઘ્ર કાવ્યરચના કરી હતી—‘અમૂલ્ય આનંદકારી, સર્વ રીતે સુખકારી’ એવી આ દેવની દીકરી વિદ્યા વિપત્તિ વિહારી દેશે; વદનમાં—મુખમાં જે વરદાથી વિમલ વાણી પ્રેરે છે એવી આ વિદ્યા તેની કિંકરી—દાંસી તે તોયનિધિતનયા—સાગરપુત્રી લક્ષ્મી છે. મનના મોટા મોટા તોરને દબાવનારી આધારમાં અન્નપાન સમાન ઠરી છે, રાયચંદ કહે છે—‘અહો! આ તો કલ્યાણનો કોપ—ખજનો દીકો, અને દીકો ત્યારે એકદમ ધ્યાનમાં ધરી લેજે. ‘દિવ્ય ચક્ષુને દેનારી, બુદ્ધિને બનાવનારી’ એવી આ વિદ્યા પ્રપંચને પતાવનારી છે; ‘અમૂલ્ય પ્રયત્ન મુક્ત શુભરત્ન ખાણી છે.’ ઇ.

(મનહર) ‘અમૂલ્ય આનંદકારી સર્વ રીતે સુખકારી, વિપત્તિ દેશે વિહારી દેવ તણી દીકરી; વદનમાં વાણી વરદાઈ જે વિમળ પ્રેરે, તોયનિધિતનયા તે કથું તેની કિંકરી. મન તણા મહા મહા તોરને દબાવનાર, અન્નપાન સમાન આધારને વિષે કરી; અહો! રાયચંદ આ તો કલ્યાણનો કોશ દીકો, દીકો ત્યારે એકદમ ધ્યાનમાં લેજે ધરી.’

અને લીંબડીના અવધાનપ્રસંગે વિવિધ સામાન્ય વિષયો પર શીઘ્ર કાવ્ય રચતાં કવિએ અદ્ભુત પરમાર્થબોધ અવતાર્યો હતો. જેમકે—(૧) ઘડિયાળના ડંકા પરથી બોધ ઉતાર્યો છે—જીઓ! જે આ અનેક ડંકા વાગે છે તે વિવેકથી આપું સૂચવે

છે એમ ગણી—‘બજે કાળ-ડંકા શિરે આમ ભેશો, ઘડિયાળનો આપ દેખો તમારો!’
 (૨) કવિએ ઇંટ પાસે બોધ આપ્યો છે—મૂર્ખને હાથ બતાં ‘ધન કણ ધૂળ થાશે’
 ને સુન્ન સાથે પલાતાં-પ્રસંગ પડતાં ‘ધૂળ પણ ધન થાશે,’—આમ ઘટકારે-કુલકારે
 હાથમાં લઈને આ ઇંટ દણ્ટાં દીધું છે, ને મહીતલે-પૃથ્વીતલે ઉપયોગી એવું યોગ્ય
 પાત્ર કયું છે. આમ ધૂળનું ધન કરનારા કુલાર જેવાના મુખે ધૂળમાંથી બનાવેલી
 ઇંટના દણ્ટાંથી અન્યોક્તિથી બોધ દીધો છે કે સુપાત્રને હાથ પડતાં ખરાબ નિર્માલ્ય
 વસ્તુ સારી મૂલ્યવાન બની જાય છે ને કુપાત્રને હાથ પડતાં સારી મૂલ્યવાન વસ્તુ
 પણ ખરાબ નિર્માલ્ય બની જાય છે. (૩) નળિયું-નળિયા પરથી શીઘ્ર કવિએ બોધ
 ઉતાર્યો છે—‘અરે ! સંપની વાત તો ચોર માનો,’ તે માટે હું એક દણ્ટાં કહું એને
 તમે પીછાનો; બે ‘લઘુ’-નાની હલકી વસ્તુઓનો થોક-સમૂહ મળે તો કામ સિદ્ધ થાય,
 તે ‘નળિયા સમાજમાં’-નળિયાના એકત્ર મળેલા સમુદાયમાં પ્રસિદ્ધ રહ્યું છે. અર્થાત્
 જેમ નળિયાં મળે-એક સમાજ-સમુદાયરૂપે ભેગાં થાય તો છત્તું ચૂતું નથી, ઘરમાં
 છત્તમાંથી વરસાદનું ટીપું પણ ટપકતું નથી ને વરસાદથી ઘરના રક્ષણનું કાર્ય સિદ્ધ
 થાય છે તેમ. આ પરથી અન્યોક્તિથી કવિએ નાના માણસોનો ‘સમાજ’-એકત્રિત
 સમુદાય મોટું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે એમ સૂચવી સંપીલા એકસંઘરૂપ સંગઠિત
 ‘સમાજની અગત્ય’ સમજાવી છે અને સંહતિઃ કાર્યસાધિકા એ મહાસૂત્રનું સુંદર બોધ-
 પ્રદ નિદર્શન કરાવ્યું છે. (૪) ‘પાણી ઉપર કાવ્ય રચવાનું કહેવામાં આવતાં આપણા
 આ શીઘ્ર કવિએ શ્લેષની અદ્ભુત અનેકાર્થી અર્થઅમટૃતિથી વિનોક્તિથી અદ્ભુત ભાવ
 ઉતાર્યો છે—‘પાણી વિના’-પાણિ-હાથ વિના કાંઈ કામ થાય નહિ, પાણી વિના-હાથ
 વિના કેમ કરી લખાય ? પાણી વિના-હાથ વિના અથવા તેજઃ-સત્ત્વ વિના ચાકરી-સેવા
 કેમ થાય ? પાણી વિના-જલ વિના અથવા સત્ત્વ વિના ઘડી પણ જીવાય નહિ. વિશેષ
 બહાલી એવી આ વપુએ-શરીરે ‘સુવાન’-સુંદર વર્ણવાળી (શ્લેષ-સારા રંગ અથવા
 અક્ષરવાળી) વનિતા-સુંદરી વદનમાં-સુખમાં ચંદ્રની સમાન વર્તાય છે, એવી આ વાણી
 વિષે વધતી વિમલતા વસી છે, વાહ ! વીર થઈને હમણાં આ વાણી વીર સ્વયે ધસી
 છે!—આ બધો પાણીનો જ પ્રભાવ છે. આ સોળ ‘વ-વા’ વાળા કાવ્યનો અંતર્ગત
 ગૂઢ સૂક્ષ્મ ભાવ આ છે—આ ચંદ્ર જેમ અમૃતવર્ષિણી વાણીમાં વિમલતા વસી છે તે
 આ ‘પાણીનો જ’-મલ દૂર કરનારા જલનો જ પ્રભાવ છે, અથવા તો ‘પાણીનો જ’-
 સુખના અમી-અમૃતનો જ પ્રભાવ છે ! અને આ વાણી-વનિતા (અગળા સ્ત્રી) પણ વીર
 થઈ વીર સ્વયે-વીર રસ પ્રત્યે ધસી છે તે પણ આ ‘પાણીનો જ’-તેજનો-સત્ત્વવંત-
 પણાનો જ પ્રભાવ છે ! અર્થાત્ આ ‘પાણી’-તેજઃ - સત્ત્વ - ઓજસ છે.
 તેથી જ આ વાણી હમણાં વીરસ્વય પ્રત્યે ધસી છે-વેગે દોડી છે ! આ ‘પાણી’
 વિના વાણી કાંઈ ન કરી શકત ! આમ પાણીના અનેકાર્થી પ્રયોગથી બલભલાઓનું
 પાણી ઉતારી નાંખે એવા આ ‘પાણી’ પરના કાવ્યમાં કવિએ પોતાનું કેવું ‘પાણી’
 બતાવી આપ્યું છે ! (૫) પવનની રીતિ કાવ્યમાં પ્રકાશ્યુ છે—શુભો ! પવનની રીતિ !
 તે ગદ્ય પુષ્પની સુગંધ ફેલાવે છે, તેમજ અરે મિત્ર હોય તે આ વિશ્વમાં યશ-

સુગંધ પ્રસરાવે છે-ફેલાવે છે. (૬) કમળ પરથી કવિએ અન્યોક્તિ કરી છે : (ભમરો બાણે કમળને કહે છે—). હે કમળ! તને મનરંજનનો મોહ થયો છે, તેથી તને તરણિથી-સૂર્યથી કદી દ્રોહ થાય નહિ, એટલે ઉગતા સૂર્યેજ તું પણ ખીલે છે, તું યાચકરંજનમાં સહેજ ઉદાર થા! અર્થાત્ સૂર્ય ઉગે ત્યારે તું ખીલે છે ને આથમે ત્યારે તું ખીડાય છે, એમ તું મિત્રની-સૂર્યની અખંડ મૈત્રી બળવી તેનો કદી દ્રોહ નહિ કરતાં ત્હારું મનોરંજન કર્યા કરે છે; હું ત્હારા રસપાનની યાચના દિનરાત કરી રહ્યો છું, તો તું આ યાચકના રંજનમાં સહેજ ઉદાર થા! આ અન્યોક્તિથી કવિએ માત્ર ભોગવિલાસથી મનોરંજનમાં જ મોહમૂઢ બનેલા શ્રીમંતને બોધ આપ્યો છે— તું દાનાદિથી યાચકરંજનમાં સહેજ ઉદાર થા! (૭) દરિયો એ પર કાવ્ય રચવાનું કહેવામાં આવતાં કવિએ શીઘ્ર કાવ્યમાં અદ્ભુત બોધ અવતાર્યો છે—આપ આજે ઉદધિજલની-સાગરજલની આકૃતિ દેજો! દેજો! જ્યાં સાંજે-સંધ્યા સમયે આખરું સહિત મોનાંથી છલકે છલકે છે, અર્થાત્ સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા ન છોડે એ આખરું સહિતપણે-એ આખરુંને આંચ ન આવે એવી રીતે મોનાંની છોળો ઉછળે છે; આ ઉપરથી જનસમૂહને શિક્ષા-શિખામણ પામવી યોગ્ય છે એમ માનો કે-મોટા-મહત્ત્વનો પોતાની 'ગતિ'-ચાલ-રીતિ છોડે નહિ એમ તમે નિશ્ચયથી પ્રમાણો-પ્રમાણ કરો! -'મોટા છોડે નહિ' નિજ ગતિ એમ નિશ્ચે પ્રમાણો.' સાગર પરથી કવિએ કેવો આશયગંભીર બોધ અવતાર્યો છે! અવધાનપ્રસંગના આ ઉદાહરણરૂપ સાતે કાવ્યો એવા રસપ્રદ-બોધપ્રદ છે કે અવકાશચલાવ છતાં તે અને અવતારવાની લાલચ રોકી શકાતી નથી :-

(ભૂજંગી) 'બળે છે જીઓ જેહ ડંકા અનેકે, ગણો સૂર્યવે તેહ આવું વિવેકે;
બળે કાળ-ડંકા શિરે આમ જોશો, ઘડિયાળનો આપ દેજો તમારો.

(માલિની) ધન કણ ધૂળ થાશે મૂર્ખને હાથ બતાં, ધૂળ પણ ધન થાશે સુસ સાથે પલાતાં;
લઈ કર ઘટકારે ઇંટ દણંત દીધું, મહિતલ ઉપયોગી પાત્રને યોગ્ય કીધું.

(ભૂજંગી) અરે! સંપની વાત તો ચોર માનો, કહું એક દણંત તેને પિછાનો;
મજે જો લઘુ થોડ તો કામ સિદ્ધ, નળિયાં-સમાજે રહું તે પ્રસિદ્ધ.

(ઉપજાતિ) પાણી વિના કામ કશું ન થાય, પાણી વિના કેમ કરી લખાય ?
પાણી વિના ચાકરી કેમ થાય ? પાણી વિના ના ઘડીયે જિવાય.

(વસંતતિલકા) બહાદી વિશેષ વનિતા વપુએ સુવાન, વર્તાય છે વદનમાં વિધુની સમાન;
વાણી વિષે વિમળતા વધતી વચી છે, વા'! વીર થે વીર સ્થળે હમણું ધસી છે.

(ગીતિ) જીઓ પવનની રીતિ, પુષ્પ સુગંધ સદૈવ ફેલાવે;
તેમજ મિત્ર ખરો તે, આ વિશ્વે યશ સુગંધ પ્રસરાવે.

(પદ્મરિ) થયો તુજને મનરંજન મોહ, તરણિ થકી થાય કદી ન દ્રોહ;
ખીલે પણ તું ઊગતાં સૂરએ જ, ઉદાર થા યાચક રંજન સેજ.

(મંદાકાંતા) દેખો દેખો ઉદ્ધિજલની આકૃતિ આપ આલે,
 મોનથી જ્યાં છલક છલકે આગરૂ સોત આંલે;
 એથી શિક્ષા જનસમૂહને પામવી યોગ્ય માનો,
 મોટા છોડે નહિ નિજ ગતિ એમ નિશ્ચ પ્રમાણો.'

અને શતાવધાનનો સૌથી મહાન પ્રયોગ જે મુંબઈ નગરીમાં ચીફ જસ્ટિસ સર આર્થર્સ સાન્ડ્સના પ્રમુખપણા નીચે કરાયે હતો, તેમાં પણ કવિએ તેવી જ અદ્ભુત શીઘ્ર કાવ્ય-ચમત્કૃતિ દાખવી હતી. આ શીઘ્રચિત્ર અવધાનકાવ્યોમાં પણ આપણા આ શતાવધાની શીઘ્રકવિ સાક્ષાત્ સરસ્વતી' રાજચંદ્રની અદ્ભુત કવિપ્રતિભા સોળે કળાએ ઝળકી ઊઠે છે, એટલું જ નહિં પણ તેમાં અંતર્ગતપણે પદે પદે તેમની અંતરંગ ધર્મવૃત્તિ દિવ્ય તેજથી ઝળહળે છે, અને એક તેજસ્વી પ્રતિભાશાલી શાંત સૌમ્ય ગંભીર ઉગતા યુવાન કવિનું સુંદર ચિત્ર આપણી દષ્ટિ સન્મુખ ખડું થાય છે. જે પિંગળનો અભ્યાસ કરતાં ને છંદો પર પ્રભુત્વ પામતાં બીજાઓને વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય, તે પિંગળ-છંદશાસ્ત્ર પર આ શીઘ્રકવિનું આટલી નાની વયે પણ એટલું ગદ્યું પ્રભુત્વ છે કે વાદ્ય પર મંગીત-પટુની જેમ આ કાવ્યપટુની કાવ્યઅંગુલિ ગમે તે છંદમાં આસાનીથી સ્વસ્થદે ફરે છે! જે શબ્દચમત્કૃતિ આણતાં બીજાઓને ઘણા ઘણા આયાસ મેવવો પડે છે, તે શબ્દચમત્કૃતિ અનાયાસે આ આજન્મ કવિની સેવા કરે છે; જે અર્થચમત્કૃતિ નીપજવાતાં બીજાઓનો દમ નીકળી જાય છે, તે અર્થચમત્કૃતિ આ નિસર્ગકવિના શબ્દને સહજપણે અનુસરે છે; જે રસ જમાવતાં બીજાઓને મહા પરિશ્રમ કરવો પડે છે, તે રસની જમાવટ આ રસભૂતિ શાંતરસાધિરાજ રાજ કવિના કાવ્યમાં સ્વયં આવી ચડે છે; જે કવિપ્રતિભા ચમકાવતાં બીજાઓને ઘણું તપ તપવું પડે છે, તે કવિપ્રતિભા આ તેજોનિધિ કવિના કાવ્યમાં સ્વયં પ્રતપે છે; જે યોધા અવતારતાં બીજાઓને તાણી-તોપીને ઘણા પ્રયાસ કરવો પડે છે, તે યોધા આ વિષુદ્ધ કવિના કાવ્યમાં સહજ સ્વભાવે અવતરે છે; જે ધર્મરંગ દાખવતાં બીજાઓને કોટિ કોટિ ઉપાય કરવા પડે છે, તે નિર્દોલ ધર્મરંગ આ ધર્મરંગી કવિના કાવ્યમાં સ્વયં દેખાઈ આવે છે. આમ અનુપમ કવિપ્રતિભાથી ઝળહળતા અને અતૌકિક ધર્મરંગથી રંગાયેલા આપણા આ મહા-વિચક્ષણ કવિ ખરેખર! કેાઈ વિલક્ષણ વ્યક્તિવિશેષ પ્રતીત થાય છે; અને સત્તીતિ ને સત્યપરાયણતા તો પ્રથમથી જ જેના જીવનના પાયામાં જ દઢમૂળ બન્યા હતા, કરુણા-કોમલતા-મૃદુતા-ઝનુતા-દયા-શાંતિ-સમતા-ક્ષમા આદિ ગુણગણ જેના જીવનના અંગરૂપ બની ગયા હતા, વૈરાગ્ય અને લક્ષિત જેના રોમેશોમમાં વ્યાપી ગયા હતા, અને સાચો નિર્દોલ અકૃત્રિમ ધર્મરંગ જેના હાડોહાડમાં લાગી ગયા હતા, -એવા એક મહાતેજસ્વી, મહાઓજસ્વી, મહાપ્રતિભામંપત્ર, શાંત, દાત, સૌમ્ય, ગંભીર, ધીર, વીર, વિનીત, વિનમ્ર, નિર્દોલ, નિર્વિકાર, સત્તીતિપરાયણ, સત્યવક્તા, મતશીલવાન, મહાલક્ષિતમાન મહાવૈરાગ્યવાન, દઢ ધર્મરંગી ઉગતા કવિના વ્યક્તિત્વનું લવ્ય ચિત્ર સુર ચરિત્રચિત્રકોના ચિત્રમાં ઉપમી આવે છે, ને તે આ કવિના અવધાનકાલીન ચિત્રપટની શાંત-સૌમ્ય-ધીર-ગંભીર-તેજસ્વી મુદ્રા પરથી ઉપસતા આતરૂચિત્ર સાથે તાલ મેળવે છે.

પ્રકરણ ઓગણીસમું

શ્રીમદ્નું અસાધારણ જ્યોતિષ્વિજ્ઞાન

શ્રીમદ્ને આ અવધાનકાળના અનુસંધાનમાં જ આ જન્મમાં જ્યોતિષ જાણવાનું સ્વરૂપ નિમિત્ત કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું, અને સ્વરૂપ સમયમાં જ તેઓ કેવી રીતે અસાધારણ જ્યોતિષ્વિજ્ઞાન ધરાવતા થઈ ગયા, અને પછી સ્વરૂપ સમયમાં જ તેઓએ જ્યોતિને ‘કલ્પિત’—અપરમાર્થભૂત ગણી કેવી રીતે તૃણવત્ ક્ષમાવી દીધું,— આ સંબંધી રોમાંચક ઇતિહાસ રસિક, પ્રેરક અને બોધક હોઈ તત્સંબંધી હવે ઉલ્લેખ કરશું.

પૂર્વના પ્રબળ સંસ્કારી બળવાન ક્ષયોપશમી શ્રીમદ્માં લઘુવયથી અનેક વિશિષ્ટ શક્તિઓ આવિર્ભૂત થઈ હતી; પૂર્વજન્મોના સંસ્કારોથી આત્મપ્રદેશોમાં સુદ્રિત થયેલી તે તે શક્તિઓ સહજ નિમિત્તમાત્રમાં ઉન્મુદ્રિત થઈ સહજ સ્વભાવે સ્ફુરી નીકળી હતી. કચકડામાં અંકિત થયેલ ‘ફિલ્મ’—અલચ્ચિત્રની રેખા રૂપેરી પડદા પર પ્રવિકસિત થઈને રજૂ થાય છે, તેમ આત્મપ્રદેશોમાં અદશ્યચણે (Invisible) અંકિત થયેલી સંસ્કારોની ‘ફિલ્મ’ તથારૂપ નિમિત્ત પામી પ્રવિકસિત થઈને જગત્તા તખ્તા સમક્ષ વિરાટ સ્વરૂપે રજૂ થાય છે; સંસ્કારના શક્તિરૂપ બીજ તથારૂપ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવના નિમિત્તસંયોગે જગી નિકળી વિશાળ વૃક્ષરૂપે વ્યક્તિ પામે છે. શ્રીમદ્ની અસાધારણ સ્મૃતિશક્તિનો પરિચય આપણને એમની લઘુવયમાં જ મળ્યો છે; બીજાઓને જે માટે સાધારણપણે સાત વર્ષ લાગે તે સાત ધોરણ તેઓ એક વર્ષમાં કૂદાવી ગયા એ આ સ્મૃતિઅતિશયનો જ પ્રભાવ છે. તેમની કવિત્વશક્તિ પણ લઘુવયમાં જ કેવા પ્રકારે ખીલી નિકળી હતી તે તેમની લઘુવયની કૃતિઓથી સહજ જણાઈ આવે છે. એમની વક્તૃત્વશક્તિ કેવી અદ્ભુત હતી તે તેમના છટાદાર ભાષણોથી લોકોને મંત્ર-મુગ્ધ કરવાના પ્રસંગોથી પ્રતીત થાય છે. શ્રીમદ્ની અવધાનશક્તિ કેવી અલૌકિક હતી તે તેમના અવધાનસંબંધી પ્રકરણમાં સવિસ્તર જોયુ છે. અને લઘુવયથી જ જેને નવું નવું શીખવાની—નવું નવું જાણવાની જિજ્ઞાસા તીવ્ર હતી, અભિનવ જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરવાના ઉલ્લાસ-ઉત્સાહ-ઉમંગ-ઉછરંગ-ઉલટ ઉલટ હતા, એવા શ્રીમદ્ની અનુકરણ-શક્તિ તો કેવી અસાધારણ હતી, તે તો જેનું જેનું તે અનુકરણ કરતા તેનાથી સ્વરૂપ સમયમાં તેઓ કયાંય આગળ વધી જતા તે પરથી સ્વયં દેખાઈ આવે છે. શંકરલાલ શાસ્ત્રીનો અદ્યાવધાનપ્રયોગ અવલોકવાનું સહજ નિમિત્ત મળતાં તરત જ તેનું અનુકરણ કરી તે વિષયમાં શીઘ્ર શતાવધાન સુધી પહોંચી ગયા એ આનું ઝળહળતું ઉદાહરણ

x અત્રે શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરતલ્યંદ મહેતાએ ‘જીવનરેખા’માં આલેખેલ ‘જ્યોતિષી’ પ્રકરણનો સાહાર આધાર યથારથાને ધીધો છે.

છે. જ્યોતિષ્ બાળતમાં પણ એક સહજ સામાન્ય નિમિત્ત મળતાં શ્રીમદ્ અસાધારણ જ્યોતિષ્વિજ્ઞાનમાં શીઘ્ર આગળ વધી ગયા તેનું દિગ્દર્શન અત્રે આ પ્રકરણમાં કરાવશું.

અવધાનપ્રયોગાર્થે શ્રીમદ્ભુતું સં. ૧૯૪૨ના આશોમાં મુંબઈ ગમન થયું તે પૂર્વે તેઓ જેતપર (મોરળી તાળે) તેમના બનેલી શ્રી ચત્રભજ બેચરને ત્યાં ગયા હતા. ‘શ્રીમદ્’ની વ્યવહારિક-આર્થિક સ્થિતિ સાંકડી હતી. મુંબઈ જવામાં આર્થિક લાભનો પણ ઉદ્દેશ હતો.’ એટલે સહજ સ્વાભાવિક રીતે શ્રી ચત્રભજ બેચરે જેતપુરના એક સારા જ્યોતિષના બહુકાર ગણાતા શંકર પંચોળી બેશીને શ્રીમદ્ના મુંબઈગમન અને અર્થલાભ બા.માં પ્રશ્ન પૂછ્યું. શંકર પંચોળીએ મુંબઈગમન અને અમુક સુદતમાં સારો અર્થલાભ થશે એમ ફલાદેશ કર્યો. શ્રીમદ્ભુતું મુંબઈગમન તો થયું પણ વર્તેલા અર્થલાભ ન થયો. આ અંગે પ્રસ્તુત ચત્રભજ બેચરને શ્રીમદ્ મુંબઈથી ૫-૧૧-૮૬ (સં. ૧૯૪૩ના કા. શુદ્ધ ૯) શુક્રવારના પત્રમાં લખે છે કે—‘...શંકર પંચોળીએ લીધેલું પ્રશ્ન હજી સુધી પરિણામભૂત થયું નથી. થયે લખીશ. વિજય ઉત્તમ થયો છે.’ અનુભવ-અવલોકનના આધારે રચાયેલું જ્યોતિષશાસ્ત્ર, એક વિજ્ઞાન (Science) છે; આ વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રનો યથાર્થ અભ્યાસ હોય તો તેનો ફલાદેશ પણ યથાર્થ થવો જોઈએ, તો પછી પંચોળીનો ફલાદેશ અમુક ફળ્યો-અમુક ન ફળ્યો તેનું શું કારણ ? એ સહજ કુતૂહલવિચારથી શ્રીમદ્ભુતે યથાર્થ ફલશ્રુતિ થાય એમ જ્યોતિષ્વિજ્ઞાનનો યથાર્થ અભ્યાસ કરવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા થઈ, અને તેનું તેણે નિમિત્ત પણ સહજ સ્વભાવે બની આવ્યું. ‘વિજય ઉત્તમ થયો છે’ એમ જેનો ઉપરમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે શતાવધાનના પ્રયોગ પ્રસંગે દેહાવર્ગમાં મુંબઈના અગ્રગણ્ય શ્રીમંતો-ધીમંતો હતા, તેમાં સારા જ્યોતિષીઓ પણ હતા. તે જ્યોતિષીઓને આટલી લઘુવયે આવા અદ્ભુત પ્રયોગો કરનારા શ્રીમદ્ પ્રત્યે સહજ આકર્ષણ થયું, અને તેમના તરફથી શ્રીમદ્ભુતે જ્યોતિષ્વિજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા સંતોષાય એવા નિમિત્તસાધનની પ્રાપ્તિ થઈ. આ અદ્ભુત વ્યક્તિ કોણ છે એ તપાસવાનું આ જ્યોતિષીઓને સહજ કુતૂહલ થતાં દશ વિદ્વાનોએ મળી શ્રીમદ્ના અહુ જોયા અને એ અહો ‘પરમેશ્વરઅહુ કરાવ્યા. આ અંગે શ્રીમદ્ મુંબઈથી પોતાના બનેલી શ્રી ચત્રભજ બેચરને (જેતપર) સં. ૧૯૪૩ના માગસર વદ ૧૨ પુષ્યાના પત્રમાં લખે છે કે—‘મારા અહુ દશ વિદ્વાનોએ મળી પરમેશ્વરઅહુ કરાવ્યા છે. વૈરાગ્યમાં ઝીલું છઉં....તમારા અહુ વળતીએ અહીં ખીટી દેશે. લા. આશુપ્રજ્ઞ ત્યાગી.’ આમ તજ્ઞ જ્યોતિષીઓનું સહજ નિમિત્ત મળતાં શ્રીમદ્ભુતે જ્યોતિષ્વિજ્ઞાન જાણવાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું અને જેના થકી તે સાધન પ્રાપ્ત થયું તે નિમિત્તભૂત નૈમિત્તિકો કરતાં પણ તે જ્યોતિષ્ વિષયમાં સ્વદેષ સમયમાં એકદમ કયાંય આગળ વધી ગયા. આ અંગે સદ્. શ્રી મનઃમુખભાઈ સૂક્ષ્મ ત્રીમાંસા કરે છે—‘જ્યોતિષ્ ઠાવ્યાદિ, વર્તમાન દેહે અપરિચિત એવી સંસ્કૃત-માગધી આદિ ભાષામાં સુધાયેલા ધર્મશાસ્ત્રો આદિનો અદ્ય વયે અદ્ય વિષયમાં અને તે તે વિષયોની આગ્નાયપૂર્વક વિશિષ્ટ બોધ થઈ જ્યો, એ તે તે વિષયો બૃન ભવમાં અનુભવેલા અને વર્તમાનમાં

સ્મૃતિગોચર થયેલ પ્રતીત થવા યોગ્ય છે; આત્માની અનંતતા, નિત્યતા, પૂર્વલવાદિની ગવાહી આપવા યોગ્ય છે.’ આ પ્રસ્તુત લાઈએ વળતી ટપાલે પોતાના બહુ શ્રીમદ્ભુતં બીડ્યા તે બાબત શ્રીમદ્ ભુંબઈથી પહોંચ લખતાં તેમને સં. ૧૯૪૩ના પોપ શુદ્ધ ૨ સોમના પત્રમાં લખે છે કે—‘રજસ્ટડ પત્ર સર્વ-મંદ્રહ પહોંચ્યો છે. તમારા બહુને માટે તેમજ દર્શન-સાધના, ધર્મ ઇત્યાદિ સંબંધી વિચારો સમાગમે દર્શાવીશ.’ ઇ. આનો મર્મ એમ છે કે બે માસ પહેલાં જેના જોષ આ ચત્રલજ એચર તરફથી જોવરાવવામાં આવ્યા હતા, તે જ પુરુષ પોતે માત્ર બે માસના ગાળામાં બીજાના આ જોવરાવનારના જોષ જોવાને સમર્થ થઈ ગયો! આવા પરમ સમર્થ પ્રજ્ઞાનિધિ શ્રીમદ્ભુતં જ્યોતિષ્વિજ્ઞાન સ્વરૂપ સમયમાં એટલી હદ સુધી પહોંચી ગયું કે પૂર્વધારી ભદ્રબાહુ સ્વામીકૃત ભદ્રબાહુસંહિતા જેવો અપૂર્વ અલભ્ય ગ્રંથ પણ તેઓ અવગાહી ગયા. આ અંગે ભરુચનિવાસી શ્રી અનુપમચંદ મહુકચંદ પોતાના પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિ ગ્રંથમાં ‘વર્તમાનકાળે આયુષ્ય કેટલું હોય?’ તે ૧૨૧મા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે—‘કોઈ પુરુષનું એકસો વીશ કરતાં આઠ વર્ષનું’ પણ હોય. તે વાત શતાવધાની શા. રાયચંદ રવજલાઈએ ભદ્રબાહુસંહિતા જોઈ હતી, તેમાં તેમના કહેવામાં એવું હતું કે જેનો ધન લગ્નમાં જન્મ હોય, ચોથે મીનનો ગુરુ હોય અને અગ્રારમે તુલાનો શનિ અને શુક્ર હોય, બહુ અંશે કરી બળવાન હોય, આઠમે કોઈ બહુ ન હોય અને શુક્ર કે શનિની દશામાં જન્મ હોય, એવી રીતનો યોગ હોય તો બસે’ને દશ વર્ષનું આયુષ્ય તેનું હોય. ઇ.’ આ શેઠ અનુપચંદલાઈને પણ જ્યોતિષનો કંઈક અનુભવ હતો, એમને ત્યાં ભરુચમાં શ્રીમદ્ સં. ૧૯૪૫ના માગશર તથા આષાઢમાં રહ્યા હતા, એટલે પ્રાસંગિક ચર્ચામાં ઉપરોક્ત ભદ્રબાહુસંહિતાની વાતનો પ્રસંગ બન્યો હશે.

બરાબર એક વર્ષ પછી સં. ૧૯૪૩ના આશો માસમાં શ્રીમદ્ ભુતં ભુંબઈ જતાં પહેલાં જેતપર આવ્યા હતા, ત્યાં જેણે તેમનું જોષ જોયું હતું તે પૂર્વેક્ત શંકર પંચોળીને શ્રીમદે જ્યોતિષની નષ્ટ વિધાના ચમત્કારિક પ્રયોગથી આશ્ચર્યથી દિંગ કરી દીધા ‘જ્યોતિષની આ નષ્ટ વિધાનો એક પ્રકાર એવો છે કે—સાલ-માસ-તિથિ વાર-સમય વિનાની સાચી કુંડલિ પરથી, સાલ-માસ-મિતિ-તિથિ-વાર-સમય બરાબર કહી દેવા.’ આ અદ્ભુત પ્રયોગથી આશ્ચર્યચકિત થયેલા પંચોળીએ આ વિદ્યા શિખવવાની શ્રીમદ્ભુતે વિનંતિ કરી—‘આ અમારી બ્રાહ્મણની અમૂલ્ય વિદ્યા છે, અમે એ જાણતા નથી; અમારા જોષીઓમાંથી એનો એક જ જાણકાર હાલ કાશીમાં છે; આ વિધાનો જાણકાર દેવજી હજારો રૂપિયા કમાય અને પૂજાય; મને એ વિદ્યા શિખડાવવા કૃપા કરો.’ શ્રીમદે જણાવેલ કે આ વિદ્યા શિખડાવી શિખડાવાતી નથી. ‘તેમાં અતિ-શય સ્મરણશક્તિ અને ચિત્તની એકાગ્રતા-સ્થિરતા જોઈએ; એ ગણિતનો વિષય છે; આ વિધાની નિશાળ નથી; ઉચ્ચ શક્તિરૂપ ઉપાદાન હોય તો શિખવાડનાર નિમિત્ત ગુરુથી આવડે.’ હસ્તરેખા-સુખપરીક્ષા આદિ સામુદ્રિક વિદ્યાથી પણ શ્રીમદ્ જ્યોતિષ જોઈ શકતા.

શ્રીમદ્દેવતા આ અસાધારણ ન્યૈતિપૂર્વિકાનની ખ્યાતિ સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ, એટલે રેનેહી-સંખંધીઓએ તેમજ બીજા લોકોએ તેમને આ બા. ‘પરવચ્ચ’ માંડ્યા—ખૂબ હેરાન કરવા માંડ્યા. ‘પરમાર્થમાં વિદ્યભૂત આ પ્રતિબંધ શ્રીમદ્દેવ ન પરવડ્યો.’ એટલે પરમાર્થને બાધક આ વિષયને ‘અપરમાર્થરૂપ-કલ્પિત’ ગણી શ્રીમદે ગોણ કરી દીધો. સં. ૧૯૪૫માં અમદાવાદમાં શેઠ દલપતભાઈ ભગુભાઈના વંડે શ્રીમદે અવધાનપ્રયોગ કરી દેખાડ્યો હતો. ત્યારે કોઈ બીમાર માણસ માટે પ્રશ્ન કરવામાં આવતાં તેનું અનિદ્ર દેખી દયાર્દ્ર શ્રીમદ્દેને ખૂબ લાગી આવ્યું ને સખેદ જવાબ આપ્યો—‘અમારે શું આવા દુઃખદ સમાચાર આપવા ?’ આ પ્રશ્નને પણ શ્રીમદ્દેના કરુણાર્દ્ર અંતર પર અસર કરી ને શ્રીમદ્દેની ન્યૈતિપૂર્વિકા વિષય પ્રત્યેની ઉપેક્ષા વધતી ગઈ, ને છેવટે સં. ૧૯૪૭ પછીથી તો તે વિષયને તેમણે સાવ છોડી દીધો. ત્યાર પછી એક વખત કોઈ માંદા માણસ અંગે તેમના પૂજ્ય માતૃશ્રીએ ફલાદેશ પૂછતાં શ્રીમદે ઉત્તર આપેલ—‘અમે એ જોવાનું છોડી દીધું છે, પ્રારબ્ધયોગ્ય થશે અને તેને સારા-માઠાને સમ્યક્ પ્રકારે, વિકલ્પ કર્યા વિના, સમપણે વેદી લેવું એ ધર્મ છે, એ વિદ્યા છે, એ જોપ છે, અને એ ફલશ્રુતિ છે, અને એ છૂટવાનો રસ્તો છે.’ આમ પરમાર્થકરત શ્રીમદ્દે આ ન્યૈતિપૂર્વિકા વિષય શીખતાંય વાર ન લાગી, અને છોડતાંય વાર ન લાગી.

શ્રીમદે આ વિષયને અપરમાર્થભૂત-કલ્પિત કેમ ગણ્યો તેના ખુલાસો તેમના પરમાર્થસુહૃદ્ પરમાર્થસત્સંગી શ્રી સૌભાગ્યભાઈ પરના પત્રોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી સૌભાગ્યની વ્યાવહારિક સ્થિતિ પ્રારબ્ધાનુસારે સં. ૧૯૪૭માં સાંકડી વર્ત્તી હતી, તેથી તેઓ વારંવાર ગલરાઇ જઈ આકુલ થઈ જતા, અને પોતાની સ્થિતિ શ્રીમદ્દેને લખી જણાવી ન્યૈતિપાદ્ધિથી ફલાદેશ બા. વિનંતિ કરતા. શ્રીમદ્દે તેમને આકુલતા ત્યજી પ્રાપ્ત સ્થિતિ સમપણે વેદી લેવાનો બોધ લખતા. અને એ વિષયનું અપરમાર્થ-ભૂતપણું સમજાવતા. જેમ કે—(૧) મુંબઈથી આવણુ શુદ્ધ ૧૯૪૬માં શ્રીમદ્દે સૌભાગ્યને લખે છે—‘ન્યૈતિપૂર્વિકા આત્મા સંખંધી કેટલીક વિચિત્ર લખી તે જાચી છે. થણે ભાગ તેના બાળુવામા આવે છે, તથાપિ ચિત્ત તેમાં જરાય પ્રવેશ કરી શકતું નથી; અને તે વિષેનું વાંચવું, સાંભળવું કદાપિ ચમત્કારિક હોય, તો પણ યોગરૂપ લાગે છે; થોડી પણ તેમા રુચિ રહી નથી. અમને તો માત્ર એક અપૂર્વ એવા સત્જ્ઞાનને વિષે જ રુચિ રહે છે. બીજું જે કંઈ કરવામા આવે છે કે અનુસરવામાં આવે છે, તે બધું આસપાસના બંધનને લઈને કરવામાં આવે છે. હાલ જે કાંઈ વ્યવહાર કરીએ છીએ તેમા દેહ અને મનને બાહ્ય ઉપયોગ વર્તાવેલો પડે છે. આત્મા તેમાં વર્ત્તી નથી.’ (૨) વવાળીઆથી સં. ૧૯૪૬ બીજા ભાદરવા શુદ્ધ ૨ ભોમના પત્રમા લખે છે ‘....તથાપિ બહારથી અચુક સંસારી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે, તે માટે થોડક તો નથી, તથાપિ સહન કરવા હવ ઇચ્છતો નથી ! પરમાનંદ ત્યાગી એને ઇચ્છે પણ કેમ ? અને એ જ દારણથી ન્યૈતિપાદ્ધિક-તરફ હાલ ચિત્ત નથી. ગમે તેવા ભવિષ્યજ્ઞાન અથવા મિદ્ધિઓની ઇચ્છા નથી. તેમ તેઓનો ઉપયોગ કરવામાં ઉદાસીનતા રહે છે,

—તેમાં પણ હાલ તો અધિક જ રહે છે. જે પ્રાણીઓ એવા (જ્યોતિષાદિના) પ્રશ્નના ઉત્તર પામવાથી આનંદ માને છે, તેઓ મોહાધીન છે; અને તેઓ પરમાર્થના પાત્ર થવાં હુલ્લ છે, 'એમ માન્યતા છે; તો તેવા પ્રસંગમાં આવવું પણ ગમતું નથી; પણ પરમાર્થહેતુએ પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે, તો પ્રસંગે કંઈ કરીશ. ઇચ્છા તો થતી નથી. દેહભાવ દેખાડવો પાલવતો નથી. ઈ.' (૩) મુંબઈથી ફાગણ વદ ૮ શુક્ર ૧૯૪૭ના પત્રમાં શ્રીમદ્ લખે છે—'આપે જ્યોતિષાદિકની પણ હાલ ઇચ્છા કરવી નહિ', કારણ કે તે કલ્પિત છે, અને કલ્પિત પર લક્ષ નથી.' (૪) કલ્પિત એટલે શું અને જ્યોતિષ કલ્પિત શા માટે એ જણાવતા પત્રમાં મુંબઈથી ફા. વ. ૧૧ ૧૯૪૭ના દિને લખે છે—'જ્યોતિષને કલ્પિત કહેવાનો હેતુ એવો છે કે એ વિષય પરમાર્થિકજ્ઞાને કલ્પિત જ છે; પરમાર્થિક જ સત્ છે; અને તેની જ રચના છે.' શ્રીમદ્ના આ પત્રો અંગે ટિપ્પણ કરતાં શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરત્યંદ સાયું જ કહે છે—'ચિત્તની ઉદ્દામીનતા જોવા જેવી છે. જ્યોતિષાદિક ચમત્કારિક ભાસતા નથી, પણ કદાપિ ચમત્કારિક હોય તો પણ જોબરૂપ ભાસે છે ! અંશે પણ દેહાધ્યાસ જેને ટળ્યો હોય, અંશે પણ જે વિદેહીવત્ થયેલ હોય, તે પુરુષની આવી આચરણા—એટલા સંભવે. કેટલી બધી ઉદ્દામીનતા ! જ્યોતિષના વિષયમાં શ્રીમદ્ કરતાં જોઈએ અંશે નિષ્ણાત પણ પહેલી પંક્તિએ પૂજાય, મનાય અને તેને ઘેર પૈસાની રેલ ચાલે,—છતાં એ વિષયમાં સુનિષ્ણાત એવા શ્રીમદ્ને દેહભાવ (Ego, Personal Identity) દેખાડવો પાલવતો નથી ! જ્યોતિષાદિ વિષયને અપરમાર્થરૂપ ગણી ગોણું કરે છે, ધકેલે છે ! ઉચ્ચ કોટિના અને આત્માર્થની ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચેલ પુરુષની એ એટલા સંભવે.' શ્રીમદ્ના જીવનના અઠંગ અભ્યાસી શ્રી મનઃસુખભાઈના આ ઉદ્ગાર અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે. આમ છે શ્રીમદ્ના અસાધારણ જ્યોતિષવિજ્ઞાનના ઇતિહાસની ઇતિશ્રી !

અવધાનાદિ બાહ્ય પ્રવૃત્તિને તિલાંજલિ

આ શતાવધાન આદિ સ્મૃતિચમત્કારોનું અને ન્યોતિપૂના અમાધારણ પરિજ્ઞાનનું બાહ્ય પ્રદર્શન શ્રીમદે પ્રાચે ૧૯મા વર્ષ પછી એકદમ છોડી દીધું. ન્યારે તેમની કીર્તિ ભારતના દિગ્દિગંતમાં પ્રસરી ગઇ હતી, ન્યારે તેઓ કીર્તિની ટોચે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે તેઓએ સર્પ કાંચળી છોડી દીધે તેમ આ તેજઃપુંજથી જગતને આંછ દેનારા (Dazzling) બાહ્ય જગતપ્રદર્શનોનો તૃણવત્ ત્યાગ કર્યો. જો તેઓ વિદ્યાયતાદિ દેશમાં ગયા હોત, તો એમની કીર્તિ—માન—પૂજા—પ્રતિષ્ઠાદિ આખા જગતમાં વિસ્તરવાનો પૂરો મોખો હતો; પણ મુંબઈના ચીફ જસ્ટિસ સર ચાલર્મ સાજન્ટ આદિની આગ્રહભરી પ્રેરણા છતાં ધર્મ—આત્માર્થ આદિ ન સચવાય એ કારણે તેઓએ વિદ્યાયતાદિ પ્રત્યે જવાની ઘસીને ના પાડી; અને આમ જગતને મંત્રમુગ્ધ કરનારી આત્માની કેટલીક ચમત્કારિક શક્તિઓની વાનકી (Sample) માત્ર અખાડી તે અવધાનાદિ અદ્ભુત પ્રયોગોને તિલાંજલિ આપી શ્રીમદ્ જગત્ની દૃષ્ટિથી લગભગ અદૃશ્ય—અલોપ જેવા થઈ જઈ પછી તો કેવળ અધ્યાત્મમાં લીન થઈ ગયા હતા, કેવળ આત્મામાં શમાઈ ગયા હતા, એ તેમની ત્યારપછીની વિશિષ્ટ અધ્યાત્મચર્યા પરથી સુપ્રતીત થાય છે,—જેનું અવલોકન આપણે આ ગ્રંથમાં હવે પછી અનુક્રમે કરશું.

આ અંગે ‘જીવનરેખા’માં શ્રી મનઃસુખભાઈ મનનીય ગળ્દેમાં લખે છે કે —‘શ્રીમાનને આત્મલક્ષ થયો હતો; આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી છે; શતાવધાનાદિ એ શક્તિના નમુનારૂપ સ્વકલ્પો છે, એથી માનમાં આવી જઈ ધર્મ હારી જવા જેવું છે;—આવા સાત્ત્વિક વિચારે એ પ્રયોગોને દબાવી જઈ આત્મમાક્ષાત્કાર કરવામાં શ્રીમદે વીચ્છેદ કર્યો ! અત્યારે આવી સ્વલ્પ શક્તિ જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે માન કે અર્થ માટે એનો ઉપયોગ કરતા નથી દેખાતા ? શ્રીમાનુ ધારત તો એના પ્રયોગથી માન—કીર્તિ—અર્થ મંપાદન કરી શકત. પણ આત્મચણ વિકસાવવાને મૂળથી જ લક્ષ-વાળા, આજન્મ વિરક્ત આ પુરુષે એ શક્તિનું પ્રદર્શન નહિ કરતાં એ વડે આત્માની ઉચ્ચત્ત્વ શક્તિઓ પ્રગટ કરવા મથત કયું.—આ (ન્યોતિપૂ) પ્રયોગ પણ એમણે નાનપણમાં જ, માનમાં આવી જઈ ધર્મ હારી જવાના કાળે ત્યજી દીધાં. (વિ. સં. ૧૯૪૫ની માલમાં).’ ઇત્યાદિ.

આ શતાવધાનાદિ પ્રગંજોમાં પણ શ્રીમદ્ની અંતરવૃત્તિ આત્માર્થ ભળી અને વૈશગ્ય ભળી જ હતી. તેનું એક જ્વલંત ઉદાહરણ શ્રી મનઃસુખભાઈએ જીવનરેખામાં નોંધેલ છે—‘શતાવધાનથી મુંબઈમાં પ્રખ્યાતિ પામ્યા પછી શ્રીમાનુ રાજવ્યંદ્રને કોઈ માતબર પ્રખ્યાત પારખી રૂપોતાનું સ્થાન જેવા તેડી ગયા. ત્યાં તે થોડે અમુક વસ્તુ

અમુક સ્થળેથી અમુક પૈસા ખર્ચા આણી છે, અમુક બહુ Rare દુર્લભ છે, ઇત્યાદિ વૃત્તિને ઘટતું ગૌરવ હાખવતા હતા. સમય લાંબી જન્મથી જ વૈરાગી શ્રીમદે તે શેઠને પૂછ્યું : આ આવાસ છોડી કોઈ બેઠસ્તનશીન થયું છે ?—આ પ્રશ્ન સાંભળતાં જ તે શેઠને ગાલે શેરડો પડ્યો, અને તરત જ કહ્યું—‘મને આવા નીડરપણે મરણનો ભય અને આવી વસ્તુઓનો આવા અભિમાનપૂર્વક મોહ નહિ કરવાનું કોઈએ કહ્યું ન હતું.’ આમ આ પ્રસંગ પરથી શ્રીમદ્ની અંતરદશા ભેધ શકાય છે કે આ પ્રયોગો મધ્યે પણ તેઓ સદા સન્નગર જ હતા, પરંતુ આ આજા લોકપ્રસંગથી ક્વચિત્ માનમાં આવી જઈ આત્માને પતનનું સ્થાન પણ થઈ પડે અને કદાચ આત્માર્થ ચૂકી જવાય; અને કદાચ આત્માર્થ ન ચૂકી જવાય તો પ્રધાન એવા આત્માર્થમાં જે સમય ગાળવો ભેધએ તે આવા સાધારણ બાહ્ય પ્રયોગોમાં ખર્ચાઈ લય, તે આત્માર્થને પાલવે નહિ’—પરવડે નહિ. ઇત્યાદિ અંતર્ગત વિચારણાથી શ્રીમદે આ બાહ્ય પ્રયોગોને તિલાંજલિ આપવાનું ઉચિત માન્યું. શ્રીમદે આ શતાવધાનાદિ અનન્ય અદ્ભુત પ્રયોગો કરી દેખાડ્યા તેમાં એમની મહત્તા તો છે જ, પરંતુ તેનો પણ તૃણવત્ પરિત્યાગ કર્યો એમાં એમની અનંતશુભવિશિષ્ટ ઓર વિશેષ મહત્તર મહત્તા છે. જગત્ના પૂરની સાથે તણાતા અનુસ્રોતગામી તો સર્વ કોઈ હોય, પણ સાચે પૂર જનારો પ્રતિસ્રોતગામી તો કોઈ વિરલો જ હોય; મતિતર્પણ તો સર્વ કોઈ કરે, પણ પરિસર્પણ તો કોઈ વિરલો જ કરે.

શ્રીમદ્ પ્રથમથી જ આત્મલક્ષી હતા, એટલે સંયોગવશાત્ સહજ સ્વભાવે બતાવવામાં આવતા આત્મવૈભવના અંગરૂપ આ બુદ્ધિવૈભવનું આ બાહ્ય પ્રદર્શન અંતરથી એમને રુચતું નહોતું—પણ ખૂંચતું હતું, તે હવે તેમણે એકદમ ફગાવી દીધું; અને પછી તો સતત આત્મલક્ષી શ્રીમદ્ નિરંતર અધ્યાત્મમાં જ નિમગ્ન થઈ ગયા, —એ તેમના જીવનના પછીના તળાકા પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. આવો અપૂર્વ આત્મ-સંયમ શ્રીમદ્ જેવો કોઈ વિરલો ઓલીઓ પુરુષ જ હાખવી શકે. જેનામાં માનાદિની અપેક્ષા હોય ને જગત્ની વાહવાહની પરવાહ હોય, એવો કદી આવો અપૂર્વ આત્મ-સંયમ હાખવી શકે ? અને તેમાં પણ શ્રીમદ્ જેવો અસાધારણ પ્રતિભાસંપન્ન, આચાર્યનો આચાર્ય થવા યોગ્ય પુરુષ ભે ધારે તો જગત્માં પોતાનો ડંકો વગડાવી શકે. અરે ! એમનાથી લક્ષ્યાશ યોગ્યતા પણ જેનામાં નથી, એવા સામાન્ય પ્રાકૃતજનો પોતાની લેખકતા—વકતૃતા વગેરે શક્તિની વર્તમાનમાં કેટલી બધી બહિરાત કરી, કેટલા બધા નગારાં વગાડી, કેટલી બધી ફૂદાફૂદ કરે છે !—એ શું હમણાં આપણે પ્રત્યક્ષ નથી ભેતા ? એવાઓ સાથે જ્યારે શ્રીમદ્ના અસાધારણ અદ્ભુત આત્મસંયમની—આત્મ-શુભિની તુલના કરીએ છીએ, ત્યારે શ્રીમદ્ મેરુ સમા મહાન્ જણાય છે. શ્રીમદ્ની અપૂર્વ આત્મલીનતાથી ખરેખર ! સાનંદાશ્ચર્ય અનુભવાય છે. શ્રીમદ્ને તો આત્મકલ્યાણ જ કરવું હતું, એમને કાંઈ જગત્ને રૂડું દેખાડવા પ્રયત્ન નહોતું કરવું. તેની સાક્ષી જ કરવું હતું, એમને કાંઈ જગત્ને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું, તેમના જ વચનો પૂરે છે. જેમ કે—‘જગત્ને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું’,

પણ તેથી રૂઠું થયું નથી. કારણ કે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજી પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક લવ જે આત્માનું રૂઠું થાય એમ કરવામાં જશે તો અનંત લવનું સાદું એક લવમાં વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવથી સમજ્યો છઉં અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે.* ઇત્યાદિ. જગત્માં બીજાઓ ક્રીષ્તિના પડછાયાની પાછળ દોડે છતાં ક્રીષ્તિ તેમનાથી દૂર ભાગે છે, ત્યારે ક્રીષ્તિ પડછાયાની જેમ શ્રીમદ્ગુની પાછળ દોડે છે છતાં શ્રીમદ્ તેનાથી દૂર ભાગે છે! એ ખરેખર! પરમાશ્ચર્યકારી છે !

પુત્રેષણા, વિરોષણા, લોકેષણા એ ત્રણ એષણાના સકંભમાંથી છૂટવું લલલલાઓને માટે પણ દુષ્કર છે; તેમાં પણ પ્રથમ જે એષણાઓથી છૂટવું તો હજી સુગમ છે, પણ લોકેષણાની મોહિનીમાંથી છૂટવું તો લલલલા મહાત્માઓને માટે પણ દુષ્કરદુષ્કર છે. લોકો મ્હારી વાહવાહ કરે, લોકમાં મ્હારી ક્રીષ્તિનો ડંકો વાગે, મ્હારું નામ લોકમાં ગાજતું થાય, એવી ક્રીષ્તિની ભૂળના દુઃખમાંથી લલલલા મહાત્માઓ પણ છટકી શકતા નથી. લોકો મને રૂઠો કહે, લોકમાં હું રૂઠો દેખાઉં, લોકો મ્હારા ધનભગરા ફરકાવે, એવી લોકેષણારૂપ સૂક્ષ્મ ઇચ્છા જાડે જાડે પણ ત્યાગી કહેવાતા મહાત્માઓના અંતરમાં પણ પ્રજ્વલતી હોય છે. આખાઓલા અખા ભક્તે કહ્યું છે તેમ ‘ઝીણી માયા છાની છરી’ જ્ઞાની કહેવાતા પંડિતમન્યોના અંતરને પણ જાડે જાડેથી કાપી નાંખતી હોય છે. સુસુક્ષ્મ કહેવાતા ત્યાગી મહાત્માઓ પણ આવી જાડી અંતરેચ્છાને લીધે વાસ્તવિક રીતે અંદરખાનેથી ભવને અલિનંદનારા ‘લવાલિનંદી’ હોય છે, કારણકે મનાવા-પૂલવાની વાસનારૂપ ‘ઝીણી માયા છાની છરી’ એમના અંતરને ફેરી નાંખતી હોય છે; અને જેમ જેમ મન-વચન-કાયાના યોગની તરતમતા તેમ તેમ આ વાસનાની પણ તેવી તરતમતા-બળવત્તરતા હોય છે.

કારણકે જ્યાંલગી પરમાર્થદષ્ટિ સાંપડી નથી ત્યાંલગી લવાલિનંદીપણાને લીધે ગમે તેવો ક્ષયોપશમસંપન્ન પુરુષ પણ અમ્યક્ તત્ત્વવિચારને પામી શકતો નથી. તેવા પુરુષને જેમ જેમ મન-વચન-કાયાના યોગબળનું તરતમપણું હોય છે, તેમ તેમ પ્રાપ્તે તેની વાસનાનું પણ તેવું તરતમપણું હોય છે. કેઈ અપરમાર્થદષ્ટિ એવા મહત્વાકાંક્ષી પુરુષના મન-વચન-કાયાની શક્તિનું પ્રબલપણું હોય, તો તેની લોકમાં મનાવા-પૂલવા વગેરે અસત્વાસનાનું પણ તેવું જ પ્રબલપણું પ્રાપ્તે દૃશ્યમાન થાય છે. એટલે તેવા વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમી જીવનો જે બોધ છે, તે પણ અમત્વાસનાથી વાસિત હોઈ અસત્ જ હોય છે, અને આમ અગત્વાસના-વિષથી વાસિત એવો આ બોધ અસત્ પરિણામથી * અનુવિદ્ય હોઈ વિષમિશ્ર અજ્ઞાની જેમ અચુંદર જ હોય છે; ‘વાસિત બોધ આધાર’

* ‘દૃશ્યસામરિણમાનુવિદો વોષો ન ગુદરઃ ।

અમમાર્ગે નિયમાદિગણજ્ઞાનભક્ત ॥” યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય, પૃષ્ઠ ૧૭૭

x “વેદાગમજ્ઞ. વરવચનાય, ધર્મોપદેશો જનરંજનાય ।

વાદાય વિવાધવચન ન મેડમૂદ, કિન્નદ્વુને દામ્યવરં સ્વર્ગીય ॥” રત્નાકરપંચીરો

“જનમનરંજન ધર્મનું, અસ ન એક બ્રહ્મ.” શ્રી ચિદાનંદજી

એવો આ અસત્કલ્પનારૂપ હોઈ પરમાર્થથી અજ્ઞાપ્ય સ્વરૂપ વા કુબોધસ્વરૂપ જ હોય છે. આમ જો કોઈનામાં તેણું તેણું યોગબળ હોય છે તો પ્રાચે તેની સાથે સાથે વાચના-અહંકાર, મમકાર, માન, પૂન, લૌકિક પ્રતિષ્ઠાદિની વિષ સમાન કામના-પણુ તેવી જ તરતમ પ્રકારની હોય છે; જો મન-વચન-ક્રિયાની ક્ષયોપશમશક્તિ તેવી પ્રબળ હોય છે, તો વાચના પણુ તેવી તરતમતાવાળી પ્રબળ હોય છે. જેમકે-કોઈનામાં વચનયોગ પ્રબળ છે, તો તે ક્વચિત્ તેના અહંકારને વશ થઈ વક્તાબાજી વડે વાચસ્પતિપણું દાખવી જનમનરંજન કરવા પ્રયાસ કરે છે ! અથવા તો અભિમાનના અભિનિવેશમાં કે અસત્તત્ત્વના કદાબ્રહ્માં તે ક્વચિત્ પોતાની હોંશિયારી બતાવવા અસત્ પ્રરૂપણુ પણુ કરે છે ! અથવા ક્વચિત્ વાચાલતા દાખવી પરવંચનારો વૈરાગ્યરંગ × બતાવે છે અને જનરંજનારો ધર્મોપદેશ કરે છે ! અરે ! પાણી જેવા વાણીના પ્રવાહમાં તણાતો તે પામર પ્રાણી ચિંતામણિ કરતાં અધિક મૂલ્યવંતા ધર્મનું કાણી કોડીના મૂલ્યે વેચાણુ કરતાં પણુ આંચકો ખાતો નથી ! વળી કોઈનામાં મનોયોગનું પ્રબળપણું હોય છે, તો તે ક્વચિત્ પોતાની બુદ્ધિમત્તાનું અભિમાન ધરાવતો રહી, પોતાની મતિની ચમત્કૃતિથી બીજાને આંજી નાંખવાનો પ્રયાસ કરવા તત્પર જણાય છે ! પોતાના મતિક્ષયોપશમના અહંભાવથી—પાંડિત્યના ગર્વથી મંદમતિ જનોનો તિરસ્કાર કરી લોકેષણુની આકાંક્ષા સેવતો રહી તે લોકારાધન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ! પોતાની બુદ્ધિના મિથ્યાભિમાનથી આવિષ્ટ થઈ અનેકવાર કુચુક્તિ પ્રયુક્ત કરવામાં પણુ પોતાની કુશળતા માને છે ! મનાવા-પૂજવાની તુચ્છ કામનાના કુબ્રહ્મથી અસ્ત થઈ, પોતાની મનઃશક્તિનો ફાંકો રાખનારા તે સ્વચ્છંદી વંચક જીવ આત્મભાન ભૂલી આત્મશ્રેયથી વંચિત થાય છે !—ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે ‘તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે, વાસિત બોધ આધાર’—તરતમ યોગે તરતમ વાસનાના આવિષ્કારો જગત્માં દેખાય છે.

આવી અસત્વાસનાને લીધે જ ભવને અભિનંદનારો ભવાભિનંદી જીવ માનાર્થનો—લોકેષણુનો ભૂખ્યો હોઈ ‘લોકપંકિતમાં’—લોકની પંગતમાં બેસનારો હોય છે, અર્થાત્ લોકારાધનહેતુએ—લોકને રીઝવવા ખાતર મલિન અંતરાત્માથી સત્ક્રિયા કરે છે, અને તેથી તે એને મહાઅનર્થકર—હુરંત ક્લેદાયી થઈ પડે છે; કારણકે જગત્ને રૂડું દેખાડી ધર્મીમાં ખપવા ખાતર ભવાભિનંદી જીવ, આત્માર્થે જ કરવા યોગ્ય એવી ધર્મક્રિયાનો પણુ માનાર્થે ઉપયોગ કરે છે, અને તુચ્છ એવા લૌકિક માન-પૂજા-સત્કારાદિ ખાતર મહત્ એવી તે ધર્મક્રિયાનું લીલામ કરવા જેવો હીન ઉપયોગ કરે છે, અને આમ તેનું ખુલ્લું અપમાન કરી ઘોર આશાતના કરે છે. આવી લોકેષણુરૂપ લોકપંક્તિ અને લોકોત્તર એવું આત્મકલ્યાણુ બેને કદી મળતી પાણુ આવે નહિં. અને પરમાર્થ વિચારીએ તો લોકોત્તર કલ્યાણુરૂપ આત્માર્થ પાસે લોકેષણુરૂપ માનાર્થનું મૂલ્ય બે બદામનું પણુ નથી. છતાં મહદ્ આશ્ચર્ય છે કે એક ભવના તુચ્છ કલ્પિત લાભની ખાતર અનંત ભવનું દુઃખ બહાણું ગણી ‘ભવાભિનંદી’ પોતાના નામને સાર્થક કરે છે ! તે લોકેષણુનો લાભચુ

લોકપંક્તિમાંથી ખહાર કેમ નિકળી શકે? શ્રીમદ્ જ્યેષ્ઠ ધરેખરે આત્માથી મહા સુસુષ્ણ હોય તે જ લોકેષણને ઠોકર મારી આ લોકપંક્તિના વમળમાંથી-વિપવત્સુલમાંથી ખહાર નિકળવા સમર્થ થઈ શકે.

આમ જેની ભૂરફીમાંથી લલલલાઓને છૂટવું વિકટ થઈ પડે છે એવી આ લોકેષણને ઉચ્છેદી નાંખવી-જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવી એ કાંઈ નાનાસૂના આત્મપરાક્રમનું કામ નથી; એવી લોકેષણાનું મલની જેમ વા હાલાહલ વિષની જેમ વિસર્જન કરવું તે કાંઈ જ્યેષ્ઠ તેવો ત્યાગ નથી. પ્રાચે (લગભગ) આખો લોક ક્રીત્તિલોભથી અંધ બની જ્યારે લોકેષણની પાછળ ગાંડાની જેમ દોડ્યા કરે છે, ક્રીત્તિના દૂકડાની પાછળ ભમરાની વા ભિખારીની જેમ ભગ્યા કરે છે, ત્યારે તેની મધ્યે જે ક્રીત્તિનિરપેક્ષ દૃષ્ટા પુરુષ તે લોકેષણની મહામોહિનીથી દૂર ભાગે છે, મહાક્રીત્તિના ટેકરાને લાત મારે છે, તે જ પુરુષ ધરેખરે ડાહ્યો વિચક્ષણ વિવેકી છે, તે જ પુરુષ ધરેખરે શ્રીમંત-‘શ્રીમદ્’ છે. સત્પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આવો મહાવિચક્ષણ, મહાવિવેકી, મહાશ્રીમંત-મહાજ્ઞાન-શ્રીસંપન્ન ધરેખરે ચથાર્થનામા ‘શ્રીમદ્’ હતો, વામના-વેંતીઆ (Dwarf) સામાન્ય પ્રાકૃત લોકના ઓઘ-સમૂહરૂપ લોક મધ્યે લોકોત્તર-અલૌકિક ‘વિરાટ’ (Collosus) હતો.

પ્રકરણ એકવીશમું

અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને યોગશક્તિના ચમત્કારો

આ બાહ્ય પ્રદર્શનોને પણ તે જ તિલાંજલિ આપી શકે કે જેની દૃષ્ટિ મૂળ આત્મ જ્ઞાન ભણી જ હોય, શુદ્ધ આત્મા ભણી જ હોય. આવા આત્મજ્ઞાની શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માની ચારિત્રશુદ્ધિ ને લીધે જ એમનામાં અનેક ચમત્કારિક શક્તિઓનો આવિર્ભાવ થયો હતો, તથારૂપ જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉપજેલા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના ચમત્કાર એમના જીવનમાં લઘુવયથી જ દેખાવા માંડ્યા હતા ને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામ્યે જતા હતા. પૂર્વોક્ત હેમરાજભાઈ આદિના પ્રસંગ પરથી એટલું તો ચોક્કસ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે શ્રીમદ્ના લઘુવયથી જ કોઈ અલૌકિક વિશિષ્ટ જ્ઞાનશક્તિ હતી, -કે જે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનશક્તિના બળે અગાઉથી કંઈ પણ સમાચાર નહિ છતા, કચ્છથી બે સાંઢણી સ્વાર ખાસ મહારા માટે રાજકોટ આવી રહ્યા છે એમ શ્રીમદ્ના નિર્મલ જ્ઞાનદર્પણમાં પ્રતિભાસિત થયું, એટલું જ નહિ પણ પ્રથમ મળતા જ ‘કેમ હેમરાજભાઈ! કેમ માલશીભાઈ!’ એમ નામ લઈને તેમને બોલાવ્યા! તે બનાવ તો ચોર આશ્ચર્યકારક હતો. આ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનશક્તિને કોઈ અવધિજ્ઞાનનો પ્રકાર કહો કે (Clairvoyance) કહો કે બીજું ગમે તે કહો, પણ તે કોઈ વિશિષ્ટ અતીન્દ્રિય ચમત્કારિક જ્ઞાનશક્તિ હતી જ એમા કોઈ સંશય

નથી. શ્રીમદ્ગુની આ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનશક્તિની પુષ્ટિ કરનારા બીજા અનેક પ્રસંગો પણ બીજાઓએ જ્ઞાતિઅનુભવથી અનુભવ્યા છે. તેમાંના કોઈ કોઈ નોંધાયેલા પ્રસંગોમાંથી કેટલાક ખાસ પ્રસંગો આ રહ્યા:—

શ્રીમદ્ગુન બાલ હૃદય એટલું બધું કોમળ અને કરુણાળુ હતું કે ચોતાના નિર્મળ જ્ઞાનબળથી ક્વચિત્ કોઈનું ભાવિ અનિષ્ટ જોવામાં આવતું, તો તેઓ કરુણાદ્ર્ ચિત્તથી તે વ્યક્તિને અગાઉથી અગમચેતી આપી દેતા અને જો તે વ્યક્તિ માન્ય કરે તો તેને આમ ઉગારી લેતા, ન માન્ય કરે તો તેને સહન કરવું પડતું, એવા અનેક પ્રસંગો બન્યા છે. જેમકે—

વવાણીઆમાં વીરજીભાઈ દેશાઈ નામના એક વાણીઆ હતા. તેમની પત્ની ગૂજરી ગઈ અને તે ફરીથી સગપણ કરવાની તૈયારીમાં હતા, સગાંસંબંધીઓની પણ ફરીથી લગ્ન કરાવવાની ઈચ્છા હતી. વીરજીભાઈએ શ્રીમદ્ ગુણે સહજ વાત કરી. શ્રીમદે જણાવ્યું કે હાલ છ મહિના સુધી લગ્ન કરવા સંબંધી વિચાર મુલતવી રાખવો એમ મારા વિચારમાં આવે છે. વીરજીભાઈને સગાંસંબંધીઓ તરફનું દબાણ જૂથ હતું અને લગ્ન ન કરાય તો ઘણો કપકો મળે એમ હતું, છતાં શ્રીમદ્ગુન વચન માન્ય કરી વીરજીભાઈએ લગ્ન સંબંધી વિચાર મુલતવી રાખ્યો. વીરજીભાઈને શ્રીમદે લગ્ન નહિ કરવા માટે છ મહિનાની મુદત કહેલી, તે છ મહિનાની મુદત પૂરી થવાની રાત્રીએ વીરજીભાઈ ઉપાશ્રયે ગયા હતા, ત્યાંથી રાત્રે દશ વાગ્યે ઘર તરફ આવતાં ઘર આગળ ખાળમાંથી એક સર્પ કરડ્યો. તે ઉતારવા ઘણી મહેનત કરી. વીરજીભાઈએ કહ્યું—‘મારો ચોવિહાર ભંગાવ્યો નહિ’. મને કહેનારે કહી દીધું છે.’ અને વીરજીભાઈ તત્કાળ મૃત્યુ પામ્યા.

એક વખત રવજીભાઈ ચમનપર જતા હતા ત્યારે શ્રીમદે કહ્યું—ખાપા! તમે આજે ચમનપર ન જાઓ તો? છતાં રવજીભાઈ ગયા. સાંજે દીવાળત્તીને સમયે મનસુખભાઈને રસોડામાં જતાં દીવાની આળ લાગી ને પહેરણ બળવા માંડ્યું ને મનસુખભાઈની છાતી દાઝી ગઈ હતી. પછી રવજીભાઈને ચમનપર તેડવા ચોકલ્યા હતા.

વવાણિયામાં એક ગરાશિયા એક વખત ઘોડી લઈને ફરવા જતા હતા. ત્યારે શ્રીમદે કહ્યું કે ખાપુ, તમે આજે ઘોડી લઈને ફરવા જાઓ મા. શ્રીમદે કહ્યું છતાં માન્યું નહિ ને ઘોડી લઈને ગામ બહાર ગયા. ત્યાં ઘોડીએ તોફાન કર્યું. તેમને પછાડ્યા. પછી ગરાશિયા ખાપુને ચાર જણા જઈને ચોક્ષાળમાં તેમના ઘેર લાવ્યા હતા. પછી તુરત તે ગરાશિયા ગૂજરી ગયા હતા.

એક ગરાસીઆના ભાઈના લગ્ન હતા. તેઓ લગ્ન કરીને આવ્યા. ત્યારે તે ગરાસીઆએ સામૈયામાં જવા ઘોડી તૈયાર કરી. ત્યાં પ્રસંગવશાત્ શ્રીમદ્ હાજર હતા, તેમણે ગરાસીઆને ચેતવ્યા—સામૈયામાં તમે જશો નહિ, પણ તેને રુચ્યું નહિ અને જણાવ્યું—‘હે, મારા ભાઈના લગ્ન અને સામૈયામાં હું ન જઈ એ કેમ બને? સામૈયુ વળ્યું ને ઘોડીએ તોફાન કર્યું’. તેમાં તે ગરાસીઆ ભાઈના પ્રાણ ગયા અને તેને ઝોળીમાં લઈને ઘેર આવ્યા.

આ તો નાની વયના કેટલાક પ્રસંગોની નોંધ છે, પણ આગળ ઉપર બનેલા કોઈ

કોઈ પ્રસંગોની નોંધ પણ મળે છે: (૧) પદમશીલાઈ ઠાકરશીએ પોતાની પરિચયનોંધમાં નોંધ્યું છે કે—સાયલામાં ૧૯૫૩ના જેઠ વદ ૧૦ના દિને શ્રી સોલાગનો દેહ જે વખતે છૂટ્યો તે જ વખતે સવારના દશ-અગીયારના સુમારે પૂજ્યશ્રી (શ્રીમદ્) ઠંડા પાણીએ પહેરેલા હાલડા સહિત નાહ્યા હતા,—જેકે તેઓ હંમેશા ગરમ પાણીથી નહાતા હતા. તે પછી આશરે એક કલાક રહી શ્રી સોલાગભાઈના દેહ છૂટવાના સમાચાર તારથી મળ્યા હતા. આ પ્રસંગ સૂચવે છે કે મેંકડો માઈલ દૂર બનેલો શ્રીસોલાગનો દેહોત્સર્ગપ્રસંગ શ્રીમદે તત્કાલ જ સ્વયં જ્ઞાનગળથી બળ્યો હતો. (૨) કાવિઠાવાળા શેઠ ઝવેરભાઈ ભગવાન-ભાઈએ બતિશ્ચતુભવનો એક પ્રસંગ નોંધ્યો છે—૧૯૫૩ના પોપમાં વવાણીયા જવા વૃત્તિ થઈ સગાંસંજાંથી તથા સુમુક્ષુ સર્વે મળી લગલગ રજા દીકીટ થઈ હતી; ત્યાં મોરળી માણસ સામો મળેલ, તેણે કહ્યું કે સાહેબજી અત્રે છે, તમને તેડવા મોકલેલ છે. મેં કહ્યું—તેમણે શાથી બળ્યું? તેણે કહ્યું—તે હું કંઈ બાણતો નથી. ફક્ત ગુજરાતીને વવાણીયે જતા રોકી અહીં લાવે એમ કહેલ છે. ઝવેરચંદભાઈએ કોઇને ખબર આપ્યા ન હતા ને એ તો વવાણીયે જવા માગતા હતા, શ્રીમદ્ મોરળીમાં ગિરાજમાન હતા એની તેમને ખબર પણ ન હતી, ત્યાં વચ્ચે મોરળી જ તેમને ઉતાર્યા, તે જ્ઞાનગળે તેમનું આગમન બાણતારા શ્રીમદ્ના અર્તીદ્રિય જ્ઞાનનો જ ચમત્કાર હતો.

આ બધા પ્રસંગો સૂચવે છે કે શ્રીમદ્માં અર્તીદ્રિય જ્ઞાનશક્તિ લઘુવયથી જ હતી અને તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત થતી જતી હતી. મતિ-શ્રુતઆદિ પાંચ જ્ઞાનમાં મન-ઈદ્રિયની સહાયથી ઉપજતા મતિ-શ્રુત જ્ઞાન પરોક્ષ ગણાય છે; અને મન-ઈદ્રિયની સહાય વિના આત્માને પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્ ઉપજતા અવધિ-મનઃપર્યવ-કેવળજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ ગણાય છે. આ જ્ઞાનો કાંઈ કલ્પિત કે કલ્પનારૂપ નથી, પણ અર્થાર્થ પરમાર્થસત્ છે, એનો સત્યંકાર આપણને શ્રીમદ્ના આ અદ્ભુત આત્મચારિત્રમય ચરિત્ર પરથી થાય છે. આવા અર્તીદ્રિય જ્ઞાનના શુદ્ધ ચમત્કારને પામેલો કોઈ અલૌકિક દિવ્ય જ્ઞાની પુરુષ જ લખી શકે એવા આ આત્મભણસંપન્ન ટંકોટીજી અનુભવસિદ્ધ વચન જે શ્રીમદે આગળ ઉપર સૌભાગ્યભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૬૭૯) લખ્યા છે, તે આની સાક્ષી પૂરે છે—

‘જિનાગમમાં મતિશ્રુતઆદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાર આગ્રા છે, ઉપમાવાચક નથી. અવધિ, મનઃપર્યવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં વ્યવચ્છેદ જેવાં લાગે છે, તે પરથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાં યોગ્ય નથી. એ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્ર-પર્યાયની વિશુદ્ધ તારતમ્યતાથી ઉપજે છે. વર્તમાનકાળમાં તે વિશુદ્ધ તારતમ્યતા પ્રાપ્ત થવી ફલભ છે; કેમ કે કાળનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રમોહનીય આદિ પ્રવૃત્તિના વિશેષ બળગ્રહિત વર્તનું જોવામાં આવે છે. સામાન્ય આત્મચારિત્ર પણ કોઈક જીવને વિશે વર્તવા યોગ્ય છે, તેવા કાળમાં તે જ્ઞાનની લબ્ધિ વ્યવચ્છેદ જેવી હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, તેથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણાવા યોગ્ય નથી. આત્મસ્વરૂપ વિચારતાં તો તે જ્ઞાનનું કંઈ પણ અમંલવિત-પણું દેખાતું નથી. સર્વ જ્ઞાનની સ્થિતિનું ક્ષેત્ર આત્મા છે, તો પછી અવધિ, મનઃપર્યવાદિ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમાં અંશય કેમ ઘટે?’

(૨)

આત્માની નિર્મળતાને કારણે શ્રીમદ્ને અનેક લબ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રગટી હતી, પણ તેનો પ્રયોગ કરવાનો શ્રીમદે સ્વપ્નાંતરે પણ વિચાર કર્યો નથી, છતાં ક્વચિત્ સહજ સ્વભાવે તેવો બનાવ બનવા પામ્યો હશે. જેમકે-કલ્લોલવાળા કુંવરજીભાઈ મગનલાલે (જુઠાભાઈના સાળા) નોંધ્યું છે કે—સં. ૧૯૪૩ના ચોમાસામાં વરસાદ રાત્રે વરસતો હતો. શ્રીમદ્ શ્રી ચંચળખંડેનને (શેઠ ઉમાભાઈ) ત્યાં હતા. પાસે છત્રી ન હતી, ગાડી ન હતી, શ્રી જુઠાભાઈનાં બારણાં અંદરથી વાસેલાં હતાં. છતાં રાત્રે બાર વાગ્યે શ્રીમદ્ વગર ભીંજીને કોરાં કપડે શ્રી જુઠાભાઈના મકાનમાં અંદર પધારેલ !

તેમજ-શ્રીમદ્ યોગશક્તિનો ચમત્કાર દાખવવા કદી પ્રયાસ કરતા નહીં, તથાપિ અનાયાસે ક્વચિત્ તેવો ચમત્કાર બનવા પામ્યો છે, તેનું દર્શન આપણને પદમશીભાઈએ વર્ણવેલા ટોકરશીભાઈના પ્રસંગમાં (સં. ૧૯૫૫માં બનેલા) પ્રાપ્ત થાય છે. તે અત્રે જેમ છે તેમ પદમશીભાઈની નોંધ પ્રમાણે આપશું : ટોકરશીભાઈ પીતાંબર પ્લેગની માંદગીમાં જૂઞ્ઞરી ગયા. તેમના ભાઈ દેવચંદભાઈને દિલાસો આપવા પદમશીભાઈ ગયા, ત્યારે દેવચંદભાઈએ કહ્યું—પદમશીભાઈ, અમે તો ઠગાયા. ભાઈ જૂઞ્ઞરી ગયા એ તો બહું માહું થયું, પણ અમે કવિરાજ (પૂજ્ય શ્રી શ્રીમદ્)ને ઓળખ્યા નહીં માટે ઠગાયા. આટલા દિવસ અમે માનતા કે, તેઓ સારા ભણેલા અને કવિ છે, પણ ગઈ કાલે તેઓની શક્તિ ભેદ અમે અજાણ થઈ ગયા. પદમશીભાઈએ પૂછ્યું—એવું શું બન્યું હતું? દેવચંદભાઈએ કહ્યું—ભાઈ ટોકરશીને તાવ ગાંઠ અને સન્નિપાત એટલા ભેરમાં હતા કે, તે દુકાનના આડકો સખાંધી અને બીજા ગંડવાદ કરતા હતા, અને ઢોળણી (ખાટલો) ઉપરથી ભીડીને ભાગી જતા હતા. તેને અમે ચાર જણાએ પકડી રાખેલ હતા. ગઈકાલે બપોરના બે વાગ્યાના સુમારે કવિરાજ ત્યાં (ઘોરપદેવની દુકાને) આવ્યા ને પૂછ્યું—ટોકરશી મહેતાને કેમ છે? અમે સખત માંદગીનો જવાબ આપ્યો. કવિરાજે કહ્યું—તમે બધા દૂર ખસી બેઠા. મેં (દેવચંદભાઈએ) કહ્યું—ટોકરશીભાઈ ભીડીને ભાગી જશે. કવિરાજે કહ્યું—નહીં ભાગે. ફક્ત કવિરાજનો વિનય બળવવા અમે બધા ઢોળણીથી હાથ એક આસરે અગાધા ખસી ગયા, ને કવિરાજ પાસે બેઠા.

પછી પાંચેક મીનીટે ભાઈ ટોકરશીએ તદ્દન સાવચેત થઈ વિનયપૂર્વક કહ્યું કે—કવિરાજ, તમે ક્યારે પધાર્યા છો? કવિરાજે કહ્યું—પાંચેક મિનિટ થઈ, તમે કેમ છો? ટોકરશીભાઈએ કહ્યું—ઠીક છે, પણ ગાંઠની પીડા છે. તે પછી થોડીવાર રહી તેમણે પોતાના હીકરા હેમચંદને કહ્યું કે—ચા ઉઠાવો. કવિરાજે કહ્યું—કોના માટે? ટોકરશીભાઈએ એક હું અને બીજા ચાર જે પ્રથમ બેઠેલા હતા તેના દરેકના નામ સાથે કહ્યું કે તે ચા અમે પીશું, ને આપના માટે બીજી સારી ચા ઉઠાવશું. ત્યારબાદ અર્ધો કલાક લગભગ શાંત રહ્યા. બાદ કવિરાજ વિકટોરીઆ ગાડીમાં બેસી પોતાની દુકાન તરફ ગયા. પછી પાંચેક મીનીટે ભાઈ ટોકરશીને પ્રથમ પ્રમાણે સન્નિપાત ભેરમાં જણાવ્યો. ત્યારે અમે કવિરાજને તેકવા માણસ મોકલ્યો. તેણે દુકાને જઈ કવિરાજને આવવા કહ્યું, તેના ઉત્તરમાં કવિરાજે ‘જેમ બનવાનું હોય તેમ બને છે’ એમ કહ્યું ને આવવા ના પાડી,

પછી રાત્રે સાત વાગ્યાના સુમારે કવિરાજ ઘોરપદેવ આવ્યા. કવિરાજે પૂછ્યું— ટોકરશી મહેતાને કેમ છે ? દેવચંદલાઈએ કહ્યું— માંદગી વધતી જાય છે ને શક્તિ ઘટી ગઈ છે. કવિરાજે કહ્યું— તમે બધા વધારે ઝળગા ખસી જાઓ. એટલે અમે બધા દીવાનખાનાની ભીંતો સુધી હઠીને ઊભા. કવિરાજ ઢાળણી પામે બેઠા, ને કાંઈક હાથના, આંખના અને હોઠના ઈશારા કરતા હતા. પાંચેક મિનીટમા ટોકરશીલાઈ શુદ્ધિમાં આવ્યા. ટોકરશીલાઈએ વિનયપૂર્વક પૂછ્યું— કવિરાજ, તમે ક્યારે પધાર્યા છો ? કવિરાજે કહ્યું— પાંચેક મિનીટ થઈ, તમે કેમ છો ? ટોકરશીલાઈએ કહ્યું— ઠીક છે, હવે ગાંઠની પણ ખીડા નથી. ત્યારપછી થોડીવાર રહી લાઈ ટોકરશી કેટલાક સંસ્કૃત શ્લોક બોલ્યા. કવિરાજે પૂછ્યું— એ તમે ક્યાં સાંભળ્યા છે ? ટોકરશીલાઈએ કહ્યું— દશેક વર્ષ થયા ત્યારે આપ, હું અને દાકતર શ્રી (ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ જ.) ઈડરના જંગલમા ગયેલ ત્યારે એ શ્લોકો આપ બોલ્યા હતા. એ બહુ સારા છે, લખી રાખવા જેવા છે. તે પછી થોડીવારે કવિરાજે પૂછ્યું— હવે તમને કેમ છે ? ટોકરશીલાઈએ કહ્યું— ‘આનંદ છે.’ તે પછી થોડીવાર રહી કવિરાજે પૂછ્યું— હવે તમને કેમ છે ? ટોકરશીલાઈએ કહ્યું— ‘આનંદ આનંદ છે. આવી સ્થિતિ મેં કોઈ વખત અનુભવી નથી. આનંદ આનંદ છે.’ એટલામાં જ કવિરાજે એક જ વખત ટોકરશી મહેતાની નાભિ ઉપરથી પોતાનો હાથ તેઓના માથા સુધી અદર દેરવ્યો ને હર બેઠા. કવિરાજે અમને (દેવચંદલાઈને) કહ્યું— ટોકરશી મહેતાનો દેહ છૂટી ગયો, પણ તમે લગભગ પોણા કલાક કોઈ તેઓની નજીક જાઓ નહીં. આ વખત રાતના પોણા આઠ વાગ્યાનો સુમાર હતો. પછી કવિરાજ રમશાને ચાલ્યા હતા.

આમ દેવચંદલાઈ પાસેથી જાણેલી હકીકત નેંધી પદમશીલાઈ લખે છે— હું તરત શેઠ રેવાશંકર જગજીવનની કુાં. ની પેઢી ઉપર ગયો. ત્યાં પૂજ્યશ્રીના દર્શન કરી તરત તેઓશ્રીને સવાલ કર્યો કે ટોકરશીલાઈના સંબંધમા આપે કોઈક અન્યથાબોલેલું કરેલું છે તે મને સમજાવશો ? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું— હા, એમ બની શકે છે. પ્રાણવાયુ અપાનવાયુના સંબંધથી રહેલ છે. દરેક વખતે શ્વાસને અપાનવાયુ શરીરની અંદર ખેંચે છે તે શ્વાસ કહેવાય છે ને પ્રાણવાયુ શ્વાસને અંદરથી બહાર ખેંચે છે તેને ઉચ્છવાસ કહેવાય છે. પ્રાણ અને અપાનની સંધિ છે. એ બંને વાયુનો સંબંધ ત્યારે છૂટો પડે છે ત્યારે પ્રાણ છૂટી ગયા એમ કહેવાય છે. તે વખતે જીવને જેવી લેશ્યા હોય તેવી ગતિ થાય છે, ને શક્તિબળે જીવેની લેશ્યા દેરવી શકાય છે. વધારે સમજવાની તમારામાં શક્તિ નથી. અનુભવથી સમજાય તેમ છે.

પ્રકરણ બાવીશમું

શ્રીમદ્દના અંતર્યામીપણાના અનુભૂત અદ્ભુત પ્રસંગો

‘શ્રી શ્રેયાંસન્નિન અંતરજમી, આતમરામી નામી રે’— શ્રી આનંદધનજી

શ્રીમદ્દમાં લઘુવયથી કોઈ અતીંદ્રિય જ્ઞાનશક્તિ હતી તેના કેટલાક પ્રસંગોનું આગલા પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કર્યું. તે સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દ કોઈ અદ્ભુત વિશિષ્ટ અતીંદ્રિય જ્ઞાની હતા અને તે કઈ કેટલિના? તે હાલ આપણે ચોક્કસપણે કહી શકતા નથી, કારણ કે તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાની જ તેમની આત્મદશાનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન-માપ કરી શકે. શ્રીમદ્દની આ અતીંદ્રિય જ્ઞાનશક્તિ અંગેની એક એર વિશિષ્ટતા એ છે કે શ્રીમદ્દજી સામા માણસના મનઃપરિણામ-અંતરૂપરિણામ જાણી શકતા, સામા માણસના હૃદયમાં હોય તે પ્રશ્નોના વગર પૂછવે ઉત્તર-સમાધાન આપી દેતા,—એ તો ઘણા પરિચયી-ઓએ—સત્સંગપ્રસંગીઓએ અનેકવાર અનુભવ્યું છે. આ ચરિત્રાલેખકના પૂ. સદ્. પિતાશ્રીએ (મનઃસુખભાઈ કિરત્ત્યંદ મહેતાએ) પણ તેવા પોતાના જાતિઅનુભવના કેટલાક (તેર) પ્રસંગો ‘જીવનરેખા’ માં ‘અંતર્યામીપણું’ શીર્ષક પ્રકરણમાં તાદૃશ્ય આલેખ્યા છે. તેમાંથી થોડાક પ્રસંગોનો સાર લાગ અત્ર અવતારશું. તેમજ યોગદાનના શ્રી મણિલાલ ગાંધીએ પોતે જાતે અનુભવેલા પ્રસંગની નોંધ લખી છે, તેનો પણ સારસંક્ષેપ અત્ર આપશું. આ બંને મહાનુભાવો શ્રીમદ્દના સત્સંગપ્રસંગમાં કંઈક મોડા આંખ્યા હોવાથી તેમણે નોંધેલા શ્રીમદ્દના અંતર્યામીપણાના આ અનુભૂત પ્રસંગો જો કે આગળ ઉપર બન્યા છે તો પણ પ્રસ્તુત વસ્તુને લગતા હોઈ એના અનુસંધાનમાં જ અત્ર આ પ્રકરણમાં આપ્યા છે. તેમાં પ્રથમ શ્રી મનઃસુખભાઈના અનુભૂત પ્રસંગો રજૂ કરશું.

૧. મનઃસુખભાઈના અનુભવ પ્રસંગો

શ્રી મનસુખભાઈને શ્રીમદ્દ સમીપે વવાણીએ જવા તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી. તેવામાં ૧૯૫૫ના ચૈત્ર વદ ૬ ના દિને શ્રીમદ્દ પોતે જ મોરબી પધાર્યા. તેના ખબર મળતાં મનસુખભાઈને દર્શનાર્થે શ્રીમદ્દ સમીપે રસ્તામાં જે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયા અને પછી જે પ્રસંગો બન્યા, તેનું પૂર્વાપર સંગ્રહ સહિત તાદૃશ્ય રોચક શબ્દચિત્ર મનઃસુખભાઈએ આલેખ્યું છે તે તેમના જ શબ્દોમાં આ રહ્યું—

[૧] જતાં રસ્તામાં વિકલ્પ થયા કરતા હતા કે મને મળશે કે નહિ? મારી સાથે બોલશે કે નહિ? મને આદરલાવ આપશે કે નહિ? કાનની બહેરાશ આ સાલથી જ આવી છે, તેઓશ્રીનું બોલવું હું સાંભળી શકીશ કે નહિ? ત્યાં તો કોઈ શ્રીમંત, ધીમંત, પ્રતિષ્ઠિત, અધિકારી, વકીલ, વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ વગેરેના સમુદાય મળ્યો હશે; હું સંકોચ

પાત્રીશ.- ઇત્યાદિ વિકલ્પો થયા કરતા હતા. ત્યાં અંતે રા. રેવાશંકર જીંઝાભાઈનું મકાન જ્યાં શ્રીમદ્દેવો નિવાસ હોતો તે આવ્યું. ડેલીના માળ ઉપર ચડતાં નિસરણીના ઉપલે પગથીએથી સામા જૂણામાં ગાદીતટ્ટીએ બિરાજેલ શ્રીમદ્દેવો પવિત્ર દર્શન થયાં. આસપાસ ઉપર જણાવેલ પ્રકારનો મનુદાય બેઠો હતો. પરમાર્થચર્ચા ચાલતી હતી. દર્શન થતાં જ કોઈ અવકાશ લાવ સ્કુર્યો અને મૂક વાણીએ, મધ્યમા વાચાએ, ‘પંચિદિય મંધરણો’ ઇત્યાદિ સદ્ગુરુસ્તુતિ થઈ ગઈ! આ અંતર્યામીપણું.

તરતજ તેઓશ્રીએ બોલાવી સત્કાર્યો, સમીપ બેસાડ્યો; કુશળમમાચારાદિ પૂછી હૃદયનો ભાર ઓછો કર્યો. ઉપર જે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયેલા જણાવેલ છે, તે ઉપશમી ગયા. સંકોચ દૂર થયો! આ અંતર્યામીપણું. પાંચેક મિનિટ પછી ફરી જ્ઞાનચર્ચા શરૂ થઈ. બહેરાશનાં કારણે મને સત્રસંધિ અત્રૂટ નહોતી રહેતી. એટલે અરપો કલાક બેસી બેઠ્યો. ઘેર આવ્યો. ઘરમાં મારાં પત્નીને શ્રીમદ્દેવો સંબંધી વાત કરી. આવા ઉત્તમ પુરુષનો યોગ છતાં આપણે વિષય-કષાયથી ભરપૂર! ઇત્યાદિ ખેદ થતો હતો. વળતી સવારે શ્રીમદ્દેવો સમીપે ગયો. કથા તાત્કાલિક પ્રસંગ વિના પ્રથમ શબ્દ શ્રીમદે ઉચ્ચાર્યા તે-‘મનસુખ, વિશેષ થઈ શકે તો સારું; જ્ઞાનીઓને સદાચરણ પણુ પ્રિય છે, ખેદ કર્તવ્ય નથી.’ મનોગત ભાવ જણવાડપ આ અંતર્યામીપણું.

(૨) સમીપમાં જતાં કાંઈ પૂછવા ધારેલું હોય, તે ત્યાં જતાં પૂછવાની જરૂર જ ન રહે, એવા પ્રકારે જ પોતે જ્ઞાનવાર્તાદિ શરૂ કરતા. જ્ઞાનવાર્તા પૂરી થઈ રહે. પૂછે કે કેમ મનસુખ, કાંઈ પૂછવું છે? પૂછવાનું હોય તેના બુદ્ધિમા તે વાર્તાલાપમાં આવી જતા. એટલે પૂછવાપણું કાંઈ ન રહેતું. આનું વખતોવખત બનતું. આ મનોગત ભાવ જણવાડપ અંતર્યામીપણું.

(૩) કોલેજના રજના દિવસ હોઈ સં. ૧૯૫૫ના ચોત્ર વદમાં એક દિવસ હું બહાર ફરવા ગયો હતો. રસ્તામાં સહજ કુતૂહલભાવે વિચાર થયો કે આ તિથિ શા માટે? પાંચમ, આઠમ, બીજ, ચૌદશ એમ તિથિને બદલે ધર્મપર્વના દિવસને બદલે ચોથ કે છક, માતમ કે નોમ, કે તેરશ ઇત્યાદિ હોય તો શું ખોટું? આમ એક વિકલ્પ માત્ર ઉભો થયેલો અને તે તિથિ તોડવા માટે નહિ, પણ વિચારણા માટે. પછી તો એ વિકલ્પ તરત શમાઈ ગયો. પણ ત્યારપછી જ્યારે શ્રીમદ્દેવો પાસે જવાનું થયું ત્યારે કોઈ પણ પ્રસંગ વિના શરૂઆતનાં વચન શ્રીમદે પ્રકાશ્યાં તે:- મનસુખ, તિથિ પાળવી. આ અંતર્યામીપણું.

(૪) ઉપર જણાવેલ અરમામાં મારા એક સ્નેહીને મેં શ્રીમદ્દેવો આગમન સંબંધી તથા તેઓશ્રીના સમાગમલાભની વિગત લખી. તે લાઈએ મને જવાબ લખી એક જ્ઞાનપ્રશ્ન શ્રીમદ્દેવો પૂછવા બીડ્યું. તે લાઈ મત્મંગતા ખોજક છે. તેમની નોકરી સરકારી પોલિસ ખાતામાં હતી, અને માયાકપટભરી નોકરીથી કંટાળતા-જુગાતા હતા. આ મંજૂરી વિગત મારા ઉપરના જવાબમાં હતી. જ્ઞાનપ્રશ્ન જુદો હતો. તે પત્ર પ્રશ્ન માથે રાત્રે મળ્યો. ગવારે પત્ર ઘેર રાખી પ્રશ્ન લઈ, શ્રીમદ્દેવો સમીપે હાથેશના નિયમ મુજબ ગયો. કાંઈ

જ્ઞાનવાર્તા શ્રવણ કર્યા પછી મેં કહ્યું-સાહેબ, કોઈ ભાઈ આ પ્રકારે પ્રશ્ન પૂછે છે. પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા પૂર્વે, શ્રીમદે કહ્યું-કોણ? ફલાણે. પૂછે છે? ક્યાં? ફલાણે ઠેકાણે છે? નોકરી માયાકપટભરી છે? મુંઝાય છે બહુ? મેં પૂછ્યું-સાહેબ, આપના પર પત્ર છે? શ્રીમદે કહ્યું-ના, તમારા પર પત્ર આવ્યો છે ને શું? આવેલ પત્ર ઘેર હતો. આ ભાઈને શ્રીમદ્ સાથે કદી પરિચય ન હતો; તેણે શ્રીમદ્ને પત્ર લખ્યો ન હતો; તેમ જ્વહાર સંબંધ આદિ એવાં હતાં કે શ્રીમદ્ને એના સંબંધી જણાવાની જરૂર રહે, જણવાનું સાધન મળે એ એાછું હતું. આ બધી મેં ખાતરી કરી. શ્રીમદ્નો ઉપલો વર્તાવ એ અંતર્યામીપણું.

(૫) સં. ૧૯૫૬ના કાર્તિક વદ ૧૨ બુધવારના રોજ હું મુંબઈમાં હતો. ત્યાં પરીક્ષા માટે ગયો હતો. કોટમાં મારા એક સ્નેહીને ત્યાં ઉતર્યો હતો. આ દિવસે શ્રીમદ્ સાથે જમવાનું હતું. XXX મનમાં ઇચ્છા હતી કે કોઈક વચનામૃતો શ્રીમદ્ તરફથી મળે તો! XXX ત્યાં તે જ અરસામાં ચીનાઈ કાગળ (આખા તા) ઉપર જાતજાતનાં ખોડરનાં ખૂણા આદિ ઉપર ચિત્રામણરૂપે લખાયેલાં વચનો ‘જડ ને ચેતન બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ સિન્ન’ એ આદિ, તથા ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા, નિર્ઝંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે,-’ ઇત્યાદિ વચનામૃતોની પ્રાપ્તિ થઈ. કાયાની વિસારી માયા એ પદ તો ફરી ફરી ચાર પાંચ વખત સુંદર ગંભીર હલકથી પોતે શ્રીમુખે પ્રકાશી ગયા. આ અંતર્યામીપણું.

(૬) સં. ૧૯૫૬ના વૈશાખ સુદ ૮ શુક્રવારે શ્રીમદ્ વઢવાણ તરફથી મોરબી પધારવાના હતા. મારે રજના દિવસ હતા. હું વાંકાનેર સુધી સામે સવારની ગાડીમાં ગયો. વઢવાણની ગાડીને આવવાનો વિલંબ હતો. એક બાલ સહાધ્યાયી સિગ્નલર સાથે ગાડીના ડબ્બામાં બેઠો. આ ભાઈ પાસે ગીતગોવિન્દ પુસ્તક હતું. મેં આ અરસામાં સ્વ. મણિભાઈ નભુભાઈના વિવેચનવાળું ભગવદ્ગીતા કેટલુંક વાંચ્યું હતું, મને કેટલોક પરમાર્થ સારો લાગ્યો હતો. આ ભાઈને મેં ભગવદ્ગીતાના પરમાર્થ સંબંધી પૂછ્યું. તે ભાઈએ કહ્યું કે ભગવદ્ગીતા તો અમારું શાસ્ત્ર છે અને તેનો પાઠ તો રોજ અમે કરીએ છીએ. મેં પ્રથમ શ્લોક “ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ” ઇત્યાદિના અર્થ-પરમાર્થ તે ભાઈને પૂછ્યા. તે ભાઈએ કહ્યું કે તે તો હું નથી જાણતો. મને સમજત્યા હતા તેવા હર્ષભેર તેને કહ્યા; તેને બહુ આનંદ થયો અને ભગવદ્ગીતા એકલા પાઠરૂપે નહિ, પણ મનનરૂપે વિચારવાની જરૂરીયાત સમજાઈ. ત્યાં વઢવાણ તરફની ગાડી આવી. શ્રીમદ્ પધાર્યા. મોરબીની ગાડીમાં બિરાજ્યા. હું પણ બેઠો. ત્યાં ખીસામાંથી ‘ભગવદ્ગીતા’ (થિઓસોફિવાળાનું તે અરસામાં જ ભાષાંતર થઈ બહાર પડેલ) કાઢી મને આપ્યું! ઉપર જણાવેલ ભગવદ્ગીતા સંબંધી વાર્તાલાપને હજી પૂરો પા કલાક નહોતો થયો, ત્યાં આ ઘટના બની! ‘કાગળું બેસવું અને તાકડું પકડવું’-એમ પણ અનાયાસે હોઈ શકે. પણ ઉપર પ્રસંગો જણાવ્યા છે, તેને અનુસરીએ તો તો આ પ્રસંગ માટે પણ ગુપ્ત ચમત્કાર, અંતર્યામીપણો ખુલાસો આવી બેઠો થાય છે.

(૭) આજ રોજ આંજે શ્રીમદ્ને વવાણીએ પધારવાનું હતું. વવાણીઆ તરફથી ગાડી આવી જવાનો વખત સાંજના છનો હતો. તે જ ગાડી પાછી સાત વાગ્યે વવાણીઆ તરફ વળતી. પ્રથમ સ્ટેશન પર શ્રીમદ્ સાથે હું એકલો ગયો હતો. ગાડી આંજે મોડી હતી. ઘણી જ્ઞાનવાર્તાનો લાભ મળ્યો. ભાઈઓ એક પછી એક આવવા માંડ્યા. આઠ થયા. ગાડી ન આવી. ઉનાળો અને અજવાળીયુ હતું. સ્ટેશન પાસે ચોકમાં બધું મંડળ (ઝાઝું થતાં) બેઠું. નવ થયા. ગાડી આવી. હવે હમણાં ગાડી આવશે અને શ્રીમદ્ વવાણીઆ તરફ પધારશે એમ થતું હતું. જ્ઞાનવાર્તાનો રસ બમ્મો હતો. શ્રીમદ્ સમીપેથી બેઠવાનું મન થતું ન હતું. હું સાંભળી શકું તે પ્રકારે શ્રીમદ્ વાણી પ્રકાશતા હતા. નવ થવા આવ્યા હતા. ગાડી આવવાની તૈયારીમા હતી. ત્યાં મને કોઈ જોલાવવા આવ્યું. મારે જવું. પડ્યું! મન શ્રીમદ્ તરફ હતું, તન ઘર તરફ જતું હતું. દુઃખ બહુ થયું. હું ઘરવાળે પહોંચ્યો હઈશ એટલામાં શ્રીમદ્, ગાડી આવી ગઈ હતી છતાં, બધો સંગાથ લઈ શહેર ભણી પાછા પધાર્યા! હું તો ઘેર ગયો હતો. શ્રીમદ્ પાછા પધાર્યાની ખબર મને બીજે દિવસે સવારે પડી. આ પણ અંતર્યામીપણું, જ્ઞાનીનો નિષ્કારણ કરુણાશીલ સ્વભાવ.

(૮) આ વરમના અષાઢમાં શ્રીમદ્ વવાણીએથી મોરળી પધાર્યા છે. એ અરસામાં એક દિવસ બપોરે ઘેરથી મારા કામ પ્રસંગે હું ટપાલ ઓફિસે ગયો. ત્યાં પોસ્ટ માસ્ટર મારા પિતાશ્રીએ શ્રીમદ્નું એક રજીસ્ટર બુકપોસ્ટ લેમને તરત પહોંચે તેટલા માટે મને આપ્યું. હું તે લઈ શ્રીમદ્ પાસે જઈ છું, ત્યાં મોટા રસ્તા ઉપર ડેલી બહાર ટોંપી પહેરેલ શ્રીમદ્ મારી રાહ ભેઠ ઉભા છે, જતાં જ શ્રીમદે કહ્યું તમે અમારું પુસ્તક લઈને આવો છો તેની રાહ જોતા ઉભા છીએ. આ પણ અંતર્યામીપણું.

આમ ઋણમૂર્તિ મનસુખભાઈએ ઋણ નિખાલસલાવે શ્રીમદ્ના અંતર્યામીપણા અંગેના આ તાદૃશ્ય વર્ણવેલા સ્વાનુભવપ્રસંગો પરથી સુત્ર વાંચકો સ્વયં ભેદ શકશે કે શ્રીમદ્માં મનોગત ભાવ બહુ શકે એવો કોઈ અતીંદ્રિય જ્ઞાનવિશેષ હતો. શ્રીમદ્ના પ્રથમ દર્શનાર્થે જતાં રસ્તામાં મનસુખભાઈ જે વિકલ્પતરંગોમાં ઝોલા ખાતા હતા, તે વિકલ્પ તરંગો અન્યત્ર બિરાજમાન અંતર્યામી શ્રીમદ્ના અંતરમાં ઝીલાયા હતા! એ ખરેખર! અદ્ભુત આશ્ચર્યકારક ઘટના હતી! પતિ-પત્ની વચ્ચેના વાર્તાલાપનો ‘વાચરલેસ’ પણ તેમના મન:-જ્ઞાનકેન્દ્રમાં ઝીલાયો હતો એ પણ અદ્ભુત ઘટના હતી! તેમજ-પૂછવા ધારેલ પ્રશ્નો પૂછવા જ ન પડે એમ વગર પૂછ્યે સમાધાન કરી દે એવી મનોગત ભાવ બહુવારે શ્રીમદ્ની અદ્ભુત અતીંદ્રિય જ્ઞાનશક્તિ મનસુખભાઈને વારંવાર ઈશન દેતી! તિથિ સંબંધી વિકલ્પતરંગ મનસુખભાઈના મનમાં બેઠ્યો અને શમાઈ ગયો, તે પણ શ્રીમદ્ના સ્વચ્છ જ્ઞાનદર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થયો! શ્રીમદ્થી સર્વથા અપરિચિત એક સ્નેહીએ મોરળી મનસુખભાઈ પર મોરળીથી રૂપ માઈલ દૂર આવેલા વાંકાનેરથી લખેલા પત્રની વિગતવાર હકીકત શ્રીમદ્ના અતીંદ્રિય જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસિત થઈ! શ્રીમદ્ની વચનપ્રસાદી પ્રાપ્ત થાય તો કેવું આર્ય-એવો મનસુખભાઈના મનનો મનોરથ મનોગત ભાવ બહુનારા મનોવિજ્ઞાની

શ્રીમદ્દની વચનામૃતપ્રસાદીથી શીઘ્ર પૂર્ણ કરાયો ! તેમજ—વાંકાનેર સ્ટેશને શ્રીમદ્દ તરફથી મનસુખભાઈને પૂર્વાપર વિરોધ અવલોકવા ગીતાના પુસ્તકનું પ્રાપ્ત થવું, મનસુખભાઈના મનોગત ભાવ બહુ શ્રીમદ્દનું નિષ્કારણ કરુણાથી મોરબી રોકાઈ જવું, પુસ્તક માટે શ્રીમદ્દનું રાહ ભેટા ભેલા રહેવું—એ આદિ અદ્ભુત ઘટનાઓ અતીંદ્રિયજ્ઞાની શ્રીમદ્દનું કેવું અદ્ભુત અંતર્યામીપણું પ્રકાશે છે !

૨. મણિભાઈના અનુભવપ્રસંગો

શ્રી મનઃસુખભાઈની શ્રીમદ્દના અંતર્યામીપણા અંગેની આ અનુભવકથા ઉપરાંત એક બીજી અનુભવકથા બોટાદના મણિલાલ રાયચંદ ગાંધીની સ્મૃતિનોંધમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ મણિલાલ રાયચંદ ગાંધીએ બે વાર દક્ષા લેવા પ્રયત્ન કર્યો પણ નિષ્ફળ થયો. એક વખત સૌભાગ્યભાઈ બોટાદ આવ્યા ને સગાસંબંધીઓની સૂચનાથી તેમણે મણિલાલને સુક્ષિપ્તથી સમજાવ્યા અને શ્રીમદ્દને પત્ર લખવા જણાવ્યું. એટલે મણિલાલે પત્ર લખ્યો તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્દે ૧૯૪૮ના ભાદ્ર. સુદ ૧ના પત્રમાં (અં. ૪૦૧) લખ્યું—‘જીવને વિષે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો એ એક મોટો શુભ બહુ છે. અને તે સાથે શમ, દમ, વિવેકાદિ સાધનો અનુક્રમે ઉત્પન્ન થવારૂપ ભોગ પ્રાપ્ત થાય તો જીવને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય છે, એમ બહુથી છે. ઇ. સતશિક્ષા લખી મોકલી. એટલે દીક્ષા સંબંધી વૃત્તિ ક્ષોભ પામવાનું લખા મણિલાલે શ્રીમદ્દના સમાગમની ઇચ્છા લખી જણાવી. તેના ઉત્તરમાં (અં. ૪૦૭) શ્રીમદ્દે કેટલીક સતશિક્ષા લખી જણાવ્યું—‘અમારું તે પ્રદેશની લગભગથી કોઈવાર જવા આવવાનું હોય ત્યારે વખતે સમાગમભોગ થવા ભોગ હશે તો થઈ શકશે.’ આમ બે-ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા. તે પછીની હકીકતના સાદા સામાન્ય લાગતા પ્રસંગો શ્રીમદ્દના મનોગત ભાવ બહુવારૂપ અસામાન્ય અંતર્યામીપણા પર અદ્ભુત પ્રકાશ નાંખે છે. એટલે આગળ પાછળના સંબંધનો—પૂર્વપશ્ચાત્ ભૂમિકાનો (Back-ground) પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવે એ અર્થે તે તાદૃશ્ય વર્ણનની કહાણી મણિલાલ ગાંધીના પોતાના જ શબ્દોમાં રજૂ કરશું.

તે પછી સં. ૧૯૫૧ની સાલમાં સાહેબજી હડમતાલે પધાર્યા. સાથે શ્રી સોભાગભાઈ, ગોરાશીઆ ડુંગરશીભાઈ તથા શ્રી લીંબડીવાળા મુસુઝુભાઈઓ હતા. મને શ્રી બોટાદમા ત્રીજે દિવસે ખબર મળ્યા, પરંતુ તે દિવસે મારા વડીલ શ્રી ભાવનગર ગયેલા હોવાથી ભાવનગર પત્ર લખી શ્રી હડમતાલે જવાની રજ મગાવી. જવાબમાં મારા વડીલે લખ્યું કે અગે શ્રી બોટાદ આવ્યા પછી તને શ્રી હડમતાલે મોકલશું. એ પત્ર વાંચી ઘરની મેડી ઉપર બેસી બહુ દીલગીર થઈ ગયો અને આંખોમાંથી આંસુ નિકળી ગયા. તે વખતે માત્ર હું એકલો હતો. પછી હિંમત રાખી બીજો પત્ર રજ મગાવવા માટે લખ્યો. જવાબમાં શ્રી હડમતાલે જવાની હા, બેચાર સંબંધીઓ સાથે લઈ જવાની રજ આવી. એટલે ઘણી ખુશી સાથે રાતની મીકસ ગાડીમાં જવા તૈયાર થયો. તૈયાર થતી વખતે દૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી નિશ્ચય કર્યો હતો કે મારા વગર બોટાદે સાહેબજી મારા મનનો ખુલાસો—સમાધાન કરે તો જ અનાજ ખવે. ફક્ત પાણી મોકલું રાખ્યું હતું.

પછી શ્રી હડમતાલે સવારમાં હું પહોંચ્યો; ત્યાં ખંડાર ફવાની પાસે માહેબજી તથા સાથે પચીસેક મુમુક્ષુભાઈ બેઠા હતા, ત્યાં જઈ પગે લાગી મૌની પછવાડે બેસી ગયો. થોડીવાર સાહેબજીએ મારા સામું બોલ્યા કયું. પછી તરત ત્યાંથી બીડી ન્યાં ઉતારી હતો ત્યાં ગયા. XX હું ઉઠી ચાલવા માંડ્યો. એટલે પૂન્યશ્રીએ કહ્યું—મણિલાલ ! તું કેમ જાય છે ? તારા માટે બધાને રજા આપું છું. એટલે હું બેઠો. પછી માહેબજી પોતે ઉઠ્યા અને કહ્યું કે ખંડાર ચાલો. એટલે હું શ્રી સોભાગ્યભાઈ તથા હુંગરભાઈ શ્રી સાહેબજી પાછળ ચાલ્યા. તે મકાનની ખડકી પાસે પહોંચ્યા ત્યાં ભાઈશ્રી કેશવલાલ નથુભાઈએ દૂધનો ખ્યાલો લઈ સાહેબજીને પીવા માટે આમંત્રણ કયું. લગભગ બે મીનીટ ત્યાં ઉભા રહ્યા. પૂન્યશ્રીએ કહ્યું—દૂધ પીવાનો વખત રહ્યો નથી, કેમકે જમ વાનો વખત થવા આવ્યો છે; અને આ મણિલાલે મોટાદથી ચાલતી વખતે દંઢ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે મારા મનનો ખુલાસો મારા વગર બોલ્યે કરી આપે તે પછી મારે અનાજ ખપે. તો તે માણસ જમવા બેમે નહીં, તો આપણાથી કેવી રીતે બેસી શકાય ? માટે તેમનો ખુલાસો વહેલાસર કરવો તે ઠીક છે.

ત્યાંથી પછી ખંડાર ચાલતા થયા. પ્રથમ સાહેબજી ચાલતા હતા. પછવાડે હું તથા બીજા ત્રણ ચાર મુમુક્ષુઓ સાથે જતા હતા. તે દરમિયાન સાહેબજીએ પાછું વાળી બોલ્યું. પૂન્યશ્રીએ કહ્યું—બધાનું સાથે કામ નથી. સૌ ઉભા રહ્યા, ત્યાં હું પણ ઉભો રહ્યો. પૂન્યશ્રીએ કહ્યું—મણિલાલ ! તું ચાલ. પછી અમે ચાલતાં ચાલતાં એક ગાઉ દૂર ગયા. તે વખતે હું કંઈ પણ બોલ્યા વગર ચાલતો હતો. પૂન્યશ્રીએ કહ્યું—મણિલાલ ! જ્યારે શ્રી હડમતાલે આવવું હતું અને તે વખતે તારા વડીલ પામે રજા મેળવવા ભાવનગર કાગળ લખેલા. પ્રથમ જવાબમાં ના આવવાથી શા માટે દીલગીર થયો ? ને તારા ઘરની મેડી ઉપર એકલો બેસી રોયો. તને અમે મં. ૧૯૪૮ની સાલના પત્રથી જણાવ્યું હતું કે એટલામા અમારું નજીકમાં આવવાનું થશે, એ વખતે સમાગમ થશે. તે વાત ચોક્કસ હતી છતા તારે દીલગીર થવાનું કંઈ કારણ નહોતું. તારે અહીં આવવાનું નિમિત્ત હતું જ. મેં કહ્યું—સાહેબજી ! આપ નજીકમા પધાર્યા છતા અને દર્શનનો લાલ ન થાય તો હું જેવો નિર્ભાગી કોણ ? એમ વિચારથી મને આસુ આવી ગયા હતા.

તે પછી ત્યાંથી પાછા ફરતાં કેટલીક શુભ વાતો કે જે મારા એક સિવાય કોઈ પણ જાણતું હતું નહીં, તે તમામ કૃપાળુશ્રીએ પોતાની મેળે સર્વે મને કહી બતાવી. તેની સાથે યોગ્ય શિખામણો આપી. શ્રીકૃપાળુશ્રી દરેક બાબત પોતાની મેળે કહેતા, ફક્ત હું હાજી કે નાહી એટલો જ જવાબ આપતો.

ત્યાંથી પાછા ફરી ગામની નજીક પાદરમાં એક ઘણું ફરી લીંગડાનું ઝાડ હતું, ત્યાં આવીને બેઠા રહ્યા. પૂન્યશ્રીએ કહ્યું—મણિલાલ ! અહીં બેસશું. મેં કહ્યું—જેવી આજ્ઞા. પછી ત્યાં બેઠા, અને ધર્મઉપદેશની વાતો કરતા હતા.—તેવામાં મોટાદના ગ્હેવાળી ભાવ-સાર આણંદજી મોરારજી ઉમર વર્ષ આગરે (૫૫)ની હતી, તેઓ તે જ દિવસે દર્શન કરવા આવેલ; અને તે ફક્ત અમારી અને તેની નજર પડી ચકે તેટલે દૂર ગામને અંધે

ઉલા ઉલા કાંઈ વિચાર કરતા હતા. દરમ્યાન પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—મણિલાલ! પેલા ઉલા છે તે કોણ છે? આણુંદણ એનું નામ છે? એ માણસ એના મનમાં એવો વિચાર કરે છે કે—રાયચંદ કવિ મણિલાલને દીક્ષા લેવાનો યોગ્ય કરે છે, માટે યોગદાન જઈને રતનશી ગાંધીને વાત કરવી છે. તો તેને અહીં બોલાવી તેની શંકા દૂર કરીએ તો તને કંઈ અડચણ છે? મેં કહ્યું—હા, આપે કહ્યું તે જ પ્રમાણે તેનું નામકામ છે. અને આપની આજ્ઞા હોય તો તેને બોલાવું; મને કંઈ અડચણ નથી. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—તો લલે તેને બૂમ પાડીને બોલાવ. મેં—ઓ આણુંદણ! અહીં આવો—એમ બૂમ પાડતાં તે સાંભળી તરત આવ્યા.

આણુંદણ—સાહેબજી! નમસ્કાર છે. પૂજ્યશ્રી—તમારું નામ આણુંદણ છે? આણુંદણ—હાજી.

પૂજ્યશ્રી—તમારા મનને વિષે શું કલ્પના થાય છે? આણુંદણ—નાહી, કંઈ નહીં.

પૂજ્યશ્રી—નહિં, નહિ, ખુશીથી કહો. તેમાં અમને કાંઈ જોડું લાગવાનું નથી. જીવ એવી જમણાથી જ રખડે છે, અને તેમ સૌને થાય છે, માટે કહો.

આણુંદણ—નાહી, કંઈ કલ્પના થઈ નથી.

પૂજ્યશ્રી—જુદું શા માટે બોલો છો? તમે સામે ઉલા એવો વિચાર કરતા હતા કે રાયચંદ કવિ મણિલાલને દીક્ષા લેવાનો યોગ્ય કરે છે, માટે યોગદાન જઈ રતનશી ગાંધી તથા રાયચંદ ગાંધીને કહી દેવું છે. કહો, તે વાત ખરી?

આણુંદણ—અહો સાહેબજી! મારી બહુ ભૂલ થઈ. આપે કીધું તે સર્વે અત્ય વાત છે. આપે મારા મનની વાત જાણી. મારી ભૂલ થઈ. માફી માગું છું. આપ તો મોટા પુરુષ છો, આપ હલકી શિખામણ આપો નહિં.

પૂજ્યશ્રી—તેમાં અમારે માફ કરવા જેવું કાંઈ છે નહિં. કેમકે જીવ એવી જોડી કલ્પના કરતાં ભૂલો પડ્યો છે. તમે આઠ પ્રશ્નો જે પૂછવા ધારીને આવેલા છો તેનો એક જ જવાબ છે.

(કેવી જાતના પ્રશ્નો ને કેવો જવાબ આપ્યો તે યાદ નથી. તેથી લખી શકતો નથી.)

આણુંદણ—સાહેબજી! આપને ધન્ય છે! ઘણા ઘણા સાધુઓએ પણ મને જોઈએ તેવો ખુલાસો આપ્યો નહોતો. માટે સર્વે ખુલાસો મળી ગયો. મારાથી આપની કોઈ પ્રકારે આશાતના થઈ હોય તેની ક્ષમા માગું છું.

પછી કેટલીક વાતો ધર્મસંબંધી ચાલી. પછી ઉતારે આવ્યા, અને પડખેના ચોરડામાં સાહેબજી, શ્રી ડુંગરભાઈ તથા શ્રી સોલાગલાઈ વગેરે જમવા બેઠા. માર્ગ નહિં હોવાથી હું બેઠો નહિં. અંદર પીરસાઈ તૈયાર થયું. મારા મનને વિષે કલ્પના જોઈ કે સાહેબજી સાથે બેસીને જમવાનું થાય તો બહુ આનંદ આવે. તેમ મનમાં આતુરતા થવા માંડી.

પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—જમવાનું શરૂ થઈ શકે તેમ નથી. મણિલાલનું મન બહાર બેઠા

બહુ આતુર થાય છે, સાથે બેસી જમવાની ઇચ્છા કરે છે, માટે તેને અહીં સાથે બેસવાનો માર્ગ કરો.

તુરત એક લાઈ મને અંદર જમવા માટે તેડી ગયા, જમવા બેસાડ્યો. અને જમવાનું શરૂ કર્યું. જમતાં જમતાં વિચાર થયો કે સાહેબજી આપણને આમ્રહ કરી પોતાને મોઢે બોલી એક રોટલી લેવાનું કહે તો બહુ આનંદ થાય. પૂન્યશ્રીએ એક લાઈને હુકમ કર્યો કે એક રોટલી લાવો અને મણિલાલને પીરસો, અને ધી અને સાકર ખૂબ આપો. એ પ્રમાણે ધારેલી મુરાદ પાર પડી. ઇત્યાદિ. (અગાસ આશ્રમ સંગૃહીત પરિચય-નોંધના આધારે.)

આમ મણિલાઈએ લોખાલાવે જેમ બન્યા છે તેમ આ સાદા દેખાતા સ્વાનુભવ પ્રસંગ આવેખ્યા છે, તે પરથી પણ વિચક્ષણ વાંચકો શ્રીમદ્દનું અંતર્યામીપણું કેવું હતું તે સ્વયં વિચારી શકશે. પોણેસો-સો માઈલ દૂર આવેલા બોટાદમાં મણિલાઈ પોતાના ઘરની મેડીમાં ખિન્ન થઈ એકાંતે છાને ખૂલે રૂઢન કરે છે, તે પોણેસો-સો માઈલ દૂર આવેલા હડમતાલામાં બિરાજમાન શ્રીમદ્દના સ્વચ્છ જ્ઞાનદર્પણમાં દેખાય છે ! શ્રીમદ્દના દર્શન-સમાગમાર્થે હડમતાલા આવવા બોટાદથી નિકળતી વેળાએ મણિલાઈ મુગ્ધ લાવે જે વગર બોલ્યે સમાધાનનો અને અન્નત્યાગનો અભિપ્રાય-સંકલ્પ કરે છે, તે હડમતાલે બેઠા બેઠા શ્રીમદ્દના દિવ્ય જ્ઞાનમાં પ્રતિલાસે છે ! એક મણિલાઈ જ પોતે જાણતા હતા તે મણિલાઈની મનોગત ગુપ્ત વાતો મનોગત ભાવ જાણનારા શ્રીમદ્દ કહી દેખાડે છે ! દૂર બિલા બિલા આણંદજીભાઈ પોતાના મનમાં શંકા-કુશંકા રૂપ કલ્પનાતરંગ કરે છે, તેને પાસે બોલાવરાવી માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્દ તેની મિથ્યા કલ્પનારૂપ શંકા દૂર કરાવી આશ્ચર્યમુગ્ધ કરે છે ! અને લોજનવેળાએ મણિલાઈનો શ્રીમદ્દ સાથે બેસીને જમવાનો મનોરથ તેનો મનોગત ભાવ જાણી વાત્સલ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દ પૂર્ણ કરે છે ! એ ચમત્કારિક ઘટનાઓ પણ અર્તાદ્રિય જ્ઞાની અંતર્યામી શ્રીમદ્દનું કેવું અદ્ભુત અંતર્યામીપણું પ્રકાશે છે !

આમ શ્રીમદ્દના અંતર્યામીપણાના આ અનુભૂત પ્રસંગો આ અનુભવનારાઓના જ શબ્દોમાં અત્રે જેમ છે તેમ પૂર્વાપર સંબંધપૂર્વક આપ્યા છે તે પરથી, અને બીજા પણ તેવા ઘણા ઘણા અનુભવપ્રસંગો બન્યા છે તે પરથી, શ્રીમદ્દ આમા માણુમના મનઃપરિણામ-અંતરપરિણામ જાણી શકતા એ ખરેખરી અનુભવસિદ્ધ હકીકત (fact, reality) છે એમ સ્વયંસિદ્ધ થાય છે, અને તે અતીન્દ્રિયજ્ઞાની શ્રીમદ્દના જીવનની એક પરમ અદ્ભુત-પરમ આશ્ચર્યકારક-પરમ ચમત્કારિક હકીકત છે. અને આ અંતર્યામીના બીજા અર્થ પ્રમાણે-અંતરમાં જે જાણ-ગમન કરે તે અંતર્યામી-અધ્યાત્મ-ગામી, એવું જેતું અંતર્યુષ ગમન કર્યું હોય, તેને તે અંતર જાણવારૂપ અંતર્યામી-પણું મળ્યે છે; એટલે અંતરમાં જેતું ગમન કર્યું છે-તે ખરેખરા અંતર્યામી-અધ્યાત્મ-ગામી થયા છે એવા શ્રીમદ્દ જેવા પૂરા આધ્યાત્મિક પુરુષને-પરમ મુદ્ધ આત્માને તેનું બીજાના અંતરભાવ જાણવારૂપ અંતર્યામીપણું કેમ મુલત ન દોય ?

પ્રકરણ ત્રેવીશમું

શ્રીમદ્ની આત્મદષ્ટિ અને ચારિત્રસૃષ્ટિ

‘હવે દષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અતીન્દ્રિય જ્ઞાનશક્તિ-યોગશક્તિના અને અંતર્યામીપણાના આવા આત્મચમત્કારનું સહજ દર્શન તેવા ખરેખરા અંતર્યામી-અંતર્ગામી આધ્યાત્મિક પુરુષમાં જ જોવાનું બની શકે, અને ઉક્ત અવધાન-જ્યોતિષાદિ લૌકિક પ્રદર્શનોને આમ લીલામાત્રમાં વિસર્જન કરવાનું આત્મપરાક્રમ પણ તેવા પૂરા આધ્યાત્મિક પુરુષથી જ બની શકે— ‘કે જેનામાં અલૌકિક આત્મદષ્ટિ પરિણામ પામી હોય, બહિર્મુખ દષ્ટિ છોડી જેની દષ્ટિ અંતર્મુખ થઈ હોય. આ અધ્યાત્મદષ્ટિ જેનામાં પ્રગટે છે—ખૂલે છે ને ખીલે છે, તે આત્મા જ અધ્યાત્મનિમજ્જન કરવાને સમર્થ થાય છે. આજન્મયોગી શ્રીમદ્માં આ અલૌકિક યોગદષ્ટિ-અધ્યાત્મદષ્ટિ અદ્ભુતપણે પ્રગટી હતી—ઉત્તરોત્તર ખૂલતી ને ખીલતી ગઈ હતી, એ જ એમના આટલા ત્વરિત અધ્યાત્મનિમજ્જનનું રહસ્યકારણ છે. આ અધ્યાત્મદષ્ટિના અનુસારે જ એમની આત્મપરિણતિ અને આત્મવૃત્તિ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતી ગઈ હતી,— આ આત્મદષ્ટિ પ્રમાણે જ એમની આત્મચારિત્રસૃષ્ટિ પણ સર્જાતી ગઈ હતી.

કારણકે દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ અને દર્શન તેવું સર્જન. દષ્ટિ સમ્યક્ હોય તો દર્શન પણ સમ્યક્ હોય ને સર્જન પણ સમ્યક્ હોય; દષ્ટિ મિથ્યા હોય તો દર્શન પણ મિથ્યા હોય ને સર્જન પણ મિથ્યા હોય. દેહ તે હું એ દષ્ટિ મિથ્યાદષ્ટિ છે, આત્મા તે હું એ સમ્યક્દષ્ટિ છે. જગત્માં બે પ્રકારની દષ્ટિ પ્રવર્તે છે: દેહ તે હું એવી દેહમાં આત્મદષ્ટિરૂપ દેહાત્મદષ્ટિ, અને આત્મા તે હું એવી આત્મામાં આત્મદષ્ટિરૂપ આત્માત્મદષ્ટિ. આમ બે પ્રકારના અહં જગત્માં પ્રવર્તે છે. એક મ્યાનમાં બે તલવાર રહી શકે નહીં, તેમ એક આત્મામાં આ બે અહં સાથે રહી શકે નહિં; એક અહં મરે તો બીજો જીવે, બીજો જીવે તો ખડેલો મરે. શ્રીમદ્ને દેહનો અહં નષ્ટ થઈ આત્માનો અહં સ્પષ્ટ થયો છે જગત્માં સર્વ કોઈ ‘હું’ ને માટે-અહં ને મમને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે; જો ‘હું’-અહં ખોટે સ્થળે મૂકાયો હોય તો બધી પ્રવૃત્તિ ખોટી થાય છે, જો ‘હું’-અહં સાચે સ્થળે મૂકાયો હોય તો બધી પ્રવૃત્તિ સાચી થાય છે. એટલે જે દેહાત્મદષ્ટિનો અહં દેહમાં મૂકાયો છે, તેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિ દેહાર્થે જ થાય છે; અને જે આત્માત્મદષ્ટિનો અહં આત્મામાં મૂકાયો છે, તેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિ આત્માર્થે જ થાય છે. જીવોનું જીવન આ સાચી-ખોટી જીવનદષ્ટિ પ્રમાણે સર્જાય છે, જીવોનું ચારિત્ર આ સમ્યક્-અસમ્યક્ દષ્ટિ પ્રમાણે ઘડાય છે. આમ પોતાની આત્મદષ્ટિ પ્રમાણે જીવોની ચારિત્રસૃષ્ટિ સર્જાય છે. ચારિત્ર વિનાનો કોઈ જીવ નથી, પણ પરમાં જેની આત્મદષ્ટિ છે તે પરચારિત્ર આચરે છે અને તે પરમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોઈ પરસમયપ્રવૃત્તિ કરે છે;

અને આત્મામાં જેની આત્મદષ્ટિ છે તે સ્વકચારિત્ર (આત્મચારિત્ર) આચરે છે અને તે સ્વમાં-આત્મામાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોઈ સ્વસમયપ્રવૃત્તિ કરે છે. અને જેનું ચારિત્ર તેનું જ ચરિત્ર બને છે, એટલે પરચારિત્રીનું ચરિત્ર પરલક્ષી હોઈ આત્મપ્રવૃત્તિમાં ખડેરૂં-આંધળું-મૂંઝું બની જાય છે અને સ્વકચારિત્રીનું ચરિત્ર આત્મલક્ષી હોઈ પરપ્રવૃત્તિમાં ખડેરૂં-આંધળું-મૂંઝું બની જાય છે. આત્મપ્રવૃત્તાવતિજાગરૂકઃ પરપ્રવૃત્તૌ ઘચિરાન્ધમૂકઃ । શ્રીમદ્દ્વીપી દષ્ટિ સતત આત્મા લક્ષી છે-સતત આત્મલક્ષી છે, એટલે એમનું ચારિત્ર પણ આત્મલક્ષી બન્યું છે અને આમાંજ-આત્મલક્ષી આત્મચારિત્રમાં જ એમનું ચરિત્ર ચરિતાર્થ બન્યું છે. સતત આત્મલક્ષી શ્રીમદ્દ્વીપી આ આત્મદષ્ટિ અને તદ્દનુકૂલ ચારિત્રસૃષ્ટિ પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરવાનો અત્ર અવસર છે.

લઘુવયમાં જ જેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપજ્યું હતું એવા શ્રીમદ્દ્વીપી દેહ-આત્માનું લેહવિજ્ઞાન સહજ સ્વભાવસિદ્ધ જ થઈ ગયું હતું, એટલે લઘુવયથી એમનો સતત લક્ષ દેહથી બિન્ન હું દેહી-આત્મા છું એમ નિરંતરપણે મુખ્યતાથી આત્મા પ્રત્યે જ હતો. એમની લઘુવયની કૃતિઓ પુષ્પમાળાદિ પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરીએ કે અપૂર્વ દર્શનપ્રભાવક મોક્ષ-માળા-ભાવનાબોધ આદિ પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરીએ, વચનસપ્તશતી-વચનામૃતઆદિ પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરીએ કે એમના પરમોત્તમ વિવેચનાદિ પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરીએ, એમના આત્માના-હૃદયના પ્રતિબિંબરૂપ પરમ અદ્ભુત પત્રસાહિત્ય પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરીએ કે આ અવનિના અમૃત સ્રમી ‘આત્મોપનિષદ્વરૂપ’ આત્માની મહાગીતા આત્મસિદ્ધિ પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરીએ, તો એમની આ અનન્ય આત્મદષ્ટિ એકદમ ભીડીને આંખે વળગે છે. એમના વચનામૃતમાં સર્વત્ર આત્મા આત્મા ને આત્મા એ જ દિવ્ય ધ્વનિ યૂંજ્યાં કરે છે. ખરેખર ! ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ અંથ અથથી તે ઇતિ સુધી આત્માની મહાગીતા જ છે. આગળ ઉપરની બીજી કૃતિઓની વાત હાલ અલગ રાખી અત્રે તો તેમની ૨૦-૨૧ વર્ષ સુધીની ત્રણ-ચાર કૃતિઓમાંથી કેટલાક ઉદાહરણો ટાંકીશું; અને તે પરથી ફલિત થતી શ્રીમદ્દ્વીપી આત્મદષ્ટિ અને ચારિત્રસૃષ્ટિનું વિહંગાવલોકન કરશું.

સોળ વર્ષની વયે રચેલી મોક્ષમાળા (બાલાવબોધ) ના મુખપૃષ્ઠ પર (Title page) મૂકેલું- ‘આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું’ (નિર્ઐશપ્રવચન) એ જિનાગમનું પરમ રહસ્યભૂત સૂત્ર એકદમ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે, આ વચનામૃત આટલી નાની વયે પણ શ્રીમદ્દ્વીપી આત્મરચિની પરાક્રાંઠા પ્રકાશે છે. (૨) ‘આત્માને પરમેશ્વર માનું, આત્મ-પરાત્મ સમાન માનું. આત્માની જ માત્ર ધર્મકરણી સાચું. આત્મસ્વતંત્રતા જોઈ’ આ મહાનીતિ (અં. ૨૦) અંતર્ગત મહાવાક્યો આત્માના મહામહિમા પ્રત્યે શ્રીમદ્દ્વીપી અંતરંગ પ્રીતિ દાખવે છે. (૩) અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યથી અલેહ એવા આત્માનો એક પણ પણ વિચાર કરો. આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ એક શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદમય છે હું સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા છું. અંતરંગ મોહઅંધિ જેની ગઈ તે પરમાત્મા છે. નિર્ભળ અંતઃકરણથી આત્માનો વિચાર કરવા યોગ્ય છે. વસ્તુને વસ્તુગતે જુઓ, અને બહુ વિચાર કરીને આ મૂળતત્ત્વ શોધ્યું

છે કે-ગુપ્ત ચમત્કાર જ સૃષ્ટિના લક્ષમાં નથી. જ્યાં હું માને છે ત્યાં તું નથી; જ્યાં તું માને છે ત્યાં નથી. જ્યાં સુધી તે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ નહીં થાય ત્યાંસુધી મોક્ષની તાત્પર્યતા મળી નથી. આત્માનો ધર્મ આત્મામાં જ છે. આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી.’—ઈત્યાદિ વચ્ચનામૃત (અં. ૨૧) અંતર્ગત વચનામૃતો સૃષ્ટિના ગુપ્ત ચમત્કારરૂપ આત્માને પામેલા મહાત્મા શ્રીમદ્દનો પરમ આરાધ્ય આત્મદેવ પ્રત્યેનો પરમ પ્રેમ-ઉદ્ભાસ દર્શાવે છે. (૪) ‘એક ચિત્તે આત્મા ધ્યાવો, પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે. એકને ઉપયોગમાં લાવશે. તે શત્રુ સર્વે દૂર જશે. હું ક્યાંથી આવ્યો? હું ક્યાં જઈશ? શું મને જાંઘન છે? શું કરવાથી જાંઘન બાંધ? કેમ છૂટવું થાય? આ વાક્યો સ્મૃતિમાં રાખવાં. સિદ્ધનાં સુખ સ્મૃતિમાં લાવો. છે તે છે, પણ મન વિચાર કરવા શક્તિમાન નથી. સ્વસ્થાનકે જવાનો ઉપયોગ કરજો. જેમ બને તેમ આત્માને ત્વરાથી આરાધો. સ્વરાજપદવીરૂપ તપ આત્માનો લક્ષ રાખો (દો).’—આ ૧૭ મા પૂર્વેના બોધવચનમાંથી (અં. ૫) આ આત્મસંબોધનરૂપ બોધવચન શ્રીમદ્દની અનુપમ આત્મદષ્ટિ દેખાડે છે. ‘દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા’ એ પુષ્પમાળા (અં. ૨) અંતર્ગત સૂત્રને જીવનમાં ઉતારવા અને આત્મશુણી વૃદ્ધિ કરવા શ્રીમદ્દ કેવા અપ્રમત્ત ઉજ્જ્વલ છે એનું પ્રત્યક્ષ દર્શન આ પોતાના આત્માને બોધ આપવારૂપ-આત્મસંબોધનરૂપ મુખ્યપણે સ્વલક્ષી બોધવચનમાં થાય છે, અને બીજાંમાંથી વૃદ્ધની જેમ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતા એમના આત્મચારિત્રમય ચારિત્રનું ઉત્તરોત્તર ઘડતર કેમ થતું ગયું તેનું બીજ અત્રે જોવા મળે છે. એટલે આ આત્મદષ્ટિ અનુસાર શ્રીમદ્દ પોતાનું ચારિત્રઘડતર કેવા પ્રકારે કરી રહ્યા હતા અને તેમની અંતરૂપરિણતિની ધારા કેવા પ્રવાહમાં વહી રહી હતી તેનું દિગ્દર્શન કરાવવા આ બોધવચન (અં. ૫) પ્રત્યે હવે કેટલાક વિશેષ દષ્ટિપાત કરશું.

આત્મદષ્ટિ અનુસાર આત્મચારિત્રસૃષ્ટિ સર્જતાં આર્પદણ શ્રીમદ્દ લાવે છે— ‘સ્વદ્રવ્ય-અન્યદ્રવ્ય લિન્ન લિન્ન જુઓ. સ્વદ્રવ્યના રક્ષક ત્વરાથી થાઓ. સ્વદ્રવ્યના વ્યાપક ત્વરાથી થાઓ. સ્વદ્રવ્યના ધારક ત્વરાથી થાઓ. સ્વદ્રવ્યના રમક ત્વરાથી થાઓ. સ્વદ્રવ્યના આહક ત્વરાથી થાઓ. સ્વદ્રવ્યની રક્ષકતા ઉપર લક્ષ રાખો (દો). પરદ્રવ્યની ધારકતા ત્વરાથી તબે પરદ્રવ્યની રમણતા ત્વરાથી તબે. પરદ્રવ્યની આહકતા ત્વરાથી તબે. ત્રિપદનો ઉપયોગ અનુભવવો. અનાદિનું જે સ્મૃતિમાં છે તેને વિસરી જવું. સ્મૃતિમાં નથી તે સંભારો. એકાકી વિચાર હંમેશ અંતરંગ લાવવો. વસ્તુધર્મ યાદ કરો. ત્વરાથી આગ્રહ વસ્તુ તજવી. ‘સદશા ગ્રહવી’, પણ બાહ્ય ઉપયોગ દેવો નહીં. સંકલ્પ વિકલ્પ તજવો. આત્મઉપયોગ એ કર્મ મૂકવાનો ઉપાય છે. છે તેની તેને સોંપો (અવળી પરિણતિ) કોઈ બાધનાર નથી, પોતાની ભૂલથી જાંઘાય છે જાંઘાયેલાને જે પ્રકારે બાંધ્યો તેથી ઉલટી રીતે વર્તો એટલે છૂટશે. વેદનીય કર્મ ઉદય થયું હોય તો પૂર્વકર્મસ્વરૂપ વિચારી મુંઝાવું નહીં. વેદનીય ઉદય ઉદય થાય તો ‘અવેદ’ પદ નિશ્ચયનું ચિંતવવું. પુરુગવેદ ઉદય થાય તો સ્ત્રીનું શરીર લિન્ન લિન્ન કરી નિહાળવું, જ્ઞાનદશાથી. બાહ્ય સ્ત્રીની જે પ્રકારની ઇચ્છા રાખો છો તેથી ઉલટી રીતે આત્માની સ્ત્રી તદ્દરૂપ તે જ ઇચ્છો. સ્ત્રીઓના રૂપ

ઉપર લક્ષ રાખો છો તે કરતાં આત્મસ્વરૂપ ઉપર લક્ષ દો તો હિત થાય. ધ્યાનદશા ઉપર લક્ષ રાખો છો તે કરતાં આત્મસ્વરૂપ ઉપર લક્ષ આપશો તો ઉપશમભાવ સહજથી થશે અને સમસ્ત આત્માઓને એક દૃષ્ટિએ જોશો. એક ચિત્તથી અનુભવ થશે તો તમને એ ઇચ્છા અંદરથી અમર થશે, એ અનુભવસિદ્ધ વચન છે. અભ્યંતર દયા ચિંતવવી. બાહ્ય કરણી કરતાં અભ્યંતર કરણી પર વધારે લક્ષ આપવું. અન્યને ઉપદેશ આપવાનો લક્ષ છે, તે કરતાં નિજધર્મમાં વધારે લક્ષ કરવો. સંકટ આવ્યે પણ ધર્મ ચૂકશો નહીં. વ્યાવહારિક કામથી જે વખત મુક્ત થાઓ તે વખતે એકાંતમાં જઈ આત્મદશા વિચારજો. આત્મદશા નિત્ય અચળ છે, તેનો સંશય લાવશો નહીં. પરભાવથી વિરક્ત થા. સ્વ અને પરના નાથ થાઓ. આર્ત-રૌદ્રને ત્વરાથી તલો. ધર્મધ્યાનના ઉપયોગમાં ચાલવું. ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજો. કાચોત્સર્ગ બને તો અહોરાત્રી કરવો. (નીકર) એક કલાક કરવા ચૂકવું નહીં. ધ્યાન એક ચિત્તથી રાગદ્વેષ મૂકીને કરવું. ધ્યાન કર્યા પછી ગમે તે પ્રકારનો ભય ઉત્પન્ન થાય તો પણ બીવું નહીં. અભય આત્મસ્વરૂપ વિચારવું. અમરદશા જાણી ચળવિચળ ન થવું, ધ્યાનની સ્મૃતિ થાય ત્યારે સ્થિરતા કરી તે પછી ટાઢ, તાપ, છેદન, ભેદન, ઇત્યાદિક ઇ. દેહના મમત્વનો વિચાર લાવશો નહીં. ધ્યાનની સ્મૃતિ થાય ત્યારે સ્થિરતા કરી તે પછી દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચના પરિસહ પડે તો આત્મા અવિનાશી છે એવો એક ઉપયોગથી વિચાર લાવશો, તો તમને ભય થશે નહીં અને ત્વરાથી કર્મબંધથી છૂટશો. આત્મદશા અવશ્ય નિહાળશો. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, ઇત્યાદિક ઇ. ઋદ્ધિ પામશો.—આ તત્ત્વગંભીર સૂત્રો બંધે કોઈ પરમ જ્ઞાન-ધ્યાનરુચિ અંતરાત્મા જીવનસૂત્રો ધરી આત્માના ઊંડાણમાં ઉતરી રહ્યો હોય અને આત્મદૃષ્ટિ અનુસાર આત્મચારિત્રસૃષ્ટિ સર્જી રહ્યો હોય એવો સ્પષ્ટભાસ આપે છે.

આમ પરભાવનો પરિત્યાગ કરી આત્મામાં નિમગ્ન થવા ઇચ્છતો આ અંતરાત્મા આત્માના વિષય-કવાયાદિ વિકારો અને રાગાદિ દોષોને દૂર કરવા કેવો અપ્રમત્ત જાગ્રત છે અને કેવી જાગૃતા જાણે છે તે હવે જોઈએ. ‘આત્મજ્ઞાણ ચિંતવવી નહીં’, કોઈ નિંદા કરે તે ઉપર દ્વેષબુદ્ધિ રાખવી નહીં. કોઈના અવશુભ તરફ ધ્યાન આપશો નહીં, પણ પોતાના અવશુભ હોય તે તે ઉપર વધારે દૃષ્ટિ રાખી શુભસ્થ થવું.—આમ આત્મસ્તુતિ ને પરનિંદાથી પર સજ્જનશિરોમણિ શ્રીમદ્ધ નિજ દોષ દેખી ટાળીને શુભ પામવાનો અખંડ નિર્ધાર દર્શાવી, ઇદ્રિયનિમગ્નની જાગૃતા કરે છે—‘આહાર કરવો નહીં. આહાર કરવો તો પુદ્ગલના સમૂહને એકરૂપ માની કરવો, પણ લુપ્થ થવું નહીં. રસાદિક આહાર તજવો. આહાર અનુક્રમે ઓછો કરવો (લેવો). સ્ત્રીનું રૂપ નીરખવું નહીં. સ્ત્રીનું રૂપ જોવાઈ જવાય તો રાગચુક્ત થવું નહીં, પણ અનિત્યભાવ વિચારવો. ક્ષણિક સુખ ઉપર લુપ્થતા કરવી નહીં. ગીત અને ગાયન વિલાપ તુલ્ય બંને. સુગંધી પુદ્ગલ સૂંઘવાં નહીં; સ્વાભાવિક તેવી ભૂમિકામાં ગયા તો રાગ કરવો નહીં. દુર્ગંધ ઉપર દ્વેષ કરવો નહીં. પુદ્ગલની હાનિવૃદ્ધિ ઉપર એદખિત્ર કે રાજી થવું નહીં.’—આમ આ પંચકદ્રિયવિષયો પૌદ્ગલિક છે—આત્માથી પર છે માટે અત્યંત હેય છે એવી

તત્ત્વદ્રષ્ટિપૂર્વક વિષયત્યાગલાવના ચિંતવી કપાય-રાગાદિત્યાગલાવના લાવે છે—‘ત્વરાથી નિરભિમાની થવું. અહંકાર કરશો નહીં. ખંડાર લડો છો તે કરતાં અભ્યંતર મહારાજને હરાવો. ઘણે ઘણે મોહનો સંગ મૂકો. રાગાદિકથી વિરક્ત થવું એ જ સમ્યગ્જ્ઞાન. બાહ્ય કુટુંબ ઉપર રાગ કરશો નહીં. અભ્યંતર કુટુંબ ઉપર રાગ કરશો નહીં. કુટુંબ-પરિવાર ઉપર આંતરંગ ચાહના રાખશો નહીં. કોઈ દ્રેષ કરે પણ તમે તેમ કરશો નહીં. કોઈ તારા ઉપર દ્રેષણુદિ કરે, પણ તું તેમ કરીશ નહિં. કોઈ ઉપર જનમ પર્યંત દ્રેષણુદિ રાખશો નહીં, કોઈને કાંઈ દ્રેષથી કહેવાઈ જવાય તો પશ્ચાત્તાપ ઘણું કરજો, અને ક્ષમાપના માગજો, પછીથી તેમ કરશો નહીં.’—આ સૂત્રોમાં રાગ-દ્રેષ-મોહ-માનાદિ આંતરશત્રુઓ સાથે શૂરવીરતાથી લડાઈમાં ઉતરેલા—વીતરાગતા ભણી દોટ મૂકી રહેલા એક મહા વીર યોદ્ધાનું દર્શન થાય છે. અને આંતર્યુદ્ધમાં આંતર શત્રુઓને હણવા ઉદ્યત થયેલો છતાં આ યોદ્ધો સમભાવ લાવે છે—‘સમદ્રષ્ટિમા ગજસુકુમારનું ચરિત્ર વિચારવું. સર્વને સમદ્રષ્ટિએ જુઓ, વિષમપણું મૂકવું. ચેતનરહિત કાષ્ઠ છેદતાં કાષ્ઠ દુઃખ માનતું નથી, તેમ તમે પણ સમદ્રષ્ટિ રાખજો. કોઈએ કૃતમ્મતા કરી હોય તેને પણ સમદ્રષ્ટિએ જુઓ. સમ દમ ખમ એ અનુભવો. શરીર પર મમત્વ રાખશો નહીં. મમત્વ એ જ જાંઘ. આત્માથી કર્મોદિક અન્ય છે, તો મમત્વરૂપ પરિ-અહનો ત્યાગ કરો.’—આ યોધવચનના (અં.-૫) સૂત્રોમાં સમભાવલાવી મહાત્મા શ્રીમદ્ગ્રંથી સમત્વ-નિર્મળત્વલાવના ચોર ઝળહળે છે; અને તે વચનામૃતાંતર્ગત સમત્વનો આદર્શ સૂચવતા આ સૂત્રોથી ચોર પુષ્ટ બને છે : ‘ગજસુકુમારની ક્ષમા અને રાજે-મતી રહનેમીને જોધે છે તે જોધ મને પ્રાપ્ત થાયો. મને કોઈ ગજસુકુમાર જેવો વખત આવો. કોઈ રાજેમતી જેવો વખત આવો. જડભરત અને જનકવિદેહીની દશા મને પ્રાપ્ત થાયો.’—આ સૂત્રોમાં શ્રીમદ્ ગ્રંથચંદ્રનું તત્ત્વકળાથી ચૂંથેલું જીવનસૂત્ર દર્શ્ય થાય છે, અને એમણે સ્વહસ્તે આલેખેલ આ શબ્દચિત્રમા એમના ચારિત્રમય ચરિત્રનું સુંદર ચિત્ર આપણી દ્રષ્ટિસન્મુખ ખડું થાય છે.

આમ નિરંતર આત્મા ભણી દ્રષ્ટિ ઠેરવી શ્રીમદ્ પોતાનું ચારિત્રનિર્માણ કેવી રીતે કરી રહ્યા હતા તેની ઝાણી આ અંગત જોધરૂપ જોધવચનના આ સવિસ્તર અવ-તારેલ સૂત્રોમા થાય છે. આ આત્મદ્રષ્ટિ એ જ શ્રીમદ્ગ્રંથા અધ્યાત્મજીવનનો પાયો છે અને તેના ઉપર જ શ્રીમદ્ગ્રંથા ભવ્ય અધ્યાત્મ-જીવનપ્રાસાદનું નિર્માણ થયેલું છે, આત્મા એ જ શ્રીમદ્ગ્રંથા જીવનનો ધ્રુવતારક છે, અને તેને અનુલક્ષીને જ શ્રીમદ્ગ્રંથી સમસ્ત પ્રવૃત્તિ છે, સમસ્ત દેહાર્થ કલ્પના પરિત્યજ એક શુદ્ધ આત્માર્થની સાધનામા જ શ્રીમદ્ગ્રંથું આત્મસમર્પણ છે. ‘અનતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહ આત્મવિચાર પામવાયોગ્ય બાણી સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ એક માત્ર આત્માર્થમા જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો સુસુજીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ’—એ એમના જ જીવનસૂત્રને ચરિતાર્થ કરવામા જ શ્રીમદ્ગ્રંથા આત્મચારિત્રમય ચરિત્રનું મૂળ સૂત્ર છે.

પ્રકરણ ચોવીશમું

શ્રીમદ્નું શુકલ અંતઃકરણ અને અંતરંગ ત્યાગ-વૈરાગ્ય

‘શુકલ અંતઃકરણ વિના મારા કથનને કોણ દાદ આપશે?’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર (વચનામૃત)

આ આત્મદષ્ટિપૂર્વક આત્મચારિત્રસૃષ્ટિ એ જ શ્રીમદ્નું જીવનસૂત્ર હોઈ એમના અધ્યાત્મપ્રધાન આત્મજીવનની રહસ્યચાવી (Master-key) છે. અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્ના જીવનમાં એક પરમોત્તમ કોટિની આત્મપરિણતિ અને આત્મવૃત્તિની ઉત્તરોત્તર પ્રવર્ધમાન ધારા વહી રહી છે તેના મૂલમાં આ જ વસ્તુ છે. કથનમાત્ર કે શબ્દમાત્ર અધ્યાત્મ નહિ, પણ ‘નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાથે તેહ અધ્યાત્મ કહિયે રે’ ને ‘ભાવ અધ્યાત્મ નિજ શુભ સાથે તો તેહશું રહ મંડો રે’—એ આનંદધનજીની અમર પંક્તિઓમાં સંગીત કરેલા અરેખરા પરમાર્થસત્ અંતરંગ આત્મપરિણામી ભાવઅધ્યાત્મમાં નિમગ્ન શ્રીમદ્ને અંતરંગ વૈરાગ્યરંગ આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે અસ્થિમજ્જા લાગી ગયો હતો, તેનું અંતર્ગત કારણ આ જ છે. લઘુવયથી લાગેલા દંઢ સંવેગરંગથી શ્રીમદ્ની સર્વસંગપરિત્યાગની અંતરંગ ભાવના ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બની—વચ્ચે અદ્વૈતાનુભવો અંતરાય ન આવ્યો હોત તો—ફળવતી બનવાની અણી પર હતી તેનું બીજ આ જ છે. આત્માદિ પ્રતિપાદનારા જિનાગમો—ઉત્તરાધ્યયનમૂત્ર, દશવૈકાલિકમૂત્ર, ભગવતી, સૂત્રકૃતાગ આદિ પ્રત્યે અને પ્રવચનસાર—પંચાસ્તિકાય—સમયસાર આદિ મહાન્ શાસ્ત્રો પ્રત્યે, તેમજ તે તે શાસ્ત્રપ્રણેતાઓ પ્રત્યે અને ચિદાનંદજી—આનંદધનજી—દેવચંદ્રજી—હરિભદ્રજી—યશોવિજયજી—હેમચંદ્રજી—સમંતભદ્રજી—સિદ્ધમેનજી—કળીરજી—નરસિંહમહેતાજી—સુદરદાસજી—અખાજી આદિ આધ્યાત્મિક યોગીપુરુષોના વચનો પ્રત્યે શ્રીમદ્ને નૈસર્ગિક પરમપ્રેમઉલ્લાસ પ્રગટ્યો હતો તે આ તેમની મહાજ સ્વભાવબૂત અધ્યાત્મવૃત્તિને લીધે. તેનું તેવાને જેવું Like attracts like તે ન્યાયે તેમની અભિરુચિ આવા આધ્યાત્મિક પુરુષોના વચનો પ્રત્યે પ્રવર્તી હતી. જીવતત્ત્વ સંબંધી વિચાર, જીવા-જીવવિભક્તિ (ઉત્તરાધ્યયનમૂત્ર અનુમાગ) એ એમની લઘુવયની (૧૯મા વર્ષની) કૃતિઓમાં પણ એમની આત્મરુચિ જણાઈ આવે છે. ચિદાનંદજી જેવા યોગીપુરુષના સ્વરોદય જ્ઞાનનું વિવેચન કરવાની વૃત્તિ તેમને ઉદ્ભવી, તે તેમનો તેવા પુરુષ પ્રત્યેનો પરમાદર દાખવે છે. આ વિવેચનમંથનો માત્ર પ્રારંભ જ તેમણે કર્યો છે, છતાં તેની ભૂમિકામાં પણ તેમની એક પ્રૌઢ આત્મજ્ઞાની તત્ત્વજ્ઞને છાજે એવી આ અધ્યાત્મપ્રધાન આત્મદષ્ટિ સ્વેજે જણાઈ આવે છે ‘જગત્ ન્યારે અનાદિ માટે છે, ત્યારે પછી તેની વિચિત્રતા ભણીમાં વિસ્મયતા શુ કરીજો ? આજ કદાપિ જડવાદ માટે સંશોધન ચાલી રહી આત્મવાદને ઉડાવી દેવાનું પ્રયત્ન છે—તો એવા પણ અનંત કાળ આવ્યા છે કે આત્મવાદનું પ્રાધાન્યપણું હતું, તેમ જડવાદ માટે પણ હતું. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એ

માટે કંઈ વિચારમાં પડી જતા નથી, કારણ જગતની એવીજ સ્થિતિ છે. ત્યાં વિકલ્પથી આત્માને દુઃખવશે કાં ? પણ સર્વ વાસનાને ત્યાગ કર્યા પછી જે વસ્તુનો અનુભવ થયો, તે વસ્તુ શું, અર્થાત્ પોતે અને બીજું શું ? કે પોતે તે પોતે, એ વાતનો નિર્ણય લીધો. ત્યારપછી તો ભેદવૃત્તિ રહી નહીં. એટલે દર્શનની સમ્યક્તાથી તેઓને એ જ સમ્મતિ રહી કે મોહાધીન આત્મા પોતે પોતાને ભૂલી જઈ જરૂરપણું સ્વીકારે છે, તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.' અત્રે પરમ નિર્વિકલ્પદશાને પામેલા ચિદાનંદજી આત્મજ્ઞને તેમણે આપેલી લઘ્ય અંજલિ પણ તેવા યોગીપુરુષ પ્રત્યેનો શ્રીમદ્ગુરુ આદરભાવ દાખવે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમની (ચિદાનંદજીની) આત્મદશાનું ચોક્કસાઈ પૂર્વક માપ કરે છે કે- 'જેને અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકે રહેલો મુનિ એમ નિર્મથ પ્રવચનમાં માનેછું છે, એમાંની સર્વોત્તમ જાતિ માટે કાંઈ કહેવાઈ શકાતું નથી, પણ એક માત્ર તેમના વચનનો મારા અનુભવજ્ઞાનને લીધે પરિચય થતાં એમ કહેવાનું બની શક્યું છે કે તેઓ મધ્યમ અપ્રમત્ત દશામાં પ્રાપ્ત હતા.' આમ તેમની આત્મદશાની ચોક્કસાઈપૂર્વક આંકણી (assessment, measurement) કરવાનું-યથાર્થ પરીક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય પણ શ્રીમદ્ગુરુમાં હતું, તે તેમની-શ્રીમદ્ગુરુની પોતાની ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક દશાનું સૂચન કરે છે. કારણકે પોતામાં તેવી તથારૂપ યોગ્યતા વિના આવી ચોક્કસાઈપૂર્વક પરીક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય હોય જ ક્યાંથી ? આમાં 'તેમના એક વચનનો' ને 'મારા અનુભવજ્ઞાનને લીધે' એ શબ્દો ખાસ મહત્વના છે. શુદ્ધાત્માનુભૂતિની દશામાં-શાસ્ત્રથી પણ પર એવી આત્મસામર્થ્યયોગની દિશામાં શ્રીમદ્ગુરુ આટલી નાની વચ્ચે કૂદકે ને ભૂસકે કેટલા આગળ વધી ગયા હશે તેનો આ પરથી સહજ ખ્યાલ આવે છે.

આવા સાચા અધ્યાત્મરંગી શ્રીમદ્ગુરુ જેવા ખરેખરા આધ્યાત્મિક પુરુષનું આધ્યાત્મિક જીવન અવલોકવા માટે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ અને આધ્યાત્મિક માપ ભેદજો; એમાં બાહ્ય દૃષ્ટિ અને બાહ્ય માપ કામ ન આવે. 'ચરમ નયણ કરી મારગ ભેવતો રે ભૂલ્યો સચલ સંસાર'-ચર્મચક્ષુથી-બાહ્ય દૃષ્ટિથી માર્ગ દેખતાં આખું જગત ભૂલાવે ખાઈ ગયું છે. બાહ્ય દૃષ્ટિથી અવલોકવામાં ભ્રાંતિ-ભૂલાવે જ થાય, સાચું સ્વરૂપ ન સમજાય ને સ્વ-પરને-પોતાને ને પરને અન્યાય થાય આ અસુક પુરુષની અંતરૂપરિણુતિ કેવી છે ? અંતરૂપરિણુતિ કેવી છે ? અંતઃકરણ કેવું છે ? તેની પરીક્ષા કરવાથી જ તે પુરુષનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય, સ્વપરને-પોતાને ને પરને ન્યાય મળવાનો સંભવ થાય. શ્રીમદ્ગુરુ વચનામૃતનું (અં. ૨૨) જ વચન છે કે- 'મહાપુરુષના આચરણ ભેવા કરતાં તેનું અંતઃકરણ ભેલું એ વધારે પરીક્ષા છે.' શ્રીમદ્ગુરુ અંતઃકરણ કેવું સ્વચ્છ-પારદર્શી (Transparent) —કેવું 'શુક્લ' —શુદ્ધ-પવિત્ર-નિર્મલ-શુભ્ર-ઉજ્જવલ છે તે માટે તેમના વચનામૃત (અં. ૨૧)જ સાક્ષી પૂરે છે-નિર્વિકારી દશાથી મને એકલો રહેવા દો. શુક્લ નિર્મનાવસ્થાને હું બહુ માન્ય કરું છું. અંતઃકરણ શુક્લ અદ્ભુત વિચારોથી ભરપૂર છે. શુક્લ અંતઃકરણ વિના મારાં કથનને કોણ દાદ આપશે ?' સાતસો મહાનીતિમાં (અં. ૨૦) કેટલાક હૃદયસંબંધી વચન છે, તે શ્રીમદ્ગુરુ પોતાનું હૃદય કેવું રાખી રહ્યા છે તેનું સહજ સૂચન કરે છે : 'હૃદયને બ્રમરૂપ

રાખું’— પુષ્પરસનો રત્નીઓ ભમરો જેમ પુષ્પરસાસ્વાદમાં લીન હોય તેમ હૃદયને આત્મશુભ્રસાસ્વાદમાં લીન રાખું; ‘હૃદયને કમળરૂપ રાખું’—કમળ જેમ જળમાં નિર્લેપ રહે છે તેમ હૃદયને સંસારમાં નિર્લેપ રાખું; ‘હૃદયને પત્થરરૂપ રાખું’— પત્થર જેમ કઠિન-કઠોર હોય તેમ આપત્તિ આગ્યે દબાય નહિં એવું કઠોર રાખું; ‘હૃદયને લિંબુરૂપ રાખું’— લિંબુ જેમ સર્વત્ર ભળી જાય-મળી જાય- એકરસ બની જાય તેમ બધાની સાથે હળીમળીને રહે એવું મિલનસાર અને એકરસ-અલિનભાવી રાખું; ‘હૃદયને જળ-રૂપ રાખું’—જળ જેમ સ્વચ્છ-પારદર્શી અને મલ દૂર કરનાર-ધોનાર છે તેમ મારા હૃદયને સ્વચ્છ-પારદર્શી અને અંતરના વિષયકષાયોદિ મલને દૂર કરનાર-ધોનાર રાખું; ‘હૃદયને તેલરૂપ રાખું’— તેલ જેમ સ્નિગ્ધ-ચીકાશદાર હોય છે તેમ હૃદયને સ્નિગ્ધ-સ્નેહાળ-પ્રેમાળ રાખું, અથવા તેલ જેમ જલમાં ઉપર તરતું રહે તેમ હૃદયને સંસાર પ્રસંગમાં ડૂબે નહિં એવું ઉપર તરતું રાખું; ‘હૃદયને અગ્નિરૂપ રાખું’— અગ્નિ જેમ કાષ્ઠને ભસ્મ કરે છે તે સુવર્ણને શુદ્ધ કરે છે, તેમ હૃદયને કર્મ-કાષ્ઠને બાળીને ભસ્મ કરે એવું અને આત્માની અશુદ્ધિ દૂર કરી ચિત્-સુવર્ણને શુદ્ધ કરે એવું રાખું; ‘હૃદયને આદર્શરૂપ રાખું’— આદર્શ-અરિઓ જેમ સ્વચ્છ અને વસ્તુનું જેમ છે તેમ પ્રતિ-બિંબ પાડે છે પણ નિર્વિકારી હોય છે, તેમ હૃદયને સ્વચ્છ અને વસ્તુસ્વરૂપનું યથાર્થ પ્રતિબિંબ પાડનાર પણ નિર્વિકારી રાખું; ‘હૃદયને સમુદ્રરૂપ રાખું’— સમુદ્ર જેમ સર્વનો સમાવેશ કરે એવો ગંભીર અને મર્યાદા ન લોપે એવો ‘સમુદ્ર’-સુદ્રાસહિત હોય છે તેમ હૃદયને દૃષ્ટિવિશાલતાથી સર્વનો સમાવેશ કરે એવું પરમ ઉદાર આશયગંભીર અને સ્વરૂપમર્યાદા ન લોપે એવું ‘સમુદ્ર’-સ્વરૂપસુદ્રાસહિત રાખું.—આ થોડા અર્થગંભીર સૂત્રોમાં શ્રીમદ્દેના આદર્શ કેવો લવ્ય ભેવા મળે છે ! શ્રીમદ્દેનું શુકલ હૃદય-શુકલ અંતઃકરણ કેવું તત્ત્વરસિક, કેવું નિર્લેપ, કેવું કઠોર-કેવું મૃદુ, કેવું મિલનસાર-કેવું અભેદભાવી, કેવું સ્વચ્છ-કેવું નિખાલમ પારદર્શી, કેવું સ્નેહાળ, કેવું ઉમ-બળવ-લ્યમાન, કેવું નિર્મળ-કેવું નિર્વિકાર, કેવું ઉદાર ગંભીર- કેવું સ્વરૂપમર્યાદારહિત હશે, તેનો આ પરથી સુત્ર વિચક્ષણ જ્ઞાને કંઈક ખ્યાલ આવે છે.

આવા શુકલ હૃદયવાળા-સાચા શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા શ્રીમદ્દેનો વૈરાગ્યરંગ સાચો અંતરંગપરિણામી-નિર્દોષ નિર્વ્યાજ હતો, તે તેમના જ વચનો સૂચવે છે. શ્રીમદ્દેનો અદ્ભુત વૈરાગ્ય તો ૧૬૪૨ થી હતો— ‘ઓગણીસે’ ને બેતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે’ તે તો આપણે તે પ્રકરણમાં જોઈ ગયા. તે દિનપ્રતિદિન ચોર વૃદ્ધિ પામ્યે જતો હતો. અવધાનાદિ કૃતિઓમાં અને ઓગણીસમા વર્ષની અને તે પછીની કૃતિઓમાં પણ તેનું પ્રતિબિંબ પડે છે, અને તેમની અધ્યાત્મચર્ચા વૈરાગ્ય-ભક્તિ-જ્ઞાન-ધ્યાનાદિ પ્રત્યે કેવા ભેરચોરથી ટોટી રહી છે—કેવા સંવેગથી ધમી રહી છે, તેનો સહજ ખ્યાલ આવે છે. જેમકે-મહાનીતિમાં (અ. ૨૦)— ‘વૈરાગી દૃઢ રાખવું, દર્શન પણ વૈરાગી ગણવું,’ ઈ વચનો, તેમજ ત્રયનામૃતમાં-(અ. ૨૧)— ‘આ મંમારને શું કરવું? અનંતપાર ધયેલી માને આજે સીરૂપે લોગવીએ છીએ. શ્રીના સ્વરૂપ પર મોહ યતાં

અટકાવવાને વગર ત્વચાનુ તેનુ ડપ વાગવાર ચિંતવવા યોગ્ય છે હે છવ ! હવે ભોગથી શાત થા શાન થા, વિચાર તો ખરો એમા કયુ સુખ છે ? મહામૌન્યથી ભરેલી દેવા ગનાના કીડાવિલામ નિરીદાણુ કરતા છતા જેના અતકગ્નુમા કામથી વિશેષ વિશેષ વિગગ છૂટે છે તેને ધન્ય છે, તેને ત્રિદાગ નમસ્કાર છે દુખના માર્યા વેગગ્ય લઈ જગતને આ લોહાં બ્રમાયે છે મમાન્ડપી કુટુળને યે આપણો આત્મા પગેણા દાખલ છે બહુકટાગીને મંમાગ્મા રહીશ નહીં —’ વચનો તેની માક્ષી પૂ છે ‘ઉન્નવલ આત્માઓનો મ્વત વેગ વૈરાગ્યમા ઝપલાયુ એ છે’ ઇ-ભાવનાઓધના ટકોટીણું વચનામૃતની ચરિતાર્થતા શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મમય છવનમા પદે પદે દશ્યમાન થાય છે

આ અંતરંગ વૈરાગ્યગને લીધે શ્રીમદ્દની અંતરંગ ત્યાગભાવના—મર્વમગ પરિત્યાગની અંતરંગ પળુ તેવી જ ઉત્કટ હતી ‘યુવાવયનો મર્વમગપરિત્યાગ યગમ પને આપે છે’ એ મોક્ષમાળાનુ વચન તેમજ ભાવનાઓધના ત્યાગમાર્ગના પુષ્કળ પ્રગ માત્મક વચનો શ્રીમદ્દનુ લઘુવચથી જ મર્વમગપરિત્યાગ લણીનુ અંતરંગ વલણુ દાખવે છે ‘મયતિસુનિધર્મ’ (અ ૬૦)એ દશવૈકાલિકમાથી અવતારેલ વચનામૃત અને જૂઠાભાઈ પગના પત્રમા (અ ૫૯) ‘દશવૈકાલિક મિદ્ધાત હમણા પુન મનન કરું છુ, અપૂર્વ વાત છે,’—એ અતરોદ્ગમને ત્યાગમાર્ગ અગેની શ્રીમદ્દની ઉમ્ર મેવેલણુ અને મવેગગી માનમનુ તાદશ્ય પ્રતિબિંબ પાડે છે ‘મર્વેત્તમ પદ મર્વત્યાગીનુ છે તે માધન માટે મર્વમગપરિત્યાગ થવાની આવશ્યકતા છે, નિર્મથ સદ્ગુરુના ચળુમા જઈને પડયુ યોગ્ય છે,’—એ વચનો, તેમજ મનસુખરામ સૂર્યરામ પગના પત્રમા (અ ૭૧)—‘મર્વશાસ્ત્રના બોધનુ, ક્રિયાનુ, જ્ઞાનનુ, યોગનુ અને લક્ષિતનુ પ્રયોજન મ્વમ્વતપપ્રાપ્તિને અર્થે છે, અને એ મ્વમ્વદ્રેષ્ટિઓ આત્મગત થાય, તો તેમ થયુ પ્રત્યક્ષ મલવિત છે,’ પણ એ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા સર્વમગપરિત્યાગની અવશ્ય છે, નિર્વના-વચ્ચા યોગમમિગમા વામ,—મહજ સમાધિની પ્રાપ્તિ નથી, તે મર્વમગપરિત્યાગમા નિયમા વામિત છે,’—એ અતરુડિર્મિઓ શ્રીમદ્દની સર્વમગપરિત્યાગ પ્રત્યેની તીવ્ર ઉત્કટ દાખવે છે આ અંતરંગ ત્યાગ-વૈરાગ્ય અગે તેમના બીજા પત્રોમા પણ સીધુ—આડકતર સૂચવન જેવા મળે છે જેમકે—પ્રો ગ્વજ દેવગજ પ્રત્યેના પત્રમા આ એક માર્મિક પક્ષિ શ્રીમદ્દના અંતરંગ ત્યાગ-વૈરાગ્યનુ આડકતર સૂચન કરે છે—‘તેર મહિના થયા દેહોપાધિ અને માનસિક વ્યાધિના પરિચયથી કેટલીક શક્તિ દાટી મૂક્યા જેવી જ થઈ ગઈ છે (બાવન જેવા મો અવધાન તો હજુ પણ થઈ શકે છે)’ આ પત્ર વવાણી માથી મિ ૨-૬-૧-૮-૪૨ના દિને એવે કે સ ૧૯૪૨ના આઠમા માસના—૨૬ શુદ્ધ ૧ના નિને અને જાણે બીજો જન્મ પ્રાપ્ત હોય એવા ‘અપૂર્વ અનુસાર’ના બીજા વર્ષના દક્ષા મામમા (‘અપૂર્વ અનુસાર’ આવ્યા ૧૯૪૧ના માગસરમા) લખાયેલ છે અગે તેર મહિના થયા’ એવે ૧૯૪૧ના વૈશાખ મામથી (‘અપૂર્વ અનુસાર’ આવ્યા પછી પાચ માનથી) શ્રીમદ્દના ‘દેહોપાધિ’—શરીર મળધી કોઈ ઉપાધિ આવી પડી છે, તેમજ ‘માનસિક વ્યાધિ’—કોઈ ચિંતારૂપ માનસિક વ્યાધિ આવી પડી છે, તેના ‘પરિચયથી’—

લાંબા વખતની સ્થિતિથી 'કેટલીક શક્તિ'—અવધાન—જ્યોતિષાદિ શક્તિ 'દાટી મૂક્યા જેવી'—અંદરમાં ભંડારી દીધા જેવી થઈ ગઈ છે, ગૌણ કરી દીધી છે—દબાવી દીધી છે. અત્રે 'માનસિક વ્યાધિ'—માનસિક ચિંતા તે કઈ હશે? આર્થિક—વ્યાવહારિક સંલગ્નોની સંકટાશને લઈ મન ચિંતામાં પડ્યું હશે? કૌટુંબિક દ્રવ્યને લઈ ચિંતામાં પડ્યું હશે? કોઈ પરમાર્થ સંબંધી ચિંતા—તત્ત્વમંથનરૂપ ચિંતનને લઈ ચિંતામાં પડ્યું હશે? કે સંસાર પ્રત્યેના વૈરાગ્યને લઈ તેના ત્યાગ સંબંધી ચિંતામાં પડ્યું હશે? આ છેલ્લા બે કારણ અથવા છેલ્લા બે પ્રકારની ચિંતા વિશેષ સંભવિત લાગે છે. કારણ કે આ સમયે તેમની વૈરાગ્યદશા વધતી જતી હતી—'યોગણીસસે' ને બેતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધારે, એટલે યોગવાસિષ્ઠમાં જેમ રામચંદ્રજી વૈરાગ્ય ઉપજતાં ઉદ્દેગમાં પડ્યા હતા, તેમ રાજચંદ્રજી અદ્ભુત વૈરાગ્ય ઉપજતા સંસારથી ઉદ્દેગ પામી તેના ત્યાગની ચિંતામાં પડ્યા હતા. એટલે જ આ અવધાનાદિ ચમત્કારિક બાહ્ય પ્રયોગોમાં પણ તેમને રસ રહ્યો નહોતો અને તેથી વિરક્ત બન્યા હતા, અને એટલે જ 'કેટલીક શક્તિઓ દાટી મૂક્યા જેવી જ થઈ ગઈ છે' એમ અત્રે પત્રમાં મર્મમાં લખ્યું છે. શ્રીમદ્દની આ 'માનસિક વ્યાધિ' ત્યાગ—વૈરાગ્યચિંતા સંબંધિની જ હોવી જ જોઈએ તે નીચેના પત્રથી ઓર સ્પષ્ટ થશે.

સં. ૧૯૪૩માં વવાણીઆ ખંદરથી શ્રીમદ્દ એમના એક નિકટના સગા પરના પત્રમાં લખે છે—'પત્રનો ઉત્તર નથી લખી શક્યો. તમામ મનની વિચિત્ર દશાને લીધે છે. રોષ કે માન એ બેમાંનું કાંઈ નથી. કાંઈક સંસારભાવની ગમગીની તો ખરી. એ ઉપરથી આપે કંટાળી જવું ન જોઈએ ક્ષમા ચાહીએ. વાતનું વિસ્મરણ કરવા વિનંતિ છે. X X સાવચેતી શૂરાનું ભૂખણ છે. જિનાય નમ.' આ વચનો સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દ આ સમયે કોઈ વિચિત્ર મનોદશામાં વર્તતા હતા. તેથી આ અત્યંત નિકટના સગાને પણ પત્રનો ઉત્તર નથી લખી શક્યા. આ વિચિત્ર દશા શી હશે? વૈરાગ્યરંગી શ્રીમદ્દનું અધ્યાત્મનિમજ્જન એટલું બધું હશે કે તેમની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ઢંગધડા વિનાની—અસ્ત—વ્યસ્ત હશે અને તે બીજાને વિચિત્ર ભાસતી હશે; એટલે નહિં ઓળખી શકનારા બીજાઓ એને માટે ગમે તે ખ્યાલ બાંધી લેતા હશે. આનો ખુલાસો આ જ પત્રમાં લખે છે—'રોષ કે માન એ બેમાંનું કાંઈ નથી.' રોષથી કે માનથી આમ વિચિત્ર વર્તણૂક એમ નથી, ત્યારે શું છે? 'કાંઈક સંસારભાવની ગમગીની તો ખરી. એ ઉપરથી આપે કંટાળી જવું ન જોઈએ. ક્ષમા ચાહીએ. વાતનું વિસ્મરણ કરવા વિનંતિ છે.' અત્રે 'કાંઈક' સંસારભાવની ગમગીની—સંસાર પ્રત્યેની ઉદામીનતા—વૈરાગ્યદશા તો ખરી. આમ છે માટે વિચિત્ર ભાસતી પોતાની વર્તના માટે ક્ષમા માગી છે. આ નાનો પત્ર એટલું માર્શિક સૂચન કરી બાય છે કે—(૧) શ્રીમદ્દ ત્યારે કોઈ વિચિત્ર મનોદશામાં વર્તતા હતા, તે તેમના અધ્યાત્મનિમજ્જનને લીધે હતી. (૨) રોષથી કે માનથી આમ વર્તન નહોતું પણ તેમને ખરેખરે અંતરંગ તીવ્ર વૈરાગ્ય વર્તતો હતો. (૩) બીજાઓ—ગમાં-સંબંધીઓ આ વૈરાગ્યમાંથી—ઉદામીન દશામાંથી શ્રીમદ્દને પાછા વાળવા પ્રયત્ન કરતા

હશે; અને સાવધી કે માનથી શ્રીમદ્ આમ વર્તતા હશે એમ એમની વિચિત્ર વર્તના અંગે કલ્પના કરતા હશે. પણ તેમ નથી જ એ અત્ર શ્રીમદે સ્પષ્ટ કર્યું છે. ‘સાવચેતી શૂરાતું ભૂયણ છે’ એ માર્મિક વચન અંતે લખ્યું છે તે એમ સૂચવે છે કે સંસારના પ્રવાહમાં ન પડી જવાય એની સાવચેતી-સાવધાની રાખવી એ શૂરાતું-આ વૈરાગ્યરંગી આત્મવીરતું ભૂયણ છે. ‘જિનાય નમઃ’ એ છેલ્લે લખ્યું છે તે તેમની ભક્તિ સૂચવવા સાથે તેમની અતરૂપરિણતિ ધર્મમાં-ભક્તિમાં જ વહી રહી છે તેનું સૂચન કરે છે.

આમ શ્રીમદ્ને વૈરાગ્યમાંથી પાછા વાળવા માટે અથવા શ્રીમદ્ પર બીજા બીજા વ્યાવહારિક સંલેગોતું દબાણ લાવવા માટે નિકટના સગાંસ્નેહીઓ કાંઈ ખોટું લાગે તેનું કદાચ લખતાં હશે પણ શ્રીમદ્ને કોઈપણ પ્રકારે ખોટું લાગતું નથી. છતાં ‘વૈરાગ્યને લીધે ભેઈતા ખુલાસા લખી શકતા નથી. ખુલાસા નથી લખી શકાતા તેનું કારણ વૈરાગ્ય છે. આ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ આ સમયે કોઈ અપૂર્વ વૈરાગ્યદશામાં વર્તી રહ્યા છે, એટલે તે આડે તેમને ખુલાસા લખવા જેટલી કુરસદ નથી,—અવકાશ નથી. અને આમ હાલ તો શ્રીમદ્ કેવળ હૃદયત્યાગી છે, અને સંસારથી કંટાળ્યા છે.—કેવળ-માત્ર હૃદયથી-અંતરથી ત્યાગી છે, બાહ્યત્યાગી હજી નથી, છતાં તે ત્યાગ કરવાની પૂર્ણ અંતરેચ્છા છે. સંસારથી કંટાળ્યા છે એટલે તે ત્યજવાની પૂરેપૂરી ધારણા છે, અને તેમ કરી-સર્વસંગપરિત્યાગ કરી અદ્ભુત આત્મપરાક્રમ સ્કુરાવવા તત્પર છે. આવા શ્રીમદ્ વૈરાગ્ય-તરંગિણીમાં ઝીલી રહ્યા છે—નિમજ્જન કરી રહ્યા છે અને અદ્ભુત વૈરાગ્યદશામાં વર્તી રહ્યા છે.

પ્રકરણ પચીશમું ત્યાગમાં વિઘ્ન

આમ શુક્લ અંતઃકરણવાળા અને વૈરાગ્યરસતરંગિણીમાં ઝીલી રહેલા શ્રીમદ્ને સર્વસંગપરિત્યાગ કરી નિકળી પડવાનો મહાન્ મનોરથ હતો. શ્રીમદ્ના પત્રો પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરના સ્પષ્ટ જણાય છે કે વૈરાગ્યમાં ઝીલી રહેલા હૃદયત્યાગી શ્રીમદ્ સંસારથી કંટાળ્યા છે, અને સર્વસંગપરિત્યાગની ગવેષણા કરી રહ્યા છે. પણ ત્યાં તો ત્યારે (૧૯-૨૦ વર્ષની વયે) જૂદી જ ઘટના બને છે ને શ્રીમદ્ની આ ઉત્કટ ત્યાગલાવનામા વિઘ્ન નડે છે,—હજી માતાપિતાદિની અનુજા મળી શકી નહોતી, એટલે આ મહાન્ મનોરથ મક્કળ થવામાં હાલ તત્કાળ વચ્ચે વિઘ્ન આવે છે, અને શ્રીમદ્ને પ્રારબ્ધોદયને આધીન થવું પડે છે. આગલા પ્રકરણમાં જણાવ્યું હતું તેમ માતાપિતાદિ સ્વજનો ને અન્ય સગાંસંબંધીઓ ને શ્રીમદ્ને ત્યાગ-વૈરાગ્ય

છોડાવવા ને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાવવા ખૂબ ખૂબ દળાણ લાવી રહ્યા હતા તે શ્રીમદ્દને 'હા' કહેવરાવવાના પોતાના પ્રયત્નમાં આખરે સફળ થયા હોય એમ જણાય છે. શ્રીમદ્દને પરમાર્થ પ્રત્યેનો આટલો બધો સંવેગરંગ છતાં-આટલો બધો અંતરંગ ત્યાગવૈરાગ્યરંગ છતાં તેમને એકદમ પોતાનો નિર્ણય ફેરવવો પડ્યો ને બાહ્ય ત્યાગનો સંકલ્પ તત્કાળ જોળ'એ પાડી ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાવા માટે હા પાડવી પડી, તે માટે તેમના ઉપર સંજોગોનું અસાધારણ દળાણ આવી પડ્યું હોયું જોઈએ, -જેથી સંજોગ-ધીનપણે-પ્રારબ્ધાધીનપણે શ્રીમદ્દને આ અંગે પરાણે સંમતિ આપવી પડી. આ સંજોગોના સંઘર્ષમાં એ જાન્યુ હોયું સંભવિત છે કે પુનઃઆંતરવિચારણાથી આંતરનિરીક્ષણ કરતાં શ્રીમદે હાલ તત્કાળ પોતાની આત્માસાધના પરિપૂર્ણ કરતા રહી પોતાની આ સહજ લાવ જીમિને ઉપશમાવવાનું ત્યારે ઉચીત માન્યુ હોય.

જે સંજોગોના દળાણને લઈ શ્રીમદ્દને સર્વસંગપરિત્યાગનો પોતાનો દૃઢ સંકલ્પરૂપ નિર્ણય ફેરવવો પડ્યો, તત્કાળ પૂરતો જોળ'એ પાડ્યો પડ્યો, તે કયા સંજોગો હશે ? તે અંગે યથામતિ વિચાર કરતાં અંતર્ગત સંશોધનથી આ ચાર પ્રકારના સંજોગો સંભવે છે: (૧) માતાપિતાદિનો અનુરોધ અને અનનુમતિ, (૨) કૌટુંબિક પરિસ્થિતિ, (૩) શ્રીમદ્દનું આંતરનિરીક્ષણ, (૪) સત્સંગ અભાવ. આ ચાર પ્રકારનો અનુક્રમે સંક્ષેપ વિચાર કરશું.

માતા-પિતા-સ્વજનાદિના અનુરોધનું ચોતરફથી આક્રમણ શ્રીમદ્દ પર આવી પડ્યું હોયું જોઈએ. મહાવીર સ્વામી જેવા આજન્મ વૈરાગીને પણ માતા-પિતાદિના અનુરોધથી ત્યાગમા વિલંગ કરવો પડ્યો હતો અને ગૃહાશ્રમમાં જોડાવું પડ્યું હતું આ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. શ્રીમદ્દને પણ આ કારણ જાન્યુ હોવાનું સંભવિત છે. આની સાળીતીમા એક પ્રસંગની^x નોંધ પ્રાપ્ત થાય છે: શ્રીમદ્દના માતાજી દેવમા અને શ્રીમદ્દ એક વખત ફળીઆમાં ખાટલા પર બેઠા હતા. શ્રીમદે દેવમાને કહ્યું-માતાજી ! અમને તમે રબ્બ આપો તો જંગલમાં જઈને સાધુ થાવું છે. માતાજીએ કહ્યું-ભાઈ ! અમે તમને રબ્બ કેમ આપીએ ? કાંઈ સાધુ થઈ જવાય ? ભાઈ ! તું એવું કેમ કરે છે ? માતાજીની આખમાથી આંસુ પડ્યાં. પછી શ્રીમદે કહ્યું-મા ! જીવતો જોગી હશે તો કોઈ દિવસ તેનું મોઢું જેવા તમને મળશે ને તમારા જાણે આવશે; પછી કોઈ રાજનું દષ્ટાંત આપ્યું. (શું આપ્યું તે મળ્યું નથી). માતાજીની આંખમાથી આસુની ધારા વહેવા લાગી. શ્રીમદે કહ્યું-મા ! તમને જેમ ઠાક લાગે તેમ. હવે હું બોલીશ નહિં. તમારે દુઃખ ન લગાડવું. આ નાનો દેખતો પ્રસંગ ઘણી ઘણી વાત કહી નાંચ છે. 'જીવતો જોગી' ઇ. શબ્દો મામિકપણે શ્રીમદ્દની ત્યાગની તીવ્ર તમન્ના સૂચવવા સાથે એમ સૂચવે છે કે તેમને જો માતાજી તરફથી સાધુ થવા માટે રબ્બ આપવામાં આવશે તો એમનું ચિત્ત પ્રસન્ન પ્રકુલ જાની ધારેલા જીવનક્રમમાં જીવનવહન થવાના ઉત્સાહથી ફીર્ધાસુ થવા પામી જોગીરૂપે મુખદર્શન થવા પામશે; ને રબ્બ નહિં આપવામાં આવે તો અંતરે-જીને

સમાવતાં અંતરૂમા એટલો બધો અકથ્ય જેદ થશે કે તેની અસર જીવન પર થશે. અને બન્યું પણ તેમ જ. અનિચ્છાથી અતુલસાહથી કરવામાં આવતી વેઠ જેવી પ્રવૃત્તિરૂપ ગૃહસ્થાશ્રમના વ્યવસાયનો પરિશ્રમ શ્રીમદ્દને એટલો બધો પડ્યો કે તેમના શરીરને ઘસારો લાગ્યો અને તેની અસર જીવન પર પડી હોય એમ બનવા ભોગ છે. માતાજીને મોહને લીધે જો કે આ વાત તે વખતે ન સમજાઈ પણ પાછળથી તેમને પણ સમજાઈ ને શ્રીમદ્દના દેહત્યાગ પછી ક્વચિત્ અશ્વેસ પણ કરતા કે ‘મેં ભાઈને માધુ થવાની રજા આપી હોત તો ભાઈની ઉંમર વધારે હતી, એમ ભાઈ કોઈક વખત કહેતા.’ આ વાત શ્રીમદ્દના જીવનની પાસે માતાજીએ કરી હતી. આ ઉપરાંત પ્રસંગ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દનું પરમ કરુણાળુ હૃદય માતાજીના અનુરોધથી દ્રવી ગયું હશે અને તેઓ અનિચ્છતાં છતાં પરાણે ગૃહાવાસમાં જોડાવા સંમત થયા હશે.

બીજું કારણ કૌટુંબિક પરિસ્થિતિનું—વ્યાવહારિક-આર્થિક સ્થિતિનું સંભવે છે. આ અંગે પૂર્વે પણ આગલા એક પ્રકરણમાં કહેવાઈ ચૂક્યું છે. એક વખત સારી સ્થિતિવાળા રવજીભાઈને મોટું કુટુંબ ને આર્થિક સ્થિતિ સાંકડી થઈ પડી હતી. આવો રાયચંદ જેવો મહાબુદ્ધિશાળી પુત્ર મને હવે સહાયરૂપ થઈ પડી મારો ભાર હળવો કરશે એવી પિતૃસુલભ મોટી મોટી આશાથી રવજીભાઈએ શ્રીમદ્દ પર મીટ માંડી હશે. પિતાને અર્થોપાર્જનમાં ને વિશાળ કુટુંબનિર્વાહનમાં સહાયક થવાની પવિત્ર દ્રશ્ય શ્રીમદ્દના માથે આવી પડી હતી. એક તરફ અંતરંગ ત્યાગવૈરાગ્ય સર્વસંગપરિત્યાગને માટે પોકાર વાડતો હતો અને બીજી તરફ આ કૌટુંબિક સ્થિતિ અને આર્થિક સંકટામણ દ્રશ્ય અદ્વા કરવાની ચીસો પાડતી હતી, આ ધર્મસંકટ શ્રીમદ્દને માથે આવી પડ્યું. એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાના કુટુંબને રખડતું-રખળતું બીજાની દયા પર પરાશ્રયે મૂકી, પોતાની દ્રશ્યને ઠોકર મારી ભાગવાનો વિચાર સુદાં ન કરે, તો શ્રીમદ્દ જેવો અસામાન્ય અસાધારણ વિજ્ઞ પ્રજ્ઞ પુરુષ તેમ કેમ કરે? એટલે જ શ્રીમદ્દના આવતા પત્રોમાં આવતી સૂચક પંક્તિ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દ પોતાની કૌટુંબિક આદિ વ્યાવહારિક દ્રશ્ય અંગે પૂરેપૂરા સલામ અને સન્નગર હતા શ્રીમદ્દના એક બાલમિત્ર પોપટ મનજીએ પોતાના સંસ્મરણોમા લખ્યું છે કે—‘તેમને માતૃશ્રી-પિતાશ્રી કહેતા કે ભાઈ, આપણી સ્થિતિ સારી નથી માટે કાંઈ ઉપાય કરો તો ઠીક ત્યારે કહેતા કે, સ્થિતિ જેવી જોઈએ તેવી સારી થશે. તે વિષે કાંઈ ફીકર કરશો નહિં. સારી રીતે નિભાવ થાય તેવું થશે. ૧૯૪૨મા સાહેબજી વવાણીઆ જંદરથી સુંબઈ પધાર્યા હતા. આ બધું સૂચવે છે કે આવી પડેલી કૌટુંબિક દ્રશ્ય એ બીજું કારણ બન્યું હશે.

ત્રીજું કારણ શ્રીમદ્દનું આંતરનીરીક્ષણ સંભવે છે. આપણે પૂર્વે ચારિત્રસૂત્રિના અને અંતરંગ ત્યાગવૈરાગ્યના પ્રકરણમાં જોયું તેમ શ્રીમદ્દ પોતાના દોષ દેખીને ટાળવામાં અત્યંત બક્ષત છે. પોતાનો સ્વલ્પ દોષ પણ ઘણો મોટો ભાસવો એ મહાપુરુષનું લક્ષણ છે, તેમ શ્રીમદ્દને પોતાનો અતિ અતિ સ્વલ્પ દોષ પણ ઘણો મોટો ભાસે છે. એટલે તીવ્રવૈરાગ્યભાવનાથી શ્રીમદ્દ રહ્યાસહ્યા સૂક્ષ્મ દોષ ટાળવાને પૂરા અપ્રમત્ત છે, છતાં

કવચિત્ પૂર્વકર્મવશાત્ જાડે જાડે બ્રહ્મેજાંચરે કોઈ સૂક્ષ્મ દોષ આવી જવાની કંઈપણ સંભાવના ન રહે એવું તીક્ષ્ણ આંતરનિરીક્ષણ તેઓ કરી રહ્યા છે; અને સર્વસંગપરિત્યાગની મહાન્ ભોખમદારી અને પરમ ગંભીરતા તેઓ પૂરેપૂરી સમજે છે, એટલે એમાં સ્વપ્નાંતરે પણ સમયમાત્ર પણ પરમાણુમાત્ર પણ દ્રષણ ન જ આવવું જોઈએ, એવું તેનું પરમ ગૌરવ તેમના હૃદયમાં વસ્યું છે, એટલે તેવું મોટું પગલું ભરતાં પહેલાં પૂરેપૂરો પાકો વિચાર કરવો જોઈએ, તે ઠેઠ નિર્વાહવાનું આત્મશક્તિનું યથાર્થ માપ કાઢવું જોઈએ, અને જેવા ભાવથી ચડાય તેવા ભાવથી ઠેઠ પાર ઉતરે એમ ચઢવું જોઈએ. આ અંગે શ્રીમદ્ પોતાને માટે પણ બહુ કડક (Cstrict) છે અને તાવી તાવીને આત્માને ને આત્મશક્તિને નિર્દોષપણે પૂર્ણ પ્રમાણિકપણે તપાસે છે. શ્રીમદ્ના જ નિર્દોષ નિખાલસ વચન આની સાક્ષી પૂરે છે—‘નિર્મયતા ધારણ કરતાં પહેલાં પૂર્ણ વિચાર કરજો; એ લઈને ખામી આણવા કરતાં અધ્યારણી થજો. X X વ્રત લઈને ઉલ્લાસિત પરિણામે ભાંગશે નહીં. X X જેવા ભાવથી ચડાય તેવા ભાવથી સર્વકાળ રહેવા માટેની વિચારણા પ્રથમ કરી લે. જો તને પૂર્વકર્મ બળવાન લાગતાં હોય તો અત્યાગી દેશત્યાગી રહીને પણ તે વસ્તુ વિસારીશ નહીં.’ એટલે આત્માને તાવી તાવીને જોવારૂપ તીક્ષ્ણ આત્મનિરીક્ષણથી નિર્દોષ નિર્દોષ શુભધામ શ્રીમદે પોતાની આત્મસાધના પરિપૂર્ણ કરવા આ સહજ સ્વયંભૂ ભાવભૂમિને તત્સમયે ઉપશમાવી પોતાના પ્રિય નિર્ણયને હાલ તુરત માટે મોકુફ રાખ્યો હોય—ખોળાં પાડ્યો હોય એમ પણ સંભવે છે.

ચોથું કારણ એ પણ સંભવે છે કે શ્રીમદ્ને ત્યારે આત્મદશાને પોષક યથાયોગ્ય સમાધિસંગની—સંતસંગની પ્રાપ્તિને યોગ અલભ્ય થઈ પડ્યો હોય ને તેથી આ ત્યાગરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનના વિવેકને મહાખેદની સાથે ગોળુ કરવો પડ્યો હોય. આ અંગે તેવા પ્રકારનો ઉલ્લેખ તેમના પત્રોમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે—‘તત્ત્વજ્ઞાનની ગુપ્ત શુદ્ધતાં દર્શન લેતાં ગૃહસ્થાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું અધિકતર સૂજે છે, અને ખચિત તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક પણ આને ઉગ્યો હતો; કાળનાં બળવત્તર અનિદ્રપણાને લીધે તેને યથાયોગ્ય સમાધિસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગોળુ કરવો પડ્યો; અને ખરે ! જો તેમ ન થઈ શક્યુ હોત તો તેના જીવનનો અંત આવત. (તેના એટલે આ પત્ર—લેખકના. (અં. ૧૭૩) સંતો ક્યાં છે કે જ્યાં જઈને એ દશામાં જોતી તેનું પોપણ પામીએ ? ત્યારે હવે કેમ કરવું ?’ (અં. ૧૨૮) ઇત્યાદિ.

આમ સમગ્રપણે આ ને આવા સંજોગોના દબાણથી શ્રીમદ્ને તત્કાળ સર્વસંગપરિત્યાગનો નિર્ણય હાલ પૂરતો ગોળુ કરવો પડ્યો—ખોળાં પાડવો પડ્યો; સંજોગાધીનપણું—ઉદયાધીનપણું બાહ્યત્યાગ હાલ નહિં બનવા પામ્યા છતાં શ્રીમદ્નું અંતઃકરણ તો શાશ્વત અંતરંગ ભાવથી તેને જ જંબતું હતું, અંતરાત્માથી નિરંતર તેને જ ભાવતું હતું. અને આમ અંતરંગ ત્યાગ—વૈરાગ્ય પૂરેપૂરાં છતાં બાહ્યત્યાગમાં વિપ્ન નડવાથી શ્રીમદ્ની મનોરથ ધારણા જો કે હમણાં તાત્કાલિક ખર ન આવી, હમણાં તો પરિપક્વ રામય ને પરિપક્વ આત્મદશા થતાં મુખી ઉપશમાવી, પણ આ ધારણા શ્રીમદ્ના

હૃદયમાં સંદોદિત રહી જીવનકાળપર્યંત ઝોર જોરશોરથી ઉત્તરોત્તર જળવત્તર બનતી ગઈ હતી, અને તેનું સાંકય પરિણામ આજીવાની તૈયારી તેઓ કરતા હતા, તે અનુક્રમે આપણે આગળ ઉપર અવલોકશું.

અનિવાર્ય સંજોગોના દબાણને લઈ જે માટે સંમતિ આપવી પડી તે ગૃહાશ્રમ-પ્રવેશની થોડા દિવસ પૂર્વે શ્રીમદે પોતાના એક નિકટના સગાને મુંબઈથી પોષ વદ ૧૦ યુધ ૧૯૪૪ના દિને પત્ર લખ્યો છે, તેમાં તત્સંબંધી કેટલાક પ્રોઠ વિચારો દર્શાવતાં પોતાની અંતરસ્થિતિ સંબંધી વિચારો દર્શાવ્યા છે, તે તેમની તે વખતની અંતરદશા પર વેધક પ્રકાશ પાડે છે. તત્પ્રસંગની મિતિ પોતાને અનુકૂળ નહિં છતાં સામા પક્ષના આગ્રહને લઈ તે માટે સંમતિ દર્શાવી જણાવે છે કે—‘લક્ષ્મી પર પ્રીતિ નહિં છતાં તે પરાર્થિક કાર્યમાં બહુ ઉપયોગી થઈ પડત એમ લાગવાથી મૌન ગ્રહી અહીં તે સંબંધી સત્સગવડમાં હતો. X X પણ એઓ લણીનું એક મમત્વ-પાણું ત્વરા કરાવે છે. જેથી તે સઘળું પડતું મૂકી X X રવાના થઈ છું. પરાર્થ કરતાં વખતે લક્ષ્મી અંધાપો, ખેરાપણું અને મુંગાપણું આપી દે છે, જેથી તેની દરકાર નથી.’ આટલું સહજ જણાવી, ‘જે વિચારો સઘળી સગપણતા દૂર કરી, સંસારચોળના દૂર કરી, તત્ત્વવિજ્ઞાનરૂપે મારે દર્શાવવાના છે’ એમ હૃદયમાં ઘોળાતા વિચારોનું સૂચન કરતી ‘પદ્મની બહુ સુખપ્રદ છતાં માર્મિક સ્વરૂપે આત્મસ્વરૂપ વિચારથી’ લખી, પરમ પ્રેમમૂર્તિ અત્યંત સરલ સ્વભાવી શ્રીમદ્ ભાવપૂર્ણ અનુરોધ કરે છે—‘તેઓ શુભ પ્રસંગમાં સદ્વિવેકી નિવડી રૂઢિથી પ્રતિકૂળ રહી પરસ્પર કુટુંબરૂપે સ્નેહ બંધાય એવી સુંદર યોજના તેઓનાં હૃદયમાં છે કે? આપ ઉતારશો કે? કોઈ ઉતારશે કે?’ એમ સૂચવી શ્રીમદ્ પોતાનું હૃદય ઠાલવે છે કે—‘નિદાન, સાધારણ વિવેકીઓ જે વિચારને આકાશી ગણે તેવા વિચારો, જે વસ્તુ અને જે પદ આજ રાજ્યશ્રી ચક્રવર્તિની વિકટોરિયાને દલ્લભ, કેવળ અસંલવિત છે, તે વિચારો તે વસ્તુ અને તે પદ લણી કેવળ ઇચ્છા હોવાથી ઉપર જણાવ્યું તેથી કંઈપણ લેશ પ્રતિકૂળ બને તો તે પદાભિલાષી પુરુષનાં ચરિત્રને પરમ આંખપ લાગે એમ છે. આ સઘળા હવાઈ (અત્યારે લાગતા) વિચારો માત્ર આપનેજ દર્શાવું છું. અંતઃકરણ શુક્લ અદ્ભુત વિચારોથી ભરપૂર છે. પરંતુ આપ ત્યાં રહ્યા કે હું અહીં રહ્યો!’—આ પત્રમાં ગૃહાશ્રમના ઉંઘરે ઉભેલા શ્રીમદ્ની અંતર્ગત આત્મવિચારધારા કેવા ઝોર જોર શોરથી ચાલી રહી છે તેનું દર્શન થાય છે.

અત્રે પરમ આશ્ચર્યકારક જોવા જેવું તો એ છે કે એક ૨૦-૨૧ વર્ષનો નવયુવાન ગૃહજીવનમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે તેને મોહરૂપે કોઈ વિચાર તો ઉદ્ભવતો નથી, પણ અમોહબુદ્ધિથી ને વિવેકદષ્ટિથી તે આવા નિખાલસ શુક્લ વિચારો કરી રહ્યો છે, તે તેનું શુક્લ વિચારોથી ભરપૂર અંતઃકરણ કેટલું ને કેવું ‘શુક્લ’-શુદ્ધ-ઉન્નતવલ હશે તેનું સહજ સૂચન કરે છે. તેના બધા વિચારો ને ઇચ્છા એક આત્મ-વસ્તુમાં અને સ્વરૂપપદના લક્ષમાં જ કેન્દ્રિત થયેલાં છે. ખીજા પ્રાકૃત જનો આકાશી

કે હવાઈ ગણે એવા 'જે વિચારો જે વસ્તુ અને જે પદ આજ રાજ્યશ્રી ચક્રવર્તિની વિઠ્ઠોરિયાને હુલ્લ- કેવળ અન્નલવિત' તેમાંજ તેની અંતરૂપછાનો એકધારો અર્થક પ્રવાહ વહ્યા કરે છે! 'પરાર્થ' કરતાં વખતે અધ્યાપો ખંડેરાપણુ ને મુંગાપણુ આપનારી' લક્ષ્મીના દૂષણનું 'પૂરેપૂરું' ભાન છે એવા તેને લક્ષ્મી પ્રત્યે મોહ નથી ને પરવાહ નથી, છતાં સ્વાર્થે નહિ પણ 'પરાર્થે'— પરમાર્થે અથવા પરને અર્થે— પરની ખાતર— માતાપિતાદિ કુટુંબાદિ પ્રયોજનની ખાતર અર્થોપાજ્ઞનપ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે; તેમજ સ્વેચ્છાથી નહિ પણ પરેચ્છાથી સંતોગવશાત્ તેને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાની ફરજ પડે છે. એની સ્વેચ્છા— પોતાની સુકત અંતરૂપછા તો કેવલ એક વસ્તુ— એક પદ લાણી જ છે. અને આમ અનિચ્છાએ ને વિરક્તચિત્તે પ્રવૃત્તિ કરતા તેનું 'અંતઃ- કરણુ શુકલ અદ્ભુત વિચારોથી ભરપૂર' છે. આવા શુકલ વિચારોમાં રમણ કરતા શ્રીમદ્ સં. ૧૯૪૪ના માહ શુદ્ધ ૧૨ના દિને ઝવેરી રવાણકર જગજીવનના વડીલ બધુ પોપટલાલ જ ના સુપુત્રી શ્રીઝળકખંડેન સાથે લગ્નઅધિથી જોડાયા ને તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ થયો.

પ્રકરણુ છવીશમું

ગૃહસ્થાશ્રમ મધ્યે પરમ વિરક્ત દશા

ગ્હો મંગારે પણ મંગારી, રંગે નવિ લેખાયે રે;
જલમાં કમલ રહ્યું છે તો પણ, જલનો મંગ ન થાયે રે.—(સ્વરચિત)

શુકલ અદ્ભુત વિચારોથી ભરપૂર અંતઃકરણુ ધરાવતા શ્રીમદ્ ગૃહસ્થાશ્રમ અંગે પણ પ્રૌઢ વિવેકી ગંભીર વિચારો ધરાવે છે. મોક્ષમાળાના 'સુખ વિષે વિચાર'ના પાઠોમાં તેમણે એક ગતધર્મનિષ્ઠ મદ્ગૃહસ્થનો આદર્શ રજૂ કરતું સુંદર શબ્દચિત્ર આલેખ્યું છે, તેમાં તેમના મૌલિક વિચારોનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને આદર્શલક્ષી તેમના શુકલ દૃષ્ટાંત દર્શન થાય છે. દરિદ્રાવસ્થાથી પીડાતો એક બ્રાહ્મણ દેવોપાગનથી લક્ષ્મી મેળવવા ઇચ્છી, કેવું વર માગવું એ માટે જગત્તમા સુખની શોધમાં નિકળી પડે છે, એમ એક મૌલિક મહાકથાનું બીજ જેમાં છે એવી રીતે વસ્તુને કલાપૂર્ણ ઉકાવ લઈ સુંદર આખ્યાયિકા રજૂ કરી છે. ઘણા ઘણા સ્થળે ભટકચો પણ ને બ્રાહ્મણને કયાંય નંતોપ થયો નહિ, પણ દારિકાના એક મહાધનાઢગને દેખી તેનું મન ઠયું અને પોતાની કંથના પ્રમાણે જગત્તમા તેને ગર્વ રીતે સુખી દીડા. પછી પરસ્પર વાર્તાલાપમાં તે ગૃહસ્થ પોતાની બીનક આત્મકથા સ્વી દેખાડી મુખ વિગે પોતાના વિચારો ઉપમંજારમાં જગ્યાએ છે— 'જે કે દું બીનક કરતા સુખી છું તો પણ એ દાતાયેદનીય છે, તત્સુખ નથી.

જગતમાં ગહુધા કરીને અમાતાવેદનીય છે. મેં ધર્મમાં મારો કાળ ગાળવાનો નિયમ રાખ્યો છે. સત્શાસ્ત્રોનું વાચન મનન, સત્પુરુષોનો મગાગમ, યમ નિયમ, એક મહિનામાં ખાર દિવસ શ્રદ્ધાચર્ય, બનતું શુભ દાન, એ આદિ ધર્મરૂપે મારો કાળ ગાળું છું. સર્વ વ્યવહાર મંબંધીની ઉપાધિમાંથી કેટલોક લાગ ગહુ અંશે મેં ત્યાગ્યો છે. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું નિર્મથક થવાની ઇચ્છા રાખું છું. હમણાં નિર્મથક થઈ શકું એમ નથી. એમાં સંસારમોહિની કે એવું કારણ નથી, પરંતુ તે પણ ધર્મસંબંધી કારણ છે ગૃહસ્થ ધર્મનાં આચરણ ગહુ કનિષ્ઠ થઈ ગયાં છે, અને સુનિચો તે મુધારી શકતા નથી ગૃહસ્થ ગૃહસ્થને વિશેષ બોધ કરી શકે, આચરણથી પણ અગર કરી શકે. એટલા માટે થઈને ધર્મસંબંધે ગૃહસ્થવર્ગને હું ઘણે લાગે બોધી યમનિયમમા આણું છું. દર સપ્તાહે આપણે ત્યાં પાંચમે જેટલા સદ્ગૃહસ્થોની સલા લરાય છે. આઠ દિવસનો નવો અનુભવ અને બાકીનો આગળનો ધર્માનુભવ એમને બેત્રણ સુદૃઢ બોધું છું. મારી સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક બોધ પામેલી હોવાથી તે પણ સ્ત્રીવર્ગને ઉત્તમ યમનિયમનો બોધ કરી સાપ્તાહિક મલા લારે છે. પુત્રો પણ શાસ્ત્રનો બનતો પરિચય રાખે છે. X X આ મઘણાં ઉપરથી હું સુખી છું એમ આપને લાગી શકશે. અને સામાન્ય વિચારે મને ગહુ સુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે. ધર્મ, શીલ અને નીતિ તેમજ શાસ્ત્રાવધાનથી મને જે આનંદ ઉપજે છે તે અવર્ણનીય છે. પણ તત્ત્વદષ્ટિથી હું સુખી ન મનાઉં. જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારે બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ મેં ત્યાગ્યો નથી ત્યાં સુધી રાગદોષનો લાવ છે. જો કે તે ગહુ અંશે નથી, પણ છે; તો ત્યાં ઉપાધિ પણ છે. સર્વમંગ પરિત્યાગ કરવાની મારી મંપૂર્ણ આકાંક્ષા છે, પણ જ્યાસુધી તેમ થયું નથી ત્યા સુધી કોઈ પ્રિયજનનો વિયોગ, વ્યવહારમા હાનિ, કુટુંબનું દુઃખ એ થોડે અંશે પણ ઉપાધિ આપી શકે. પોતાના દેહ પર એત શિવાય પણ નાના પ્રકારના રોગનો સંભવ છે. માટે કેવળ નિર્મથક, બાહ્યાભ્યંતર પરિશ્રદ્ધનો ત્યાગ, અલ્પારંભનો ત્યાગ એ સઘળું નથી થયું ત્યાસુધી હું મને કેવળ સુખી માનતો નથી. હવે આપને તત્ત્વની દષ્ટિએ વિચારતા માલુમ પડશે કે લક્ષ્મી, સ્ત્રી, પુત્ર કે કુટુંબ એ વડે સુખ નથી. અને એને સુખ ગણું તો જ્યારે મારી સ્થિતિ પતિત થઈ હતી ત્યારે એ સુખ ક્યાં ગયું હતું ? જેનો વિયોગ છે, જે ક્ષણભંશુર છે અને જ્યા અબ્યાબાધપણુ નથી તે મંપૂર્ણ કે વાસ્તવિક સુખ નથી. એટલા માટે થઈને હું મને સુખી કહી શકતો નથી. ઇત્યાદિ - શ્રીમદ્દના અંતરૂવિચારોનો પડઘો પાડતા ને હૃદયનું પ્રતિબિંબ દાખવતા આ વિચારોથી જણાય છે કે લઘુવયથી શ્રીમદ્દનો નૈસર્ગિક ચિત્તપ્રવાહ - ફરતી ઝોક નિર્મથકતા લણી જ છે અને તે જ તેમનો પ્રવતારક છે તેમજ તેવી દશાના લક્ષે તે પ્રાપ્ત થવા પૂર્વે પણ એક સત્ચારિત્રસંપન્ન સત્ધર્મનિષ્ઠ સદ્ગૃહસ્થ પોતાના જીવતા જગતા જ્વલંત દશાતથી ઇતર ગૃહસ્થોને કોઈ અપેક્ષાએ જેવો ને જેટલો ઘડો લેવા યોગ્ય મદ્દબોધ આપી શકે, તેવો ને તેટલો ત્યાગીઓ ન આપી શકે એ આદિ પણ સાથે સાથે ગલિતપણે સૂચવાયેલું જણાય છે, આ ગમે તેમ હો પણ હવે શ્રીમદ્દનો

ગૃહાશ્રમમાં પ્રવેશ થઇ ચુક્યો છે અને તેમના જીવનક્રમમાં પલટો આણનાર એક મોટું પગલું તેમણે ભરી લીધું છે, એટલે એમની ગૃહાશ્રમચર્યામાં ડોકિડ કરવાનું અત્ર પ્રાપ્ત થાય છે.

ગૃહસ્થજીવનમાં પડ્યા પછી પણ શ્રીમદ્ કાંઈ મોહાસક્ત થયા છે એમ નથી પણ અત્યંત અનાસક્ત જ રહ્યા છે, એટલું જ નહિ પણ આપણે અનુક્રમે જોશું તેમ તેમની વિરક્તિ ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બની વધતી જ જાય છે. તેની સાક્ષા તેમના શુકલ હૃદયના દર્પણરૂપ પત્રોમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. ગૃહસ્થજીવનનું લગભગ એક વર્ષ વીત્યા પછી સં. ૧૯૪૫માં લખાયેલા ‘સ્ત્રી સંબંધી મારા વિચાર’ એ શીર્ષક એક લેખમાં શ્રીમદે સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ પારદર્શક હૃદયે આંતરનિરીક્ષણથી શુદ્ધ નિખાલસ ભાવે લખ્યું છે—

‘અતિઆતિ સ્વસ્થ વિચારણાથી એમ મિદ્ધ થયું કે શુદ્ધ જ્ઞાનને આશ્રયે નિરાખાધ સુખ રહ્યું છે; તથા ત્યાં જ પરમ સમાધિ રહી છે સ્ત્રી એ સંસારનું સર્વોત્તમ સુખ માત્ર આવરણિક દષ્ટિથી કલ્પાયું છે, પણ તે તેમ નથી જ. સ્ત્રીથી જે સંયોગસુખ ભોગવવાનું ચિહ્ન તે વિવેકથી દષ્ટિગોચર કરતાં વમન કરવાને યોગ્ય ભૂમિકાને પણ યોગ્ય રહેતું નથી. જે જે પદાર્થો પર જીજ્ઞાસુ રહી છે તે તે પદાર્થો તો તેના શરીરમાં રહ્યા છે, અને તેની તે જન્મભૂમિકા છે. વળી એ સુખ ક્ષણિક, ખેદ અને ખસના દરદરૂપ જ છે. તે વેળાનો દેખાવ હૃદયમાં ચિત્તાર્થ રહી હસાવે છે કે શી આ ભૂલવણી ? ટુંકામાં કહેવાનું કે તેમાં કંઈ પણ સુખ નથી. અને સુખ હોય તો તેને અપરિચ્છેદરૂપે વણીવી જીએ, એટલે માત્ર મોહદશાને લીધે તેમ માન્યતા થઈ છે, એમ જ જણાયો. અહીં હું સ્ત્રીના અવયવાદિ લાગનો વિવેક કરવા બેઠો નથી, પણ ત્યાં ફરી આત્મા ન જ ખેંચાય એ વિવેક થયો છે, તેનું સહજ સૂચવન કર્યું. સ્ત્રીમાં દોષ નથી, પણ આત્મામાં દોષ છે; અને એ દોષ જવાથી આત્મા જે જીએ છે તે અદ્ભુત આનંદમય જ છે, માટે એ દોષથી રહિત થવું એ જ પરમ જિજ્ઞાસા છે. શુદ્ધ ઉપયોગની જો પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી તે સમયે સમયે પૂર્વોપાર્જિત મોહનીયને લસ્મીભૂત કરી શકશે આ અનુભવગમ્ય પ્રવચન છે. પણ પૂર્વોપાર્જિત હજી સુધી ખને પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી મારી શી દશાથી શાંતિ થાય ? એ વિચારતાં મને નીચે પ્રમાણે સમાધાન થયું. X X સ્ત્રીના સંબંધમાં કંઈ પણ રાગદ્વેષ રાખવા મારી અંશમાત્ર ઈચ્છા નથી, પણ પૂર્વોપાર્જિતની ઈચ્છાના પ્રવર્તનમાં અટક્યો છું.’

આમ આ અતિ અતિ સ્વસ્થ વિચારણાથી અનુભવસિદ્ધ થયેલા વિચારો દર્શાવતા આ લેખમાં—સારું નિરાખાધ સુખ શુદ્ધ જ્ઞાનાશ્રયે છે, વૈષયિક સુખ કલ્પિત છે—વાસ્તવિક સુખ નથી, ‘ક્ષણિક, ખેદ અને ખસના દરદરૂપ છે’ ને અત્યંત જીજ્ઞાસુનીય—જીજ્ઞાસુ—નૃણા યોગ્ય છે ઇ. ચિંતવી, ત્યાં ફરી આત્મા ન જ ખેંચાય એ વિવેક જેને થયો છે એવા શ્રીમદ્ લખે છે—‘સ્ત્રીમાં દોષ નથી, પણ આત્મામાં દોષ છે.’ એટલે કે આત્માનો જ વિકારદોષ દેખી તેથી રહિત થવાની—તે દોષ સર્વથા ટાળવાની પરમ ઈચ્છા અત્ર વ્યક્ત કરી છે; નોકપાય મોહનીયરૂપ આ દોષ ન્યારે ને જેટલો વખત હોય ત્યારે ને તેટલો વખત શુદ્ધોપયોગને પ્રાધાન્ય—અંતરાય છે, એટલે નિરાખાધ

આત્મસુખ મેળવવા આ વિકારદોષ અવશ્ય ટાળવો જ જોઈએ એવી પરમશુદ્ધ આત્મ-
લાવના પ્રકાશી છે. પણ આ દોષ ઇચ્છાજનિત નહિં પણ માત્ર પ્રારબ્ધોદયજનિત
છે, એટલે જો શુદ્ધાપયોગની પ્રાપ્તિ થઈ તો તે સમયે સમયે ‘પૂર્વોપાર્જિત’-પૂર્વ-
પ્રારબ્ધોદયજનિત મોહનીયને ‘લસ્મીભૂત કરી શકશે,’ આ અનુભવગમ્ય X પ્રવચન-
શાસ્ત્રસિદ્ધ વાત અનુભવસિદ્ધ છે. અર્થાત્ શુદ્ધોપયોગની અનુભૂતિ પોતાને ઘણે અંશે
અનુભવસિદ્ધ છે, અને તેનું ‘પૂર્વોપાર્જિત’ મોહનીયને લસ્મીભૂત કરવાનું સામર્થ્ય આત્મ-
પ્રતીત છે, છતાં તેથી સંતોષ ન માનતાં શ્રીમદ્ તે પૂર્વોપાર્જિત જ્યાં લગી ટળ્યું
નથી ત્યાં લગી પોતાની શી દશાથી શાંતિ થાય તેનો વિચાર કરે છે. સ્ત્રીના સંબંધમાં
તે કંઈ પણ રાગદ્વેષ રાખવા ઇચ્છતા નથી, પણ માત્ર ‘પૂર્વોપાર્જિત’-પ્રારબ્ધોદયથી
તે ઇચ્છાના પ્રવર્તનમાં અટક્યા છે, અર્થાત્ પ્રારબ્ધોદય તેમ કરતાં રોકે છે.

આના જેવો જ લાવ એક બીજા પત્રમાં દાખવતાં શ્રીમદ્ પોતાની અંતરવેદના
ઠાલવે છે—‘સ્ત્રીના સંબંધમાં જિજ્ઞાસા ઝોર છે અને વર્તના ઝોર છે, પણ દુઃખ એ
છે કે જિજ્ઞાસા નથી છતાં પૂર્વકર્મ કાં ઘેરે છે?’ આ વેધક શબ્દોમાં શ્રીમદ્ના
આત્માની જાંડી અંતરવેદના સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે અને તે સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે—
શ્રીમદ્ને વિષયસુખ પ્રત્યે લેશમાત્ર ઇચ્છા નથી પણ અત્યંત અનિચ્છા છે, લેશ
પણ રુચિ’ નથી પણ અત્યંત ધૃણુ-ભ્રુગુપ્તસા છે, લેશ પણ આસક્તિ નથી પણ અત્યંત
અનાસક્તિ જ છે; છતાં તે ઇચ્છાજનિત નહિં પણ પ્રારબ્ધોદયજનિત સ્વરૂપ દોષ પણ
ટાળવાને તત્પર છે પણ પૂર્વકર્મ નડે છે. એની તીવ્ર ખેદમય જાંડી અંતરવેદનાનું
મોટું સંવેદનદુઃખ સ્વસંવેદનશીલ શ્રીમદ્ના અંતરાત્માના જાંડાણમાંથી નિકળેલાં આ
તીવ્ર આત્મસંવેદનમય પત્રના આ સહજ ઉદ્ગારોમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.

ઋણ અને નિર્દોષ સાચા પુરુષ ઋણપણે-નિર્દોષપણે પોતાના દોષનો સ્વીકાર કરે
છે. પોતામાં ન હોય એ શુણ્ણનો દાવો કરવો એ જેમ દંભ છે, તેમ પોતામાં દેખાતા દોષને
ન દેખવો તે પણ દંભ છે. શ્રીમદ્ જેવા પરમ સાચામાં સાચા પુરુષમાં તો સ્વમાંતરે
પણ સમયમાત્ર પણ પરમાણુમાત્ર પણ દંભ નથી, એટલે અત્યંત નિર્દોષ ઋણભૂતિ
શ્રીમદ્ તો પોતાનો સ્વરૂપ પણ દોષ દેખી સુકત કંઠે ને સુકત હૃદયે તેનો સ્વીકાર
કરે છે, એટલું જ નહિં પણ તેને મોટું ઇપ આપી (magnify) આત્માને નિંદે છે,
અને તેથી સુકત થવાની જ લાવના લાવે છે. ખરેખર! સતપુરુષો સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર
(microscope) જેવા છે. ‘પરશુપરમાણૂન્ પર્વતીકૃત્ય નિત્યં નિજહદિ ચિક્ષંતઃ કંતિ સંતઃ
કિંચંતઃ?’ સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રની જેમ નાનાને મોટું ઇપ આપનારી (magnifying)
સૂક્ષ્મદષ્ટિ ધરાવતા મહત્પુરુષો-સતપુરુષો પરશુણના પરમાણુને પણ જેમ પર્વતરૂપ
કરી સ્વહૃદયમાં વિકસે છે- ઉલ્લસે છે, તેમ સ્વદોષના પરમાણુને પણ પર્વતરૂપ કરી

પોતાના હૃદયમાં અત્યંત ખેદ પામે છે, અને આમ મૂઢમમાં મૂઢમ દોષ દેખતા રહી તે દોષથી નિવર્તવાની—તેના પર જ્ય મેળવવાની લાવનાનો ઉચ્ચ પુરુષાર્થ સેવે છે, અને તેમાં અંતે વિજયી બને છે, એ જ એમનું મહત્પુરુષપણું—સત્પુરુષપણું છે શ્રીમદ્દની પણુ એ જ દશા છે. પ્રારંભમાં પ્રારંભોદયજનિત સ્વદષ્ય વિકારદોષને દૂર કરવા શ્રીમદ્દનો આત્મપુરુષાર્થ સતત ચાલુ છે અને અંતે દ્રવ્યથી અને લાવથી પૂર્ણ પ્રહ્લયર્થધારણથી તેના પર વિજય વર્ષા છે,—દ્રવ્યથી અને લાવથી પૂર્ણ પ્રહ્લયારી બની ‘મારવિજય’ કર્યો છે,—એ જ એમનું પરમ સત્પુરુષપણું—મહત્પુરુષપણું છે, એ જ એમનું પરમ પૂજ્યપણું—પૂજ્યપણું છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની પુરુષનું સંવેદન ઘણું જ તીવ્ર હોય છે, એટલે જ તેને પોતાનો સ્વદષ્ય પણુ દોષ ખૂબ ખૂંચે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાનીનું સંવેદન મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાનીના સંવેદનથી સાવ જૂઠું પડે છે. X યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં કહ્યું છે તેમ—‘જેમા (વેદસંવેદપદમાં) અપાય આદિના કારણરૂપ સ્ત્રીઆદિ વેદ આગમથી વિશુદ્ધ એવી તથાપ્રકારે અપ્રવૃત્તિબુદ્ધિથી જ સંવેદાય છે.’ અર્થાત્ વેદસંવેદપદ—નિશ્ચયસમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી આ સ્ત્રીઆદિ પદાર્થ હેય છે—ત્યાગવા યોગ્ય છે, અનાદેય છે—બ્રહ્મ કરવા યોગ્ય નથી, એવો દૃઢ નિશ્ચય—ત્રણે કાળમાં કદી ન ફેરે એવો નિર્ધાર છે—અહંકરવા યોગ્ય નથી, એવો દૃઢ નિશ્ચય—ત્રણે કાળમાં કદી ન ફેરે એવો નિર્ધાર છે—અંતરાત્મામાં સ્થિર થાય છે, અને એવા નિશ્ચયને લીધે સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષને પૂર્વકર્મથી કદાચ ન ત્યાગી શકાય તો પણ સ્ત્રીઆદિ અપાયહેતુ પ્રત્યે અંતરાત્માથી સદાય અપ્રવૃત્તિબુદ્ધિ જ હોય—વિગતરતિરૂપ વિરતિલાવ જ હોય, તે તે પદાર્થ પ્રત્યે તે કદી પણ આત્મલાવે પ્રવર્તે નહિ જ. કારણકે જેને નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શનરૂપ વેદસંવેદપદની વસ્તુ આત્મલાવે પ્રવર્તે નહિ જ. કારણકે જેને નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શનરૂપ વેદસંવેદપદની વસ્તુ ત્યાગવા યોગ્ય છે અને આ વસ્તુ આદરવા યોગ્ય—બ્રહ્મ કરવા યોગ્ય છે, એવો સ્પષ્ટ વિવેક, નિર્ધાર, નિશ્ચયબુદ્ધિ, સંવેદન તેના આત્મામાં દૃઢ છાપપણે અંકિત થઈ ગયેલ હોય છે. તે ભલે કદાચ તે પ્રમાણે બાહ્ય આચરણ ન પણ કરી શકે, તો પણ આ વસ્તુ ચોક્કસ છોડી દેવા યોગ્ય છે અને આ વસ્તુ ચોક્કસ આદરવા યોગ્ય છે, એવી જે તેની અંતરંગ લાગણી, સંવેદના, પ્રતીતિ, અખંડ નિશ્ચયતા તેમાં કંઈ પણ ફેર પડતો નથી. કર્મદોષ વશે તેમ કરવાની કદાચ પોતાની અશક્તિ—નિર્બળતા હોય, તો તેને માટે પણ તેને નિરંતર ખરેખરો આત્મસંવેદનમય તીવ્ર ખેદ રહે છે કે અરે! હું આ હેય વસ્તુ ત્યાગી શકતો નથી, આ વિરતિઆદિ હું આદરી શકતો નથી. આમ તે જ્ઞાનીના અંતરમાં ભેદ પડી નય છે. અજ્ઞાનીને તેવો સંવેદનરૂપ અંતરભેદ હોતો નથી. આમ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની દષ્ટિમાં, વૃત્તિમાં અને પ્રવૃત્તિમાં આકાશપાતાલનું અંતર હોય છે. જેમકે—

અજ્ઞાની ભોગને ઇચ્છે છે, જ્ઞાની અનિચ્છે છે, અજ્ઞાની ભોગ પ્રત્યે દોડે છે, જ્ઞાની

તેથી ભાગે છે; અજ્ઞાની ભાવી ભોગની આકાંક્ષા કરતો રહે છે, જ્ઞાની આકાંક્ષા કરતો નથી; અજ્ઞાની પ્રયત્નપૂર્વક પ્રાપ્ત કરેલ ભોગને ઉત્કંઠાથી—અવિયોગબુદ્ધિથી સોલ્લાસભાવે રસપૂર્ણપણે સેવે છે, જ્ઞાની પ્રારબ્ધોદયથી * આવી પડેલ ભોગને રોગરૂપ બાણી અનુત્કંઠાથી—વિયોગબુદ્ધિથી અત્યંત સ્પેદભાવે નીરસપણે સેવે છે; અજ્ઞાની ભોગ ભોગવતાં ઔત્સુક્ય પરિણામથી નવાં કર્મ બાંધે છે, જ્ઞાની અનૌત્સુક્ય પરિણામથી નવાં કર્મ નથી બાંધતો—ભોગકર્મ ભોગવીને જૂનાં કર્મ નિર્જરે છે; અજ્ઞાની નહિં ભોગવતાં છતાં બંધાય છે, જ્ઞાની ભોગવતાં છતાં નથી બંધાતો!—એ એના જ્ઞાનનું** સામર્થ્ય અથવા વૈરાગ્યનું સામર્થ્ય છે; અજ્ઞાની ભોગવૃત્તિમાં રસવૃત્તિ—આસક્તવૃત્તિ ધરે છે, જ્ઞાની તપેલા લોઠા પર પગ મૂકતાં આંગ્રકો લાગે એવી તખ્તલોહપદ્મ્યાસવૃત્તિ—અનાસક્તવૃત્તિ ધારે છે; અજ્ઞાની કાચપાતી અને ચિત્તપાતી હોય છે, જ્ઞાની કવચિત્ કદાચ હોય તો માત્ર x કાચપાતી જ હોય છે, ચિત્તપાતી નથી હોતો,—કાચાથી જ એનું પતન થાય છે, ચિત્તથી તો તેનું કદી પતન થતું જ નથી. કારણ કે શ્રી હરિ-ભદ્રસૂરિએ યોગબિન્દુમાં કહ્યું છે તેમ—તે ભિન્નબ્રંધિ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષનું ચિત્ત મોક્ષમાં હોય છે અને શરીર સંસારમાં હોય છે,—મોક્ષે ચિત્તં ભવે તત્તુઃ, એટલે તેનો સર્વ જ યોગ—ધર્મઅર્થાદિ સંબંધી વ્યાપાર ભાવથી યોગ જ હોય છે.

આમ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની પુરુષની સમસ્ત સંસારચેષ્ટા ભાવપ્રતિબંધ વિનાની હોય છે, અનાસક્ત ભાવવાળી હોય છે. આનું ઉત્તમ દષ્ટાંત શ્રી જિનેશ્વર ભગવાન છે. તેઓ ગૃહસ્થાવાસમાં હતા ત્યારે પણ પરમ વૈરાગ્યથી વાસિત હતા. ભોગી છતાં યોગી હતા સંસારમાં અનાસક્તભાવે જલકમલવત્ નિર્લેપ રહ્યા હતા. આનું તેમનું લોકોત્તર ચિત્ર ચરિત્ર આચાર્યોના આચાર્ય જેવા સમર્થ કવિવર યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ સુંદર ભાવવાહી શબ્દોમાં આલેખ્યું છે કે—

“ઉપ્પળોદયમોગો વિયોગબુદ્ધી તત્સ સો જિથ્વં ।

કલામળાગયસ્ત ચ ઉદયસ્ત ન કુલ્લવેળાળી ॥” સમયસાર ગાથા ૨૧૫.

“પૂવવદ્ભિજ્ઞકર્મવિપાકાજ્ઞાનિનો યદિ ભવંત્યુપમોગઃ ।

તદ્ભવત્યથ ચ રાગવિયોગાન્નુનમેતિ ન પરિગ્રહભાવ ॥”

શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય કૃત સમયસારકથાશ ૧૪૬

* *

“તદ્જ્ઞાનસ્ય સામર્થ્યં વૈરાગ્યસ્ય ચ વા કિલ ।

યત્કોડપિ કર્મભિઃ કર્મ મુજ્જાનોડપિ ન વચ્યતે ॥”

“સમ્યગ્દષ્ટેભેવતિ નિયત જ્ઞાનવૈરાગ્યશક્તિ, રત વસ્તુત્વ કલચિત્કમલ રાગ્યરૂપાસિમુક્ત્યા ॥

યસ્માજ્ઞાત્વં વ્યતિકરમિદ તત્તતઃ સ્વ પરં ચ, સ્વસ્મિન્નાસ્તે વિરમતિ પરાત્ સર્વતો રાગયોગાત્ ॥” સમયસારકથાશ

આ અંગે વિશેષ માટે જીઓ સમયસાર નિર્જરા અધિકાર તથા યશોવિજયજી

કૃત અધ્યાત્મસાર

x

“કાયપાતિન એવેહ બોધિસત્ત્વાઃ પરોદિતમ્ ।

ન ચિત્તપાતિનસ્તાપ્દેતદગ્રાપિ બુક્ષિમત્ ॥

ભિન્નપ્રત્યેસ્તુ ચત્રપ્રાયો મોક્ષે ચિત્ત ભવે તત્તુઃ ।

તસ્ય તત્સર્વ એવેહ યોગો યોગો હિ ભાવતઃ ॥” શ્રી યોગબિન્દુ

“રાગભરે જન મન રહો, પણ તિહું કાળ વેરાગ;
ચિત તમારા રે સમુદ્રનો, કોઈ ન પામે હો તાગ....શ્રી શ્રેયાંસ કૃપા કરો”. શ્રીયશોવિજયજી

“યદા મહાશરદ્વશ્રીસ્તવયા નાયોપમુજ્યતે ।

યત્ર તત્ર રતિર્નામ વિસ્તૃત્વં તદાપિ તે ॥”—શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી કૃત શ્રી વીતરાગસ્તવ

અને એવું જ ઉચ્ચલ જીવનું બળતું બલદાંત દષ્ટાંત વર્તમાનયુગમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી જેવા પરમ અધ્યાત્મયોગી સમ્યગ્દષ્ટિ વીતરાગ પુરુષે પોતાના ઉત્તમ અધ્યાત્મચરિત્રથી પૂરું પાડ્યું છે. તે તેમનું અધ્યાત્મજીવન જેમાં ઓતપ્રોત ગુંથાયેલું છે એવા તેમના વચનામૃતને મધ્યસ્થ ભાવથી સાધાંત અવલોકનારને સહેજે પ્રતીત થાય છે. અત્રે ટાંકેલ ઉપરોક્ત ત્રીસ સંવેદનમય પત્રમાં સ્વસંવેદનશીલ શ્રીમદ્ની અત્યંત અનાસક્તિ ઝગહગે છે એટલું જ નહિં પણ પરમ વિરક્તિ પ્રકાશે છે. ગૃહ-સ્થાશ્રમને લગતા બીજા પત્રોમાં પણ આવા જ આત્યંતિક વિરક્તભાવનું પ્રગટ દર્શન થાય છે. જેમ કે—

એક પરિચયી ભાઈ પ્રત્યે શ્રીમદ્ ૧૯૪૬ના પત્રમાં (અં. ૧૧૩) પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ અંગેનો અનુભવ લખે છે—‘આપના પહેલાં, આ જન્મમાં હું લગભગ એ વર્ષથી કંઈક વધારે કાળથી ગૃહાશ્રમી થયો છું; એ આપના બહુવામાં છે. ગૃહાશ્રમી જેને લઈને કહી શકાય છે, તે વસ્તુ અને મને તે વખતમાં કંઈ ઘણો પરિચય પડ્યો નથી; તો પણ તેનું બનતું કાયિક, વાચિક અને માનસિક વલણ મને તેથી ઘણું ખરું સમજાયું છે; અને તે પરથી તેનો અને મારો સંબંધ અસંતોષપાત્ર થયો નથી; એમ જણાવવાનો હેતુ એવો છે કે ગૃહાશ્રમનું આખ્યાન સહજ માત્ર પણ આપતાં તે સંબંધી વધારે અનુભવ ઉપયોગી થાય છે; મને કંઈક સાંસ્કારિક અનુભવ જોગી નિકળવાથી એમ કહી શકું છું કે મારો ગૃહાશ્રમ અત્યારસુધી જેમ અસંતોષપાત્ર નથી તેમ ઉચિત સંતોષપાત્ર પણ નથી; તે માત્ર મધ્યમ છે; અને તે મધ્યમ હોવામાં પણ મારી કેટલીક ઉદાસીન વૃત્તિની સહાયતા છે.’ તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનાં દર્શન કરવામાં નિમગ્ન થયેલા વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ આ જ પત્રમાં આગળ પોતાની વિરક્તતા ઉલ્લેખે છે—

‘તત્ત્વજ્ઞાનની ગુપ્ત ગુફાનાં દર્શન લેતાં ગૃહાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું અધિકતર સૂઝે છે, અને ખચીત તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક પણ આને જોયો હતો; કાળના બળવત્તર અનિષ્ટપણાને લીધે તેને યથાયોગ્ય સમાધિસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહા-ખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો; અને ખરે ! જે તેમ ન થઈ શક્યું હોત તો તેના જીવનનો અંત આવત. (તેના એટલે આ પત્રલેખકના.) જે વિવેકને મહાખેદની સાથે જીવનનો અંત આવત. તે વિવેકમાં જ ચિત્તવૃત્તિ પ્રસન્ન રહી જાય છે, બાહ્ય તેની પ્રાધાન્યતા નથી રાખી શકતી એ માટે અકથ્ય ખેદ થાય છે. તથાપિ જ્યાં નિરુપાયતા છે, ત્યાં સહનતા સુખદાયક છે, એમ માન્યતા હોવાથી મૌનતા છે.’

શ્રીમદ્ના આ ત્રીસ સંવેદનમય અંતરદાદગારો તેમની ગૃહાશ્રમથી અત્યંત વિરક્તિ દર્શાવવા સાથે અંતરંગ પરમ વિરક્ત દશા અંગે ઘણો ઘણો પ્રકાશ નાંખે છે. તત્ત્વ-

જ્ઞાનની 'ઊંડી'—ગંભીર ગૂઢ રહસ્યમય 'શુદ્ધાનું' દર્શન કરી રહેલા શ્રીમદ્દને તેમ કરતાં—
 તે દર્શન લેતાં 'ગૃહાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું અધિકતર સૂઝે છે,'— ગૃહાશ્રમ અહણ્ય
 કર્યો તે પૂર્વે પણ તે વિરક્ત થવાનું—સર્વસંગપરિત્યાગ કરવાનું સૂઝ્યું હતું પણ હાલ
 અધિકતર'— વિશેષ વિશેષ સૂઝે છે. એટલે જ કહે છે—' ખચીત તે તત્ત્વજ્ઞાનને
 વિવેક પણ આને ઊગ્યો હતો.'— સ્વપરભેદવિજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક થયો તેના
 સહજ પરિણામરૂપે 'તે'— સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક 'આને'—પોતાને
 ખચીત—ખરેખર ઊગ્યો હતો. તો પછી તેનું શું થયું? તેનો ખુલાસો કરે છે—કાળના—
 દુઃખમકાળના 'બળવત્તર'—અત્યંત બળવાન અનિષ્ટપણાને લીધે 'તેને'—આ પોતાને
 'યથાયોગ્ય'—જેવા ભેદએ તેવા તથારૂપ 'સમાધિસંગની'— સમાધિ ઉત્પન્ન થાય એવા
 સત્સંગની—સંતસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહાખેદની સાથે 'ગૌણ કરવો
 પડ્યો'— ગૌણ—અપ્રધાન કરવો પડ્યો, દબાવી દેવો પડ્યો, અંતરૂમાં શમાવી દેવો
 પડ્યો, અને તેમ ગૌણ કરતાં પણ પોતાને 'મહાખેદ'—ઘણો મોટો ખેદ થયો. આ
 ઉદ્દગારો સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દને તે ગૌણ કરવામાં કેટલો બધો મહાખેદ થયો હશે ને
 કેટલું બધું અંતરૂમંથન થયું હશે. છતાં યથાયોગ્ય સમાધિસંગ વિના અસમાધિનું કારણ
 થઈ પડત એટલા માટે તે સંજોગોમાં એમ કરવું ઉચિત જ હતું, એટલે જ લખે છે—
 'ખરે! જો તેમ ન થઈ શક્યું હોત,'— તે વિવેકને આમ તે સંજોગોમાં ગૌણ કરવાનું
 ન બની શક્યું હોત, 'તો તેના જીવનનો અંત આવત (તેના એટલે આ પત્રલેખકના)'—
 ગૌણ કરવાના દુઃખ કરતાં પણ તેમ ગૌણ ન થઈ શકવાનું દુઃખ એટલું બધું પારાપાર
 થાત કે જીવનનો અંત આવત. ભલે બાહ્યથી તે વિવેકને ગૌણ કરવો પડ્યો, પણ અંતરૂથી
 શું છે અને શું હતું તે માટે શ્રીમદ્દ પોતાનું હૃદય ખોલે છે—'જે વિવેકને મહા-
 ખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો છે, તે વિવેકમાં જ ચિત્તવૃત્તિ પ્રસન્ન રહી જાય છે.'—
 ચિત્તવૃત્તિ—અંતરૂવૃત્તિ તો 'તે વિવેકમાં જ'— તે તત્ત્વજ્ઞાનના વિવેકમાં જ પ્રસન્નતા
 અનુભવી રહેલી ચાલી આવે છે; તે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વિવેક અને તેના સહજ ફલરૂપે સર્વ
 પરભાવમાંથી વિરામપામવારૂપ— વિરતિરૂપ— સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ વિવેકમાં જ ચિત્ત
 પ્રથમથી જ પ્રસન્ન ચાલ્યું આવે છે. અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ— ભેદવિજ્ઞાનરૂપ વિવેકનું સહજ
 ફલપરિણામ સર્વભાવથી વિરામ પામવારૂપ વિરતિ છે, તે વિગતરતિરૂપ—વિરતિભાવરૂપ
 ભાવવિરતિ (સર્વઅંતરૂંગસંગપરિત્યાગરૂપ ભાવનિર્મથદશા) અંતરૂંગ વિરતિ પોતાને
 વર્તી રહી છે, છતાં બાહ્ય વિરતિ હજી નથી બની શકતી તેનો ખેદ દર્શાવે છે—
 'બાહ્ય તેની (તે વિવેકની) પ્રાધાન્યતા નથી રાખી શકાતી તે માટે અકથ્ય ખેદ થાય
 છે.' બાહ્યથી હાલ વર્તમાન સંજોગોમાં તેમ નહિં બની શકવા માટે 'અકથ્ય'—ન કહી
 શકાય એવો ખેદ થાય છે, 'તથાપિ નિરૂપાયતા છે ત્યાં સહનતા સુખદાયક છે,'—
 નિરૂપાયતા છે— સંજોગાધીનપણે ઉપાય નથી એટલે સહનતા—સહન કરવાપણું એ જ
 સુખદાયક છે,— તેનું એટલું બધું અસહ્ય દુઃખ છે છતાં તે સમભાવે સહન કરવું એ જ
 સુખ કેનાર છે. એમ 'માન્યતા'— માન્યપણું હોવાથી 'મૌનતા'— મૌનપણું છે; મૌનપણું—

છાતામાના તે વાતને અંતરમાં શમાવી દેવારૂપ- ગોપવી દેવારૂપ મૌનભાવ છે, અથવા અંતરથી અમલાવી મૌનરૂપ-ભાવમૌન છે.

આ અંતરંગ વિવેક પર કવચિત્તે જો કંઈ પણ આવરણ આવી પડેજો તો શ્રીમદ્જ્ઞે કેટલું બધું દુઃખ અવેદાય છે, કેટલો બધો અકથ્ય ખેદ થાય છે અને કેટલી બધી મુંઝવણ થઈ આવે છે, તે અંગે શ્રીમદ્ જ્ઞે પોતાનું અવેદન દર્શાવે છે-‘કોઈ કોઈ વાર સંગીઓ અને પ્રસંગીઓ તુચ્છ નિમિત્ત થઈ પડે છે, તે વેળા તે વિવેક પર કોઈ જાતિનું આવરણ આવે છે ત્યારે આત્મા બહુજ મુંઝાય છે. જીવનરહિત થવાની, દેહ-ત્યાગ કરવાની દુઃખસ્થિતિ કરતાં તે વેળા ભયંકર સ્થિતિ થઈ પડે છે; પણ એવું ઝાઝો વખત રહેતું નથી, અને એમ જ્યારે રહેશે ત્યારે જાણિત દેહત્યાગ કરીશ, પણ અસમાધિથી નહીં પ્રવર્તું’ એવી અત્યારસુધીની પ્રતિજ્ઞા કાયમ ચાલી આવી છે.’- શ્રીમદ્જ્ઞે આ આ સ્વસંવેદન ઉદ્દગારે દર્શાવે છે કે તે અંતરંગ ત્યાગવૈરાગ્યના અંતરંગ રંગરૂપ વિવેકને જો કવચિત્તે કોઈ સંગી-પ્રસંગી કોઈ પ્રકારના આવરણરૂપ તુચ્છ-સ્વરૂપ નિમિત્ત થઈ પડતું, તો તે માટે શ્રીમદ્જ્ઞે પારાવાર-દેહત્યાગ કરતાં અધિક ભયંકર દુઃખ થતું, આત્માને અત્યંત મુંઝવણ થતી. પણ તે સ્થિતિ ઝાઝો વખત રહેતી નહિ, એટલે અસમાધિથી નહિ પ્રવર્તવાની પહેલેથી અત્યારસુધી પોતાની પ્રતિજ્ઞા ‘કાયમ ચાલી આવી છે’-અખંડ અભંગપણે પ્રથમથી હમણાં સુધી પળાતી આવી છે. તાત્પર્ય કે- કવચિત્તે આવરણરૂપ અપવાદને બાદ કરતાં પ્રાયઃ શ્રીમદ્ પ્રથમથી અત્યાર સુધી સુખ્યપણે અખંડ અંતરસમાધિસ્થિતિમાં- ભાવસમાધિદશામાં જ વર્તી રહ્યા છે, ભાવવિરતિરૂપ- ભાવવિરક્તદશામાં જ અખંડ એકધારી સ્થિતિ અનુભવી રહ્યા છે.

પ્રકરણ સત્તાવીશમું

વ્યાપારમાં અંપલાવવું

આ વાણીઓ આમ વવાણીઆનો, અપૂર્વ સદૃશત્વલિપ્ત જાણે;

વ્યાપાર રત્નત્રયીનો અનન્ય, કરી ગયો આતમલાલ ધન્ય.—(સ્વરચિત)

શ્રીમદ્જ્ઞે આત્માની અંતરવૃત્તિ સહજ સ્વભાવે ધર્મપ્રવૃત્તિ લણી વળી રહી હતી, અંતરૂપશિષ્ટિ ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં પ્રવહી રહી હતી, છતાં એમને અર્થપ્રવૃત્તિમાં પડતું પડતું—વ્યાપારમાં અંપલાવવું પડતું, એ કોઈ વિધિનું વૈચિત્ર્ય અથવા પ્રારબ્ધનું વૈષમ્ય જ કહી શકાય ઘણી વખત મનુષ્ય ધારે છે કાંઈ અને બને છે કાંઈ, એની અંતરવૃત્તિ પ્રમાણે બની શકતું નથી, તેમાં પ્રારબ્ધોપદ્રવ્ય અને પ્રારબ્ધોદયથી પ્રાપ્ત બાહ્ય સંજ્ઞે

મોટો ભાગ લબ્ધ છે. પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વિના જ્ઞાનીને પણ છૂટકો નથી. શ્રીમદ્દના સંબંધમાં પણ આમ બન્યું; ‘ઉત્તમલ આત્માઓનો સ્વતઃવેગ વૈરાગ્યમાં અંપલાવું એ છે’—એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરી રહેલા વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દને વ્યાપારમાં અંપલાવવાનું આકર્ષ ધર્મસંકટ આવી પડ્યું. શ્રીમદ્દના બાહ્ય સંભોગો વિષમ હતા, આર્થિક સ્થિતિ સાંકડી હતી, મોટા કુટુંબના નિર્વાહનો ભાર ઉપાડવામાં પિતાને સહાયક થવાની અનિવાર્ય કપરી ફરજ એમના માથે આવી પડી હતી. પૂર્વે આપણે જોયું હતું તેમ બાલ્યવયમાં જ—બાર તેર વર્ષની વયે જ એમને ઢુકાને બેસવું પડ્યું હતું, ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ પર સરસ્વતીની પ્રસન્નતા તો પૂર્ણ હતી, પણ હજી ‘શ્રી’ની પ્રસન્નતા નહોતી; સરસ્વતી અને શ્રી એ બંનેનો બંધો ન બનતું હોય એમ જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન શ્રીમદ્દના સત્ત્વની કસોટી થઈ રહી હતી ! વ્યાવહારિક સાંકડી સ્થિતિને લઈ મોક્ષમાળા આદિ છપાવવા અંગે શ્રીમદ્દને ભારે મુંઝવણ અનુભવી પડી હતી,—પ્રાયે ‘વિદ્યા-તત્ત્વજ્ઞાન પ્રતિ લોકરૂચિના અભાવ’ને લઈ આવાં લોકકલ્યાણકર સત્કાર્ય માટે અર્થમુંઝવણ વેઠવી પડી હતી; પણ સરસ્વતી ‘શ્રી’ને મસ્તક નમાવી પોતાની ગૌરવહાનિ કરે નહિ એ ન્યાયે ઉન્નતમસ્તક આ મહાસત્ત્વ નિર્માની સાક્ષાત્ સરસ્વતીએ તે અર્થે ન તો કરી કોઈ શ્રીમંતની ખુશામત કે ન તો કરી કોઈ યાચના. કવિ કાલિદાસની પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ પ્રમાણે ‘શુભવંત પ્રત્યે કરેલી નિષ્ફળ યાચના સારી પણ અધમ પ્રત્યે કરેલી સફળ યાચના નહિ સારી’— યાજ્ઞા મોઘા વરમધિગુણે નાઘમે લઘ્વકામા. જો કે અવધાન-જ્યોતિષ્ આદિ ચમત્કારિક પ્રયોગોથી આ વિદ્યામૂર્તિ પ્રત્યે લોકોનું આકર્ષણ થયું હતું, પણ આવા સાક્ષાત્ સરસ્વતી વિદ્યાધરની વિદ્યાનો પૂરો લાભ તેઓ લઈ શક્યા નહોતા અને શ્રીમદ્દને તો ‘સ્વયં સ્પૃહાનો અભાવ’ હતો, સર્વથા નિષ્પૃહબુદ્ધિ હતી, વિદ્યાનો વિકલ ન હોય એવી ઉચ્ચ સિદ્ધાંતિક માન્યતા હતી, વિદ્યાદ્વારે કે સિદ્ધિદ્વારે અર્થોપાર્જનનું સ્વપ્ન પણ એમણે ઇચ્છ્યું નહોતું, જ્ઞાનનું તો દાન જ હોય એવી ઉન્નત વિચારણા હતી. ત્યારે કરવું કેમ ? ગૃહસ્થયોગ્ય વ્યવહાર તો ચલાવવો જ પડે—નિભાવવો જ પડે. વળી મોક્ષમાળાના અર્થસંકટ પરથી તેવા પારમાર્થિક કાર્યમાં પણ કોઈ અંશે અર્થની ઉપયોગિતા સમજાઈ હતી, એટલે કોઈ અપેક્ષાએ ‘શ્રીનો (લક્ષ્મીનો) સંયોગ થાય તો તે પરમાર્થને, વ્યવહારને લાભ લાણી છે એવી ધારણા’ હતી. આ બધા નિમિત્તભૂત સમવાયી કારણો ભોગા થયા હતા, તેમાં સુખ્ય નિમિત્તભૂત પૂર્વ નિબંધનથી પ્રાપ્ત કૌટુંબિક સંભોગો હતા એટલે તેનું ‘ઋણ’—કરજ અહા કરવાની ફરજ પોતા પર આવી પડી હતી; આ અર્થસંકટ ટાળવા માટેની આ ધર્મસંકટરૂપ ફરજના આહ્વાનને (call of duty) માન આપી શ્રીમદે પ્રબળ પુરુષાર્થથી વ્યવસાયમાં—વ્યાપારમાં અંપલાવ્યું, —પૂર્વનિબંધનથી અંપલાવવું પડ્યું. પરાણે પરની ખાતર આવી પડેલી આ વ્યાપારપ્રવૃત્તિના પ્રયોજનનો માર્મિક ખુલાસો કરતા આગળ પરના શ્રીમદ્દના કેટલાક પત્રો આની સાક્ષી પૂરે છે— ‘પરાર્થે આ વ્યાપાર નામનું કર્મ કરીએ છીએ. X X કુટુંબ છે તેનું પૂર્વેનું કરેલું કરજ આપી નિવૃત્ત થવા અર્થે રહ્યા છીએ....તબને અર્થે, ધનને અર્થે, ભોગને અર્થે,

સુખને અર્થે, સ્વાર્થને અર્થે કે કોઈ જાતના આત્મિક બંધનથી એમ સંસારમાં રહ્યા નથી. X X લોભના હેતુથી તે પ્રવૃત્તિ થાય છે કે કેમ ? એમ વિચારતાં લોભનું નિદાન જણાતું નથી, વિષયાદિની ઇચ્છાએ પ્રવૃત્તિ થાય છે એમ પણ જણાતું નથી. તથાપિ પ્રવૃત્તિ થાય છે એમાં સંદેહ નથી. જગત્ કંઈ લેવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ પ્રવૃત્તિ દેવાને માટે થતી હશે, એમ લાગે છે.' (અં. ૪૧૫, ૫૭૬) 'પૂર્વે' યથાવસ્થિત વિચાર કર્યા વિના જીવે પ્રવૃત્તિ કરી તેથી આવા વ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થયો છે, જેથી ઘણી વાર ચિત્તમાં શોથ રહે છે, પણ યથાવસ્થિત સમપરિણામે વેદનું ઘટે છે એમ જાણી ઘણું કરી તેથી પ્રવૃત્તિ રહે છે.' (અં. ૫૮૨) ઇ.

અર્થોપાજ્ઞન અર્થે વવાણીઆ ક્ષેત્ર ઘણું નાનું હતું, અને ત્યાં આગળ વધવાનો અવકાશ બહુ અલ્પ હતો. તે વખતે મુંબઈ નગરી દૃઢકે ને ભૂસકે આગળ વધતી જતી હતી. ગુજરાત-કાઠિયાવાડના યુવાનોનું મુંબઈ પ્રત્યે ભારી આકર્ષણ હતું. એટલે સ્વાભાવિક રીતે શ્રીમદ્દેનો મુંબઈ ગમન માટેનો નિર્ણય થયો અને ત્યાં જવાનું નિમિત્ત પણ સહજ પ્રાપ્ત થયું. અવધાનાદિથી એમની ખ્યાતિ તો ચોમેર પ્રસરી જ હતી. એટલે એમનો અવધાનપ્રયોગ મુંબઈ ગોઠવાયો હતો તે અર્થે તેમને મુંબઈ જવાનું નિમિત્ત મળી આવ્યું; સાથે સાથે અર્થોપાજ્ઞનનો પ્રગલ્ભ કરવાનું કારણ પણ હતું. અવધાનપ્રયોગનો અસાધારણ ઉત્તમ વિજય થયો. શ્રીમદ્દેની કીર્તિનો ડંકો સર્વત્ર ગાજી રહ્યો. અવધાનપ્રયોગના પ્રેક્ષક દૃષ્ટાએમાં વડોદરાવાળા શ્રી માણેકલાલ ઘેલાભાઈ ઝવેરી પણ હતા તેઓ શ્રીમદ્દેના આ અદ્ભુત પ્રયોગોથી મુગ્ધ થઈ આકર્ષાયા અને શ્રીમદ્દેના સમાગમમાં આવ્યા. તેમના પિતાશ્રી ઘેલાભાઈ ઝવેરી ઝવેરાતની પરીક્ષામાં નિષ્ણાત હતા; તેમની પાસેથી તે પરીક્ષા શીખીને માણેકલાલભાઈ વડોદરાથી મુંબઈ આવી ઝવેરાતના વ્યવસાયમાં પ્રવર્ત્યા હતા. તેમની પાસેથી ઝવેરાતની પરીક્ષા શીખવાનું સ્વલ્પ નિમિત્ત પામી કુશાગ્રબુદ્ધિ શ્રીમદ્દે સ્વલ્પ સમયમાં તેમાં નિપુણ થઈ ગયા, અને તે વ્યાપારમાં પડવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તેવામાં સં. ૧૯૪૪ના પોષમાં તેમને શુદ્ધસ્થાશ્રમી થવા વવાણીઆ જવાની ફરજ પડી. શ્રીમદ્દે મુંબઈથી ૧૯૪૪ પોષ વદ ૧૦ના લખેલા પત્રમાં આનો ઇશારો છે—‘લક્ષ્મી પર પ્રીતિ નહિ’ છતાં કેઈપણ પરાર્થિક કામમાં તે બહુ ઉપયોગી થઈ પડત એમ લાગવાથી મૌન ગ્રહી આહ્વાન તે સખંધી સત્સંગવડમાં હતો. જે સગવડનું ધારણું પરિણામ આવવાનો બહુ વખત નહોતો. પણ તેઓ ભણીતું મમત્વપણું ત્વરા કરાવે છે. જેથી તે બધું પડતું મૂકી વદ ૧૩ કે ૧૪ (પોષની)ને રોજ અહીંથી રવાના થઈ હું.’ એટલે આ પ્રસંગને લઈ ઝવેરાતના વ્યવસાયમાં ભેડાવાની વાત તે વખતે ખોળા પડી; અને તે વખતે મોરબીની મિત્રમંડળીના સભ્ય તરીકે રેવાશંકરભાઈ જે પ્રથમથી શ્રીમદ્દેના પરિચયમાં હતા જ, તે આ વ્યાવહારિક સગપણસંબંધથી ગાઢ નિકટ પરિચયમાં આવ્યા. રેવાશંકરભાઈ મોરબીમાં વકીલાત કરતા, તેમને એકાદ વર્ગ પછી વ્યાપારમાં મોટો લાભ છે એમ જ્યોતિષધી ભણી શ્રીમદ્દે મુંબઈ જવા પ્રેરણા કરી અને ઝવેરાતના વ્યવસાયની

વાત પણ કરી; શ્રીમદ્દની સલાહ માન્ય કરી રેવાશંકરભાઈ વકીલાત છોડી ૧૯૪૫ના અવાડમાં મુંબઈ આવ્યા. શ્રીમદ્દ પણ સં. ૧૯૪૫ના પર્યુષણ પહેલાં મુંબઈ આવ્યા અને પર્યુષણ વવાણીયામાં વ્યતીત કરી પર્યુષણ પછી રેવાશંકરભાઈની સાથે ભાગમાં ઝવેરાતના ધંધામાં જોડાયા અને રેવાશંકર જગજીવનની કંપનીની પેઢીનો—કમિશન એજંસિનો પ્રારંભ થયો ૧૯૪૬ના ફા. વદ ૧૧ ના દિને. આ વ્યવસાયમાં મૂળ પ્રેરક હતા માણેકલાલ ઘે. ઝવેરી અને તેઓ છેવટ સુધી શ્રીમદ્દ સાથે ભાગીદારીમાં ટકી રહ્યા હતા. મંગલ મુહૂર્તે પ્રારંભેલી આ પેઢી મંગલ-મૂર્તિ શ્રીમદ્દના પુણ્ય પ્રભાવે સ્વલ્પ સમયમાં નામાંકિત બની ગઈ. એક જ વરસમાં તો ઇંગ્લંડ, રંગૂન, અરેબિયા આદિની મોટી મોટી પેઢીઓ સાથે એનો વ્યાપારસંબંધ બાંધ્યો. સં. ૧૯૪૮ થી સુરતના ઝવેરી નગીનચંદ કપૂરચંદ તથા અમદાવાદના ઝવેરી છોટાલાલ લલ્લુભાઈ પણ આ પેઢીમાં જોડાયા. તે સર્વમાં કુશાગ્રબુદ્ધિના સ્વામી શ્રીમદ્દ નિયંત્રા-મુખ્ય નિયામક હતા, મુખ્ય વ્યવસ્થાપક (chief organiser) હતા. એમની વ્યવસ્થા-શક્તિ (organisation power) અજબ હતી, કુનેહ અજોડ હતી, આંટ જળરજસ્ત હતી, નીતિમત્તાનું-પ્રમાણિકતાનું ધોરણ અસાધારણ હતું; પરમાર્થકૌશલ્યની જેમ વ્યવહારકૌશલ્ય અદ્ભુત અલૌકિક હતું. પરમાર્થકુશળ વ્યવહારકુશળ ન હોય એ માન્યતા એમણે ખોટી પાડી હતી, અત્યંત અનાસક્તપણે સંસારવ્યવહારમાં વર્તતાં આવા પરમ વ્યવહારકુશલ-પરમાર્થકુશલ શ્રીમદ્દની પૂર્ણ પ્રમાણિકતા—કમિશન એજંસિના-આડતના પ્રત્યેક કામમાં પણ પૂરેપૂરી આવડતથી ઝીણામાં ઝીણી વિગત સાચવી નીતિ અને નેત્રીથી સામા માણસને પણ પૂર્ણ સંતોષ ને લાભ થાય એવી રીતે—સર્વત્ર તરી આવતી હતી. આવા પરમ ‘શુચિ’-નિર્લોભ પરમ પ્રમાણિક શ્રીમદ્દની પરમ નિર્લોભ શૈયતાના-પરમ નીતિમય પ્રમાણિકતાના કેટલાક અજબતા પ્રસંગો નોંધાયા છે. જેમ કે—

(૧) એક ધનાઢ્ય આરણ વ્યાપારી મોતીની આડતનો વ્યાપાર કરતો હતો. તેના નાના ભાઈને એક દિવસ મોટા ભાઈની જેમ મોતીનો મોટો વેપાર કરવાનો વિચાર આવ્યો. એટલે પરદેશથી આવેલો માલ લઈને તે દલાલ મારફત એક પ્રમાણિક વ્યાપારી બાણી શ્રીમદ્દ પાસે આવ્યો. શ્રીમદ્દે માલ કસીને લીધો, સહીસીક્ષા-દસ્તાવેજ સાથે સોદો થયો, ને નાણાં ગણી આપ્યાં. આરણ ઘેર ગયો, મોટાભાઈને સોદાની વાત કરી. મોટા ભાઈએ તો આટલી કિંમત વિના માલ વેચવો નહિ એવી શરતવાળો મૂળ ધણીનો કાગળ બતાવી કપકો આપ્યો—અરે! આ તે ‘શુ’ કયું? આથી નાનો ભાઈ શું કાચો ને બીજે દિવસે શ્રીમદ્દ પાસે આવ્યો. શ્રીમદ્દે તેના મુખ પરની ખેદરેખા વાંચી લીધી, તરત સોદો રદ કર્યો—સહી સિક્ષાવાળો દસ્તાવેજ ફાડી નાંખ્યો, ફા. ૨૫૦૦૦ જેટલો મોટો લાભ જતો કર્યો ને આરણને તેનો માલ પાછો સુપ્રત કરી નાણાં ગણી લીધાં. આરણ તો પરમ કરુણાળુ શ્રીમદ્દની અદ્ભુત મહાનુભાવતા દેખી વિસ્મયથી દિંગ થઈ જઈ પગમાં પડ્યો ને શ્રીમદ્દને ખુદ ખુદા માનવા લાગ્યો! (૨) ‘જીવનરેખા’ માં મનસુખભાઈએ નોંધ્યું છે તેમ—‘કોઈ આરણ વેપારી અને પારસી શુદ્ધ—

રાયચંદલાઈ! આપે કહ્યું તેમાં જરાય ફેર ન હોય. આપે કહ્યું અને ખુદાએ કહ્યું તે એક.' (૩) 'જીવનરેખા'મા જ એક બીજો પ્રસંગ નોંધાયો છે: મુંબઈમાં કેાઈએ શ્રીમદ્ને પ્રશ્ન કર્યો—ધંધાની અંદર કેટલાક વેપારીઓ માલ વેચવાની બુદ્ધિએ આપ પાસે આવે છે; વેચનાર માલ-ધણી આપને કહે આ માલ લઈ લો અને જે યોગ્ય કિંમત હોય તે આપો. તો આપ કેવી રીતે રાખો? શ્રીમદે ઉત્તર આપ્યો—માલની કિંમત આકેલી કે બાધેલી નથી; તો તે માલ નજરે જોઈ જે યોગ્ય કિંમત લાગે તેમાં આશરે એ ટકા છૂટે એવું જાણીને તે માલ લઈએ. પછી બજાર તેજીમંદી થાય તો તે કર્મની વાત,—પણ એ ટકા છૂટે એમ ધારીને કિંમત કરીને લઈએ તો દોષ નહિ; વ્યાજબી કિંમત કરી કહેવાય. ઇત્યાદિ પ્રસંગો સૂચવે છે તેમ જેના દૈનિક જીવનવ્યવહારમાં અણીશુદ્ધ પ્રમાણિકતા ને પૂર્ણ નીતિમત્તા વણાઈ ગઈ હતી એવા વ્યવહાર-પરમાર્થ-કુશલ શ્રીમદ્ અંગે તેમના જ એક લાગીદાર શ્રી માણેકલાલ ચેલાલાઈ લાવપૂર્ણ ઉદ્દેશ કરે છે કે—'અમારી લાગીદારીનાં કેટલાંક વર્ષ' તો સાહસિક વ્યાપારના ખેડાણમાં ગયેલા; અને તે સમયે તેઓની વ્યાપાર અને વ્યવહારકુશળતા એવી ઉત્તમ હતી કે અમે વિલાયતના કેટલાક વ્યાપારીઓ સાથે કામ પાડતા હતા; તેઓ અમારી કામ લેવાની પદ્ધતિથી દેશીઓની કાબેલિયત માટે પ્રશંસા કરતા હતા. અમારા આ વ્યાપારની દૂંચીરૂપ ખરૂં કહીએ તો શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર હતા.' ધ.

આમ અણીશુદ્ધ પ્રમાણિકતા અને અનન્ય નીતિમત્તા સાચવતાં બાહ્યથી રત્ન-વણિકનો (જવેરાતનો) વ્યાપાર કરતાં પણ—આપણે અત્ર સંવિસ્તર જોશું તેમ—આ વણીઓનો વણીઓ—રત્નવણિક અંતરૂથી તો રત્નત્રયીનો અનન્ય વ્યાપાર કરી રહ્યો હતા અને ધન્ય આત્મલાલ પામી રહ્યો હતો,—તેની બાહ્યદષ્ટિ જનોને કંદપના પણ કયાથી હોય ?

પ્રકરણ અઢાવીશમું

પ્રતિમાસિદ્ધિ અને શ્રીમદ્ની અનન્ય સત્યનિષ્ઠા

જેમ વ્યવહારમા તેમ પરમાર્થમાં પરમ પ્રમાણ પુરુષ શ્રીમદ્ની સત્યનિષ્ઠા અનન્ય હતી, તેનું અજાણતું પ્રમાણ તેમણે પ્રમાણગિદ્ધપણે પ્રતિષ્ઠાપિત કરેલ પ્રતિમાસિદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમાં પણ તેમની પરમ મત્યપ્રિયતા સાથે અદ્વિજીત નૈતિક હિંમતનું (moral courage) સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે. આપણે પ્રારંભમાં જ જોયું હતું તેમ શ્રીમદ્ના બાપદાદાનો ધર્મ—કુળધર્મ કુળગંપ્રદાય સ્થાનકવામીનો જોટલે કે પ્રતિમા વિરોધક ગંપ્રદાયનો હતો; જોટલે સ્વાભાવિક રીતે જ એમને પ્રારંભમાં એ જ ગંસ્કારોનું પોષણ મળ્યું હતું; સસુચ્યવચચર્યામા શ્રીમદે સ્વયં કથ્ય છે તેમ—'જન્મભૂમિકામાં જોટલા

વાણિયાઓ રહે છે તે બધાની કુળશ્રદ્ધા ભિન્ન ભિન્ન છતાં કંઈક પ્રતિમાના અશ્રદ્ધાળુને જ લગતી હતી, એથી મને તે લોકોનો જ પાનારો હતો;’ પણ જ્યારે એમને પ્રતિમા અને તેનું પૂજન પ્રમાણસિદ્ધિ જણાય ત્યારે તેમણે તેનો મુક્તકંઠે ને મુક્તમને સ્વીકાર કર્યો, એટલું જ નહિ પણ પોતાનો તે આત્મનિર્ણય પરમ નિર્ભય બેધડકપણે બાપોકાર બહોર કરતા પ્રતિભાસિદ્ધિ ગંધદ્વારા પ્રસિદ્ધ કર્યો. શ્રીમદ્દની અલૌકિક સત્યનિષ્ઠાનું આવું જ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણે જગત્કર્તૃત્વવાદ બાબતમાં પૂર્વે સવિસ્તર જોયું જ હતું; તે વખતની ગુજરાતી વાંચનમાળાના અમુક સંસ્કારહોષને લઈ બાલવયમાં પ્રથમ પોતાને સંમત જગત્કર્તૃત્વવાદ આગળ જતાં જ્યારે પ્રમાણથી અસિદ્ધ અને અસત છે એમ પોતાના આત્માને પ્રતીત થયું, કે તત્કાળ તેમણે તેને તિલાંજલિ આપી, એટલું જ નહિ પણ મોક્ષમાળામાં તે જગત્કર્તૃત્વવાદનું પરમ સમર્થપણે ઉત્થાપન કરી પ્રમાણસિદ્ધિપણે અનાદિ-શાશ્વત વિશ્વવાદનું સુપ્રતિષ્ઠાપન કર્યું. મતાતીત સત્મૂર્તિ શ્રીમદ્દની અનન્ય સત્યનિષ્ઠાના આ બન્ને જ્વલંત ઉદાહરણો છે.

મત અને સત્ બન્ને જુદી વસ્તુ છે; જ્યાં લગી મતની દૃષ્ટિ છે ત્યાં લગી સત્ની પ્રાપ્તિ થવી અસંભવિત છે. મતની દૃષ્ટિવાળો પોતાના માની લીધેલા મતને જ વળગી રહી એન ક્ષેત્ર પ્રકારેણ ગમે તે પ્રકારે તેને જ સ્થાપિત કરવા મથે છે અને યુક્તિને પણ પોતાના મતની માન્યતામાં જોડે છે; સત્ની દૃષ્ટિવાળો મતને અળગો કરી સત્ને જ ગ્રહે છે—સત્ને જ સ્થાપિત કરવા ઇચ્છે છે અને સત્ને સ્થાપિત કરતી યુક્તિમાં જ જોડાય છે. મતાગ્રહીનું મનરૂપી વાંદરૂં યુક્તિને પૂંછડેથી જોડે છે, મધ્યસ્થનું મનરૂપ વાછડું “યુક્તિની પાછળ પાછળ જાય છે. એટલે જ મતાગ્રહી મતને મૂકતો નથી ને સત્ને સ્વીકારતો નથી, સત્યગ્રાહી મતને મૂકે છે ને સત્ને મુક્તકંઠે મુક્તમને સ્વીકારે છે. મતની દૃષ્ટિમાંથી કે મતાગ્રહના ગ્રહની પકડમાંથી મુક્ત થવું લલલલા મહાત્માઓને માટે પણ મહાદુષ્કર છે,—‘મત મત લેદે રે જો જઈ પૂછિયે સહુ થાપે અહમેવ’—, અને મતાગ્રહથી મુક્ત ન થાય તેને મુક્ત થવાની આશા રાખવી તે આકાશકુસુમવત્ છે. શ્રીમદે લાક્ષણિક રીતે કહ્યું છે તેમ ‘મતલેદ રાખી કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી.’ અને તેમાં પણ પોતાના કુલ સંપ્રદાયનો—કુલધર્મનો આગ્રહ છોડવો ને તોડવો તે તો મહાદુષ્કરદુષ્કર દુર્ધર્મ કાર્ય છે, ને તે આગ્રહત્યાગને જગભરેર રીતે પ્રસિદ્ધ કરવો તે તો તેથી પણ મહાદુર્ધર્મ કાર્ય છે; કારણ તેમા અસાધારણ નૈતિક હિંમત અને અનન્ય સત્યનિષ્ઠાની જરૂર પડે છે. પ્રતિભાસિદ્ધિ બા. માં શ્રીમદ્દની સત્યનિષ્ઠા આવી અનન્ય હતી અને નૈતિક હિંમત આવી અસાધારણ અદ્ભુત હતી. તેનું દર્શન આપણે આ પ્રકરણમાં કરશું.

શ્રીમદ્દમાં મૂળથી જ મતની દૃષ્ટિ જ ન હતી, કેવલ સત્ની જ દૃષ્ટિ હતી,

*

“મનોવસ્થઃ યુક્તિગત્, મન્યસ્થસ્વાનુષાવતિ ।

તામાર્કપતિ પુચ્છેન તુચ્છામદમન.કપિઃ ॥”

—શ્રી યશોવિજયજીવિત અધ્યાત્મોપનિષદ્

મનામહથી પર સત્પ્રાણી શ્રીમદ્ સદૈવ સત્પ્રમહણ કરવા તત્પર હતા; એટલે જ પ્રતિમા અને તેનું પૂજન સત્ય લાગતાં તેમણે તે માન્ય કર્યું. સત્યધર્મ ઉદ્ધારાર્થે ગર્વસંગપરિત્યાગનો મનોરથ શ્રીમદ્ સેવી રહ્યા હતા, લગભગ તે જ અરસામાં—સં. ૧૯૪૩ના અંત ભાગમાં કે ૧૯૪૪ના પ્રારંભમાં શ્રીમદ્ની પ્રતિમા ધા.ની માન્યતામાં પરિવર્તન થયું; ત્યારે તેમને પ્રતિમા સર્વથા પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ સુપ્રતીત થયું. એટલે વીતરાગદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રતિમાની સિદ્ધિ એમને સર્વથા પ્રમાણસિદ્ધ જણાતાં પરમ ઝલ્મભૂતિ સત્ય-પ્રાણી શ્રીમદે તેનો સુકતકંઠે સ્વીકાર કર્યો, અને તેનું પ્રમાણસિદ્ધપણું પ્રકાશતા પ્રતિમાસિદ્ધિઅંધનું સર્જન કર્યું; સં. ૧૯૪૪માં લખાયેલા આ અંથમાં આગમપ્રમાણ, ઇતિહાસપ્રમાણ, પરંપરાપ્રમાણ, અનુભવપ્રમાણ અને પ્રમાણપ્રમાણ એ પાંચ પ્રકારના પ્રમાણથી પ્રતિમાનું પ્રમાણસિદ્ધપણું કરી બતાવ્યું. ‘જિનપ્રતિમા અને તેનું પૂજન શાસ્ત્રોક્ત, પ્રમાણોક્ત, અનુભવોક્ત અને અનુભવમાં લેવા યોગ્ય છે’ એમ ડિંડિમ નાદથી ઉદ્ઘોષપોતો આ અંથ પૂર્ણ લખાયેલો છતાં દુર્ભાગ્યે ઘણી અપૂર્ણ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થયો છે,—તેનો પ્રારંભનો પ્રસ્તાવનાદિ ભાગ અને ઉપસંહારરૂપ ‘છેવટની ભલામણ’ એટલે જ ભાગ ઉપલબ્ધ થયો છે. આ અંથ પૂર્ણ લખાયેલો હોયો બદ્ધએ તેની સાધીતી આ અંથની ‘છેવટની ભલામણ’ પરથી પ્રાપ્ત થાય છે; અને ત્યાં તેના પ્રયોજન-ઉદ્દેશ પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે, તે આપણે પાછળથી જોશું. અત્રે પ્રથમ તો આપણે આ યુગપ્રવર્તક બનવા યોગ્ય અંથની વસ્તુનું સંક્ષેપે દિગ્દર્શન કરશું.

પરમ પ્રૌઢ ગંભીર શાસ્ત્રશૈલીથી વિષયનો પ્રારંભ કરતાં અંથકારે ઉદ્ઘોષ્યુ છે કે—‘વિશાળબુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા અને જિતેન્દ્રિયપણું આટલા ગુણો જે આત્મામાં હોય, તે તત્ત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે. અનંત જન્મમરણ કરી ચુકેલા આ આત્માની કરુણા તેવા અધિકારીને ઉત્પન્ન થાય છે અને તે કર્મસુકત થવાનો જિજ્ઞાસુ કહી શકાય છે. તે જ પુરુષ યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી સુકત થવાના પુરુષાર્થમાં યોગ્ય છે,’ અને એવો સાચો જિજ્ઞાસુ—ખરેખરો મુમુક્ષુ અધિકારી સુલભબોધી આત્મા ‘સુકત પુરુષોએ ઉપદેશેલા માર્ગમાં નિઃસંદેહપણે શ્રદ્ધાશીલ થાય.’—એમ પ્રારંભમાં જ અંથકારે ઉદ્ઘોષણ કરી છે; અને ‘રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જેનામાં નથી તે પુરુષ તે ત્રણ દોષથી રહિત માર્ગ ઉપદેશી શકે, અને તે જ પદ્ધતિએ નિઃસંદેહપણે પ્રવર્તનારા સત્પુરુષો કાં તે માર્ગ ઉપદેશી શકે. સર્વ દર્શનની શૈલીનો વિચાર કરતાં નિર્મલ દર્શન એ રાગ, દ્વેષ અને મોહરહિત પુરુષનું બોધેલું વિશેષ માનવા યોગ્ય છે. એ દોષથી રહિત, મહાઅતિશયથી પ્રતાપી એવા તીર્થંકર દેવ તેણે મોક્ષના કારણરૂપે જે ધર્મ બોધ્યો છે, તે ધર્મ ગમે તે મનુષ્યો સ્વીકારતાં હોય પણ તે એક પદ્ધતિએ હોવાં જોઈએ, આ વાત નિઃશંક છે. અનેક પદ્ધતિએ અનેક મનુષ્યો તે ધર્મનું પ્રતિ-પાદન કરતાં હોય અને તે મનુષ્યોને પરસ્પર મતબેદનું કારણ થતું હોય તો તેમાં તીર્થંકર-દેવની એક પદ્ધતિને દોષ નથી પણ તે મનુષ્યોની સમજણશક્તિનો દોષ ગણી શકાય. એ રીતે નિર્મલધર્મપ્રવર્તક અને છીએ, એમ જુદા જુદા મનુષ્યો કહેતા હોય, તો

તેમાંથી તે મનુષ્ય પ્રમાણુબાધિત ગણી શકાય કે જે વીતરાગદેવની આજ્ઞાના સતલાવે પ્રરૂપક અને પ્રવર્તક હોય.’—એમ સૂત્રાત્મક ટંકોટીણું અમૃત (Immortal, nectarlike) વચનોમાં સામાન્ય પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે.

પછી આ હુઃસમ કાળમાં—‘અત્યારે વીતરાગદેવને નામે જૈનદર્શનમાં એટલા બધા મત ચાલે છે કે તે મત તે મતરૂપ છે, પણ સતરૂપ જ્યાં સુધી વીતરાગદેવની આજ્ઞાનું અવલંબન કરી પ્રવર્તતા ન હોય ત્યાં સુધી કહી શકાય નહીં’,—એમ વચન-ટંકાર કરતા ગ્રંથકારે તે મતપ્રવર્તનમાં મુખ્ય કારણોની સૂક્ષ્મ તલસ્પર્શી મીમાંસા કરી, ‘એટલા બધા મતો સંબંધી સમાધાન થઈ નિઃશંકપણે વીતરાગની આજ્ઞારૂપે માર્ગ પ્રવર્તે એમ થાય તો મહાકલ્યાણ’—એમ પરમ પ્રશસ્ત લાવના દર્શાવી છે; અને તેના ફળભૂત થવામાં વિદ્યભૂત વર્તમાનકાલીન સમાજની પરિસ્થિતિનો કરુણ હૃદય-દ્રાવક તાદૃશ્ય ચીતાર રજૂ કરતાં, ‘હૃદલભ્રામી શુરુઓની’—દ્વીક્ષિત વર્ગની અને તેના પંદ્રમાં પડેલા સમાજના શીક્ષિત-અશીક્ષિત વર્ગની સ્થિતિનું દિગ્દર્શન કરાવી કરુણા-મય ખેદ દર્શાવ્યો છે કે—

‘સંશોધક પુરુષો બહુ ઓછા છે. મુક્ત થવાની અંતઃકરણે જિજ્ઞાસા રાખનારા અને પુરુષાર્થ કરનારા બહુ ઓછા છે. તેમને સાહિત્યો જેવાં કે સદ્ગુરુ, સત્સંગ કે સત્શાસ્ત્રો મળવાં હૃદલલ થઈ પડ્યાં છે. જ્યાં પૂછવા બન્યો ત્યાં સર્વ પોતપોતાની ગાય છે. પછી સાચી કે જૂઠી તેનો કોઈ લાભ પૂછતું નથી. લાભ પૂછનાર આગળ મિથ્યા વિકલ્પો કરી પોતાની સંસારસ્થિતિ વધારે છે અને બીજાને તેવું નિમિત્ત કરે છે. ઓછામાં પૂરું કોઈ સંશોધક આત્મા હશે તો તેને અપ્રયોજનભૂતરૂપ પૃથ્વી ઇત્યાદિક વિષયોમાં શંકાએ કરી રોકાવું થઈ ગયું છે. અનુભવધર્મ પર આવવું તેમને પણ હૃદલલ થઈ પડ્યું છે. આ પરથી મારું એમ કહેવું નથી કે કોઈ પણ અત્યારે જૈનદર્શનના આરાધક નથી; છે, પણ બહુ જ અલ્પ, બહુ જ અલ્પ. અને જે છે તે મુક્ત થવા સિવાયની બીજી જિજ્ઞાસા જેને નથી તેવા અને વીતરાગની આજ્ઞામાં જેણે પોતાનો આત્મા સમર્પ્યો છે તેવા; પણ તે આંગળીએ ગણી લઈએ તેટલા હશે. બાકી તો દર્શનની દશા ભેદ કરુણા ઉપજે તેવું છે; સ્થિર ચિત્તથી વિચાર કરી જોશો તો આ મારું કહેવું તમને સપ્રમાણ લાગશે.’

આમ સામાન્યપણે મતભેદોનો નિર્દેશ કરી મુખ્ય વિવાદનો ઉલ્લેખ કરે છે—‘એકનું કહેવું પ્રતિભાની સિદ્ધિ માટે છે, બીજા તેને કેવળ ઉત્થાપે છે.’ આ બીજા વિભાગમાં પ્રથમ પોતે પણ ગણાયા હતા એ નિખાલસપણે જણાવી પોતાને પ્રતિભા-સિદ્ધિ શી રીતે થઈ તે સત્યતાથી જણાવવાની ઇચ્છાથી શ્રીમદ્ પોતાના વિચાર દર્શાવે છે—‘બીજા ભાગમાં પ્રથમ હું પણ ગણાયો હતો. મારી જિજ્ઞાસા વીતરાગદેવની આજ્ઞાના આરાધન લણી છે. એમ સત્યતાની ખાતર કહી દઈ દર્શાવું છઉં કે પ્રથમ પક્ષ સત્ય છે, એટલે કે જિનપ્રતિમા અને તેનું પૂજન શાસ્ત્રોક્ત, પ્રમાણીકૃત, અનુભવોક્ત, અને અનુભવમાં લેવા યોગ્ય છે. મને તે પદાર્થોનો જે રૂપે જોધ થયો અથવા તે સંબંધી

મને જે અદ્ય શંકા હતી તે નીકળી ગઈ, તે વસ્તુનું કંઈ પણ પ્રતિપાદન થવાથી કોઈપણ આત્મા તે સંજ્ઞાથી વિચાર કરી શકશે; અને તે વસ્તુની સિદ્ધિ જણાય તો તે સંજ્ઞાથી મતભેદ તેને ટળી જાય, તે સુલભભોધીપણાનું કાર્ય થાય; એમ ગણી ટુંકામાં કેટલાક વિચારો પ્રતિભાસિદ્ધિ માટે દર્શાવું છઉં.’ આવા પરમ ઉપકારી ઉત્તમ આશયથી—સ્ફુટિક જેવા પારદર્શી સ્વચ્છ હૃદયથી પોતાના નિખાલસ વિચાર દર્શાવતાં ઋણ-મૂર્તિ સર્વમૂર્તિ શ્રીમદ્ નિરામલપણે વહે છે—‘મારી પ્રતિભામાં શ્રદ્ધા છે, માટે તમે સઘળા કરો એ માટે માફ કહેવું નથી, પણ વીર ભગવાનની આજ્ઞાનું આરાધન તેથી થતું જણાય તો તેમ કરવું. પણ આટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે—કેટલાંક પ્રમાણે આગમના સિદ્ધ થવા માટે પરંપરા અનુભવ ઇત્યાદિકની અવશ્ય છે. કુતર્કથી, જે તમે કહેતા હો નો આખા જૈનદર્શનનું પણ ખંડન કરી દર્શાવું; પણ તેમાં કદમાણ નથી. સત્ય વસ્તુ જ્યાં પ્રમાણથી અનુભવથી સિદ્ધ થઈ ત્યાં જિજ્ઞાસુ પુરુષો પોતાનો ગમે તેવો હક પણ મૂકી દે છે. આ મોટા વિવાદ આ કાળમાં જે પડ્યા ન હોત તો ધર્મ પામવાનું લોકોને જાહુ સુલભ થાત.’ આમ જ્યાં અક્ષરે અક્ષરે મત્સ્યાઈનો રણકો રણકો છે એવા અંતરાત્માના ઊંડાણમાંથી નીકળેલા હૃદયસ્પર્શી વચનો આલેખી પરમ શુક્લ હૃદયવાળા શ્રીમદ્ જે પંચ પ્રમાણથી આ વસ્તુ સિદ્ધ કરવા માગે છે તે રજૂ કરે છે—‘ટુંકામાં પાંચ પ્રકારનાં પ્રમાણથી તે વાત હું સિદ્ધ કરું છઉં. ૧. આગમ-પ્રમાણ. ૨. ઇતિહાસ પ્રમાણ. ૩. પરંપરા પ્રમાણ. ૪. અનુભવ પ્રમાણ. ૫. પ્રમાણ પ્રમાણ.’ પછી આગમની વ્યાખ્યા કરતાં—‘જેનો પ્રતિપાદક મૂળ પુરુષ આપ્ત હોય તે વચનો જેમાં રહ્યાં છે, તે આગમ છે,’—એમ કહી સુપ્રસિદ્ધ દ્વાદશાંગીના નામનો નિર્દેશ કરી, આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરતાં શ્રીમદ્ આ ત્રણ સામાન્ય સુખ્ય સુદામાં પોતાનું હૃદય ઠાલવે છે—(૧) કોઈપણ વીતરાગની આજ્ઞાનું પાલન થાય તેમ પ્રવર્તવું એ સુખ્ય માન્યતા છે. (૨) પ્રથમ પ્રતિભા નહિં માનતો અને હવે માનું છઉં, તેમાં કંઈ પક્ષપાતી કારણ નથી; પણ મને તેની સિદ્ધિ જણાઈ તેથી માન્ય રાખું છઉં. અને સિદ્ધિ છતાં નહીં માનવાથી પ્રથમની માન્યતાની પણ સિદ્ધિ નથી અને તેમ થવાથી આરાધકતા નથી. (૩) મને આ મત કે તે મનની માન્યતા નથી, પણ રાજદ્વેષ રહિત થવાની પરમાર્થશક્તિ છે; અને તે માટે જે જે સાધન હોય, તે તે ઇચ્છવાં, કરવાં એમ માન્યતા છે. અને એ માટે મહાવીરનાં વચન પર મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.’ આટલી પ્રસ્તાવના આલેખી પ્રતિભાસિદ્ધિ ગ્રંથ વિષયનો ઉપક્રમ કરતા માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્ આ સિદ્ધિને મનન કરતાં પહેલાં વાંચનારે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય બાર સુદાનું સૂચન કરે છે—

‘અત્યારે આટલી પ્રસ્તાવના માત્ર કરી પ્રતિભા સંજ્ઞાથી અનેક પ્રકારથી દર્શાવેલી મને જે સિદ્ધિ તે હવે કહું છઉં. તે સિદ્ધિને મનન કરતાં પહેલાં વાંચનારે નીચેના વિચારો કૃપા કરીને લક્ષમાં લેવા.—(૧) તમે પણ તરવાના ઇચ્છક છો અને હું પણ છઉં; જનને મહાવીરના યોધ-આત્મહિતેષિ યોધને, ઇચ્છીએ છીએ, અને તે ન્યાયમાં છે;

માટે જ્યાં સત્યતા આવે ત્યાં બન્નેએ અપક્ષપાતે સત્યતા કહેવી. (૨) કોઈપણ વાત જ્યાં સુધી યોગ્ય રીતે ન સમજાય ત્યાં સુધી સમજવી, તે સંબંધી કંઈ કહેતા મૌન રાખવું. (૩) અસુક વાત મિદ્ધ થાય તો જ ઠીક, એમ ન ઇચ્છવું, પણ સત્ય સત્ય થાય એમ ઇચ્છવું. પ્રતિભા પૂજવાથી જ મોક્ષ છે, કિંવા તે નહીં માનવાથી મોક્ષ છે; એ બન્ને વિચારથી આ પુસ્તક યોગ્ય પ્રકારે મનન કરતાં સુધી મૌન રહેવું. (૪) શાસ્ત્રની શૈલી વિરુદ્ધ, કિંવા પોતાના માનની જાળવણી અર્થે કદાબહી ઘઈ કંઈ પણ વાત કહેવી નહીં. (૫) એક વાતને અસત્ય અને એકને સત્ય એમ માનવામાં જ્યાં સુધી અનુટક કારણ ન આપી શકાય, ત્યાં સુધી પોતાની વાતને મધ્યસ્થ વૃત્તિમાં રોકી રાખવી. (૬) કોઈ ધર્મ માનનાર આખો સમુદાય કંઈ મોક્ષે જશે એવું શાસ્ત્રકારનું કહેવું નથી, પણ જેનો આત્મા ધર્મત્વ ધારણ કરશે, તે સિદ્ધિસંપ્રાપ્ત થશે; માટે સ્વાત્માને ધર્મગોઘની પ્રથમ પ્રાપ્તિ કરાવવી જોઈએ. તેમાંનું એક આ સાધન પણ છે. તે પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યા વિના ખંડી નાખવા યોગ્ય નથી. (૭) જો તમે પ્રતિભાને માનનાર હો તો તેનાથી જે હેતુ પાર પાડવા પરમાત્માની આજ્ઞા છે તે પાર પાડી લેવો; અને જો તમે તમે પ્રતિભાના ઉત્થાપક હો તો આ પ્રમાણેને યોગ્ય રીતે વીચારી જોજો. બન્નેએ મને શત્રુ કે મિત્ર કંઈ માનવો નહીં. ગમે તે કહેનાર છે, એમ ગણી અંત્ર વાંચી જવો. (૮) આટલું જ ખરૂં અથવા આટલામાંથી જ પ્રતિભાની સિદ્ધિ થાય તો અમે માનીએ એમ આશ્ચર્ય ન થયો. પણ વીરનાં બોધેલા શાસ્ત્રોથી સિદ્ધિ થાય તેમ ઇચ્છશો. (૯) એટલા જ માટે વીરના બોધેલાં શાસ્ત્રો કેને કહી શકાય, અથવા માની શકાય, તે માટે પ્રથમ ધ્યાનમાં લેવું પડશે; એથી એ સંબંધી પ્રથમ હું કહીશ. (૧૦) મને સંસ્કૃત, માગધી કે કોઈ ભાષાનો મારી યોગ્યતા પ્રમાણે પરિચય નથી, એમ ગણી મને અપ્રમાણિક કંરાવશો તો ન્યાયની પ્રતિકૂળ જવું પડશે; માટે માફ કહેવું શાસ્ત્ર અને આત્મમધ્યસ્થતાથી તપાસશો. (૧૧) યોગ્ય લાગે નહીં, એવા કોઈ મારા વિચાર હોય તો સહર્ષ પૂછશો; પણ તે પહેલા તે વિષે તમારી સમજણથી શંકાસ્પ નિર્ણય કરી બેસશો નહીં. (૧૨) દુકામા કહેવાનું એ કે જેમ કલ્યાણ થાય તેમ પ્રવર્તવા સંબંધમા માફ કહેવું અયોગ્ય લાગતું હોય, તો તે માટે યથાર્થ વિચાર કરી પછી જેમ હોય તેમ માન્ય કરવું.

આમ અક્ષરે અક્ષરે જ્યાં સત્યનો ટંકાર રણકે છે એવા આ ટંકોટ્ટીણું અમર શબ્દોમાં મમસ્ત મતાબ્દનો વિધ્વંસ કરનારી શુદ્ધ વિચારણાસ્પ સત્પ્રજ્વળા કરી શ્રીમદે શાસ્ત્ર-સૂત્ર કેટલા તે બા. મૂચન કર્યું છે. અંધારંભનો આટલો જ ભાગ ઉપલબ્ધ થયો છે

તે પછી અંથના અંતે શ્રીમદ્ છેવટની ભલામણ કરે છે—‘હવે એ વિગતને સંક્ષેપમાં પૂર્ણ કર્યો. પ્રતિભાથી એકાત ધર્મ છે, એમ કહેવા માટે અથવા પ્રતિભાના પૂજનનો જ ભાગ મિદ્ધ કરવા મેં આ લઘુ અથમા કલમ ચલાવી નથી. પ્રતિભા માટે મને જે જે પ્રમાણે જણાયાં હતા તે દુકામાં જણાવી દીધા, તેમાં બ્યાજથી ગેરબ્યા-

જળીપણું શાસ્ત્રવિગ્રહણ, અને ન્યાયસંપન્ન પુરુષે જોવાનું છે. અને પછી સપ્રમાણ લાગે નેમ પ્રવર્તવું કે પ્રકૃતિનું એ તેમના આત્મા પર આધાર રાખે છે. આ વિષયને ‘પૂર્ણ’ કર્યો એમ અત્ર કહ્યું તે પરથી સ્પષ્ટ સમન્વય છે કે શ્રીમદે આ ગ્રંથ પૂર્ણ કરેલ હતો અને આ છેવટનો અંશમાત્ર છે. આ પુસ્તકને પ્રસિદ્ધ કરવાનું પ્રયોજન અને ઉદ્દેશ પણ આ છેવટની લલામણમાં નિખાલસ સરલ ભાવે ઋણમૂર્તિ શ્રીમદ્ આ વેદ્યક વચનોમાં કહી દીધે છે—‘આ પુસ્તકને હું પ્રસિદ્ધ કરત નહીં; કારણ કે જે મનુષ્યે એક વાર પ્રતિમાપૂજનથી પ્રતિકૂળતા અતાવી હોય, તે જ મનુષ્ય જ્યારે તેની અનુકૂળતા અતાવે; ત્યાર પ્રથમ પક્ષવાળાને તે માટે બહુ ખેદ અને કટાક્ષ આવે છે. આપ પણ હું ધારું છું કે મારા લાભી શોડા વખત પહેલાં એવી સ્થિતિમાં આવી ગયા હતા, તે વેળા જો આ પુસ્તકને મેં પ્રસિદ્ધિ આપી હોત તો આપના અંતઃકરણો વધારે દુઃખાત અને દુઃખાવવાનું નિમિત્ત હું ધાત; એટલા માટે મેં તેમ કહ્યું નહીં. કેટલોક વખત વીત્યા પછી મારા અંતઃકરણમાં એક એવા વિચારે જન્મ લીધો કે તારા માટે તે ભાઈએને સંકલેશ વિચારો આવતા રહેશે; તે જે પ્રમાણથી માન્યું છે, તે પણ માત્ર એક તારા હૃદયમાં રહી જશે; માટે તેને સત્યના પૂર્વક જરૂર પ્રસિદ્ધિ આપવી. એ વિચારને મેં ઝીલી લીધો ત્યારે તેમાંથી ઘણા નિર્મલ વિચારની ઘેરણા થઈ; તે સંશ્લેષમાં જણાવી દઉં છું. પ્રતિમા માનો એ આગ્રહ માટે આ પુસ્તક કરવાનો કંઈ હેતુ નથી, તેમજ તેઓ પ્રતિમા માનો તેથી મને કંઈ ધનવાન થઈ જવાનું નથી; તે સંબંધી જે વિચારો મને લાગ્યા હતા—(અપૂર્ણ મળેલ).—શુદ્ધ અંતરાત્માના અંતઃકરણના ઊડાણમાંથી નિકળેલા આ છેવટની લલામણના વચનો કોઈપણ સુસ આત્માના હૃદય સોસરા નિકળી જાય એવા વેદ્યક અને આત્મસ્પર્શી છે. આ વચનોમાં કેવો મતબેદાવીત નિરાગ્રહભાવ ગળકે છે! કેવું માર્દવ—કેવું આજ્ઞ વળકે છે! અક્ષરે અક્ષરે કેવું પરમ સત્ય નિર્જરે છે! આ પરમ અમર કૃતિનો આટલો જ અંશ—ગ્રંથના અંત લાગનો અલ્પ અંશ મળ્યો છે, તે પરથી સ્પષ્ટ સમન્વય છે કે આ ગ્રંથ તેમણે સંપૂર્ણ તૈયાર કરી કોઈ પરિચયી (અજ્ઞાત) ગૃહસ્થોને જોવા માટે વિશ્વાસુપણે મોકલ્યો હશે, પણ તેમની પાસેથી કદાચ આ ગ્રંથ ‘ગુપ્ત’ થયો હશે. આ ગમે તેમ હો, પણ આટલું આ પરથી સ્પષ્ટ સ્ફિટ થાય કે છે શ્રીમદ્દના પ્રતિમાવિષયક વિચારપ્રવર્તનથી આ પ્રતિમાકૃત્યાપક પક્ષના પરિચયી ભાઈઓ ‘ભડકયા’ હશે, શ્રીમદ્દથી વિરુદ્ધ થયા હશે, તેઓને શ્રીમદ્ પ્રત્યે કટાક્ષ અને ખેદ થયેલ હશે, સંકલેશ વિચારો પણ આવ્યા હશે; એટલે તેમના સંકલેશ વિચારો દૂર કરવાના શુદ્ધ આશયથી અને પોતાને પ્રતિમાનું પ્રમાણસિદ્ધિપણું જે પ્રમાણથી પ્રતીત થયું તે પોતાના હૃદયમાં જ ન રહી જવા પામે એવા ઉત્તમ ઉદ્દેશથી સ્ફટિક મમા સ્વચ્છ હૃદયવાળા શ્રીમદે આ પરમ પ્રમાણનૂત પ્રતિમાસિદ્ધિ ગ્રંથનું સર્જન કહ્યું.

આ ગ્રંથના પ્રારંભરૂપ પ્રસ્તાવનાભાગ પ્રત્યે છેવટની લલામણરૂપ ઉપસંહાર ભાગ પ્રત્યે ‘જણાઈ આવે છે કે તેમણે આ ગ્રંથ ‘પૂર્ણ’ લખેલ’ પણ

અપૂર્ણ ઉપલબ્ધ થયેલ છે. જો આ અંત્ય સંપૂર્ણ ઉપલબ્ધ થયો હોત તો એક વિવાદાત્મક મતભેદનું નિષ્પત્તિ નિરાકરણ કરનારું એક મહાન્ સાધન ઉપલબ્ધ થાત; છતાં આદ્ય-અંત્ય જેટલો ભાગ ઉપલબ્ધ થયો છે, તેટલો પણ કોઈપણ સાચા સુમુક્ષુ આત્માને પ્રતિમાનું પ્રમાણસિદ્ધિપણું બતાવી આપવા માટે પર્યાપ્ત છે, કારણ કે તેમાં પ્રતિમાના પ્રમાણસિદ્ધિપણામાં ઉપયોગી પર્યાપ્ત સામગ્રી ભરી પડી છે અને શ્રીમદ્દ જેવા સત્સૂક્તિના હૃદયનું દર્શન થાય છે. આ પરથી એટલું તો ચોક્કસ સિદ્ધિ થાય છે કે શ્રીમદ્દ જેવા પરમ પ્રમાણ પુરુષે પ્રતિમાને પ્રમાણસિદ્ધિ પ્રતીત કરી છે, એટલે પ્રતિમા અને તેનું પૂજન પરમ પ્રમાણસિદ્ધિ જ છે એમ સિદ્ધિ થાય છે.

આ પ્રતિભાસિદ્ધિના અનુસંધાનમાં શ્રીમદ્દના જૂઠાભાઈ પરના પત્રમાં આ વાતનો ઇશારો મળી આવે છે. મુંબઈથી ભા. વ. ૧, ૧૮૪૪ના જૂઠાભાઈ (અમદાવાદ) પરના પત્રમાં (અં. ૩૬) શ્રીમદ્દ લખે છે—‘પ્રતિમાના કારણથી અહીં આગળનો સમાગમી ભાગ ઠીક પ્રતિકૂળ વર્તે છે. એમ જ મતભેદથી અનંતકાળે અનંત જન્મે પણ આત્મા ધર્મ ન પામ્યો. માટે સત્પુરુષો તેને ઇચ્છતા નથી; પણ સ્વરૂપશ્રેણીને ઇચ્છે છે.’ શ્રીમદ્દના આ માર્મિક ઉદ્ગારો સૂચવે છે કે મુંબઈમાં તેમના પ્રારંભના સમાગમીઓમાં કેટલાક મહાનુભાવો પ્રતિમાવિરોધક પંથના પણ હશે અને તેઓ શ્રીમદ્દના પ્રતિમાવિષયક નિર્ભય સત્ય વિચારોથી ભડક્યા હશે અને પ્રતિકૂળ થયા હશે. પણ શ્રીમદ્દને તો મતની વાત માન્ય નહોતી, કેવળ સત્તની વાત જ માન્ય હતી; આ પછીના આશો વદ ૨ ૧૮૪૪ના જૂઠાભાઈ પરના અસાધારણ પત્રમાં (અં. ૩૭) શ્રીમદ્દે પોતાનું હૃદય ખોલ્યું છે તેમ શ્રીમદ્દને જગત્ની વાહવાહની બિલકુલ પરવાહ ન હતી, જગત્ને રૂડું દેખાડવાનું એમને કંઈ પ્રયોજન નહોતું—આત્માનું જેમ રૂડું થાય તેમજ કરવાનું એક માત્ર પ્રયોજન હતું, અને તેમાં ‘આ મહાજંધનથી રહિત થવામાં જે જે સાધન, પદાર્થ શ્રેષ્ઠ લાગે તે ગ્રહવા એ જ માન્યતા’ હતી. એટલે તેમણે તો પ્રતિમા-સિદ્ધિ અંગેની પોતાની સત્યનિષ્ઠા નિર્ભય નૈતિક હિંમતથી દર્શાવી આપી, અને તે પણ એક સ્વરૂપશ્રેણીએ ચઢવાનું એક પરમ ઉપકારી આલંબનસાધન લેખ ન થાય એટલા માટે, એટલુંજ નહિ પણ તે ઉપકારી સાધનનું ઇષ્ટ પરમાર્થહેતુએ ગ્રહણ થાય એટલા માટે યથાસ્થિત વસ્તુદર્શન કરાવ્યું. આગળ જતાં એક સ્વયંભૂ અંતરોદ્ગારરૂપ લેખમાં (અં. ૭૫૪) ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દે આ પ્રતિમા જેવા પરમ ઉપકારી સાધનને કેટલાક લોકોએ ખંડિત કર્યું છે તે અંગેનો તીવ્ર ચીત્કારમય ચોકાર પડ્યો છે—‘હિ જ્ઞાતપુત્ર ભગવન્! કાળની બલિહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્ય મનુષ્યોને તારૂં સત્ય અખંડ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન કયાંથી પ્રાપ્ત થાય? થવામાં આવા વિઘ્નો ઉત્પન્ન થયાં, તારાં બોધેલાં શાસ્ત્રો કલ્પિત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂળગા અંડ્યાં. ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણએ જે તારી પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદષ્ટિએ લાખો ગમે લોકો વળ્યાં, તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્ય પુરુષો થયા તેનાં વચનમાં અને તારાં વચનમાં પણ શંકા નાંખી દીધી. એકાંત દઈ કૂટી તારૂં શાસન નિંદાવ્યું.’—કોઈ પણ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જન્મ—વવાણીઆ

વિ સં ૧૯૨૪ કાર્તિક પૂર્ણિમા રવિવાર

દેહવિલય—રાજકોટ

વિ સં ૧૯૫૭ ચૈત્ર વદ ૫ મંગલવાર

ૐ

વિભાગ ત્રીજો

અધ્યાત્મ જીવનનો પહેલો તબક્કો

ઉત્તર ભાગ : બીજો આંતરતબક્કો

(સં. ૧૯૪૪ ઉત્તર ભાગથી ૧૯૪૬ : ૨૧મા વર્ષથી ૨૩મા વર્ષ સુધી)

સાચા શાસનપ્રેમી સહૃદયને રોમાચ ઉત્તસાહે એવા આ હૃદયભેદક વચનોમાં શ્રીમદ્દની કેવી અદ્ભુત શાસનઢાઝ નિર્ઝરી રહી છે ! કેઈપણ સહૃદયના હૃદયને દ્રાવિત કરે એવી કેવી નિષ્કારણ કરુણા પ્રવહી ગહી છે ! કેઈપણ સર્વના કર્ણને વીધી નાખે એવી મતભેદથી રહિત સત્માર્ગે લઈ જનારી કેવી અલૌકિક સત્યનિષ્ઠા ગર્ભ રહી છે !

અનુસંધિ દર્શન (૨)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના અધ્યાત્મજીવનની પૂર્વભૂમિકાના કેટલાક પ્રકરણોનું આલેખન કરી, આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્રના અધ્યાત્મજીવનના પહેલા તબક્કાના પ્રથમ આંતરૃતબક્કાનું દિગ્દર્શન કર્યું; અને તદ્દંતર્ગત પ્રકરણોમાં,— પૂર્વના પ્રબળ આરાધક શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માએ પૂર્વે આરાધેલ યોગનો ‘આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર’ તેનું દર્શન કર્યું, અને તેના પ્રથમ અમૃત ફળરૂપે મહાદર્શનપ્રભાવક મોક્ષમાળાનું જે મંગલ સર્જન શ્રીમદે સોળ વર્ષ ને પાંચ માસની વયે માત્ર ત્રણ દિવસમાં કર્યું, તેની અદ્ભુત કલામય સંકલના દર્શાવી તેની દર્શનપ્રભાવનાનું મંદોપમા દિગ્દર્શન કર્યું; અને આ મોક્ષમાળાના અનુસંધાનમાં ‘ઓગણીસે’ ને બેતાલીસે’ અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે’—તે વૈરાગ્યભિર્મિએને કાલવતા વૈરાગ્યના પ્રાભૂત જેવા દર્શનપ્રભાવક ભાવનાબોધ અંધનુ પણ દિગ્દર્શન કર્યું.

આ જ મોક્ષમાળાના સર્જનના અરસામાં શ્રીમદ્ના અદ્ભુત અવધાનપ્રયોગનો પ્રારંભ થયો, તે ક્રમે કરી શતાવધાન સુધી પહોંચ્યો, એનું સવિસ્તર દર્શન કરાવતાં, આ ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ રાજચંદ્રના આ શતાવધાનનો દિગ્વિબળ્ય વર્ણવી દેખાડી, અવધાનસમયના કાવ્યોનું રસદર્શન કરાવ્યું, અને તેમા પણ આ શતાવધાની શીઘ્ર કવિની દષ્ટિ સતત ધર્મ ભણી જ પ્રધાનપણે હતી એ પણ દર્શાવી તે પરથી ઉપસી આવતા કવિના ભવ્ય વ્યક્તિત્વના શબ્દચિત્રનું આલેખન કર્યું. તે જ અવધાનઅરસામાં શ્રીમદે અતિ સ્વલ્પ સમયમાં કરેલા અસાધારણ જ્યોતિષ્વિજ્ઞાનનો સવિસ્તર ઇતિહાસ આપી,— આ શતાવધાન અને જ્યોતિષાદિના બાહ્ય જગત્પ્રદર્શનોને શ્રીમદે કેવી લીલામાત્રમાં તિલાંજલિ આપી તે પણ બતાવી આપ્યું. આ અસાધારણ આત્મિક શક્તિના ક્ષયોપશમચમત્કારો ઉપરાંત શ્રીમદે જે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના અને યોગશક્તિના ચમત્કાર દાખવ્યા, તેના યોગક પ્રસંગો આલેખી, શ્રીમદ્ના અંતર્યામીપણાના અનુભૂત અદ્ભુત પ્રસંગો પણ અનુભવનારાઓના તાદૃશ્ય શબ્દોમાં વિવરી દેખાડ્યા.

આવી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનશક્તિ અધ્યાત્મપરિણતિપરિણત મમ્યગૃદષ્ટિ જ્ઞાની યોગી પુરુષમા સુલભ હોય એ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ની આત્મદષ્ટિ અને યારિત્રસૃષ્ટિનું દર્શન કરાવી, શ્રીમદ્ના શુક્લ અંતઃકરણ અને અંતરંગ ત્યાગવૈરાગ્યનું ચિત્ર પણ આલેખ્યું. આમ વૈરાગ્યવેગમાં શ્રીમદ્ ધસી રહ્યા હતા, ત્યાં ત્યાગમાં આવી પડેનું વિદ્ય વિવરી કેવી અદ્ભુત હતી તે પણ વિવરી બતાવ્યું. આ જ અરસામાં પ્રારબ્ધવશાત વ્યાપારમાં જંપલાવવાનું બન્યું અને તેમાં પણ પરમ સત્યનિષ્ઠ પરમ પ્રમાણ પુરુષ શ્રીમદ્ની આદર્શ નીતિમત્તા—પ્રમાણિકતાદિ વ્યવહારકૌશલ્યનું દિગ્દર્શન કરાવી, પરમાર્થકૌશલ્યમાં પણ પરમ સત્યનિષ્ઠ શ્રીમદ્ની પ્રતિભાગિદ્ધિ અને અનન્ય સત્યનિષ્ઠા બતાવી આપી.

આમ પહેલા તબક્કાના પ્રથમ આંતરૃતબક્કાનું આલેખન કરી, હવે બીજા આંતરૃતબક્કાનું (૧૯૪૪ના ઉત્તર ભાગથી ૧૯૪૬ સુધી) આલેખન કરશું; અને તેમાં શ્રીમદ્ની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી અધ્યાત્મદશાનું તાદૃશ્ય ચિત્ર આલેખના પ્રકરણો ચોજશું અને તે ઉપરથી ઉપગી આવતું અધ્યાત્મ રાજચંદ્રનું ભવ્ય વ્યક્તિત્વ દર્શાવી આપશું.

પ્રકરણ ઐગણત્રીશમું

શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનવિકાસના ત્રણ તબક્કા

“ શ્રી શ્રેયાંસ જિન અંતરજાતી, આતમરાતી નામી રે;

અધ્યાત્મ મત પૂરણ પામી, સહજ સુગતિ ગતિ ગામી રે.”- શ્રી આનંદધનજી

આટલા પ્રકરણો આલેખી આપણે જરા ઊંચા રહીએ અને શ્રીમદ્દના સમગ્ર જીવનનો થોડો વિચાર કરી પછી ક્રમશઃ આગળ વધીએ. શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનનો સમગ્રપણે (as a whole, total) સામાન્ય વિચાર કરતાં તેમના અધ્યાત્મ જીવનવિકાસના મુખ્ય ત્રણ તબક્કા (stages, milestones) વા વિભાગ (Broad divisions) પાડી શકાય : (૧) સં. ૧૯૪૧ અને પછી ૧૯૪૭ પહેલાંનો સમય. (૨) સં. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૩ના મધ્ય (પૂર્વાર્ધ) સુધીનો સમય. (૩) ૧૯૫૩ના ઉત્તરાર્ધથી જીવનના અંત-પર્યંતનો સમય. આ ત્રણ તબક્કામાં શ્રીમદ્દની અધ્યાત્મદશાનો વિકાસ આ પ્રકારે:-

૧. સં. ૧૯૪૧થી ૧૯૪૬ સુધીનો સમય. ત્ર. ૧૯૪૧માં ‘આવ્યો અપૂર્વ અનુમાર રે’ ત્યારથી માંડી સં. ૧૯૪૭ પહેલાંનો સમય, - ‘ઐગણીસસે’ ને સુઠતાલીસે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યુ રે’- તે પૂર્વનો સમય. આમાં ક્ષયોપશમભાવની મુખ્યતા છે. ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતો જતો ક્ષયોપશમ અત્ર ઝળહળી ઊઠે છે. તેમાં ઉત્તમ કુશાંશુભિના સ્વામિપણુને લીધે પરીક્ષાપ્રધાનીપણે સ્વસમય-પરસમયના તલસ્પર્શી અવગાહન, ધ્વ-દર્શનનો મૃદ્ધ ઊઠાપોઠ, સ્વયં સમાધાન આદિ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પરમ વૈરાગ્યની સ્ફુરણા વર્તે છે. ‘ઐગણીસસે’ ને એતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે’. વીતરાગમાર્ગની અનુપમ દૃઢ શ્રદ્ધા છે.

૨. સં. ૧૯૪૭થી ૧૯૫૩ના પૂર્વાર્ધ (કા. વ. ૧૧) સુધીનો સમય, ‘ઐગણીસસે’ ને સુઠતાલીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યુ રે; શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યુ રે’-આમ અત્રે શુદ્ધ સમકિત પ્રકાશ્યુ છે, પ્રત્યક્ષ નિશ્ચયરૂપ આત્માનુભવ થયો છે, સ્વપ્ન-વેદનજ્ઞાન ઉપજ્યુ છે, નિશ્ચયવેદન-વેદપદ પ્રગટ્યુ છે, અંધિલેદ થઈ દર્શનમોહ નાશ પામી ચૂક્યો છે, સ્થિરા આદિ દૃષ્ટિમાં સ્થિરતા-સ્થિતિ થઈ ચૂકી છે, પ્રત્યક્ષ આત્માનુભૂતિ થતાં દર્શન સંબંધી સર્વ વિઠલ્ય ઉપશમી ગયા છે. એવી નિર્વિકલ્પ દશા અત્ર આવિર્ભૂત થઈ અપ્રતિપાતી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ સાંપડ્યુ છે, અને તે તેમણે ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’- નામના અદ્ભુત આત્માનુભવના ઉદ્દગારરૂપ પરમ આત્મોદ્ભાસમય કાવ્યમાં અમર કર્યુ છે આ બીજા તબક્કામાં તેમની દર્શન-શ્રદ્ધા સાક્ષાત્ નિશ્ચય-અનુભવરૂપ હોઈ અત્યંત વજ્રલેપ ગાઢ બની છે. વીતરાગના તે પરમ અનુયાયી, અનન્ય ભક્ત પ્રતીત થાય છે, આ દર્શનમોહ વ્યતીત થયા પછી

ચારિત્રમોહની ક્ષીણતા કરવા લાણી તેમનું આત્મવીર્ય પરમ ઉદ્દાસથી સતત પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે, તેમની વીતરાગતા સમયે સમયે પ્રવર્ધમાન થતી જાય છે. પણ ત્યાં બાહ્ય ઉપાધિનો પ્રારબ્ધોદય ઉગ્ર રૂપ પકડે છે, ને તેનો ખેદ શ્રીમદે આ શબ્દોમાં વ્યક્ત કર્યો છે—

‘ત્યાં આબ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;
જેમ જેમ તે હડસેલીએ, તેમ વધે ન ઘટે એક રંચ રે.... ધન્ય રે દિવસ.’

એટલે પરમ ભાવનિર્ગંધરૂપ અંતરંગ આત્મદશા અને વૈશ્ય વેધ,— એ લલલલાને ભૂલાવામાં ને અંદેશમાં નાંખી દે એવો અજબ ક્રોધો આ પરમ અદ્ભુત પુરુષે આપણા માટે ઉકેલવાને રાખ્યો છે ! પણ આ જ એમનું પરમ ગૌરવ સૂચવે છે. સંમારમાં રહ્યા છતાં તેમા અનાસક્ત રહી મોક્ષમાં ચિત્ત રાખવું, શ્રી હરિભદ્રસ્મૃતિ યોગગિન્દુમાં કહે છે તેમ મોક્ષે ચિત્તં ભવે તતુઃ —‘મોક્ષમાં મન અને સંસારમાં તન’ રાખવું, બાહ્ય ઉપાધિની મધ્યે પણ અખંડ આત્મસમાધિ જાળવવી, તે બેધારી તલવાર પર ચાલવા કરતા પણ વિકટ જણાય છે, અત્યંત દુર્ઘટ લાસે છે,—‘ધાર તરવારની સોહલી-દોહલી, ચૌદમા જિન તણી ચરણ સેવા; ધાર પર નાચતા દેખ બાણગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા’ પણ શ્રીમદે તો તે ‘ચરણસેવા’ સોહલી જ કરી બતાવી છે. એ તો એમના જેવા અપવાદરૂપ (Exceptional) અસાધારણ ચોલીઆ પુરુષ જ કરી શકે, એમના જેવા સિદ્ધહસ્ત પરમયોગી જ કરી શકે,— ખીજનું ગણું નથી.

૩. ત્રીજો તબક્કો ૧૯૫૭ની સાલના ઉત્તરાર્ધથી (ફા. વદ ૧૨)—૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદી પંચમી સુધીનો—જીવનના અંત સુધીનો કહી શકાય. આમાં વીતરાગ ચારિત્રની ગવેષણા પરાકાષ્ટાને પામે છે. બાહ્ય વ્યવહારઉપાધિ સમેટી લઈ, સર્વસંગપરિત્યાગની ભાવના અત્ર ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડે છે, ને તથારૂપ પ્રવૃત્તિ પણ પ્રારંભાય છે.

‘વધતું એમ જ ચાલિયુ, હવે હીસે ક્ષીણ કંઈ રે;
કરો કરીને રે તે જશે, એમ લાસે મનમાંહિ રે;.... ધન્ય રે દિવસ.
યથાહેતુ જે ચિત્તનો, સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે;
થશે અવશ્ય આ દેહથી, એમ થયો નિરધાર રે;.... ધન્ય રે દિવસ.’

પણ અફસોસ ! જ્યાં તે ભાવના ફલરૂપે પરિપક્વ થવાનો સમય આવે છે, ત્યાં ગંભીર રોગથી* તેમનો દેહ અસ્ત થાય છે, ને અંતે તે પ્રાણહારક નીવડે છે. આ તબક્કામાં તેમણે વીતરાગભાવની સવિશેષ મિદ્ધિ કરેલી જણાય છે. નિષ્પન્ન-મિદ્ધ રોગી જેવી પરિપક્વ આત્મદશા તેમની પ્રગટી છે. દેહ છતાં જાણે દેહાતીત સ્થિતિ

* અત્રે એ જણાવવું પ્રાસંગિક થઈ પડે કે—‘રાગ વિના રોગ હોય નહિ’ એ વિધાન કેવળ ભાતિમુલક ને એકાતિક હોઈ મિથ્યા છે, અસતપરપણારૂપ છે. તેમ કદેનાર કે પ્રપંચનાર કર્મ ને કર્મના સિદ્ધાંતથી સર્વથા અનબિજ છે. આઠ પ્રકારના કર્મમાં ‘વેદનીય’ નામનું કર્મ છે તેના બે ભેદ છે—સાતાવેદનીય અર્થે અસાતાવેદનીય. એમાંથી જ્ઞાતા કે અજ્ઞાતા વેદનીયનો ઉદય પરમ વીતરાગ કેવલજ્ઞાનીને પણ સંભરી શકે. અસાતાવેદનીયમા રોગનો અંતરૂપાય થાય છે. (શુભો તત્ત્વાર્થધન).

હોય એવી પરમ અવધૂત મહાસુનીશ્વર જેવી અપૂર્વ આત્મવૃત્તિ વર્તે છે. શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી ગર્જના કરે છે—

‘આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો ! યશે અપ્રમત્ત યોગ રે;

કેવળ લગલગ ભૂમિકા, સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે.... ધન્ય રે દિવસ.’

કેવી અદ્ભુત વાત છે ! જાણે સાક્ષાત્ જોગીંદ્ર ગળું રહ્યા છે ! આ એક જ કાવ્યનો કોઈ પણ મધ્યસ્થ ભાવથી વિચાર કરશે, તો તેના ઘણા સંશયોનું સ્વયમેવ સમાધાન થઈ જશે.

આમાં વીતરાગદર્શનની પરમાવગાહ શ્રદ્ધા-વિનિશ્ચય સ્થિત જ છે, સુસ્થિત જ છે.

શ્રીમદ્દનો આ જીવનવિકાસક્રમ લક્ષમાં રાખી જો તેમનું જીવન વિચારવામાં આવશે તો પૂર્વાપર સંબંધપૂર્વક શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનની સાંગોપાંગ સંકલના-બદ્ધ સમજણ પડશે. આ ચરિત્રલેખકના પૂ. સદ્. પિતાશ્રીએ પણ (શ્રી મનઃસુખલાઈ કિરત્યંદ મહેતાએ) પણ ‘જીવન રેખા’માં શ્રીમદ્દના જીવનના આ ત્રણ મુખ્ય વિભાગ કહેલા છે :

“૧૯૪૧ અને પછી

આદ્યમાં

વીતરાગ

૧૯૪૭ અને પછી

મધ્યમાં

વીતરાગ

૧૯૫૩ અને પછી

અંતમાં

વીતરાગ

વસ્તુનિર્ધાર, આત્માનાં અસ્તિત્વાદિ પ્રતીતિ

અવ્યક્ત-ઉપશમ-ક્ષયોપશમરૂપ દર્શન

વેદાંતાદિદર્શન પર્યાલોચના-જીહાપોહ

વીતરાગ માર્ગ પ્રતિ વલણ

વૈરાગ્યની જાગૃતિ; ઉત્તરોત્તર વિશેષતા;

અસંગ દશાની તીવ્રતા

” ” ” સુવ્યક્ત સુસ્પષ્ટ”

વ્યક્ત, સ્પષ્ટ, ક્ષાયિક, શુદ્ધ, ” ” ”

” ” ” ” ” ” ”

” વિશેષ વલણ સંપૂર્ણ નિર્ધારરૂપ

ક્ષાયિક ચારિત્ર, અશરીરી

વિદેહી ભાવ, અસંગ ભાવ,

નિરાવરણ જ્ઞાનની તીવ્ર

આકાંક્ષા

એ બધાંની

વિશેષ વિશેષ

તીવ્રતા.

જે વાટે આત્મા ‘સહજ’ સ્વભાવ પામે તે વાટ તે સાચો માર્ગ; અને આ માર્ગ તે વીતરાગ, શ્રી ઋષભ-વર્ધમાનાદિએ પ્રકાશેલો, બોધેલો, આચરેલો માર્ગ,—એવી સંપૂર્ણ નિર્ધારરૂપ-પ્રતીતિરૂપ અપૂર્વ શાંતિ ૧૯૫૩ કા. વદ ૧૨ વવાણીઆ મધ્યે જાગી. એ સંદેશો પાઠવ્યો જિજ્ઞાસુ, આત્માર્થી, મુમુક્ષુ જગત્ જીવે પ્રતિ.”

શ્રીમદ્દના જીવનના આ મુખ્ય તળકા લક્ષમાં રાખી શ્રીમદ્દના જીવનનો વિચાર—અભ્યાસ કરવામાં આવે, એ તેમના જીવનનું પૂર્વાપર અવિરોધપણું—સુસંગતપણું અને ઉત્તરોત્તર અધ્યાત્મશાવિકાસપણું સમજવા માટે પરમ આવશ્યક છે; અને તે માટે ધ્યાનપૂર્વક વર્ષવાર શ્રીમદ્દના ગ્રંથનું મધ્યસ્થ અવલોકન કરવામાં આવે તે બહુ ઉપયોગી

૩. તેમાં જ તેમનું અધ્યાત્મ જીવન ઓતપ્રોત છે, ને તેમાં જ તેમનું ખરૂં ચરિત્ર-વર્ણપાચરણરૂપ ચરણ પ્રગટ છે. એટલે કાળાનુકંમ જ્યાં બરાબર જાળવવામા આવ્યો છે, એવી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આવૃત્તિ આ અંગે વાંચવી-વિચારવી વિશેષ ઉપયોગી-ઉપકારી થઈ પડશે. તો જ તેનો બરાબર ખ્યાલ આવશે. આ માત્ર સામાન્ય સૂચના છે. અને આપણે પણ અત્રે-આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાં એમના જીવનનો પ્રાચે આ ત્રણ તળાકાના કાળાનુકંમે યથાશક્ય અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને કરશું.

આ ગ્રંથનું નામ ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’ રાખવામાં આવ્યું છે તે સહેતુક અને પરમાર્થ પ્રયોજનભૂત છે, કારણ કે અત્રે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું સુખ્યપણે અધ્યાત્મચરિત્ર આલેખવાનું છે,—તે પરથી ઉપમી આવતું શ્રીમદ્ના આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વનું સંકલના-બદ્ધ કળામય ચિત્ર આલેખવાનું છે, અને આ પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ના અંતર્ગત પુરુષનું—શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માનું દર્શન કરાવી, શ્રીમદ્ની અધ્યાત્મદશા ઉત્તરોત્તર કેવી વર્ધમાન થતી ગઈ તેનું દર્શન કરાવવાનું છે. એટલે આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્રના અધ્યાત્મજીવનવિકાસના આ ત્રણ તળાકામાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આ અધ્યાત્મદશાનું દર્શન યથાસ્થાને એમ કરાવતા રહેશું.

પણ શ્રીમદ્ની અધ્યાત્મદશાનું સંપૂર્ણ યથાર્થ માપ અત્ર કરી શકાશે એવી બ્રાતિ રખેને કોઈ ન રાખે. અત્રે તો તેના એક અંશમાત્રની જ ઝાંખી કરાવી શકાશે. કારણ કે શ્રીમદ્ જેવા પરમ આધ્યાત્મિક પરમ યોગીપુરુષનું યથાર્થ માપ તો તેમના જેવી ઉચ્ચ અધ્યાત્મદશાને પામેલો જ્ઞાની યોગીપુરુષ જ કરી શકે, તે જ તેમને પૂર્ણ ન્યાય આપી શકે,—‘તેહ જ એહનો જાણુંગ લોકતા, જે તુમ સમ શુણ રાયજી!’ આ લેખક જેવા સામાન્ય મનુષ્યનું તેમ કરવાનું ગભું જ નથી એટલે તે તો શુદ્ધાનરાગજન્ય પ્રીતિ-ભક્તિથી પ્રેરિત થઈ એક માત્ર લૂલો લંગડો પ્રયાસ જ કરશે. આ લેખકના આત્મામા શ્રીમદ્ની આત્મદશા સંગ્રામી જે કાઈ ભાવ અનુભવાયો હોય તે તેટલો મન બરાબર ઝીલી ન શકે, અને મને ઝીલેલો ભાવ લેખિની બરાબર ઝીલી ન શકે, એટલે પોતાની મર્યાદાના પૂરા ભાનથી આ લેખક શ્રીમદ્ની અધ્યાત્મદશાને અંગમાત્ર ખ્યાલ આપી શકશે એવા ભાવથી જ આ સાહજ કરે છે શ્રીમદ્ની ખરેખરી આધ્યાત્મિક મહત્તાનો અનંતાંશ જો અત્ર આલિખિત થઈ શકે, તો તેમની વાસ્તવિક આધ્યાત્મિક મહત્તા આથી અનંતશુણવિગિષ્ટ છે એમ ત્રીધો માદો ત્રિરાશિનો હિનાજ મુશ વિચક્ષણ વાંચક પોતાના આત્માનુભવની ગાફીથી બેગવી ટયે ! અનુ !

આમ શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મજીવનવિકાસ મંગ્રામી સામાન્ય મૂચના કરી આ અધ્યાત્મજીવનવિકાસના ત્રણ તળાકાનું અનુક્રમે વર્ણન કરશું. તેમાં-આ પ્રથમ તળાકાનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે આ પ્રથમ તળાકાના બે આતરૂતળાકા કરી શકાય : (૧) ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૮ના પૂર્વ ભાગ મુધીનો; (૨) ૧૯૪૮ના ઉત્તર ભાગથી ૧૯૪૯ ના અંત મુધીનો. તેમાં-૧૯૮૧ થી ૧૯૪૪ના પૂર્વભાગ મુધીના આતરૂતળાકાને લગતા કેટલાક પ્રકરણોનું આલેખન કર્યું, અને તેમાં પ્રસંગવશાત્ શ્રીમદ્ની વધતી

જતી આત્મદશાનું-અધ્યાત્મદશાનું દિગ્દર્શન પણ કર્યું. હવે બીજા આંતરૂત્તરબંધનનું દિગ્દર્શન કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આ (બીજો) આંતરૂત્તરબંધનો શ્રીમદ્ધના અધ્યાત્મ-જીવનવિકાસમાં મોટામાં મોટો ફાળો આપનારો મહા મહત્વનો ગણવા યોગ્ય છે, કારણ કે અત્ર-આ આંતરૂત્તરબંધનમાં શ્રીમદ્ધની અધ્યાત્મદશા અકલ્પ્ય વેગથી ફૂટકે ને ભૂસકે આગળ વધતી ગઈ છે, પરમ સંવેગરંગી શ્રીમદ્ધ સંવેગાતિશયથી અધ્યાત્મની ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ અત્યંત અચિંત્ય સંવેગથી ફૂલાવતા ગયા છે. આ જીવનકાળને આપણે શ્રીમદ્ધના અધ્યાત્મમંથનકાળ અથવા આત્મમંથનકાળ તરીકે ઓળખાવશું અને તેમાં કેટલાક પ્રકરણોનું આલેખન કરશું.

સં. ૧૯૪૪નો પ્રારંભ લાગ જો મૃદુસ્થાશ્રમપ્રવેશથી શ્રીમદ્ધના બાહ્ય જીવનમાં પલટો આણનાર એક મુખ્ય પ્રસંગ છે, તેમ આત્મિક અધ્યાત્મ સંનિવેશથી તેમના આશ્વયંતર જીવનમાં પણ મોટો પલટો આણનાર આંતરૂત્તરબંધનો (milestone) છે. બાહ્યદૃષ્ટિથી તેઓ સંસારમાં જોડાયેલા લાસતા હતા, પણ આંતરૂદૃષ્ટિથી તો તેઓ ત્રાંસારથી અલિપ્ત-અસારાતીત અંતરંગ નિર્ઝથશ્રેણી ભણી પરમ સંવેગથી ધસી રહ્યા હતા; બહારથી તેઓ રતનોનો-ઝવેરાતનો વ્યાપારવ્યવહાર કરતા હતા, પણ અંદરથી તો તેઓ રતનત્રયીનો અનન્ય વ્યાપાર કરતાં અપૂર્વ આત્મલાભ મેળવતા રહી મોક્ષમાર્ગ ભણી તીવ્રવેગી દોટ મૂકી રહ્યા હતા; બાહ્યથી સામાન્ય પ્રાકૃત જનને તેઓમાં એક સીધા સાદા ભલા ભોળા સરલ નિર્મલ સત્તીતિનિષ્ઠ પરમ પ્રમાણિક સદ્ગુહસ્થનું દર્શન થતું હતું, અંતરૂથી સાચા મુમુક્ષુને એક ઋણુભૂતિ સત્ત્વભૂતિ શુદ્ધ વીતરાગ લાવનિર્ઝથનું દર્શન થતું હતું; બાહ્યમાં વ્યવહારઉપાધિ વધતી જતી હતી, અંતરૂમાં આત્મસમાધિ વધતી જતી હતી; બાહ્યમાં ગૃહસ્થપ્રવૃત્તિ વર્તતી હતી, અંતરૂમાં વિરક્તિપૂર્ણ સંવેગાતિશયસંપન્ન મુનિદશાની નિવૃત્તિ વર્તતી હતી; બાહ્યમાં સામાન્ય જગત્વ્યવહાર વર્તતો હતો, અંતરૂમાં અકલ્પ્ય વેગથી આગળ ધપતો અધ્યાત્મવિકાસમય પરમાર્થવ્યવહાર વર્તતો હતો. એટલે ૧૯૪૭ માં શુદ્ધ સમાકત-સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ્યું તે પૂર્વેનો આ ૧૯૪૪ થી ૧૯૪૬ ના અંત સુધીનો ગાળો શ્રીમદ્ધના અધ્યાત્મવિકાસમાં મોટામાં મોટો ભાગ ભજવનારો એક વિશિષ્ટ આંતરૂત્તરબંધનો છે; અને એટલે જ આ ગાળામાં શ્રીમદ્ધના અધ્યાત્મજીવનના કેન્દ્ર સાથે સંકળાયેલા કેટલાક મુખ્ય પ્રકરણોનું આલેખન કરવું પડશે; અને તે હવે અનુક્રમે કરશું અને શ્રીમદ્ધની અધ્યાત્મદશાનું દિગ્દર્શન પણ કરતા રહેશું.

પ્રકરણ ત્રીશમું

મહાવીરના વીતરાગમાર્ગનો અનન્ય નિશ્ચય

‘નિર્ઞેય લગવાને પ્રણીતેલા પવિત્ર ધર્મ માટે જે જે ઉપમા આપીએ તે તે ન્યૂન જ છે. આત્મા અનંતકાળ રચડ્યો, તે માત્ર એના નિરુપમ ધર્મના અભાવે.’—

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

અધ્યાત્મમાં નિમજ્જન કરનારા શ્રીમદ્ને મહાવીરનો અને મહાવીરના વીતરાગ-માર્ગનો અનન્ય નિશ્ચય બાંધવયથી જ હતો, અને તે ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતો જતો હતો. શ્રીમદ્નો આ નિશ્ચય મારાપણના આગ્રહરૂપ-મતમત્વરૂપપણાને લઈને નહિ, પણ સત્સંહારૂપ સત્-સમત્વરૂપપણાને લઈને હતો, —મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાતપણે સત્પરીક્ષાપ્રધાનીપણાને લઈને હતો. પરીક્ષાપ્રધાનીનો નિશ્ચય આજ્ઞાપ્રધાનીના નિશ્ચય કરતા અનંતગુણવિશિષ્ટ બળવાન હોય છે, અને એવો પરીક્ષાપ્રધાની પુરુષ જ સત્ માર્ગપ્રભાવન માટે પરમ યોગ્ય અને પરમ સમર્થ હોય છે. શ્રીમદ્ આવા પરમેત્તમ કોટિના પરીક્ષાપ્રધાની હોઈ મહાવીરના મહા વીરમાર્ગના પ્રભાવન અર્થે પરમ સમર્થ હતા. એટલે જ શ્રીમદ્ મહાવીરના માર્ગનો ઉદ્ધાર થાય એમ સંહોદિત ભાવના ભાવતા અને તેના સક્રિય પરિણામરૂપ ભવ્ય યોજના ઘડતા હતા, —જેનું વિશેષ અવલોકન આગળ પર કરશું. શ્રીમદ્ના એક ચરિત્રાલેખક સદ્. શ્રી મનસુખભાઈએ ‘જીવન-રેખા’માં સાચું જ કહ્યું છે કે—“આજ્ઞાપ્રધાન થઈ પરીક્ષાપ્રધાન પુરુષો ધર્મનો પ્રભાવ સારી રીતે દાખવી શકે એ સુનિશ્ચિત વાત છે. પૂર્વે જે જે પ્રભાવકો થયા છે, તે બધા પ્રાયઃ પરીક્ષાપ્રધાન હતા. અને પરીક્ષાપ્રધાન પુરુષો શાસનનો પ્રભાવ વર્ત્તાવી પવિત્ર માર્ગ મન્યુષ્ય કરી શકે, તેનું કારણ એ કે પરીક્ષાપ્રધાન મહાનુભાવોને સર્વદેશે વસ્તુતત્ત્વનો સાંગોપાંગ વિચાર કરવો પડે છે; એવા સાંગોપાંગ વિચારપૂર્વક નિર્ધારિત વસ્તુતત્ત્વ પોતે તો સમ્યક્ જાણી શકે, પણ બીજાઓને પણ સમજાવી શકે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એવો સમર્થ પરીક્ષાપ્રધાન, વિચારશીલ પુરુષ આ કાળે થયો છે.” ઇત્યાદિ. આવા પરમ પરીક્ષાપ્રધાની શ્રીમદ્ને આદિથી તે અંત સુધી મહાવીરના વીતરાગમાર્ગનો અનન્ય નિશ્ચય હતો.

માગરમાં સર્વ સરિતાઓની જેમ સર્વ દર્શનોને પોતાના વિશાલ પટમાં સમાવી લે અને સર્વ મતભેદોને-મતાગ્રહોને શમાવી લે, એનું અદ્ભુત સામર્થ્ય જે સર્વથા સર્વત્ર નિરાગ્રહ અનેકાંતદષ્ટિમંપન્ન વીતરાગમાર્ગમાં—શુદ્ધઆત્મદર્શનરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનમાં છે, તે વીતરાગમાર્ગનો અસ્થિમજ્જા-હાડોહાડ રંગ શ્રીમદ્ને પ્રથમથી જ લાગ્યો હતો. શુદ્ધ આત્મા તે જ જ્ઞાન છે, કર્મને કાપે તે જ જ્ઞાનવચન છે, એવો તત્ત્વજ્ઞાનીનો મર્મ શ્રીમદ્ને પ્રથમથી જ સમજાયો હતો; સર્વ મત ન્યાં પોતાની

‘સંભાળ’—સમ્યક્ લાળ કરતા રહે છે એવા પરમ સત્સ્વરૂપ જિનવચનની પરમોત્તમ રચનાનો અદ્ભુત ચમત્કાર શ્રીમદ્દને પ્રથમથી જ પ્રતિભાસ્યો હતો. એની સાક્ષી એમના આ ટંકોટકીણું વચનો જ પૂરે છે :

‘જિન સોહી હૈ આતમા, અન્ય હોઈ સો કર્મ;
કર્મ કટે સો જિનબચન, તત્ત્વગ્યાનીકો મમ’
રચના જિન ઉપદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ કાલ;
ઈનમેં સખ મત રહત હૈ, કરતેં નિજ સંભાલ.’

આ વસ્તુ આમ ‘જ’ છે, એમ એકાંતવાદના ‘જ’કારરૂપ—મત આગ્રહરૂપ વિષનું વમન કરાવી નિરાગ્રહરૂપ સત્-અમૃતનું પાન કરાવવું, એ જ મહાવીરના પરમામૃતમય નિરાગ્રહ અનેકાંતવાદની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે. આ અંગે સર્વ એકાંતવાદનું એકી સપાટે નિરસન કરનારૂં અને અનેકાંતવાદનું સુપ્રતિષ્ઠાપન કરનારૂં પરમ સમર્થ ટંકોટકીણું વચનામૃત શ્રીમદે ઉચ્ચાર્યું છે કે—‘એકાંતવાદ એ જ જ્ઞાનની અપૂર્ણતાની નિશાની હે વાહીઓ! મને તમારે માટે દર્શાવે છે. કારણ શિખાઉ કવિઓ કાવ્યમાં જેમ તેમ ખામી દાખવા ‘જ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, તેમ તમે પણ ‘જ’ એટલે નિશ્ચયતા, શિખાઉ જ્ઞાન વડે કહો છો. મહારો મહાવીર એમ કોઈ કાળે કહે નહીં; એ જ એની સત્કવિની પેઠે ચમત્કૃતિ છે.’—અત્રે આત્મીય તાદાત્મ્યથી—પરમ આપ્ત-લાવથી જેણે ‘મહારો મહાવીર’ એવો પરમ અભેદલાવદર્શી પરમપ્રેમપૂર્ણ પ્રયોગ કર્યો છે, એવા શ્રીમદ્દને મતની—મારાપણાની દૃષ્ટિથી નહિં પણ સત્ની—યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વની દૃષ્ટિથી મહાવીરનો અને મહાવીરના મહાન્ વીતરાગમાર્ગનો પ્રથમથી જ અનન્ય નિશ્ચય હતો. એટલે શ્રીમદ્દ પહેલેથી તે છેલ્લે સુધી, આદિથી તે અંત સુધી શ્રી જિનના—વીતરાગના પરમાર્થમાર્ગના—વીતરાગ દર્શનના જ સાચેસાચા પરમાર્થસત્ અનુયાયી, પ્રરૂપક ને પ્રણેતા છે, તેમાં જ તેમની પરમાવગાહ શ્રદ્ધા છે, તેનો જ તેમને અવિચળ અખંડ વિનિશ્ચય છે, અને તેના સેંકડો ઉદ્દેશો તેમના શ્રંથમાં ઠેર ઠેર મળે છે. મોક્ષમાળાના પ્રકરણમાં આપણે આના કેટલાક ઉદાહરણો ટાંક્યા છે, આ ઉપરાંત બીજા ઉદાહરણો પણ આપણે પ્રસંગોપાત્ત જોતાં રહેશું, છતાં થોડાકનો ઉદ્દેશ અત્ર કરશું. જેમ કે—

‘ન્યાય મને બહુ પ્રિય છે. વીરની શૈલી એ જ ન્યાય છે. સમજવું બહુ હલ્લ છે. X X જ્ઞાતપુત્ર ભગવાનના કથનની જ બહિહારી છે. X X શ્રી ગૌતમને ચાર વેદ પઠન કરેલા જોવાને શ્રીમદ્દ મહાવીરસ્વામીએ સમ્યક્ નેત્ર આપ્યાં હતાં. X X વીરનાં કહેલાં શાસ્ત્રોમાં સોનેરી વચનો છૂટક છૂટક અને શુદ્ધ છે. X X ઉત્તરાધ્યયન નામનું જૈનસૂત્ર તત્ત્વદષ્ટિએ પુનઃ પુનઃ અવલોકો. X X વીરના એક વાક્યને પણ સમજો. X X મહાવીર જે જ્ઞાનથી આ જગતને જોયું છે તે જ્ઞાન સર્વ આત્મામાં છે, પણ આપિર્ભાવ કરવું નોંધ્યો. X X બહુ છકી જાઓ તો પણ મહાવીરની આજ્ઞા તોડશો નહીં. ગમે તેવી શંકા થાય તો પણ મારી વતી વીરને નિઃશંક ગણજો. X X પાર્શ્વનાથસ્વામીનું ધ્યાન અ-રૂપ

યોગીઓએ અવશ્ય સ્મરવું જોઈએ છે. નિઃસંશય એ નાગની છત્રછાયા વેળાનો પાર્શ્વ નાથ ઓર હોતો!—(વચનામૃત). ‘સંશયળીજ ઉગે નહિ અંદર જે જિનના કથનો અવધાઈ. (ભોક્ષમાળા).

‘મહાવીરનો પંથ વિસર્જન કરવો નહીં. વીરના માર્ગમા સંશય કરશે નહીં. મહાવીરની ઉપદેશેલી ખાર લાવનાઓ લાવે. મહાવીરના ઉપદેશવચનનું મનન કરે. મહાવીર પ્રભુ જે વાટેથી તાર્યા અને જેવો તપ કર્યો તેવો નિર્મોહપણે તપ કરવો.—(ભોધવચન) ‘એ પુરુષ યથાર્થ વક્તા હોતો, અયથાર્થ કહેવાનું એમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું. (હાથનોંધ, ૧).

‘વીરસ્વામીનું બોધેલું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવથી સર્વ સ્વરૂપ યથાતથ્ય છે. (અં. ૩૭)

‘સર્વ દર્શનની શૈલીનો વિચાર કરતાં નિર્ઞંથ દર્શન એ રાગ-દ્વેષ અને મોહ-રહિત પુરુષનું બોધેલું વિશેષ માનવા યોગ્ય છે. (અં. ૪૦)

‘નિર્ઞંથ ભગવાને પ્રણીતેલા પવિત્ર ધર્મ માટે જે જે ઉપમા આપીએ તે તે ન્યૂન જ છે. આત્મા અનંતકાળ રખડ્યો, તે માત્ર એના નિરુપમ ધર્મના અભાવે. જેના એક રોમમાં કિંચિત્ પણ અજ્ઞાન, મોહ કે, અસમાધિ રહી નથી તે સત્પુરુષનાં વચન અને બોધ માટે કંઈપણ નહીં કહી શકતાં તેનાં જ વચનમા પ્રશસ્ત લાવે પુનઃ પુનઃ પ્રસક્ત થવું એ પણ આપણું સર્વોત્તમ શ્રેય છે. શી એની શૈલી! ન્યાં આત્માને વિકાર-મય થવાનો અનંતાંશ પણ રહ્યો નથી, શુદ્ધ, સ્ફટિક, શીષુ અને અંદ્રથી ઉજ્જવલ શુકલ ધ્યાનની શ્રેણીથી પ્રવાહરૂપે નીકળેલા તે નિર્ઞંથનાં પવિત્ર વચનોની મને તમને ત્રિકાળ શ્રદ્ધા રહો! એ જ પરમાત્માના યોગબળ આગળ પ્રયાચના!.’ (અં. ૫૨)

તેમજ—મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી જેવા પ્રખર વેદાંતી પરના પત્રોમાં પણ શ્રીમદ્દેવો મહાવીરના માર્ગનો અનન્ય નિશ્ચય ઓર ઝળહળી જોઈ છે. પરમ મધ્યસ્થ-વૃત્તિ-મદ્ભેદાતીત શ્રીમદે પરમ નિરાગ્રહપણે આ પ્રખર વેદાંતીને પરમ વિચક્ષણતાથી—પરમ વિવેકતાથી—પરમ વિનયતાથી પ્રતીતિ ઉપજાવતાં, શુદ્ધ સત્ જિનમાર્ગ—વીતરાગમાર્ગનો અનન્ય નિશ્ચય દાખવી આ માર્ગની પરમ પ્રભાવના કરતા પરમ ભાવપૂર્ણ શબ્દો લખ્યા છે. જેમકે—પત્રાક ૬૪ માં ‘પક્ષપાતો ન મેં વીરે ન દ્વેષઃ કપિલાવિપુ’ ઇ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિનું પ્રસિદ્ધ વચન મથાળે ટાંકી, ‘વર્ગ જાણજ સે સર્વ જાણજ, જે સર્વ જાણજ સે વર્ગ જાણજ’ એકને બહુયો તેણે સર્વ બહુયુ, જેણે સર્વને બહુયુ તેણે એકને બહુયો, ઇ. વચનના અનુસંધાનમાં શ્રીમદ્દે લખે છે કે—‘મહાવીરના બોધનો મુખ્ય પાયો ઉપરના વચનામૃતથી શરૂ થાય છે. અને એનું સ્વરૂપ એણે સર્વોત્તમ દર્શાવ્યું છે. X X મહાવીર કે કોઈપણ ખીજ ઉપદેશકના પક્ષપાત માટે માર્ગ કંઈ પણ કથન અથવા માનવું નથી; પણ આત્મત્વ પામવા માટે જેનો બોધ અનુકૂળ છે તેને માટે પક્ષપાત (!) દિશિરાગ, પ્રશસ્ત રાગ, કે માન્યતા છે, અને તેને આધારે વર્તના છે.’ પત્રાક ૭૧ માં લખે છે—‘નિર્ઞંથના ઉપદેશને અચલભાવે અને વિશેષ સમ્મત કરતાં અન્યના ઉપદેશમાં મધ્યસ્થતા પ્રિય છે.’ પત્રાક ૮૭ માં નિરાગ્રહભાવે જિનદર્શન અંગે પોતાનો સ્વાનુભવ

આલેખે છે—‘જૈન સંજંધી આપને કંઈ પણ મારો આગ્રહ દર્શાવતો નથી. તેમ આત્મા જે રૂપે હો તે રૂપે ગમે તેથી થાઓ એ સિવાય બીજી મારી અંતરંગ જિજ્ઞાસા નથી; એ કંઈ કારણથી કહી જઈ જૈન પણ એક પવિત્ર દર્શન છે એમ કહેવાની આજ્ઞા લઉં છું. તે માત્ર જે વસ્તુ જે રૂપે સ્વાતુલ્યમાં આવી હોય તે રૂપે કહેવી એમ સમજીને.’ અને પત્રાંક ૧૨૦ માં પણ આવા જ નિરાગ્રહલાવે લખે છે—‘જૈનના આગ્રહથી જ મોક્ષ છે, એમ આત્મા ઘણા વખત થયાં માનવું ભૂલી ગયો છે. સુકતભાવમાં (૧) મોક્ષ છે એમ ધારણા છે.’ ઇત્યાદિ.

આ અવતરણો સ્પષ્ટ સૂચવે છે તેમ શ્રીમદ્ જિનદર્શનના—વીતરાગમાર્ગના પરમ સત્ય શ્રદ્ધાળુ ને અખંડ નિશ્ચયવંત છતાં, આગ્રહી તો નથી જ. આગ્રહ અને શ્રદ્ધામાં ઘણો તાત્વિક તફાવત છે. આ નિરાગ્રહલાવને લીધે જ ગમે ત્યાં સદંશ હોય તે ગ્રહણ કરવામાં સમ્યગ્દષ્ટિને સંકોચ થતો નથી, ખુલ્લા દિલથી તે સ્વીકારે છે. મિથ્યાદષ્ટિના શાસ્ત્ર પણ સમ્યગ્દષ્ટિને સમ્યક્ રૂપે પરિણમે છે, ને સમ્યગ્દષ્ટિના શાસ્ત્ર પણ મિથ્યાદષ્ટિને મિથ્યા રૂપે પરિણમે છે એ વસ્તુ અનેકાંતદષ્ટિને સમ્યક્ પછે ઝીલનારા સમ્યગ્દષ્ટિના આ સર્વત્ર નિરાગ્રહલાવનો જ પ્રભાવ સૂચવે છે. આવા પરમ નિરાગ્રહી શ્રીમદ્ જેવા પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાનીનો વીતરાગદર્શનના પ્રણેતાઓ પ્રત્યેનો લકિતનિર્ભર પરમાદર ગર્ભિત-પણે કે પ્રગટપણે પદે પદે પ્રતીત થાય છે. ખરેખર! શ્રીમદ્જીને વીતરાગમાર્ગ અને આ વીતરાગમાર્ગપ્રણેતાઓ પ્રત્યે જેટલો પરમાદર—પરમગૌરવબહુમાન છે તેનો અંશ પણ પ્રાપ્ત અન્યત્ર મળવો દુર્લભ છે,—એ આ સમસ્ત પરથી કોઈ પણ સુર વિવેકી વિક્ષયણ વાંચકને સહજ સમજાય એમ છે. ગમે તેવા વિરોધીને પણ નતમસ્તક કરે એવું શ્રીમદ્જીનું અનન્ય નિશ્ચયપૂર્વક વીતરાગમાર્ગની પ્રસ્તુતિ કરતું ટંકાટીણું અમૃત વચનામૃત છે કે—

‘વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંતરસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી; તોપણ તેના જેવું જીવને સંસારરોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પણ હિતકારી ઔષધ નથી, એવું વારંવાર ચિંતવન કરવું.’

‘વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ;

ઔષધ જે ભવરોગના, કાયરને પ્રતિકૂળ.’

શ્રીમદ્જીના જીવનનો મુખ્ય આદર્શ મહાવીર છે, અને શ્રીમદ્જીના વચનામૃતોમાં પ્રથમથી જ મહાવીર પ્રત્યેની શ્રીમદ્જીની અનન્ય લકિત ઠેર ઠેર તરી આવે છે. મહાવીર અને એના વીતરાગમાર્ગના પરમ પ્રેમથી જ શ્રીમદ્જીને મહાવીરના માર્ગના ઉદ્ધારની ઊર્મિઓ ઊઠતી હતી. આવા અસાધારણ અતિશયવંત ક્ષયોપશમસંપન્ન મહાપુરુષને જે પરમાર્થમાર્ગ પોતાને સમજાયો, જે વિશુદ્ધ આત્મદર્શન પોતાને થયું, તેનો લાભ બીજાને પ્રાપ્ત થાય એવી ધગશ ઉગાળે, નિષ્કારણ કરુણા સ્ફુરે, પ્રબલ ઉત્સાહજન્ય શાસન-દર્શનલકિતની ઊર્મિઓ ઊઠે, ‘સર્વિ જીવ કહે શાસનરસી’ એવી ભાવધ્યામય

લાવના પ્રગટે, તે તે શું અત્યંત પ્રશસ્ત નથી? અને આવી ઊર્મિઓ પણ યુવાવયના પ્રારંભમાં ૧૯ (૨૦) વર્ષ સુધીમાં કવચિત્ ઊઠતી હતી, પણ પછી તે તે પણ ત્યારે પ્રારંભ મંત્રોગવશાત પ્રાયઃ ગૌણ કરી દઈ-ઉપશમાવી દઈ કેવલ આત્મધ્યાનમાં જ નિમગ્ન રહેવાનું તેઓએ શ્રેય માન્યું. કારણ કે યથાયોગ્ય પરિપક્વ દશા ન થાય ત્યાં સુધી પ્રગટપણે માર્ગપ્રકાશ ન કરવો એ મુદ્રાલેખ તેમને માન્ય હતો, અને તેમાં તેઓ ભગવાન્ મહાવીરના ઉત્તમ આદર્શને અનુસર્યા હતા, એમ કવચિત્ તેમના ઉદ્દગાર પરથી ધ્વનિત થાય છે. અને એમ કરવું તે અત્યંત આત્મસંયમ ને સ્વરૂપગુપ્તિ સૂચવે છે. ‘અધૂરો ઘડો છલકાય, પૂરો નહિ’ એ લોકોક્તિ અત્ર લાગુ પડે છે. પાછળથી વયલા ગાળામાં આપણે આગળ ઉપર જોશું તેમ વીતરાગમાર્ગઉદ્ધારની વ્યવસ્થિત યોજના તેઓ ઘડી રહ્યા હતા અને તે ભવ્ય યોજનાને કાર્યકૃત કરવા-અમલમાં ઉતારવા તેઓ પ્રયત્નશીલ હતા; અને તથા રૂપ યથા-યોગ્ય પરિપક્વ દશા થયે, આત્મસાધના પૂર્ણ થયે, તેઓ બાહ્ય વ્યવહારઉપાધિથી નિવૃત્ત થઈ, સર્વસંગપરિત્યાગી-સર્વસંન્યાસી તૈયારી કરી રહ્યા હતા.

પ્રકરણ એકત્રીશમું

‘મોક્ષના માર્ગે બે નથી’ : મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગની એકતા

‘લિન્ન લિન્ન મત દ્વેષિયે, ભેદ દષ્ટિનો એક;

એક તત્ત્વના મૂળમાં, વ્યાખ્યા માનો તેહ.

તેહ તત્ત્વરૂપ વૃક્ષનું, આત્મધર્મ છે મૂળ;

સ્વભાવની સિદ્ધિ કરે, તે જ ધર્મ અનુકૂળ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

‘મોક્ષના માર્ગે બે નથી’—એ અમર શબ્દોમાં મતભેદાતીત મહાવીરના માર્ગના અખંડનિશ્ચયી શ્રીમદે મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ કહી દીધું છે. ‘પક્ષાતિકાંતઃ સમયસારઃ’—પક્ષાતિકાંત સમયમાર એ મહર્ષિ કુંદકુંદાચાર્યજીના આવા જ શબ્દોનું અત્ર સ્મરણ થાય છે,—‘સમયસાર’—શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ પદ્ધતી—મતભેદરૂપ નયપદ્ધતી અતિકાંત—પર છે, મતાતીત છે સર્વ મત-આગ્રહનો વિધ્વંસ કરનારી સત્દૃષ્ટિ—અનેકાંતદષ્ટિ જેના આત્મામાં પગિલામ પામી હોય એવા પરમ પરિણત પુરુષ જ આવા વચન ઉચ્ચારી શકે; મતદષ્ટિ જેની પ્રલય પામી છે એવા મતાતીત સત્ત્વે પામેલા ‘નિર્પેક્ષ વિરલો કોઇ’ પરિણતાત્મા જ આવી અમૃતવાણી બાપી શકે. કારણ કે મત છે ત્યાં ગત નથી ને મત છે ત્યાં મત નથી, એ આ અમૃત વચનોનો ધર્મ છે. શ્રીમદ્ જેમ છે તેમ વસ્તુનાતે વસ્તુરૂપ તાત્ત્વે—શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વરૂપ સમયસારને પામેલા સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની સત્પુરુષ છે, એટલે જ એમના અંતરાત્માના

બિંડાણમાંથી સહજ ધ્વનિરૂપ આ આત્મભાષા સરી પડી છે. આત્માને નાણી શ્રદ્ધી આત્મામાં જ વર્તવું એ જ એક અખંડ વિશ્વવ્યાપી સર્વગ્રાહી મોક્ષમાર્ગ છે, અને મોહઅંધિને છેદી જે સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાની પુરુષ આત્મામાં જ વર્તે છે, ‘આત્મતત્ત્વને’-શુદ્ધ આત્માપણાને પામે છે તે જ ખરેખરો નિર્ઘ્ન વીતરાગ છે; એટલે આત્મતત્ત્વને પામેલા સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાની વીતરાગ આત્માએ આચરેલો નિર્ઘ્ન વીતરાગમાર્ગ એ જ એક વાસ્તવિક મોક્ષમાર્ગ છે, આત્મા આત્માને નાણી-શ્રદ્ધી આત્મામાં જ વર્તે એ જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં ભેદની સંભાવના જ નથી અને એટલે જ ‘મોક્ષના માર્ગ બે નથી’ એ શબ્દોથી પ્રારંભાતા, અમર પત્રમાં (અ. પૃષ્ઠ) પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ ‘નિર્ઘ્ન મહાત્માઓને નમસ્કાર’ કરી લખે છે—

‘મોક્ષના માર્ગ બે નથી, જે જે પુરુષો મોક્ષરૂપ પરમ શાંતિને ભૂતકાળે પામ્યા, તે તે સઘળા સત્પુરુષો એક જ માર્ગથી પામ્યા છે, વર્તમાનકાળે પણ તેથી જ પામે છે; ભવિષ્યકાળે પણ તેથી જ પામશે. તે માર્ગમાં મતભેદ નથી, અસરણતા નથી, ઉન્મત્તાતા નથી, ભેદાભેદ નથી, માન્યામાન્ય નથી. તે સરળ માર્ગ છે, તે સમાધિમાર્ગ છે, તથા તે સ્થિર માર્ગ છે, અને સ્વાભાવિક શાંતિસ્વરૂપ છે. સર્વકાળે તે માર્ગનું હોવાપણું છે, જે માર્ગના મર્મને પામ્યા વિના કોઈ ભૂતકાળે મોક્ષ પામ્યા નથી, વર્તમાનકાળે પામતા નથી, અને ભવિષ્યકાળે પામશે નહીં.’

જો આમ છે તો પછી જિને ઉપદેશેલ આટલી બધી ક્રિયાઓ અને ઉપદેશોનું પ્રયોજન શું ? તેનું પરમ રહસ્ય પ્રકાશતાં શ્રીમદ્ લખે છે—‘શ્રી જિને સહસ્રગમે ક્રિયાઓ અને સહસ્રગમે ઉપદેશો એ એક જ માર્ગ આપવા માટે કહ્યાં છે અને તે માર્ગને અર્થે તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો બ્રહ્મ થાય તો સફળ છે અને એ માર્ગને ભૂલી જઈ તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો બ્રહ્મ થાય તો સૌ નિષ્ફળ છે’ આટલું લખી તે માર્ગનું ત્રણે કાળમાં અભેદ એકપણું દર્શાવતા ટંકેટીણું અમૃત વચનો પ્રકાશે છે—

‘શ્રી મહાવીર જે વાટેથી તર્યા છે તે વાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે. જે વાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે તે વાટેથી શ્રી મહાવીર તર્યા છે. એ વાટ ગમે ત્યા બેઠા, ગમે તે કાળે, ગમે તે શ્રેણિમાં, ગમે તે યોગમાં જ્યારે પમાશે, ત્યારે તે પવિત્ર, શાન્ત, સત્પદના અનંત અતીંદ્રિય સુખનો અનુભવ થશે તે વાટ સર્વ સ્થળે સંભવિત છે. યોગ્ય સામગ્રી નહીં મેળવવાથી ભવ્ય પણ એ માર્ગ પામતા અટક્યા છે, તથા અટકશે અને અટક્યા હતા.’

જો આ મોક્ષમાર્ગ આવો અભેદ એકરૂપ છે તો મુમુક્ષુએ શું કરવું ? તેના ઉત્તરમાં કોઈપણ ધર્મસંબંધી મતભેદ રાખવો છોડી દઈ એ જ એક માર્ગ સંશોધન કરવો એવા પરમ આશયગંભીર વચનો આલેખે છે : ‘કોઈપણ ધર્મસંબંધી મતભેદ રાખવો છોડી દઈ એકાગ્રભાવથી સમ્યક્યોગે જે માર્ગ સંશોધન કરવાનો છે, તે એ જ છે. માન્યામાન્ય, ભેદાભેદ કે સત્યાચત્ય માટે વિચાર કરનારા કે ગોષ્ઠ દેનારાને, મોક્ષને માટે જેટલા ભવનો વિલંબ હશે, તેટલા સમયનો (ગૌણતાએ) સંશોધકને તે

માર્ગના દ્વાર પર આવી પહોંચેલાને વિલંબ નહીં હશે.’ આટલું માર્મિક સૂચન કરી, તે માર્ગ કયાં રહ્યો છે અને કેમ કેના થકી પ્રાપ્ત થશે તેનો પરમ રહસ્યભેદ ખુલ્લો કરે છે—‘વિશેષ શું કહેવું? તે માર્ગ આત્મામાં રહ્યો છે. આત્મત્વપ્રાપ્તિ પુરુષ-નિર્ઝંઘ આત્મા-જ્યારે યોગ્યતા ગણી તે આત્મત્વ અર્પણે-ઉદય આપણે-ત્યારે જ તે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે જ તે વાટ મળશે, ત્યારે જ તે મતભેદાદિક જશે.’ અને આ અમર પત્રનો ઉપસંહાર કરતાં સમસ્ત મતભેદની માયાજાલને વિદારી નાંખનારા અમર વચનો શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘મતભેદ રાખી કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી. વિચારીને જેણે મતભેદને ટાળ્યો, તે અંતઃક્રિયાને પામી ક્રમે કરી શાશ્વત મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.’ ત્રણે કાળમાં સુમુક્ષુઓને આ વિષમ સંસારસાગરમાં નીવાદાંડી સમા પરમ ઉપકારી માર્ગદર્શક આ અમૃત વચનોનું તાત્પર્ય એ છે કે—સમસ્ત મતભેદાદિ છોડી તે માર્ગ આત્મામાં જ સંશોધવાનો છે, કારણ કે તે માર્ગ ‘આત્મામાં જ’ રહ્યો છે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ આત્મા એ જ મોક્ષમાર્ગ છે, એટલે આત્માને જાણી-શ્રદ્ધા આત્મામાં વર્તેલું એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. મોહઅંધિને છેદી જે સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની વીતરાગ પુરુષ આત્મામાં જ વર્તે છે, ‘આત્મત્વને’—શુદ્ધ આત્માપણને પામ્યો છે, તે જ ખરેખરો નિર્ઝંઘ વીતરાગ છે, અને એવા આત્મત્વને પ્રાપ્તિ-પ્રાપ્ત થયેલા સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની વીતરાગ આત્માએ આચરેલો નિર્ઝંઘ વીતરાગ માર્ગ એ જ એક વાસ્તવિક મોક્ષમાર્ગ છે,—આત્મા આત્માને જાણી આત્મામાં વર્તે—આત્મામાં રહે એ જ ત્રિકાલાબાધિત શાશ્વત સનાતન મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં ભેદનો સંભવ જ નથી. આવા આત્મત્વરૂપ-મતભેદાતીત અભેદ મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ હીવામાંથી હીવો પ્રગટે એ ન્યાયે સાક્ષાત્ આત્મત્વને પ્રાપ્ત-સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન મોક્ષમાર્ગસ્વરૂપ નિર્ઝંઘ સદ્ગુરુને આધીન છે,—એમ મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગપ્રાપ્તિનું પરમ રહસ્ય અત્ર સ્પષ્ટ પ્રકાશ્ય છે.

આ જ રહસ્યને પુષ્ટ કરતા અન્ય પત્રમાં (અં. ૯૨) પણ શ્રીમદ્ વહે છે—‘સર્વ દર્શનથી જાંચ ગતિ છે. પરંતુ મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાનીઓએ તે અક્ષરોમાં સ્પષ્ટ દર્શાવ્યો નથી, ગૌણતાએ રાખ્યો છે. તે ગૌણતાનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ આ જણાય છે—નિશ્ચય, નિર્ઝંઘ જ્ઞાની ગુરુની પ્રાપ્તિ, તેની આજ્ઞાનું આરાધનું, સમીપમાં સદૈવકાળ રહેવું, કાં સત્સંગની પ્રાપ્તિમાં રહેવું, આત્મદર્શિતા ત્યારે પ્રાપ્ત થશે.’ મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગની અભેદતા અંગેના શ્રીમદ્જ્ઞાના આ અમર વચનોનો જાણે પ્રતિધ્વનિ કરતા હોય એમ શ્રી હરિભદ્રાચાર્યજી* યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં ઉદ્ઘોષે છે કે—‘તે સુમુક્ષુઓનો શમપરાયણ માર્ગ પણ અવસ્થાભેદનો ભેદ છતાં એક જ છે,—સમુદ્રમાં તીરમાર્ગની—કાંઠાના માર્ગની જેમ.’ અર્થાત્ સર્વ સુમુક્ષુઓ તે જ એક મોક્ષરૂપ પરમ શાંતિમાર્ગને ઇચ્છે છે, એટલે તે સર્વનો માર્ગ એક જ છે. જેમ માગરકાંઠાના સર્વ માર્ગ ‘તીરમાર્ગ’ છે, માટે તે એક જ સ્વરૂપ છે, તેમ આ સર્વ સુમુક્ષુઓના માર્ગ પણ

*

“એક એવુ તુ માર્ગોડપિ તેવાં શમપરાયણઃ ।

અવસ્થામેદમેદેડપિ જલપી તીરમાર્ગવત્ ॥”—યોગદષ્ટિસમુચ્ચય શ્લોક ૧૨૮

‘ભવ-તીરમાર્ગ’—મોક્ષમાર્ગ છે, મોટે તે એક જ છે. આમ મોક્ષમાર્ગનો અભેદ જ છે, એટલે તે સર્વ મુમુક્ષુઓ એક અખંડ અભેદ પરમ અમૃતરસસાગરસ્વરૂપ મોક્ષ-માર્ગના લક્ષ્મી-આરાધકો-ઉપાસકો છે, સાધર્મિક બંધુઓ છે.

આ ભિન્ન ભિન્ન દર્શનભેદનું કારણ પણ દૃષ્ટિભેદ છે; યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં કહ્યું છે તેમ ‘ક્ષયોપશમની વિચિત્ર તરતમતાને લીધે દર્શનભેદ થાય છે, તેથી કરીને જ આ જૂદા જૂદા વિદ્યાંત જૈન વગેરે’ દર્શનોનો ભેદ પડ્યો છે, એમ યોગાચાર્યોનું કથન છે.’ પણ સ્થિર આદિ દૃષ્ટિવાળા ભિન્નઅંધિ સમગ્રદૃષ્ટિ યોગીઓને તો આવો દર્શનભેદ મનમાં વસતો જ નથી. ‘તેઓ આવા મત-દર્શનના ભેદને લક્ષમાં લેતા નથી, તેને વળૂદ આપતા નથી, પ્રાકૃત જનોની જેમ તેઓ મત-દર્શનના આગ્રહમાં તણાઈ જતા નથી. તેઓ તો એક યોગમાર્ગને જ દેખે છે, યોગદર્શનને-આત્મદર્શનને જ દેખે છે. એક જ આત્મતત્ત્વના મૂળમાં એ સર્વદર્શનો વ્યાપ્ત છે, માત્ર ‘દૃષ્ટિ’નો જ ભેદ છે,—એમ તેઓ ખરા અંતઃકરણથી માને છે. તેઓ તો ષડ્દર્શનને જિનદર્શનના અથવા શુદ્ધ આત્મ-દર્શનના અંગરૂપ જાણે છે. એટલે તેના ખંડનમંડનની કડાકૂટમાં ઉતરતા નથી, ઉલટા તે છએ દર્શનને સમ્યગ્દૃષ્ટિથી આરાધે છે.

‘જે ગાયો તે સઘળે એક, સકળ દર્શને એ જ વિવેક;

સમજાવ્યાની શૈલી કરી, સ્વાદ્વાદ સમજણ પણ ખરી.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“ષડ દરિશન જિન અંગ લણીજે, ન્યાસ પડગ જો સાધે રે;

નમિ જિનવરના ચરણ ઉપાસક, ષડ દરિશન આરાધે રે.” શ્રીઆનંદધનજી

આમ ષડ્દર્શન જેના અંગ છે એવું શુદ્ધ આત્મારૂપ જિનનું દર્શન તે જિનદર્શન અથવા આત્મદર્શન છે, તે જ જિનધર્મ અથવા આત્મધર્મ છે, અને તે જ યોગિધર્મ અથવા વિશ્વધર્મ છે, કારણ કે તેમાંજ સર્વ યોગીઓનો આત્મસ્વભાવયુજનરૂપ યોગિધર્મ અંતર્ભાવ પામે છે. આ ‘યોગીધર્મ’ એટલે શું ? યોગને! જેને યોગ (સંબંધ) થયો છે તે યોગી, અને આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષ સાથે યોજન-જોડાણ તેનું નામ યોગ. એટલે આત્મસ્વભાવ સાથે જેનું યોજન છે, અર્થાત્ જેને આત્મસ્વરૂપનું અનુસંધાન થયું છે તે યોગી છે અને એવા તે યોગીનો જે ધર્મ છે તે યોગીધર્મ છે. આમ આત્મસ્વરૂપનું અનુસંધાન કરવું, આત્મસ્વભાવની સાધના-આરાધના કરવી, આત્મસિદ્ધિ કરવી, એ જ યોગીઓનો ધર્મ છે. વળી ‘ધર્મ’ શબ્દ પણ એ જ ભાવનો સૂચક છે. કારણ કે વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ, ‘વસ્તુસદ્ભાવો ધમ્મો’, અર્થાત્ આત્મવસ્તુનો ધર્મ તે આત્મધર્મ—વસ્તુધર્મ. આત્માનું સ્વભાવમાં વર્તવું તે ધર્મ, સ્વરૂપમા સ્થિતિ હોવી તે ધર્મ, આત્માને સ્વરૂપમાં ધારી રાખવો તે ધર્મ. આવો આત્માનો સ્વભાવયુજનરૂપ યોગ તે જ ધર્મ. એટલે જે આત્મ-સ્વભાવમાં વર્તે છે, સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે, આત્માને સ્વરૂપમાં ધારી રાખે છે, આત્માના સ્વભાવયુજનરૂપ યોગને સાધે છે, તે સાક્ષાત્ ધર્મમૂર્તિ ‘યોગી’ છે, અને તેનો ધર્મ પણ તે જ છે. આમ યોગીધર્મ એટલે આત્મસ્વરૂપના અનુસંધાનરૂપ વસ્તુધર્મ—આત્મ-ધર્મ; પરપરિણતિનો પરિત્યાગ કરી, આત્મપરિણતિને અનુસરવું તે જ યોગિધર્મ. આ જે

કહ્યો તે મોક્ષમાર્ગરૂપ યોગીધર્મમાં—સનાતન વસ્તુધર્મમાં—શાશ્વત આત્મધર્મમાં કોઈ પણ પ્રકારના મતભેદનો—દર્શનાગ્રહભેદનો અવકાશ કયાંથી હોય? ભત્તિ-વેધનો ભેદ કયાંથી હોય?

‘ભત્તિવેધનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય;

સાધે તે સુક્ષિત લહે, એમાં ભેદ ન કોય.

તેહ તત્ત્વરૂપ વૃક્ષનું, આત્મધર્મ છે મૂળ;

સ્વભાવની સિદ્ધિ કરે, ને જ ધર્મ અનુકૂળ?’ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આવી પરમ ઉદાર તત્ત્વદષ્ટિને લઈ યોગીંદ્ર રાજચંદ્રે આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં મૂકેલ પત્રમા મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગની અભેદ એકતા ઉદ્ઘોષી છે. તેમના બીજા પત્રોમાં પણ દા. ત.—મનઃસુખરામ સૂર્યરામ પરના પત્રોમાં પણ ઉક્ત વસ્તુનું સમર્થન દૃશ્ય થાય છે, તે પ્રત્યે થોડા દષ્ટિપાત કરશું. પક્ષપાતો ન મેં લીધે છે. હરિભદ્રસૂરિનું સુપ્રસિદ્ધ સુભાષિત મથાળે ટાકયું છે તે પત્રમા (અ. ૬૪) પરમ અદ્વૈત મધ્યસ્થતાથી શ્રીમદ્ આ પ્રખર વેદાતીતે લખે છે: ‘પ્રત્યેક દર્શનમા આત્માનો જ યોગ છે; અને મોક્ષ માટે સર્વનો પ્રયત્ન છે; તોપણ આટલું તો આપ પણ માન્ય કરી શકશો કે જે માર્ગથી આત્મા આત્મત્વ—સમ્યક્જ્ઞાન—યથાર્થદષ્ટિ પામે તે માર્ગ સત્પુરુષની આજ્ઞાનુસાર સમ્મત કરવો ભેઈએ. અહીં કોઈ પણ દર્શન માટે યોગલવાની ઉચિતતા નથી; છતાં આમ તો કહી શકાય કે જે પુરુષનું વચન પૂર્વાપર અખંડિત છે, તેનું યોધેલું દર્શન તે પૂર્વાપર હિતસ્વી છે આત્મા જ્યાંથી ‘યથાર્થદષ્ટિ’ કિંવા ‘વસ્તુ ધર્મ’ પામે ત્યાંથી સમ્યક્જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત થાય એ સર્વમાન્ય છે.’ પત્રાંક ૬૮ માં આ જ યથાર્થદષ્ટિ પર ભાર મૂકીને લખે છે—‘નર્વ દર્શન પારિણામિકભાવે સુક્ષિતનો ઉપદેશ કરે છે એ નિઃસંશય છે, પણ યથાર્થદષ્ટિ થયા વિના સર્વ દર્શનનું તાત્પર્યજ્ઞાન હૃદયગત થતું નથી. જે થવા માટે સત્પુરુષોની પ્રશસ્ત લકિત, તેના પાદપંકજ અને ઉપદેશનું અવલંબન, નિર્વિઠાર જ્ઞાનયોગ જે માધનો, તે શુદ્ધ ઉપયોગ વડે સમ્મત થવા ભેઈએ.’ પત્રાંક ૭૧ માં પણ ત્રિકાલાબાધિત મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશતો આવો જ વચનટંકાર કરે છે—‘ગમે તે વાટે અને ગમે તે દર્શનથી કલ્યાણ થતું હોય, તો ત્યાં પછી મતાંતરની કંઈ અપેક્ષા શોધવી યોગ્ય નથી. આત્મત્વ જે અનુપ્રેક્ષાથી, જે દર્શનથી કે જે જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય તે અનુપ્રેક્ષા, તે દર્શન કે તે જ્ઞાન સર્વોપરિ છે, અને જેટલા આત્મા તર્યા, વર્તમાને તરે છે, ભવિષ્યે તરશે તે સર્વ એ એક જ ભાવને પામીને. આપણે એ સર્વ ભાવે પામીએ એ મળેલા અનુત્તર જન્મનું સાક્ષ્ય છે.’ પત્રાંક ૮૭માં પણ એવો જ ભાવ દર્શાવે છે—‘સર્વ સત્પુરુષો માત્ર એકજ વાટેથી તર્યા છે અને તે વાટ વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાન અને તેની અનુચારિણી દેહસ્થિતિપર્યંત સત્ક્રિયા કે રાગદ્રેષ અને મોહ વગરની દશા થવાથી તે તત્ત્વ તેમને પ્રાપ્ત થયું હોય એમ માઝું આધીન મત છે.’ અને પત્રાંક ૧૨૦માં તો આ મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગના પરમ શુદ્ધચને પામેલો આ વિલક્ષણ વિચક્ષણ પુરુષ પરમ અદ્વૈત માર્મિક સૂચન કરે છે—‘જૈનના આગ્રહથીજ મોક્ષ છે, એમ આત્મા ઘણા

વળત થયાં માનવું બૂલી ગયો છે. સુક્તભાવમાં (૧) મોક્ષ છે એમ ધારણા છે.’ ઇત્યાદિ પ્રકારે એક પ્રખર વેદાંતીને નિરાગ્રહભાવે મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગની પરમ વિચક્ષણ વિવેકથી પ્રતીતિ કરાવતા શ્રીમદ્દેવના આયોહિતો મોક્ષમાર્ગનો પરમ અખંડ નિશ્ચય !

આવા આ મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગનો સુગમમાં સુગમ ઉપાય સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન મોક્ષમાર્ગસ્વરૂપ આત્મત્વપ્રાપ્ત્ય નિર્ગ્રંથ આત્મા—સત્પુરુષ જ છે, એ આ પ્રકરણ-પ્રારંભમાં મૂકેલ પત્રમાં શ્રીમદે સ્પષ્ટપણે સૂચવ્યું જ છે. તે જ વસ્તુની પુષ્ટિ શ્રીમદ્દેના બીજા પત્રોમાં પણ સ્થળે સ્થળે પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે— બીમજીભાઈ પરના પત્રમાં (પત્રાંક ૫૫) શ્રીમદ્દે ત્રિકાળાબાધિત પરમ નિશ્ચયભૂત સર્વશાસ્ત્રસંમત રહસ્યવાર્તા લખે છે—‘આત્મા વિનયી થઈ, સરળ અને લઘુત્વભાવ પામી સદૈવ સત્પુરુષના ચરણ કમળ પ્રતિ રહ્યો, તો જે મહાત્માઓને નમસ્કાર કર્યો છે તે મહાત્માઓની જે ભૂતિની ઋદ્ધિ છે, તે ભૂતિની રિદ્ધિ સંપ્રાપ્ત્ય કરી શકાય. અનંત કાળમાં કાં તો સત્પાત્રતા થઈ નથી અને કાં તો સત્પુરુષ (જેમાં સદૃશ્યરૂત્વ, સત્સંગ અને સત્કથા એ રહ્યાં છે) મળ્યા નથી; નહીં તો નિશ્ચય છે, કે મોક્ષ હથેળીમાં છે, ઇષ્ટપ્રાગૂભારા એટલે સિદ્ધ-પૃથ્વી પર ભારપછી છે. એને સર્વશાસ્ત્ર પણ સંમત છે, (મનન કરશો.) અને આ કથન ત્રિકાળ સિદ્ધ છે.’ આ જ ભાઈ પરના બીજા પત્રમાં (અ-૧૪૩) આવા જ આશયવાળા વચન શ્રીમદ્દે લખે છે—

‘નીચેનો અભ્યાસ તો રાખ્યા જ રહ્યો : (૧) ગમે તે પ્રકારે પણ ઉદય આવેલા, અને ઉદય આવવાના કપાયોને રાખાવો. (૨) સર્વ પ્રકારની અભિલાષાની નિવૃત્તિ કર્યા રહો. (૩) આટલા કાળ સુધી જે કયું તે બધાંથી નિવૃત્ત થાઓ, એ કરતાં હવે અટકો. (૪) તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો, અને બાકીનાં પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો. (૫) કોઈ એક સત્પુરુષ શોધો, અને તેનાં ગમે તેવાં વચનમાં પણ શ્રદ્ધા રાખો. એ પાંચે અભ્યાસ અવશ્ય યોગ્યતાને આપે છે, પાંચમામાં વળી ચારે સમાવેશ પામે છે. એમ અવશ્ય માનો. અધિક શું કહું ? ગમે તે કાળે પણ એ પાંચમું પ્રાપ્ત થયા વિના આ પર્યટનનો કિનારો આવવાનો નથી. બાકીનાં ચાર એ પાંચમું મેળવવાના સહાયક છે. પાંચમા અભ્યાસ સિવાયનો, તેની પ્રાપ્તિ સિવાયનો બીજો કોઈ નિર્વાણમાર્ગ મને સૂઝતો નથી; અને બધાય મહાત્માઓને પણ એમજ સૂઝતું હશે—(સૂઝતું છે).’

આમ મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગ મુખ્યપણે સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગસ્વરૂપ સત્પુરુષને આધીન છે, એમ શ્રીમદે પોતાનો આધીન મત અત્ર પત્રોમાં સર્વશાસ્ત્ર ને સર્વસત્પુરુષ-સંમતપણે અપૂર્વ આત્મનિશ્ચયથી ઉદ્ઘોષ્યો છે; અને આ સર્વ રહસ્યવાર્તાના સુવર્ણ-કળશરૂપ ટકોટકીણ અમૃત લેખ આલેખતાં શ્રીમદે,—કોઈ સત્પુરુષને શોધી તેને સર્વાર્થણ્યપણે સેવતાં ‘મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે’,—એમ સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગને પામેલો કોઈ પરમ સમર્થ સિદ્ધ પુરુષ જ આપી શકે એવો મુમુક્ષુને કોલ આપ્યો છે કે—

‘જીવ’ કંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વમાન્ય અર્પણ કરી દઈ વતરો જા. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી મેં જે સત્પુરુષ એ જ કે નિરાદિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે; શાસ્ત્રમાં નથી અને શાંભાળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે; સ્વતંત્ર રૂપમાં નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણ છે. બાકી તો કંઈ કંઈ જામ તેમ નથી અને આમ કર્યા વિના તારે કોઈ કાળે છૂટકો થનાર નથી; આ અનુભવપ્રવચન પ્રમાણિક ગણુ. એક સત્પુરુષને રાજી કરવામાં, તેની સર્વ મુશ્કેલીને પ્રશંસવામાં, તે જ સત્ય માનવામાં આખી જીંદગી ગઈ તે બ્રહ્મમાં ઉત્કૃષ્ટ પંદર ભવે અવશ્ય મોક્ષે જઈશ.’—(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૭૬).

આવું પોતે અનુભવસિદ્ધ કરેલું પરમ પ્રમાણિક પરમ પ્રમાણભૂત અનુભવ ‘પ્રવચન’ અનુભવનું પ્રકૃષ્ટ અમૃત (Immortal-nectarlike) વચન ઉદ્ઘોષનારા જેના વચના-શ્રુતમાં પહેપહે પરમ અમૃતપથને પમાડનારું મતભેદાતીત પરમ અમૃત જ પ્રવહે છે. ઈવા શ્રીમદ્ આ પરમ અમૃતપથને પામેલા પરમ અમૃત પુરુષ થઈ ગયા !

પ્રકરણ બત્રીશમું

જીવનક્રમ અને જીવનસૂત્રો

‘એક ભવ જો આત્માનું રૂઢું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યો છું, અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે.’

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આવા અધ્યાત્મપ્રધાન અર્થે એક મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરતાં ગૃહાશ્રમમાં પણ જેની મહા મુનિવરોને હુલ્લભ એવી પરમ વિરક્તિ હતી, એવા શ્રીમદ્ની આત્મ-સાધના ગૃહાશ્રમપ્રવેશ પછી તો ઓર ભેરશોરથી વધતી જતી હતી; અધ્યાત્મવિકાસ પંથે શ્રીમદ્ અકલ્પનીય વેગે—પરમ સંવેગાતિશયથી સંચરી રહ્યા હતા; તે પ્રત્યે દક્ષિણત કરવાનું હવે પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં પ્રથમ તેમના જીવનસૂત્રો અને જીવનક્રમનું તેમના પત્રોના જ આધારે દિગ્દર્શન કરાવશું, અને તે પરથી ફલિત થતી શ્રીમદ્ની બિધ્વંગામી આત્મદશાની ઝાંખી કરાવશું.

પત્રાંક ૨૫ માં શ્રીમદ્ સામાન્ય નિયમરૂપ જીવનસૂત્રો ગૂંથે છે : (૧) પ્રમાદને લીધે આત્મા મળેલું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે. (૨) જે જે કાળે જે જે કરવાનું છે તેને સદા ઉપયોગમાં રાખ્યા રહો. (૩) ક્રમે કરીને પછી તેની સિદ્ધિ કરો. (૪) અલ્પ આહાર, અલ્પ વિહાર, અલ્પ નિદ્રા, નિયમિત વાચા, નિયમિત કાયા, અને અનુકૂળ સ્થાન એ

મનને વશ કરવાનાં ઉત્તમ સાધનો છે. (૫) શ્રેષ્ઠ વસ્તુની જિજ્ઞાસા કરવી એ જ આત્માની શ્રેષ્ઠતા છે. કદાપિ તે જિજ્ઞાસા પાર ન પડી તોપણ જિજ્ઞાસા તે પણ તે જ અંશવત્ છે. (૬) નવાં કર્મ બાંધવાં નહીં અને જૂનાં ભોગવી લેવાં, એવી જેની અચળ જિજ્ઞાસા છે તે, તે પ્રમાણે વર્તી શકે છે. (૭) જે કૃત્યનું પરિણામ ધર્મ નથી, તે કૃત્ય મૂળથી જ કરવાની ઇચ્છા રહેવા દેવી જોઈતી નથી. (૮) મન જો શંકાશીલ થઈ ગયું હોય તો દ્રવ્યાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે; પ્રમાદી થઈ ગયું હોય તો ચરણકરણાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે; અને કપાથી થઈ ગયું હોય તો ધર્મકથાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે; જડ થઈ ગયું હોય તો ગણિતાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે. (૯) કોઈપણ કામની નિરાશા ઇચ્છવી; પરિણામે પછી જેટલી સિદ્ધિ થઈ તેટલો લાભ; આમ કરવાથી સંતોષી રહેવાશે. (૧૦) પૃથ્વી સંબંધી કલેશ થાય તો એમ સમજી લેજે કે તે સાથે આવવાની નથી; ઉલટો હું તેને દેહ આપી જવાનો છું; વળી તે કંઈ મૂલ્યવાન નથી. ત્રી સંબંધી કલેશ, શંકાલાવ થાય તો આમ સમજી અન્ય ભોક્તા પ્રત્યે હસજે કે તે મળમૂત્રની ખાણમાં જોહી પડ્યો, (જે વસ્તુનો આપણે નિત્ય ત્યાગ કરીએ છીએ તેમાં !) ધન સંબંધી નિરાશા કે કલેશ થાય તો તે જાચી જાતના કાંકરા છે એમ સમજી સંતોષ રાખજે; કંમે કરીને તો તું નિઃસ્પૃહી થઈ શકીશ. (૧૧) તેનો તું બોધ પામ કે જેનાથી સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ થાય. (૧૨) એકવાર જો સમાધિમરણ થયું તો સર્વકાળનાં અસમાધિમરણ ટળશે. (૧૩) સર્વોત્તમ પદ સર્વત્યાગીનું છે.’—એક પ્રૌઢ તત્ત્વજ્ઞાનીને જાણે તેમ તત્ત્વસંકલનાબદ્ધપણે ચૂંથેલા આ જીવનસૂત્રોમાં સૂચવ્યું છે તેમ,—અપ્રમાદ રાખી, સદા ઉપયોગ રાખી કાર્યની કંમે કરીને સિદ્ધિ કરવી; અદ્યપાહારાદિથી ને મન-વચન-કાયાની નિયમિતતાથી મનને વશ કરવું; શ્રેષ્ઠ વસ્તુ ઇચ્છવી એ જ આત્માની શ્રેષ્ઠતા જાણવી; ‘નવાં કર્મ બાંધવા નહીં અને જૂનાં ભોગવી લેવાં;’ ‘જે કૃત્યનું પરિણામ ધર્મ નથી, તે કૃત્ય મૂળથી જ કરવાની ઇચ્છા રહેવા દેવી નહિ;’ ચાર અનુયોગમા કયા કયામાં મનને ક્યારે ક્યારે પ્રવર્ત્તિવડું; ‘કોઈપણ કામની નિરાશા ઇચ્છવી;’ પૃથ્વી-ત્રી-ધનસંબંધી કલેશ થાય તો શું સમજી સમતા રાખવી; સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ અર્થે બોધ પામવાનું ઇચ્છવું; ‘સર્વોત્તમ પદ સર્વત્યાગીનું છે’ તે ઇચ્છવું,—આ જીવનસૂત્રો શ્રીમદ્વેદા આત્મપરિણતિમય અધ્યાત્મ-જીવનના મૂળ પાયામા જ નાંખાયેલા છે, આત્મસાધનાક્રમના પ્રારંભમા જ મૂકાયેલા છે.

તેમજ—‘આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. ઉપયોગ એ ધર્મ છે. જાણાવ ઘમ્મો જાણાવ તવો—આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ. સમયં મોયમ મા પમાયપ—સમયનો પણ પ્રમાદ ન કરવો. ઉદાસીનતા એ અધ્યાત્મની જનની છે. (અં. ૭૭) જાણલાવે જગતમાં વર્તો અને અંતરંગમાં શીતલીભૂત-નિર્લેપ રહો. (અં. ૭૨) ઉદય આવેલાં કર્મોને ભોગવતા નવાં કર્મ ન બાંધાય તે માટે આત્માને સચેત રાખવો. (અં. ૫૧) એક ભવના થોડા સુખ માટે અનંત ભવનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવાનું પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે. (અં. ૪૭) અનંતકાળ થયાં છતાં જીવને પરિભ્રમણ કરતાં છતાં તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી અને તે શું કરવાથી થાય ? (એ વિચાર માટે ઝૂંકું). (અં. ૮૬) જાણ્યા

ત્યાંથી પ્રભાત એમ રૂઠા પુરુષોનો ભોધ ધ્યાનમાં વિનયપૂર્વક આગ્રહી તે વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરવું એ જ અનંત લવની નિષ્કળતાનું એક ભવે સફળ થવું મને સમજાય છે. સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના અને જીવની સત્પાત્રના વિના એમ થવું અટક્યું છે, તેની પ્રાપ્તિ કરીને સંસારતાપથી અત્યંત તપાયમાન આત્માને શીતળ કરવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે. (અં. ૪૭) દેહની જેટલી ચિંતા રાખે છે તેટલી નહીં પણ એથી અનંતગણી ચિંતા આત્માની રાખ, કારણ અનંત લવ એક લવમાં ટાળવા છે. (અં. ૮૪) સંસારમાં રહેવું અને મોક્ષ થવા કહેવું એ બંનેનું અસુલભ છે. (અં. ૮૬) આત્માને ઝોળખવો હોય તો આત્માના પરિચયથી થવું, પરવસ્તુના ત્યાગી થવું. (અં. ૮૫) બંનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બંનનાર નથી, તો પછી ધર્મપ્રયત્નમાં આત્મિક હિતમાં અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શું ધારણ કરવો? (અં. ૪૭) ઇત્યાદિ જીવનસૂત્રો શ્રીમદ્દેના જીવનમાં તાણાવાણા જેમ વણાઈ ગયા હતા. આ સૂત્રો તો એવા છે કે તે કોઈ પણ ખરેખરા મુસુલુને-સાચા આત્માથીને સર્વકાળ માટે અપનાવવા યોગ્ય ને જીવનમાં ઉતારવા યોગ્ય છે, આત્મપરિણામી કરવા યોગ્ય છે; અને આત્મા જેનો ધ્રુવતારક છે એવા સતત આત્મલક્ષી શ્રીમદે તો તે કેવા અત્યંત આત્મપરિણામી કર્યા હતા, તેની પ્રતીતિ તેમના અધ્યાત્મ જીવનક્રમ પ્રત્યે દંષ્ટિપાત કરતાં પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મા અને આત્માર્થદષ્ટિ જેને હાડોહાડ વ્યાખ્યા છે એવા શ્રીમદ્દેના અધ્યાત્મજીવનપ્રાસાદના મૂલ આધારસ્તંભ છે મૈત્રી આદિ ચાર કલ્યાણમય ભાવના. ‘મૈત્રી એટલે સર્વ જગતથી નિર્વેર ભુદ્ધિ, પ્રમોદ એટલે કોઈપણ આત્માના શુભ ભોઈ હર્ષ પામવો, કરુણા એટલે સંસારતાપથી દુઃખી આત્માના દુઃખથી અનુકંપા પામવી, અને ઉપેક્ષા એટલે નિસ્પૃહભાવે જગતના પ્રતિબંધને વિસારી આત્મહિતમાં આવવું.’ (અં. ૫૭) એ પરમ કલ્યાણમયી અધ્યાત્મ ભાવનાઓ શ્રીમદે નિરંતર જીવનમાં ઉતારી હતી. અને ‘ધર્મપ્રયત્નમાં-આત્મિક હિતમાં અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શું ધારણ કરવો?’ એ સૂત્ર જેના હૃદયમાં સદા વસ્તું હતું એવા શ્રીમદ્દે પોતાના ધર્મમય જીવનના પ્રારંભકાળમાં (સં. ૧૯૪૪ માં) પણ ધર્મકર્મમાં કેવા અગ્રમત હતા ને પોતાની દૈનિક પ્રક્રિયા-દિનચર્યા કેવા પ્રકારે કરતા હતા તેનો નિદેશ તેમના નીચેના પત્રમાં (અં. ૩૫) મળી આવે છે—‘ધર્મકરણીનો થોડો વખત મળે છે, શાસ્ત્રપઠન અને અન્ય વાંચનનો પણ થોડો વખત મળે છે, થોડો વખત લેખનક્રિયા રોકે છે, થોડો વખત આહાર-વિહાર ક્રિયા રોકે છે, થોડો વખત શોચ ક્રિયા રોકે છે, છ કલાક નિદ્રા રોકે છે, થોડો વખત મનોરાજ રોકે છે; છતાં છ કલાક વધી પડે છે.’ આ પત્રમાં છેવટે પોતાના જન્મશ્રામ વવાણીઆમાં સત્સંગના અભાવનો ખેદ દર્શાવી માર્મિક ઉલ્લેખ કરે છે—‘સત્સંગનો લેશ અંશ પણ નહીં મળવાથી જિજ્ઞાસો આ આત્મા વિવેકચેલછા ભોગવે છે.’ આમ સ્વાધ્યાય, ભક્તિ, ધર્માનુષ્ઠાન આદિ શુદ્ધ આત્માર્થપ્રવૃત્તિમાં શુદ્ધ આત્માર્થલક્ષી શ્રીમદ્દે પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરતા હતા. આ તો પ્રારંભદશાની વાત છે, અને પછી તો પરમ સંવેગરંગી શ્રીમદ્દેની આ અધ્યાત્મપ્રવૃત્તિ ઉત્તરોત્તર ચોર

વેગ પકડતી જઈ અંતે કેવી પરમ પરાકાષ્ઠાને પામી હતી, તેનું દિગ્દર્શન અત્ર પ્રથમાં યથાસ્થાને કરાવતા રહેશું.

આમ પૂર્ણ આત્માર્થદષ્ટિ અને પૂર્ણ આત્માર્થપ્રવૃત્તિ જેની પ્રારંભથી છે એવા પરમ આત્માર્થી—પરમ સુમુક્ધ શ્રીમદ્દના આ સમસ્ત અધ્યાત્મજીવનક્રમનું પરમ રહસ્ય શ્રીમદ્દના જીવનમાં એકસૂત્રપણે ઓતપ્રોત થયેલ આ મુખ્ય જીવનસૂત્રરૂપ અમર વચનમાં પ્રાપ્ત થાય છે—‘જગતને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું; તેથી રૂડું થયું નથી. કેમકે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજી પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક ભવ જે આત્માનું રૂડું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંત ભવનું સાડું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યો છું; અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે.’ (અં. ૩૭)—આ ટકોટીથી જીવનસૂત્ર જ શ્રીમદ્દના પરમ અદ્ભુત પરમ અલૌકિક આત્માર્થપ્રધાન અધ્યાત્મ જીવનક્રમની રહસ્યચાવી (master-key) છે.

અંતરાત્મપરિણામી શ્રીમદ્દને અંતરાત્મા ઊંડા ગંભીર તત્ત્વચિંતનપૂર્વક જીવન અને જીવનક્રમ (અં. ૮૪) અંગે ઊંડો વિચાર કરે છે અને અંતરાત્માને પ્રેરે છે—‘ભાઈ, આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે. દેહમાં વિચાર કરનારો બેઠો છે તે દેહથી ભિન્ન છે ? તે સુખી છે કે દુઃખી ? એ સંભારી લે.’ તે કર્મદુઃખથી દુઃખી છે અને કર્મદુઃખના કારણે ટાળવાનો ઉપાય ‘તેથી બાહ્યાભ્યંતરરહિત થવું’ એવો જેને નિશ્ચય છે એવા આત્માનુભવી આ અંતરાત્મા ભાવે છે—‘રહિત થવાય છે. ચોર દશા અનુભવાય છે. એ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું. તે સાધન માટે સર્વસંગપરિત્યાગી થવાની આવશ્યકતા છે. નિર્મથ સદ્ગુરુના ચરણકમળમાં જબને પડવું યોગ્ય છે.’—આત્માનું કર્મદુઃખ ટાળવા માટે તે દુઃખના કારણોથી બાહ્યાભ્યંતર રહિત થવા સર્વસંગપરિત્યાગની આવશ્યકતા શ્રીમદ્દને સુપ્રતીત છે અને તેની જ પોતે ભાવના ભાવે છે, પરંતુ સાથે સાથે અંતરાત્મા પોતાનું આંતરૂનિરીક્ષણ કરે છે અને પોતે પોતાને તાવે છે—‘જેવા ભાવથી ચડાય તેવા ભાવથી સર્વકાળ માટે રહેવાની વિચારણા પ્રથમ કરી લે.’—જેવા ભાવથી—પ્રવર્ધમાન—વધતા જતા ભાવથી ચડાય તેવો ભાવ સદા અચલ અખંડિત અખાધિત રહેવો જોઈએ, અભંગ રહેવો જોઈએ, કદી પણ પ્રતિજ્ઞાભંગ થાય એમ ન જ થવું જોઈએ, કદી પણ પાછા પડવું પડે એમ ન જ થવું જોઈએ, ચડતા પરિણામે ચડવું જોઈએ ને પ્રતિજ્ઞાત કાર્ય પૂર્ણપણે ઠેક નિર્વાહવું જોઈએ; પ્રતિજ્ઞા નહિં લેવી એ દોષ નથી, પણ પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તેને કંઈ પણ બાધા પહોંચવી—કંઈ પણ ભગ્નપરિણામ થવું—ભંગ થવો, તે પ્રતિજ્ઞાભંગનો દોષ મહા છે. માટે અત્યારે વર્તમાન આત્મશક્તિનું—આત્મસામર્થ્યનું માપ લઈ પૂર્ણ વિચારથી પગલું ભરવું, નહિં તો મહાદોષનું કારણ થઈ પડે. એટલે જ કહે છે—‘જો તને પૂર્વકર્મ બળવાન લાગતા હોય તો અત્યાગી, દેશત્યાગી રહીને પણ તે વસ્તુને વિચારીશ નહીં.’—પૂર્વ પ્રારબ્ધોદય બળવાન હોય તો અવિરતિ—દેશવિરતિ રહીને પણ સમ્યગ્દષ્ટિપણે તે આત્મવસ્તુને વિચાર્યા વિના—આત્મ-

સ્વરૂપતા લક્ષે તારી યથાશક્તિ સાધના કર. એટલે જ આંતરૂનિરીક્ષણથી પોતાનું આંતરૂણવન તપાસવું કે જેથી ભવિષ્યમાં પણ સમાધિ જ રહે એ માટે ભાવે છે— ‘પ્રથમ ગમે તેમ કરી તું તારું જીવન જાણ. જાણવું શા માટે કે ભવિષ્યસમાધિ થવા. અત્યાદે અપ્રમાદી થવું. તે આયુષ્યનો માનસિક આત્મોપયોગ તો નિર્વેદમાં રાખ. જીવન બહુ દેંકું છે, ઉપાધિ બહુ છે, અને ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી તો, નીચેની વાત પુનઃ પુનઃ લક્ષમાં રાખ.’ તે પુનઃ પુનઃ લંક્ષમાં રાખવાની સામાન્ય નિયમરૂપ (general principles) વાત શી છે તે વિચારતાં આ અંતરાત્મા વર્તમાન આત્મદશામાં જીવનક્રમ દોરે છે—

‘(૧) જિજ્ઞાસા તે વસ્તુની રાખવી. (૨) સંસારને બંધન માનવું. (૩) પૂર્વકર્મ નથી એમ ગણી પ્રત્યેક ધર્મ સેવ્યા જવો. તેમ છતાં પૂર્વકર્મ નહે તો શોક કરવો નહીં. (૪) દેહની જેટલી ચિંતા રાખે છે તેટલી નહીં પણ એથી અનંતગણી ચિંતા આત્માની રાખ, કારણ અનંત ભવ એક ભવમાં ટાળવા છે. (૫) ન ચાલે તો પ્રતિશ્રોતી થા. (૬) જેમાંથી જેટલું થાય તેટલું કર. (૭) પરિણામિક વિગારવાળો થા. (૮) અનુત્તરવાસી થઈને વર્ત. (૯) છેવટનું સમયે સમયે ચૂકીશ નહીં. એ જ ભલામણ અને એ જ ધર્મ.’

પોતાને માટે શ્રીમદે નિયત કરેલા આ જીવનસૂત્રો સૂચવે છે તે પ્રમાણે શ્રીમદે પોતાનો જીવનક્રમ ગોઠવ્યો હતો. શ્રીમદ્ જેની આત્માનુભૂતિ થઈ હતી તે આત્મવસ્તુની ઇચ્છા-ગવેષણા રાખતા હતા, સંસારને બંધન માનતા સત્તા પૂર્વપ્રારબ્ધયોગ પ્રમાણે ઉદયાધીનપણે અશોકપણે વર્તતા હતા, દેહ કરતાં આત્માની ચિંતા અનંતગણી રાખતા રહી અનંતભવને એક ભવમાં ટાળવાનો પરમ આત્મપુરુષાર્થ કરતા હતા, પ્રતિશ્રોતી થઈ-જગતપ્રવાહથી ઉલટા સામે પૂરે જઈ લોકદંષ્ટિથી પ્રતિકૂળ અલૌકિક આત્મદંષ્ટિથી વર્તતા હતા, આત્મા શુદ્ધ આત્મપરિણામે-આત્મભાવે વર્તે એવા પરિણામિક-પરિણામે આત્મકલ્યાણ થાય તેવા વિચારવાળા હતા, જેનાથી ઉત્તર-પર કોઈ નથી ને જે સર્વથી ઉત્તર-પર છે એવા ‘અનુત્તર’ આત્માના વાસી-વસનારા થઈને વર્તતા હતા, છેવટનું-શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષનું અંતિમ ધ્યેય ન ચૂકાય એ માટે સમયે સમયે જાગ્રત હતા, એ જ ભલામણ અને એ જ ધર્મ પોતે પોતાને બોધતા હતા—પોતાના અંતરાત્માને ઉદ્દ્યોધતા હતા. આવા દૃઢ સિદ્ધાંતોરૂપ જીવનસૂત્રો પર નિર્માણ થયો હતો શ્રીમદ્નો ભવ્ય જીવનક્રમ-પ્રાસાદ!

કુટુંબરૂપી કાજળની કોટડીમાં વસતાં પણ રખેને કોઈ ડાઘ ન લાગી જાય એ માટે અત્યંત જાગ્રત રહેતાં, ગૃહાવાસમાં પણ અત્યંત અનામજનપણે-વિરક્તપણે વર્તતા અમોહસ્વરૂપ શ્રીમદે, તેમાં કેવા ક્રમે વર્તેલું તે માટેનો જીવનક્રમ આમ દોર્યો હતો—

‘કુટુંબરૂપી કાજળની કોટડીના માસથી સંસાર વધે છે. ગમે તેટલી તેની મુખારણા કર્યો તો પણ એકાંતથી જેટલો સંસારફલય થવાનો છે, તેનો સોમો દિરમો પણ તે કાજળગૃહમાં રહેવાથી થવાનો નથી. કથાપત્રું તે નિમિત્ત છે; મોહને રહેવાનો

અનાદિકાળનો પર્વત છે. પ્રત્યેક અંતરગુહામાં તે જાળવલ્યમાન છે. સુધારણા કરતાં વખતે શ્રાદ્ધોત્પત્તિ થવી સંભવે, માટે ત્યાં અદ્વિપલાપી થવું, અદ્વિપહાસી થવું, અદ્વિપરિચયી થવું, અદ્વિપઆવકારી થવું. અદ્વિપલાવના દર્શાવવી, અદ્વિપસહચારી થવું, અદ્વિપગુરુ થવું, પરિણામ વિચારવું, એ જ શ્રેયસ્કર છે.’

આમ મોહઆવાસરૂપ આ કાળજીગૃહવાસના દોષથી અત્યંત સાવચેત શ્રીમદે પોતાનો જીવનક્રમ ચોજ્યો હતો. અને આમ પોતે પોતાને માટે નિયત કરેલા જીવનસૂત્રો અનુસાર દોરેલા જીવનક્રમમાં શ્રીમદ્ કેવા એકનિષ્ઠિત હતા—કેવા એકનિષ્ઠાવાન હતા, તે માટે તેમના જ વચનો (પત્રાંક ૧૧૨) સાક્ષી છે : ‘કરી શકે તેટલું કહો. અશક્યતા ન છુપાવો. એકનિષ્ઠિત રહો. ગમે તે કોઈ પ્રશસ્ત ક્રમમાં એકનિષ્ઠિત રહો. અરે ! આત્મા ! સ્થિતિસ્થાપક દશા લે’—પ્રાપ્ત સંયોગોમાં એવો અનુકૂળ થઈને વર્તે કે આત્મા પોતે પોતાની મૂળ આત્મસ્થિતિમાં જેમ છે તેમ સ્થપાઈ જાય એવી સ્થિતિસ્થાપક દશા ગ્રહણ કર.

દૂંકામાં, આર્ય પુરુષોના આચરણને અનુવર્તી જીવનક્રમ આચરવા શ્રીમદ્ કેવા પ્રયત્નશીલ હતા, તેનું સૂચન તેમની આ નાની નોંધના નાના પણ અર્થગંભીર જીવનસૂત્રો કરે છે—‘ઉપયોગ ત્યાં ધર્મ છે. છેવટનો નિર્ણય થવો જોઈએ. સર્વ પ્રકારનો નિર્ણય તત્ત્વજ્ઞાનમાં છે. આહાર, વિહાર, નિહારની નિયમિતતા. અર્થની (આત્મપદાર્થની) સિદ્ધિ. આર્યજીવન. ઉત્તમ પુરુષોએ આચરણ કર્યું છે.’—આમ ઉત્તમ પુરુષોએ આચરણ કર્યા પ્રમાણે ઉત્તમસૂત્રો અનુસાર ઉત્તમ આર્યજીવન જીવવાનો ઉત્તમ જીવનક્રમ ઉત્તમ પુરુષ શ્રીમદે આચરણમાં મૂક્યો હતો—જીવનમાં ઉતારો હતો, અને તે કેવી રીતે ? તેનું વર્ણન અનુક્રમે આ અંકમાં કરશું.

પ્રકરણ તેત્રીશમું

અંતરંગ નિવૃત્તિશ્રેણીને અખાધક વ્યવહારવર્તનનો ક્રમ

‘વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે મંદ ઉપયોગે સમતાભાવે નિભાવ્યો આવજો.... ઉદાસીન ભાવે પ્રવૃત્તિ કરી લેવી એ જ શ્રેયસ્કર છે.... નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આગલા પ્રકરણોમાં આપણે સવિસ્તર જોયું તેમ પ્રારબ્ધાદયથી શ્રીમદ્ને ગૃહાવાસમાં રહેવું પડ્યું હતું અને વ્યાપારવ્યવહારમાં જોડાવું પડ્યું હતું. આ વ્યવહારોપાધિ દિન-પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જતી હતી. કેટલાક પત્રોમાં આવતા ઉદ્દગારો આની સાક્ષી પૂરે છે—‘વ્યવહારોપાધિ ચાલે છે. (અં. ૧૦૬) X X કાર્યોપાધિનું એવું સંજગરૂપ છે

કે એટલો શાંત અવકાશ મળતો નથી. X X ઉપાધિનું પ્રબળ વિશેષ રહે છે. જીવનકાળમાં એવો કોઈ યોગ આવવાનો નિર્મિત હોય ત્યાં મૌનપણે—ઉદ્દાસીનભાવે પ્રવૃત્તિ કરી લેવી એ જ શ્રેયસ્કર છે.’ (અં. ૧૧૫) પણ આ બાહ્ય વ્યવહારપ્રવૃત્તિમાં પણ શ્રીમદ્ની અંતરંગ તો નિવૃત્તિ જ હતી; ઉદ્દાસીનભાવે વર્તતા શ્રીમદે મનઃસુખરામ સૂર્યરામ પરના પત્રમાં લખ્યું છે તેમ ‘સહજભાવે વર્તવાની અભ્યાસપ્રણાલિકા કેટલાંક (જૂજ વર્ષ થયાં આરાંભિત છે; અને એથી નિવૃત્તિની વૃદ્ધિ છે.’ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને અંતરંગ નિવૃત્તિ એ બે વચ્ચે જાણે હરિકાંઈ ચાલતી હોય એમ જન્મે સામસામી વધતી જતી હતી ! બાહ્ય પ્રવૃત્તિના પડકારને ઝીલી શ્રીમદ્ તેની સામે એટલી આત્મવીરતાથી ઝઝૂમ્યા છે કે તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એમની અંતરંગ નિવૃત્તિના હુર્ગની કાંકરી પણ ખેરવવા સમર્થ થઈ નહિ ! એકાંત પરમાર્થલક્ષી શ્રીમદે વ્યવહારમાં વર્તનનો ક્રમ એવો ગોઠવ્યો હતો કે તે તેમની અંતરંગ નિવૃત્તિને બાધક થાય નહિ. શ્રીમદ્ના આ અંતરંગ નિવૃત્તિને અબાધક વ્યવહારવર્તનના ક્રમનું આપણે આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

વ્યવહારપ્રસંગમાં વર્તતાં અસંગ શ્રીમદે પોતાનો જીવનક્રમ કેવો ઘડ્યો હતો, જીવનપ્રણાલિકા કેવી વિશુદ્ધ સમુચિત રાખી હતી, તે રસપ્રદ—ગોઘપ્રદ છે. પત્રાંક ૧૧૧માં ‘પરમ સત્ય છે, પરમ સત્ય છે, પરમ સત્ય છે,’ એમ સાક્ષાત્ આત્માનુભૂતિ તુલ્યતા વચન ત્રણ વાર લખી, ‘ત્રિકાળ એમ જ છે’ એમ પરમ સત્ય આત્મતત્ત્વનો જેને અખંડ વિનિશ્ચય વર્તે છે એવા શ્રીમદ્ લખે છે—‘વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે મંદ ઉપયોગે સમતાભાવે નિભાવ્યો આવળે.’ પરમ સત્ય છે—તત્ સત્ આત્મતત્ત્વનું સાવધાનપણું—સોપયોગપણું ન ચૂકાય એમ ‘સાવધાનપણે,’ તે વ્યવહારપ્રસંગને બાહ્ય ઉપયોગ વર્તિતવો પડે એમ ‘મંદ’—રસરહિત ‘ઉપયોગે’, રાગદ્વેષાદિ વિષમ ભાવ ન ઉપળે એમ ‘સમતાભાવે’ નિભાવ્યો આવળે—કેંક પાર ઉતરે એમ સતતપણે નિર્વાહિત કરળે. વિષમભાવના નિમિત્તો કદાચિત્ ઉપસ્થિત થાય તો શું કરવું ને સમતાભાવ કેમ રાખવો તે માટે પોતે પોતાને ઉદ્દેશીને કહે છે—‘બીજા તારૂં’ કેમ માનતા નથી એવો પ્રશ્ન તારા અંતરમાં ન જોગો. બીજા તારૂં માને છે એ ઘણું યોગ્ય છે, એવું સ્મરણ તને ન થાયો. તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્તો. જીવન—અજીવન પર સમવૃત્તિ હો. જીવન હો તો એ જ વૃત્તિએ પૂર્ણ હો.’ આમ જીવન લાંબું હો કે ટૂંકું હો એમ જીવન—અજીવન પ્રત્યે સમવૃત્તિએ વર્તતાં ગૃહવાસમાં પણ સત્યનો લક્ષ ન ચૂકાય કે ન ભૂલાય તે માટે શ્રીમદ્ પોતાના આત્માને જાગ્રત રાખે છે (alerts)—‘ગૃહવાસ ન્યાં સુધી સંજિત હો ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો. ગૃહવાસમાં તેમાં જ લક્ષ હો.’ ગૃહવાસમાં પ્રસંગમાં આવતા પ્રસંગીઓ સાથે કેમ વર્તવું તે ભાવે છે—‘ગૃહવાસમાં પ્રસંગીઓને ઉચિત વૃત્તિ રાખતાં શીખવ. સઘળા સમાન જ માન.’ ન્યાયુધી ગૃહવાસ હો ત્યાંસુધીનો કાળ ઉચિતપણે નિર્ગમન કરવાની સામાન્ય રૂપરેખા (outline) દોરે છે—‘ત્યાંસુધીનો તારો કાળ ઘણો જ ઉચિત જાણ્યો. અમુક વ્યવહાર—પ્રસંગનો કાળ, તે સિવાયનો તત્સંગધી કાર્યકાળ,’—‘તત્સંગધી’ કેં તત્ સત્ એવું ને પરમ સત્ય આત્મતત્ત્વ

પોતાને આત્મવિનિશ્ચયરૂપ થયું છે તે સંબંધી 'કાર્યકાળ'— આત્મસાધના સાધવારૂપ કેવળ એક શુદ્ધ આત્માર્થ કામ કરવાનો કાળ, 'પૂર્વિત કર્મોદય કાળ, નિદ્રાકાળ.' વ્યવહારમાં પોતે કહે તેમ બીજા પ્રવર્તે અથવા બીજા કહે તેમ પોતે પ્રવર્તે એ બે ક્રમમાંથી સામા માણસને રુચે તે પ્રકારે— જેમ તેને સંતોષ ઉપજે તેમ નિરાગ્રહ ઉદાસીનભાવે વ્યવહાર પ્રવર્ત્તિવવા અંગે સાવધાનપણું રાખવા શ્રીમદ્ પોતાના આત્માને જાગૃત (alert) રાખે છે— 'જો તારી સ્વતંત્રતા અને તારા ક્રમથી તારા ઉપજીવન—વ્યવહારસંબંધી સંતોષિત હોય તો ઉચિત પ્રકારે તારે વ્યવહાર પ્રવર્ત્તિવવો. તેની એથી બીજા ગમે તે કારણથી સંતોષિત વૃત્તિ ન રહેતી હોય તો તારે તેના કહ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી તે પ્રસંગ પૂરો કરવો, અર્થાત્ પ્રસંગની પૂર્ણાહુતિ સુધી એમ કરવામાં તારે વિષમ થવું નહીં. તારા ક્રમથી તેઓ સંતોષિત રહે તો ઔદાસીન્યવૃત્તિ વડે નિરાગ્રહભાવે તેઓનું સાડું થાય તેમ કરવાનું સાવધાનપણું તારે રાખવું.'

આમ રસરહિત વ્યવહારપ્રવૃત્તિમાં પણ શ્રીમદ્ની કેવી અદ્ભુત સમવૃત્તિ—ઔદાસીન્યવૃત્તિ ગળાડે છે ! પરમ સત્ય (આત્મા) પ્રત્યેની કેવી અનન્ય એકનિષ્ઠા પ્રકાશે છે ! સામા માણસને—વ્યવહારપ્રસંગીને સર્વ પ્રકારે સંતોષ થાય એવી ઉચિત રીતે વર્તવાની કેવી અપૂર્વ નીતિરીતિ ચમકે છે ! વ્યવહારપ્રસંગીઓનું જેમ સાડું થાય તેવી હિતસ્વિતાની સાવધાનીમાં કેવી હૃદય-સચ્ચાર્ધ (Earnest sincerity) રણકે છે ! ખરેખર ! કદંમ મધ્યે પડેલું સોનું જેમ લેપાય-ખરડાય નહીં, તેમ કર્મમધ્યે પડેલો વીતરાગ જ્ઞાની * લેપાય-ખરડાય નહિં,— એ સમયસાર-વચનામૃતનો સત્યકાર આવા વ્યવહારમાં પણ ખરેખર પરમાર્થજીવન જીવનારા શ્રીમદ્ જેવા જ્ઞાની પુરુષ કરાવે છે. શ્રીમદ્નું ખરું જીવન તો પરમાર્થ છે, વ્યવહાર તો 'ઉપજીવન'— ગૌણ પેટાજીવન (sub-life, subordinate life) છે, તે અંગે પણ શ્રીમદ્ કેવી વિવેકી વિચક્ષણતાથી, કેવી અવિષમ સમતાથી, કેવી સમુચિત સંતોષિતાથી, કેવી વીતરાગ ઉદાસીનતાથી વર્ત્યા છે, તેના કંઈક ખ્યાલ આ પત્રના પર્યાલોચન પરથી આવશે.

વ્યવહારપ્રસંગી સાથે સમુચિત વર્તનાનું એક ઉદાહરણ : શ્રીમદ્ તેમના એક ભાગીદાર રેવાશંકરભાઈ બીજે દિવસે આવવાના છે તેની સાથે કેવા પ્રકારે વર્તવું તે અંગેનો ક્રમ પોતાની નોંધપોથીમાં (રિજનિશી) નોંધે છે— 'આવતી કાલે રેવાશંકરજી આવવાના છે, માટે ત્યારથી નીચેનો ક્રમ પ્રભુ પાર્શ્વ સચવાવો. ૧. કાર્યપ્રવૃત્તિ. ૨. સાધારણ ભાષણ—સકારણ. ૩. બંનેના અંતઃકરણની નિર્મળ પ્રીતિ. ૪. ધર્માનુષ્ઠાન. ૫. વૈરાગ્યની તીવ્રતા.' આ જ નોંધપોથીમાં બીજી નોંધ પણ વ્યવહારવર્તનક્રમ સૂચવે છે— 'નીચેના

*

“જાળી રાગપ્પજહો સવ્વદબ્બેહુ કમ્મમજ્જસગદો ।

જો લિપદિ રજણ ડુ કમ્મમજ્જે જહા કળય ॥”—સમયસાર ગા. ૨૧૮

“જ્ઞાનવાન્ સ્વરયતોઽપિ યતઃ સ્યાત્ સર્વરાગરસવર્જનશીલઃ ।

લિપ્યતે સકલકર્મભિરેપ કર્મમધ્યપતિતોઽપિ તતો ન ॥”

—શ્રી. અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસાર કળશ. ૧૯૮

નિયમો પર બહુ લક્ષ આપવું. ૧. એક વાત કરતાં તેની અપૂર્ણતામાં અવશ્ય ચિન બીજી વાત ન કરવી જોઈએ. ૨. કહેનારની વાત પૂર્ણ માંલગવી જોઈએ. ૩. પોતે ધીરજથી તેનો સહુત્તર આપવો જોઈએ. ૪. જેમાં આત્મસ્લાધા કે આત્મહાનિ ન હોય તે વાત ઉચ્ચારવી જોઈએ. ૫. ધર્મસંબંધી હમણા બહુજ ઓછી વાત કરવી. ૬. લોકોથી ધર્મવ્યવહારમાં પડવું નહીં.’—સામાન્ય દૈનિક જીવનવ્યવહારમાં પણ શ્રીમદ્ કેવી કદક નિયમબદ્ધ વ્યવહારવર્તનાનો કેમ સાચવતા તે આ નોંધો સૂચવે છે.

આ વ્યવહારોપાધિ પોતાને શા માટે અહુણ કરવી પડી તેનો નિખાલસ ખુલાસો કરતી અને તેમાં કેવા કેમે વર્તવું તેની સુરેખ રૂપરેખા (outlines) દોરતી એક લાંબી નોંધ શ્રીમદ્ની આ નોંધપોથીમા જ (અ. ૧૫૭, Private Diary) પ્રાપ્ત થાય છે. આ મોટી વ્યવહારોપાધિ શ્રીમદે પોતા પર શા માટે બંહોરી લીધી તેનો હેતુદર્શક ખુલાસો કરતા શ્રીમદ્ લખે છે—‘ન્યારે આ વ્યવહારોપાધિ અહુણ કરી ત્યારે તે અહુણ કરવાનો હેતુ આ હતો :—લવિષ્યકાળે જે ઉપાધિ ઘણો વખત રોકશે, તે ઉપાધિ વધારે દુઃખદાયક થાય તો પણ થોડા વખતમા લોગવી લેવી એ વધારે શ્રેયસ્કર છે.’ આપાર સંબંધી મોટી ઉપાધિ શ્રીમદે પોતાના પર બંહોરી લીધી તેનું અંતર્ગત કારણ એ છે કે, આ ઉપાધિ થોડે થોડે કરી હોય તો ઘણો લાભો વખત લંગરાતી (Lingering) આલ્યા જ કરે—લંબાયા જ કરેને તેનો આરોન આવે; અને શ્રીમદ્નો અંતરઆશય તો આ ઉદયાધીનપણે આવી પડેલી વ્યવહારોપાધિથી જેમ બને તેમ શીઘ્ર નિવૃત્તિ પામી એકાંત આત્મામાં જ પ્રવૃત્તિ કરવાનો હતો; એટલે તે ઉપાધિ અત્યારે ‘વધારે દુઃખદાયક થાય તોપણ’ થોડા વખતમાં લોગવી લઈ પૂરી કરી નાંખવી—જેમ બને તેમ જલદી પતાવી દેવી ને વ્યવહારપ્રપંચથી શીઘ્ર છૂટી પરમાર્થમાર્ગ-પ્રકાશન માટે છૂટા થવું,— એ એમને લાંબી રાશે—દીર્ઘદષ્ટિએ જોતાં ‘શ્રેયસ્કર’—શ્રેયકારી કલ્યાણકારી લાગ્યું છે.

હવે આ ઉપાધિ અહીં તો સમાધિ કેમ રહેશે તે માટે પોતે વિચારે છે—‘એ ઉપાધિ નીચેના હેતુથી સમાધિરૂપ થશે એમ માન્યું હતું :— ધર્મસંબંધી વધારે વાતચીત આ કાળમા ગૃહવાસ પરત્વે ન આવે તો સાફ.’ અને ઉપાધિ મધ્યે પણ સમાધિ રાખવાનો ક્રીમિયો શ્રીમદે પોતા માટે શોધી કાઢ્યો છે કે— ન્યાંલગી આ ગૃહવાસ-સ્થિતિ છે ત્યાલગી આ કાળમાં ‘ધર્મસંબંધી વધારે વાતચીત ન કરવી;’ કવચિત્ પ્રસંગથી ધર્મસંબંધી સાધારણ સહજસાજ વાતચીત કરવી પડે તો ભલે, પણ ‘વધારે વાતચીત’— ધર્મઉપદેશક કે ધર્મપ્રણેતારૂપે ઝાઝી વાતચીત ન કરવી, એવો શ્રીમદ્નો દૃઢ સંકલ્પ ઉપર ટાકેલી રોજનીશીની નોંધની જેમ આ નોંધમાં પણ જણાઈ આવે છે. આમ વર્તાય તો જ આ ઉપાધિ આત્મબાધક ન થતા સમાધિરૂપ થશે, એમ ન્યારે આ ઉપાધિ અહુણ કરી ત્યારે શ્રીમદે માન્યું હતું. જેના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે ધર્મ ધર્મ ને ધર્મના જ ઉત્તમ મંસ્કાર મંભૂત પડયા છે, ધર્મ જ જેનો પરમ પ્રિયતમ વિષય છે અને ધર્મ જ જેનો પ્રાણ છે—આત્મા છે, એવા ધર્મમૂર્તિ પુરુષને ધર્મની

‘તું’ વ્યવહારમાં જેનાથી જોડાયો હો તેનાથી અચૂક પ્રકારે વર્તવાનો નિર્ણય કરી તેને જણાવ. તેને અનુકૂળ આવે તો તેમ; નહીં તો તે જણાવે તેમ પ્રવર્તીને. સાથે જણાવજો કે તમારા કાર્યમાં (જે મને યોગ્યો તેમાં) કોઈ રીતે મારી નિષાધી કરીને હાનિ નહિ પહોંચાડું. તમે મારા સંબંધમાં બીજી કંઈ કલ્પના કરશો નહીં, મને વ્યવહારસંબંધી અન્યથા લાગણી નથી, તેમ હું તમારાથી અન્યથા વર્તવા ઇચ્છતો નથી, એટલું જ નહીં પણ કંઈ માફ વિપરીતાચરણ મનવચનકાયાએ થયું, તો તે માટે પશ્ચાત્તાપી થઈશ. એમ નહીં કરવા આગળથી બહુ સાવચેતી રાખીશ તમે સોપેલું કામ કરતા હું નિરભિમાની રહીશ. મારી ભૂલને માટે મને ઠપકો આપશો તે સહન કરીશ. માફ ચાલશે ત્યાં સુધી સ્વપ્ને પણ તમારો દ્વેષ વા તમાગ સંબંધી કોઈ પણ જાતની અન્યથા કલ્પના કરીશ નહીં. તમને કોઈ જાતની શંકા થાય તો મને જણાવશો, તો તમારો ઉપકાર માનીશ, અને તેનો ખરો ખુલાસો કરીશ. ખુલાસો નહીં થાય તો મૌન રહીશ, પરંતુ અસત્ય બોલીશ નહીં. માત્ર તમારી પામેથી એટલું જ ઇચ્છું છું કે, કોઈ પણ પ્રકારે તમે મને નિમિત્ત રાખી અશુભયોગમાં પ્રવૃત્તિ કરશો નહીં; તમારી ઇચ્છાનુસાર તમે વર્તીને તેમાં મારે કંઈ પણ અધિક કહેવાની જરૂર નથી. માત્ર મને મારી નિવૃત્તિશ્રેણિમાં વર્તવા દેતાં કોઈ રીતે તમારું અંતઃકરણ દ્રંકું કરશો નહીં; અને દ્રંકું કરવા જો તમારી ઇચ્છા હોય તો ખચીત કરીને મને આગળથી જણાવી દેજો. તે શ્રેણિને માચવવા મારી ઇચ્છા છે અને તે માટે એથી હું યોગ્ય કરી લઈશ. માફ ચાલતાં સુધી હું તમને દૂલાવીશ નહીં અને છેવટે એ જ નિવૃત્તિશ્રેણી તમને અપ્રિય હશે તો પણ હું જેમ બનશે તેમ જાળવણીથી તમારી સમીપથી, તમને કોઈ જાતની હાનિ કર્યા વગર બનતો લાલ કરીને, હવે પછીના ગમે તે કાળ માટે પણ તેવી ઇચ્છા રાખીને ખચી જઈશ.’

આવો છે આ શ્રીમદે પોતા માટે દોરેલો વ્યવહારવર્તનક્રમ ! આ વ્યવહારવર્તનક્રમમાં બીજાને અનુકૂળ પડે ને પ્રતિકૂળ ન પડે તેમ, બીજાને લાલ થાય ને હાનિ ન થાય તેમ, બીજાને પ્રીતિ ઉપજે ને દ્વેષ ન નીપજે તેમ, બીજાને પ્રસન્નતાનું કારણ પોતે થાય ને દુલ્લવવાનું કારણ ન થાય તેમ, બીજાને શુભલાવનું નિમિત્ત પોતે બને ને અશુભલાવનું નિમિત્ત ન બને તેમ વર્તવાની શ્રીમદ્દની કેવી અનુપમ ક્રમમાલિકા છે ! પોતે મન-વચન-કાયાથી દોષ ન કરવાની ને થાય તો પશ્ચાત્તાપ કરવાની, સોપેલું કામ કરતા નિરભિમાની રહેવાની ને ભૂલ થાય તો ઠપકો સહેવાની, ગ્રેમ ભરવાની ને દ્વેષ ન ધરવાની, સ્વાર્થ ત્યજવાની ને પગર્થ ભજવાની, વ્યવહારપ્રવૃત્તિ સંલાળવાની ને નિવૃત્તિશ્રેણી જાળવવાની કેવી અલૌકિક પ્રણાલિકા છે !

આ વ્યવહારવર્તનક્રમમાં—ધર્મમય વ્યવહારજીવનની આચારસંહિતારૂપ (Code of conduct) આ અનુપમ દસ્તાવેજ પૂરાવામાં (Documentary evidence) શ્રીમદ્દનું કેવું સ્ફટિક જેવું સ્પષ્ટ પારદર્શક (Transparent) હૃદય દેખાઈ આવે છે ! શ્રીમદ્દના અંતરાત્માના જાણીમાથી નિકળેલા આ શબ્દોમાં ફેટલા બધા અદ્ભુત

ભાવ ભર્યા છે ! આ વ્યવહારવર્તનક્રમમાં અક્ષરે અક્ષરે શ્રીમદ્ગ્રંથ કેવી સ્વચ્છ પારદર્શક (Transparent) નિખાલસતા તરી આવે છે ! કેવી નિર્મલ નિર્દોષતા ઉભરી આવે છે ! કેવી નિર્દલ સત્યતા રણકે છે ! કેવી નિર્વ્યાજ નિષ્ઠા ઠણકે છે ! કેવી અનન્ય આર્જવતા પ્રકાશે છે ! કેવી અદ્વિભુત માર્દવતા પ્રભાસે છે ! કેવી અનુપમ પ્રવૃત્તિવિરક્તિ વિદ્યસે છે ! કેવી અલૌકિક નિવૃત્તિઆસક્તિ ઉદલસે છે ! અહો શ્રીમદ્ગ્રંથ નિખાલસતા ! અહો નિર્દલતા ! અહો નિર્વ્યાજતા ! અહો નિર્દોષતા ! અહો નિર્મલતા ! અહો નિષ્ઠતા ! અહો નિરભિમાનતા ! અહો નિરાગ્રહતા ! અહો નિરપેક્ષતા ! અહો નિસ્પૃહતા ! અહો નિઃસ્વાર્થતા ! અહો નિર્લોભતા ! અહો નિર્વિકલેપતા ! અહો નિરાકુલતા ! અહો નિઃશંકતા ! અહો નિર્ભયતા ! અહો નિરાગતા ! અહો નિર્દ્વેષતા ! અહો નિઃસંગતા ! અહો નિવૃત્તિતા ! અહો નિરુપમતા !

આમ શ્રીમદે વ્યવહારવર્તનનો ક્રમ પોતાની પ્રિયતમ અંતરંગ નિવૃત્તિશ્રેણીને આધારક ન થાય એ રીતે અજબ કુશળતાથી ગોઠવ્યો હતો, અને તેમ કરવા તેઓ સમર્થ થયા હતા તેનું રહસ્યકારણ તેમનો ઉદાસીનભાવ છે. બાહ્યથી શ્રીમદ્ વ્યાપારપ્રવૃત્તિમાં ‘આસીન’—બેઠેલા દેખાતા હતા, અંતરૂથી તો તેનાથી અસ્પર્શ્ય ઉદાસીન—‘ઉદ્’—ઉંચા નિવૃત્તિશ્રેણીના આસનમાં ‘આસીન’—બિરાજમાન હતા. આ ઉદાસીનભાવને લીધે જ આ વ્યવહારપ્રવૃત્તિને શ્રીમદે પોતા પર આરૂઢ થવા દીધી ન હતી, પણ પોતે તેના પર આરૂઢ થયા હતા; વ્યવહારઉપાધિને પોતા પર બેસવા દઈ ઉપાધિથી પોતે દબાયા ન હતા, પણ ઉપાધિ પર બેસી જઈ ઉપાધિને દબાવી દીધી હતી. આ ઉદાસીનભાવને લીધે જ બાહ્ય ઉપાધિ મધ્યે પણ શ્રીમદ્ અંતરૂસમાધિ જાળવી શક્યા હતા, બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં પણ અંતરંગ નિવૃત્તિશ્રેણી સાચવી શક્યા હતા,— એ ખરેખર ! અદ્વિભુતાદ્વિભુત છે !

પ્રકરણ ચોત્રીશમું

તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન

‘હું’ કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મ્હારું ખરું ?

કોના સંબંધી વણગણા છે ? શાખું કે એ પરિહરું ?— મોક્ષમાળા (બાલાવબોધ)

ગૃહાશ્રમપ્રવેશ પહેલાં પણ શ્રીમદ્ગ્રંથને તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાના દર્શનની લગની લાગેલી જ હતી; લઘુવયથી જ શ્રીમદે તત્ત્વજ્ઞાનના ઊંડા સમુદ્રમાં ઊંડી અવગાહના કરેલી જ હતી. મધુચયવયસ્કામાં શ્રીમદે સ્વયં કહ્યું છે તેમ ‘સમર્થ’ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અને સમર્થ નાસ્તિકોએ જે જે વિચારો કર્યા છે, તે જાતિના અનેક વિચારો અદ્ય-

વયમાં મેં કરેલા છે.' ગૃહાશ્રમપ્રવેશની થોડા જ દિવસ પૂર્વે લખેલા પત્રમાં લખ્યું છે તેમ તેમને—'જે વસ્તુ અને જે પદ આજ રાજ્યશ્રી ચક્રવર્તિની વિક્ટોરિયાને હુલ્લભ, કેવળ અસંભવિત છે, તે વિચારો તે વસ્તુ અને તે પદ ભણી કેવળ ઇચ્છા' હતી, તાલાવેલી હતી; અને પછી તો તે ઉત્તરોત્તર ઓર ભેરશોરથી વધતી જ ગઈ, તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કરવાની ઉત્કટ ઉત્કંઠા ઉત્તરોત્તર ઓર ભેર પકડતી જ ગઈ; તત્ત્વ શું છે? આત્મા શું છે? આ બીજું બધું શું છે? જગત્ શું છે? ઇ. સહજ પ્રશ્નો જ્યાં ઊઠે છે એ તત્ત્વજ્ઞાનની 'ઊંડી'—ગંભીર 'ગુફાનું'—ગહન ગુફાનું ઊંડું રહસ્ય શું છે? ગુપ્તલેહ શું છે? અંતરતત્ત્વ શું છે? એનું 'દર્શન'—સાક્ષાત્કરણ કરવાની શ્રીમદ્દની તમન્ના ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતી જ ગઈ. 'હું કોણ છું? કયાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે માત્ર? ખરું? કોના સંબંધી વળગણુ છે? રાખું કે એ પરિહરું?'—એ મોક્ષમાળાના 'અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર'ના ૬૭મા પાઠમાં કહેલા અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર શ્રીમદે પૂર્ણ વિવેકપૂર્વક પરમ શાંતભાવે અત્યંત ગંભીરતાથી કર્યા જ હતા અને હજુ પણ ઓર ભેરશોરથી કરી રહ્યા હતા; તે તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી—ગંભીર ગુફાનું—ગૂઠ રહસ્યભૂત તત્ત્વવસ્તુનું—વસ્તુગતે વસ્તુનું 'દર્શન'—સાક્ષાત્કરણ—સાક્ષાત્કાર કરવા તલપાપઠ થઈ રહ્યા હતા, સાક્ષાત્ અનુભવપ્રત્યક્ષ કરવા અત્યંત ઉત્કંઠિત બન્યા હતા. ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે તેમ—'વિશ્વસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહાયाम્' વિશ્વનું તત્ત્વ ગુહામાં—ગુફામાં નિહિત છે—નિધાનરૂપે સુરક્ષિત સુગુપ્ત મૂકેલું છે તેનો ગુપ્તલેહ પાત્રી તે હાથ કરવા—આત્માનુભવસિદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થયા હતા; અને અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થની સ્ફુરણાથી તેનો ગુપ્તલેહ તેઓ પાત્રી પણ ગયા, તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાના ગહન ઊંડાણમાં નિહિત પરમ સારભૂત પરમ નિધાનરૂપ પરમ ગુપ્ત આત્મતત્ત્વનું સાક્ષાત્કારરૂપ 'દર્શન' તેમને લાધી ગયું; વિશ્વસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહાયाम્—વિશ્વનું ગુહામાં નિહિત નિધાનરૂપ તત્ત્વ શ્રીમદે હસ્તગત કરી લીધું; જેમ કોઈ ગુફાના ગહન ઊંડાણમાં મૂકેલો મહામૂલ્યવાન ઉત્તમ ખજાનો કોઈ મહાભાગ્યવાનને હાથ લાગી જાય, તેમ 'મહિમા મેરુ સમાન' છે જેનો એવો પરમનિધાનરૂપ આત્મા શ્રીમદે અનુભવહસ્તગત કરી લીધો. આ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ એ જ એક શ્રીમદ્દનો જીવનલક્ષ્ય હતો અને તેને અનુલક્ષીને જ અનન્ય તમસાથી શ્રીમદે પોતાનો સાંગોપાંગ સકલ અવિકલ જીવનક્રમ ગોઠવ્યો હતો. શ્રીમદ્દના આ 'તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાના દર્શન'નું અને તદનુસારિ જીવનક્રમનું દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું.

શ્રીમદ્દના આ આત્માનુભવનિદ્ર 'તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાના દર્શન'નું માર્મિક સૂચન તેમના પત્રોમાં પ્રા. થાય છે. સં. ૧૯૪૫માં પોતાના એક પરિચયી મિત્ર પરના પત્રમાં (અ. ૮૩) શ્રીમદ્ ગૃહાશ્રમ સંબંધી વિચારો અને જીવનક્રમ બા. પોતાના વિચારો દર્શાવતા જાય છે—'આ પત્રમાં ગૃહાશ્રમસંબંધી મારા કેટલાક વિચારો આપની નાનકડી ચૂકેલી આ મૂકવાનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના ઉત્તમ ક્રમમાં આપણુ જીવનવલન થાય,' આ વિચારો ઘણા સાંસ્કારિક

હોઈ કોઈ પણ આત્મોન્નતિ ધર્યુંકને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ જણાવતાં લખે છે—
'તેમ જણાવેલા કમના વિચારો ઘણા સાંસ્કારિક હોઈને પત્ર વાટે નીકળ્યા છે; આપને તેમજ કોઈ પણ આત્મોન્નતિ વા પ્રશસ્ત કમને ધર્યુંકનારને તે ખચિત વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે; એમ માન્યતા છે.' આટલી સામાન્ય અસ્તાવના કરી, તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધિનું દર્શન કરવા જતા તત્ત્વજ્ઞાસુને મૂલભૂત કયો પ્રશ્ન ઊઠે છે તેનું સ્વાનુભવસિદ્ધ આલેખન કરતાં શ્રીમદ્ અદ્ભુત નાટકીય રીતિથી (Grand dramatic style) લબ્ય રજૂઆત કરે છે:

‘તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધિનું દર્શન કરવા જઈએ તો ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો ધ્વનિ જ નીકળશે કે તમે કોણ છો ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? કેમ આવ્યા છો ? તમારી સમીપ આ સઘળું શું છે ? તમારી તમને પ્રતીતિ છે ? તમે વિનાશી, અવિનાશી વા કોઈ ત્રિરાશી છો ? એવા અનેક પ્રશ્નો હૃદયમાં તે ધ્વનિથી પ્રવેશ કરશે; અને એ પ્રશ્નોથી જ્યાં આત્મા ઘેરાયો ત્યાં પછી બીજા વિચારોને બહુજ થોડો અવકાશ રહેશે.’

હું કોણ છું ? મ્હાડું ખડું સ્વરૂપ શું છે ? ઇ. મૂલ કેન્દ્રસ્થ (Central) વસ્તુનો વિચાર એ જ સમસ્ત વિશ્વવસ્તુનો વિચાર કરવામાં મૂર્ધન્યસ્થાને છે, એ જ સમસ્ત વસ્તુવિચારની મુખ્ય રહસ્યભૂત ચાવી (master-key) છે, સમસ્ત તત્ત્વજ્ઞાનની વિચાર-ણીનો મૂળ સ્રોત અહીં છે, અહીંથી માંડીને જગતના તત્ત્વજ્ઞાનીઓની વિચારણીનો પ્રારંભ થાય છે; આ તત્ત્વનો કોયડો ઉકેલવામાં જગત્તત્ત્વજ્ઞાનીઓની સમસ્ત શક્તિનું સમર્પણ કરાય છે, આ કોયડાના ઉકેલની સફળતા-નિષ્ફળતા પર સર્વ સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ નિર્ભર છે, આ કોયડાનો ઉકેલ મળી જાય તો બીજે બધે ઉકેલ આપોઆપ થઈ જાય છે અને સર્વ સિદ્ધિ સાંપડે છે. એટલે જ શ્રીમદ્ ત્યાં આગળ સ્વાનુભવસિદ્ધ વચન લખે છે—

‘યદિ એ વિચારોથી જ છેવટે સિદ્ધિ છે; એ જ વિચારોના વિવેકથી જ અવ્યા-બાધ સુખની ઇચ્છા છે, તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ જ વિચારોના મનનથી અનંત કાળનું મુંઝન ટળવાનું છે; તથાપિ તે સર્વને માટે નથી.’ (એ સર્વને માટે કેમ નથી ? તેનો માર્મિક ખુલાસો કરે છે)—‘વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોતાં તે છેવટ સુધી પામનારાં પાત્રોની ન્યૂનતા બહુ છે, કાળ ફરી ગયો છે; એ વસ્તુનો અધીરાર્થ અથવા અશૌચતાથી અંત લેવા જતાં ઝેર નીકળે છે અને તે લાગ્યહીન અપાત્ર બનને લોકથી બ્રષ્ઠ થાય છે.’

ગહન શુદ્ધિમાં પ્રવેશ પણ દુર્ઘટ-વિકટ છે, તો તેમાં અંતઃપ્રવેશ કરી તેના અગાધ ઊંડાણમાં જઈ ઠેક તેના અંતર્યામી પહોંચીને ત્યાં મૂકેલો વેતાલોથી સુરક્ષિત (લોકકથામાં આવે છે તેમ) શુપ્ત બળનો હાથ કરવો કેટલો બધો વિકટ-દુર્ઘટ છે ? તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધિમાં પ્રવેશ કરવો પણ દુર્ઘટ-વિકટ છે, તો તેના અગાધ ઊંડાણમાં જઈ ઠેક અંતર્યામી પહોંચી આત્મશુદ્ધિસુરક્ષિત સ્વરૂપશુપ્ત આત્મારૂપ પરમ નિધાન પ્રાપ્ત કરવો પરમ વિકટ-પરમ દુર્ઘટ છે. કારણકે તેમાં અપાત્રતા નહિ પણ ઘણી ઘણી પાત્રતા જોઈએ છે,—‘પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન,’ વસ્તુની કલ્પનારૂપ (imagination) નહિ પણ વસ્તુગતે વસ્તુ દેખવારૂપ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોઈએ છે, અધીરજ

નહિ' પણ ઠેક સુધી પહોંચવા માટે અસાધારણ ધીરજ ભેઈએ છે, અશૌચતા નહિ' પણ પરમ શૌચતા-પવિત્રતા ભેઈએ છે. એટલે જ 'અધીરાઈ' વા અશૌચતાથી તેનો અંત લેવા જતાં ઝેર નીકળે છે અને તે ભાગ્યહીન અપાત્ર બનને લોકથી બ્રદ્ધ થાય છે' એમ અત્ર મામિ'કપણે શ્રીમદે કહ્યું. એટલા માટે અંતની વાતનો અંત પામનાર કોઈ વિરલા અપવાદરૂપ સંતને માટે જ આ છે, સર્વને માટે નથી. તો પછી ખીલ્યોએ કરવું શું? તે માટે કમમાં આવવા-શુદ્ધના દર્શન કરવા દીર્ઘ અભ્યાસની જરૂર દર્શાવતાં શ્રીમદ્ વહે છે—'એટલા માટે અસુક સંતોને અપવાદરૂપ માની બાકીનાઓને તે કમમાં આવવા તે શુદ્ધનું દર્શન કરવા ઘણા વખત સુધી અભ્યાસની જરૂર છે.' કદાચ શુદ્ધદર્શનની ઇચ્છા ન હોય તો પણ આ ભવના સુખાર્થે અભ્યાસની ખચીત જરૂર બતાવી શ્રીમદ્ પોતાનો અનુભવ કહે છે—'એ કથન અનુભવગમ્ય છે, ઘણાને તે અનુભવમાં આવ્યું છે.' ઘણા આર્થ સંતપુરુષોએ તે માટે અનેક કમ બાંધ્યા છે, તેની ભાવોદ્ભાસથી સ્તુતિ કરે છે—'ઘણા આર્થ-સંતપુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે. તેઓએ તે પર અધિકાધિક મનન કર્યું' છે. આત્માને શોધી તેના અપાર માર્ગમાથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણાને ભાગ્યશાળી થવાને માટે અનેક કમ બાંધ્યા છે; તે મહાત્મા જયવાન હો! અને તેને ત્રિકાળ નમસ્કાર હો!' તે તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધના દર્શનમાં અને તદનુસારી જીવનસર્જનના આર્થોપદિષ્ટ કમના અનુપાલનમાં તત્પર થયેલા શ્રીમદ્ પોતાને તે શુદ્ધમાં નિરંતર 'નિવાસ' જ પરમ પ્રિય છે એ પરમ આત્મભાવોદ્ભાસથી દર્શાવે છે—

‘પૂર્ણહલાદકર જેને માન્યું છે, પરમ સુખકર, હિતકર અને હૃદયમય જેને માનેલ છે,—તેમા છે, અનુભવગમ્ય છે, તે તો તે જ શુદ્ધનો નિવાસ છે, અને નિરંતર તેની જ જિજ્ઞાસા છે.’

શ્રીમદ્ના આ આત્માનુભવજન્ય સ્વયંભૂ ઉદ્ગારો સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ને આ તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધનું ‘દર્શન’—આત્માનુભવપ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કરણ થઈ ચૂક્યું છે, આત્માનુભવગમ્ય સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો છે, આત્માનુભૂતિ થઈ ચૂકી છે; અને તેના અનુભવરસનો આસ્વાદ લેવાથી શ્રીમદે તે ‘પૂર્ણઆહલાદકર’—પૂર્ણ આહલાદ-આનંદ ઉપભવનાર, પરમ સુખકર, હિતકર અને આત્માથી (પોતાથી) અભિન્ન ‘હૃદયમય’ માન્ય છે, તેમાં—તે જ શુદ્ધનો નિવાસ અનુભવગમ્ય થવાથી તેનું પરમસુખ જરૂર્ય છે અને માણ્ય છે; એટલે જ શ્રીમદ્ તે શુદ્ધમાં નિરંતર ‘નિવાસની’—નિતાંત વાસની જિજ્ઞાસા—અંતરેચ્છા ધરાવે છે. તે નિવાસનો અનુભવાંશ ભેડે હમણાં પ્રાપ્ત છે, પણ હજી પૂર્ણ પ્રાપ્તિ નથી, એટલે જ પોતાની આત્મદશાની પરમ પ્રામાણિકપણે આંકણી (assessment) કરનારા પરમ પ્રમાણિક શ્રીમદ્ લખે છે—‘અત્યારે કંઈ તે જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવાનાં ચિન્હ નથી, તોપણ કમે એમાં આ લેખકનો પણ જય થયો, એવી તેની ખચિત શુભાકાંક્ષા છે. અને તેમ અનુભવગમ્ય પણ છે.’ નિરંતર એ શુદ્ધનિવાસ માટેની પોતાની અનન્ય તમન્ના વ્યક્ત કરતા શ્રીમદ્ને ‘અત્યારથી જ ભે યોગ્ય રીતે તે

કમની પ્રાપ્તિ હોય તો આ પત્ર લખવા જેટલી ખોટી કરવા ઇચ્છા નથી.’ ત્યારે વિદ્ય શું નહે છે? તે માટે શ્રીમદ્ પોકારે છે—‘પરંતુ કાળની કઠિનતા છે; લાગ્યની મંદતા છે; સંતોની કૃપાદષ્ટિ દષ્ટિગોચર નથી. સત્સંગની ખામી છે.’

આમ આત્મપોષક બળોના અભાવરૂપ નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં પણ પૂણું આશાવાદી સૂર કાઢતાં શ્રીમદ્ હૃદયમાં રોપાયેલા કંમના બીજનો હર્ષોલ્લાસ દર્શાવે છે—‘તોપણ એ કંમનું બીજ હૃદયમાં અવશ્ય રોપાયું છે અને એ જ સુખકર થયું છે;’ તે સુખ કેવું છે તે માટે આત્માનુભવના ઉદ્ભાવ કાઢે છે—‘સૃષ્ટિના રાજથી જે સુખ મળવા આશા નહોતી, તેમજ કોઈ પણ રીતે ગમે તેવા ઔષધથી, સાધનથી, સ્ત્રીથી, પુત્રથી, મિત્રથી કે બીજા અનેક ઉપચારથી જે અંતર્શાંતિ થવાની નહોતી તે થઈ છે. નિરંતરની—લવિષ્યકાળની—લીલિત ગદ્ય છે અને એક સાધારણ ઉપજીવનમાં પ્રવર્ત્તા એવો આ તમારો મિત્ર એને જ લઈને જીવે છે, નહીં તો જીવવાની ખચીત શંકા જ હતી; વિશેષ શું કહેવું? આ ભ્રમણા નથી, વહેમ નથી, ખચીત સત્ય જ છે.’ આમ પોતાના મિત્ર પ્રત્યેના પત્રમાં કાઢેલા અંતરોદ્ભાવમાં શ્રીમદે પોતાનું હૃદય ખોલ્યું છે તે પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે—શ્રીમદ્ને તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધિનું દર્શન થયું છે, તેના કંમનું બીજરોપણ પણ હૃદયમાં થયું છે, ને તેના શાંતિમય-અમૃતમય પરમ નિર્ભય સુખનું અનુભવઆસ્વાદન પણ થયું છે, અને આ અનુભવા-મૃતસુખપાનથી સાધારણ ઉપજીવનમાં પ્રવર્ત્તા તેમનું જીવન રહ્યું છે. ‘એ ત્રિકાળમાં એક જ પરમપ્રિય અને જીવનવસ્તુની પ્રાપ્તિ, તેનું બીજરોપણ કેમ વા કેવા પ્રકારથી થયું’ એ વ્યાખ્યાનો અત્ર અપ્રસંગ કહી, શ્રીમદ્ પત્રનો ઉપસંહાર કરતાં પરમ આત્મભાવોદ્ભાસથી કહે છે—‘ખચીત એ જ મને ત્રિકાળ સમ્મત હો!’

આ તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધિનાં દર્શન કરવામાં નિમગ્ન થયેલા અને તેમાં નિરંતર નિવાસના કંમમાં સંલગ્ન થયેલા શ્રીમદ્ ઘણું કરીને તે જ વ્યક્તિવિશેષ પ્રત્યેના બીજા પત્રમાં લખે છે—‘તત્ત્વજ્ઞાનની શુદ્ધ શુદ્ધિનાં દર્શન લેતાં ગૃહાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું અધિકતર સૂઝે છે’—વિશેષ વિશેષ સૂઝે છે, અને તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક પણ પોતાને ઊગ્યો હોતો તે દર્શાવે છે—‘અને ખચીત તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક પણ આને ઊગ્યો હોતો.’ તો પછી તેનું થયું શું? તેનો ખુલાસો કરે છે—‘કાળના બળવત્તર અનિષ્ટપણાને લીધે તેને યથાયોગ્ય સમાધિસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો; અને ખરે! જો તેમ ન થઈ શક્યું હોત તો તેના જીવનનો અંત આવત. (તેના એટલે આ પત્રલેખકના).’ બાહ્યથી ભલે તેમ થયું પણ અંતરૂપી વર્ત્તમાન વર્ત્તી રહેલી શી દશા છે તે માટે શ્રીમદ્ પોતાનું હૃદય ખોલે છે—‘જે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો છે, તે વિવેકમાં જ ચિત્તવૃત્તિ પ્રસન્ન રહી નાય છે,’—ચિત્તવૃત્તિ-અંતરૂપીતો તે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વિવેક અને તેના સહજ ફલરૂપે સર્વ પરલાવથી વિરતિરૂપ-સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ વિવેકમાં જ પ્રથમથી જ પ્રસન્ન ચાલી આવે છે; છતાં ‘બાહ્ય તેની પ્રાધાન્યતા નથી રાખી શકાતી તે માટે અકથ્ય ખેદ થાય

છે. તથાપિ જ્યાં નિરૂપાયતા છે, ત્યાં સહનતા સુખદાયક છે, એમ માન્યતા હોવાથી મૌનતા છે, 'ઇ. વેધક શબ્દોમાં અત્ર પત્રમાં શ્રીમદે પોતાની ઊંડી અંતરવેદના વ્યક્ત કરી છે. (આના વિશેષ ભાવદર્શન માંટે લુગો શ્રીમદ્ની ગૃહસ્થાશ્રમ મધ્યે પરમવિરક્ત દશાનું પ્રકરણ ૨૬મું) આ પરથી સ્પષ્ટ સમન્વય છે કે તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કરી રહેલા શ્રીમદ્ ભાવવિરતિરૂપ ભાવવિરક્ત દશામાં જ અખંડ એકધારી સ્થિતિ અનુભવતાં તે તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફામાં નિવાસના કમને જે અનુસરી રહ્યા છે. 'ચિત્ત ગુફાને યોગ્ય થઈ ગયું છે' એમ જીવંત એક પત્રમાં શ્રીમદે લખેલી માર્મિક અર્ધપંક્તિ પણ આ જ ભાવનું સૂચન કરે છે. આ ગુફામાં નિવાસનો અમૃતરસ જે ગ્રાણે તે અમૃતત્વને પામે છે. શ્રી શંકરાચાર્યે * વિવેકચૂડામણિમાં કહ્યું છે તેમ—'બુદ્ધિરૂપ ગુફામાં સદ્-અસદ્વિલક્ષણ એવું પરમ સત્ય અદ્વિતીય બ્રહ્મ (આત્મતત્ત્વ) છે, તદાત્માથી જે અત્ર ગુફામાં વસે તેને હે અંગ ! (વત્સ !) પુનઃ ગુફાપ્રવેશ ન હોય, -દેહરૂપ ગુફામાં પ્રવેશરૂપ પુનઃ દેહધારણ ન હોય.' શ્રીમદે આ ગુફામાં નિહિત પરમબ્રહ્મના આનંદનો પરમઅમૃતરસ ચાખ્યો છે, એટલે જે—'ચાખ્યો જે જે અમી લવલેશ બાકસણુકસ તસ ન રુચે કિમેળ',—આ તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કર્યું, તેમાં નિરંતર નિવાસ જ શ્રીમદ્ને પરમપ્રિય છે, અને એટલે જ તે ગુફાનિવાસના કમને જ તેઓ અનુસરી રહ્યા છે.

પ્રકરણ પાંચીશમું

આત્માનુભૂતિનો દિવ્ય પ્રકાશ

‘એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉલ્લાસિત થયો,
જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કરતા શ્રીમદ્ને તેના મૂળ સહસ્થભૂત આત્માનું દર્શન થયું હતું—આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હતો, શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની અનુભૂતિ થઈ હતી, તેનું સૂચન તેમના પ્રારંભના પત્રોમાં પણ મળી આવે છે. સં. ૧૯૪૪માં એકવીશ વર્ષની વયે લખાયેલા પત્રાંક ૩૬માં શ્રીમદ્ શુદ્ધાત્માનુભૂતિની કેઈ અદ્ભુત આનંદ-લહરીમાં ઝીલતાં લહેરમાં આવી જઈ હિન્દી ભાષામાં પોતાના આત્મસંવેદનને વાચા આપી અપૂર્વ આત્મભાવોલ્લાસ દર્શાવે છે—

“બુદ્ધિ ગુહ્યાં સ્વતઃકિલ્લક્ષણ, ત્રણાસ્તિ સત્યં પરમદ્વિતીયમ્ ।

તદાત્મના ચોક્ષ્મ બનેદ્ ગુહ્યાયા, પુનર્ન તત્સ્યાઙ્ ગુહ્યાપ્રવેશઃ ॥”—વિવેકચૂડામણિ શ્લો. ૨૬૮

‘નેત્રોંક્રી શ્યામતા વિષે જે પુતલિયાં રૂપ સ્થિત હૈ, અરૂ રૂપકો દેખતા હૈ, સાક્ષીભૂત હૈ, સો અંતર કૈસે નહીં દેખતા? જે ત્વચા વિષે સ્પર્શ કરતા હૈ, શીતઉષ્ણાદિકો જાનતા હૈ, ઐસા સર્વ અંગ વિષે વ્યાપક અનુભવ કરતા હૈ; જૈસે તિલોં વિષે તેલ વ્યાપક હોતા હૈ, તિસકા અનુભવ કોણી નહીં કરતા. જે શબ્દ શ્રવણદ્વિયકે અંતર ગ્રહણ કરતા હૈ, તિસ શબ્દશક્તિકો જાનણેહારી સત્તા હૈ, જિસ વિષે શબ્દ-શક્તિકા વિચાર હોતા હૈ, જિસ કરિ રોમ ખડે હોઈ આતે હૈ, સો સત્તા દૂર કૈસે હોવે? જે જિહ્વાકે અગ્ર વિષે રસસ્વાદકો ગ્રહણ કરતા હ, તિસ રસકા અનુભવ કરણેહારી અલેખ સત્તા હૈ, સો સન્મુખ કૈસે ન હોવે? વેદ-વેદાંત, સપ્ત સિદ્ધાંત, પુરાણ, ગીતા કરિ જે જ્ઞેય, જાનને યોગ્ય આત્મા હૈ તિસકો જખ જાન્યા તખ વિશ્રામ કૈસે ન હોવે?’

આત્માનુભૂતિની કોઈ ધન્ય પળે અમર વાચા પામેલું શ્રીમદ્ગું આ આત્મસંવેદન ‘જખ જાન્યા’ ઇ. શબ્દ પરથી સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે—પાંચે ઇંદ્રિયો જેને જાણતી નથી પણ પાંચે ઇંદ્રિયોને જે જાણે છે, અને જે સર્વ મુખનું અધિષ્ઠાન—સર્વ મુખનો મૂળ ઝરો (main fountain-store) છે, એવા આત્માને શ્રીમદે જાણેલા હોતો,—રોમાંચિત લાવે સાક્ષાત્ અનુભવ્યો હોતો, અને તેમાં વિશ્રામ કર્યો હોતો—આત્મારામ કર્યો હોતો; અનંત પરિભ્રમણની રખડપટ્ટીમાંથી વિસામો લેવાનું આ આત્મા જ વિશ્રામસ્થાન બન્યું હતું. આત્માને જાણી આત્મામાં જ રમણ અનુભવનારા આત્મજ્ઞાની આત્મારામી શ્રીમદ્ગુની આત્માનુભૂતિ અંગે આ માર્મિક વચનો કેટલું બધું મૌન લાપણ કરી જાય છે! આત્માના ગુપ્ત ભેદને પામેલો પુરુષ જ લખી શકે એવા માર્મિક શબ્દોમાં શ્રીમદ્ એક બીજા પત્રમાં (અં. ૩૮) વ્યંગમાં લખે છે—‘સહજ સ્વભાવે મુક્ત, અત્યંત પ્રત્યક્ષ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા છે તે પછી જ્ઞાની પુરુષોએ આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, બંધ છે, મોક્ષ છે, એ આદિ અનેક પ્રકારનું નિરૂપણ કરવું ઘટતું નહોતું. આત્મા જે અગમ અગોચર છે. તે પછી કોઈને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય નથી, અને જે મુગમ મુગોચર છે તે પછી પ્રયત્ન ઘટતું નથી.’—આત્માના કોઈ વિશિષ્ટ અનુભવરંગની મસ્તીમાં નિકળેલા આ વ્યંગ-વચનો સૂચવે છે, કે અજ્ઞાનદશામાં જે અગમ અગોચર આત્મા છે, તે જ્ઞાનદશામાં મુગમ મુગોચર સહજ સ્વભાવે મુક્ત અત્યંત પ્રત્યક્ષ અનુભવસ્વરૂપ આત્માનો હસ્તા-મલકવત્ સાક્ષાત્ અનુભવ શ્રીમદ્ગુને થયો હોતો. તેવા અત્યંત પ્રત્યક્ષ અનુભવસ્વરૂપ આત્માના અત્યંત પ્રત્યક્ષ અનુભવ વિના આવી મર્મભેદી પરમાર્થઅમરૂતિવાળી ચમત્કારિક વાણીનું ઉત્થાન પણ થયું અસંભવિત છે.

લઘુવચથી જ શ્રીમદ્ગુને તત્ત્વજ્ઞાનનો અદ્ભુત-પરમ આશ્ચર્યકારી બોધ થયો હોતો; જે સંસ્કાર ‘અતિ અભ્યાસે’—ઘણા ઘણા અભ્યાસે ‘કાંઈક’ થયો ઘટે, તે શ્રીમદ્ગુને વિના પરિશ્રમે ‘અતિ’—ઘણો ઘણો થયો હોતો, અને એટલે જ આ પરથી શ્રીમદ્ગુને ભવાંતરોમાં ગમનાગમન કરનારા આત્માની સાક્ષાત્ આત્મપ્રતીતિ લઘુવચથી થઈ હતી,

તેનું સૂચન તેમના આ સહજ સ્વયંભૂ અનુભવઉદ્ભાવોમાં સ્વયં જણાઈ આવે છે :
 ‘લઘુવયથી અદ્ભુત થયો, તત્ત્વજ્ઞાનનો યોધ; એ જ સૂચવે એમ કે, ગતિ આગતિ
 કાં શોધ? જે સંસ્કાર થયો ઘટે, અતિ અભ્યાસે કાંય; વિના પરિશ્રમ તે થયો, લવશંકા
 શી ત્યાંય?’ તેમજ—‘આત્મા નામમાત્ર છે કે વસ્તુસ્વરૂપ છે? આત્મા ચક્રુગોચર
 થઈ શકે છે કે કેમ? આત્મા સર્વવ્યાપક છે કે કેમ? આત્માને દેહાંતરમાં જવું થાય
 છે કે કેમ? આત્માનું લક્ષણ શું? કોઈ પણ પ્રકારે આત્મા લક્ષમાં આવી શકે એવો
 છે કે કેમ?’ ઇત્યાદિ ઊદાપોહરૂપે સ્વયં ઊઠાવેલા પ્રશ્નો સૂચવે છે તેમ શ્રીમદે વસ્તુ-
 ગતે વસ્તુસ્વરૂપ આત્મા સંબંધી પુષ્કળ તત્ત્વચિંતન કર્યું હતું, પુષ્ટ તત્ત્વમીમાંસા
 કરી હતી, એટલું જ નહિ પણ આત્માનુભવપ્રત્યક્ષ કરવારૂપ પરીક્ષાપ્રધાનીપણાની
 દિશામાં અતિ અતિ પ્રગતિ કરી આત્માને અત્યંત અનુભવપ્રત્યક્ષ કર્યો હતો. આ
 વસ્તુગતે વસ્તુરૂપ આત્માના અનુભવની કોઈ ધન્ય ક્ષણે જન્મ કૃતાર્થતા અનુભવતા
 શ્રીમદ્દના અનુપમ ઉછરંગના આ સહજ ઉદ્ભાવ નિકળી પડ્યા છે:

‘આજ મને ઉછરંગ અનુપમ, જન્મ કૃતારથ ભોગ જણાયો;

વાસ્તવ્ય વસ્તુ, વિવેક વિવેચક એ કમ સ્પષ્ટ સુમાર્ગ ગણાયો.’

વાસ્તવ્ય-વસ્તુગતે વસ્તુસ્વરૂપ પરમાર્થસત્ વસ્તુ, તેનો વિવેક, તેનો વિવેચક—એ
 સુમાર્ગનો સ્પષ્ટ કમ શ્રીમદ્દને અનુભવસિદ્ધ જણાયો, તેથી જન્મકૃતકૃત્યતા અનુભવતાં
 અનુપમ ઉછરંગમાં શ્રીમદ્દના આ ધન્ય ઉદ્ભાવ નિકળી પડ્યા છે. અને આમ માર્ગ
 શોધતાં આત્મસામર્થ્યયોગથી આત્માનુભૂતિની દિશામાં પ્રગતિ કરતા શ્રીમદ્દને સાચો
 માર્ગ મળી ગયો છે, સંદેહ છૂટી ગયો છે, અન્ય જે હતું તે જલ્દી ગયું—ખળી ગયું છે
 અને અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી જ્ઞાનમય ‘નિજ દેહ’ લિન્ન કર્યો છે; અને તેવા
 આત્માનુભૂતિના પરમ ઉલ્લાસની ધન્ય ક્ષણે આ આત્મસામર્થ્યયોગીના અંતરાત્મામાં
 અનુભવોદ્ભાવનો ધ્વનિ ઊઠ્યો છે કે—

‘મારગ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સંદેહ;

હોતા સો તો જલ ગયા, લિન્ન કિયા નિજ દેહ.’

અવાચ્ય અચિંત્ય મહિમા છે જેનો એવો ‘છે તે’— તત્ સત્ સમ્યગ્દર્શનનો
 અનુભવઉલ્લાસ દાખવતા પરમ નિર્ભય ધન્ય ઉદ્ભાવ શ્રીમદ્ ૧૯૪૬ના કાર્તિકમાં લખેલા
 પત્રાંકમાં (૯૧) કાઢે છે—

‘તે પવિત્ર દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો, પરંતુ તેને તીવ્ર બંધન
 નથી, અનંત સંસાર નથી, સોળ લવ નથી, અભ્યંતર દુઃખ નથી, શંકાનું નિમિત્ત
 નથી, અંતરંગ મોહિની નથી, સત્ સત્ નિરુપમ, સર્વોત્તમ, શુકલ, શીતળ, અમૃતમય
 દર્શનજ્ઞાન; સમ્યક્ જ્યોતિર્મય, ચિરકાળ આનંદની પ્રાપ્તિ, અદ્ભુત સત્સ્વરૂપ-
 દર્શિતાની ખલિહારી છે! જ્યાં મતભેદ નથી; જ્યાં શંકા, કંખા, વિતિગિચ્છા, મૂઠદષ્ટિ
 એમાંનું કાંઈ નથી. છે તે કલમ લખી શકતી નથી, કથન કહી શકતું નથી, મન જેને
 મનન કરી શકતું નથી, છે તે.’

આવું અચિંત્ય મહિમાવાન પવિત્ર દર્શન શ્રીમદ્જ્ઞાને અનુભવપ્રત્યક્ષ થયું છે; સત્ નિરુપમ, સર્વોત્તમ, શુક્લ, શીતળ, અમૃતમય દર્શનજ્ઞાન; સમ્યક્ જ્યોતિર્ચિરકાળ આનંદની પ્રાપ્તિ, અદ્ભુત સત્સ્વરૂપદર્શિતાની બલિહારી શ્રીમદ્જ્ઞાને પ્રગટી છે; શંકા, કાક્ષાં આદિ દૂષણો દૂર થઈ નિઃશંકતા, નિઃકાંક્ષતા, નિર્વિંતિગિચ્છા, અમૂઢદષ્ટિ આદિ સમ્યક્ત્વના પરમ ભૂષણો જ્યાં ઝળહળે છે એવું શુદ્ધાત્માનુભૂતિમય તનાતીત-વચનાતીત-મનાતીત સમ્યક્દર્શન શ્રીમદ્જ્ઞાને પ્રગટ્યું છે; અનુભવગોચર થયેલું તે ‘સત્’-સ્વરૂપ જેમ ‘છે તે’ કલમ લખી શકતી નથી, કથન કહી શકતું નથી, મન મનન કરી શકતું નથી; અને તે તો ‘છે’—જેમ છે તેમ અસ્તિત્વસ્વરૂપ સત્ ‘તે’ તત્ છે, તે શ્રીમદ્જ્ઞાને અનુભવસિદ્ધ થયું છે. શ્રીમદ્જ્ઞાને સમ્યક્દર્શન તો પ્રથમથી છે, તે ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ પામતું જાય છે, અને શ્રીમદ્ અનુક્રમે દર્શનવિશુદ્ધિના માર્ગે કેટલા વેગે આગળ ધપી રહ્યા છે તેનો નિર્દેશ શ્રીમદ્જ્ઞાના આ પરમ નિર્ભય ઉદ્દગારો પરથી મળી આવે છે.

અને આમ દર્શનવિશુદ્ધિના માર્ગે આગળ વધતાં ન્યાં આત્માનો અનુભવપ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થાય છે એવા વિશિષ્ટ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિનો પરમ ઉદ્દેશ દાખવતા દેવકા પત્રમાં (અં. ૯૫, પોષ ૧૯૪૬) શ્રીમદ્ આત્માનુભવ આલેખે છે—‘આવા પ્રકારે તારો સમાગમ મને શા માટે થયો ? ક્યાં તારું શુભ રહેલું થયું હતું ? સર્વશુભાંશ તે સમ્યક્ત્વ.’ કોઈ મિત્ર ગહન શુદ્ધિમાં શુભ થઈ ગયો હોય—સંતાઈ ગયો હોય, તેનું અચાનક દર્શન—સાક્ષાત્કાર થતાં જેમ કોઈ હર્ષોદ્દેશથી ઉછળી પડે અને તેના સાનંદાશ્રિય ઉદ્દગાર નિકળી પડે તેવો વિશિષ્ટ આત્માનુભવ ભાવ દર્શનવિશુદ્ધિના માર્ગે વેગે ધસતા શ્રીમદે આ પત્રમાં દાખવ્યો છે. અત્રે શ્રીમદ્ સમ્યગ્દર્શનનો કોઈ વિશિષ્ટ અનુભવ થયો સંભવે છે, એટલે જ શ્રીમદ્ સમ્યગ્દર્શન મિત્રને ઉદ્દેશીને કહે છે કે ‘આવા પ્રકારે’—‘જૂવે’ કદી અનુભૂત નહિ’ એવા કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારે તારો સમાગમ—સંયોગ મને—મ્હારા આત્માને શા માટે થયો ? અત્યારસુધી ત્હારું ક્યાં શુભ રહેલું થયું હતું ? તું ક્યાં સંતાઈ ગયો હતો ? આત્માની કઈ જાંડી શુદ્ધિમાં તું શુભ થઈ ગયો હતો ? ‘કઈ ગહન શુદ્ધિમાં તું ગયો’તો લપાઈ ?’ કેવળજ્ઞાન—કેવળદર્શન આદિ સર્વ શુભનો અંશ—અનુભવાસ્વાદૃષ્ય વાનકીરૂપ અંશ ન્યાં પ્રગટ્યો છે—આવિર્ભાવ પામ્યો છે એવું સર્વશુભાંશ તે સમ્યક્ત્વ શ્રીમદ્ સત્ય પ્રગટ્યું છે. અને આવા ત્રિકાળાબાધિત પરમ સત્યના વિશિષ્ટ અનુભવથી જ શ્રીમદ્ સત્ય દિવ્ય આત્મા ત્રણ વાર પોકારી (પત્રાંક ૧૧૧) ઊઠ્યો છે: ‘પરમ સત્ય છે. પરમ સત્ય છે. પરમ સત્ય છે. ત્રિકાળ એમ જ છે.’ ઇ.

આ આત્માનુભૂતિથી શ્રીમદ્દને આધ્યાત્મિક શક્તિની અલિખ્યકૃતિ થતી જતી હતી અને કેટલાક ગમત્કારિક અનુભવદર્શનો પણ થતા હતા. તે પૈકી એક ‘વામનેત્ર રાંખંધી ચમત્કાર’નો ઉલ્લેખ પત્રાંક ૩૨ તથા ૩૪માં પ્રાપ્ત થાય છે: ‘આ એક અદ્ભુત વાત છે કે ડાબી આંખમાંથી ચાર પાંચ દિવસ થયાં એક નાના ચક્ર જેવો વીજળી સમાન ઝળકારો થયા કરે છે, જે આંખથી જરા દૂર જઈ ઓલવાય છે. લગભગ પાંચ મિનિટ થાય છે કે દેખાવ દે છે, મારી દૃષ્ટિમાં વારંવાર તે જોવામાં આવે છે. તે ખાતે

કોઈ પ્રકારની ભ્રમણા નથી. નિમિત્ત કારણ કંઈ જણાતું નથી. બહુ આશ્ચર્ય ઉપજાવે છે. આંખે ખીલ કોઈ પણ પ્રકારની અસર નથી પ્રકાશ અને દિવ્યતા વિશેષ રહે છે. ચારેક દિવસ પહેલાં બપોરના ૨-૨૦ મિનિટે એક આશ્ચર્યભૂત સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી આ થયું હોય એમ જણાય છે. અંતઃકરણમાં બહુ પ્રકાશ રહે છે, શક્તિ બહુ તેજ મારે છે. ધ્યાન સમાધિસ્થ રહે છે. કારણ કંઈ સમજાતું નથી.' 'વામનેત્ર સંબંધી ચમત્કારથી આત્મશક્તિમાં અદ્વૈત દેરદાર થયો છે.' આવા આતુર્ષાગિક યોગ-અનુભવો તો આવા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાની યોગીને એક સાધારણ વાત છે; બાકી આવા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાનીની પ્રીતિ-પ્રતીતિ તો એક આત્માનુભૂતિ પ્રતિ જ રહે છે, આત્માની વૃત્તિ તો એક નિજ ભાવના પ્રવાહમાં જ વહે છે. અને જડથી ઉઠાસી જેને આત્મવૃત્તિ થઈ આત્મઅનુભવનો પ્રકાશ ઉદ્ભાસિત થયો હતો, એવા શ્રીમદ્દને તો ચૈતન્યના નિરંતર અવિચ્છિન્ન અનુભવમાં કેવી અખંડ પ્રવાહના હતી, તે તેમના પરમ પરમાર્થ-સુહૃદ્ સૌભાગ્યભાઈના પત્રમાં (અ. ૧૪૪, ખી. ભા. વદ.) ૧૯૪૬ દર્શ થાય છે: 'ચૈતન્યનો નિરંતર અવિચ્છિન્ન અનુભવ પ્રિય છે. ખીલ કંઈ સ્પૃહા રહેતી નથી. રહેતી હોય તોપણ રાખવા ધૃષ્ટા નથી. એક 'તુંહિ તુંહિ' એ જ થયાર્થ વહેતી પ્રવાહના ભેઈએ છે. અધિક શું કહેવું? લખ્યું લખાય તેમ નથી; કશું કથાય તેમ નથી; જ્ઞાને માત્ર ગમ્ય છે કા તો શ્રેણીએ શ્રેણીએ સમન્વય તેવું છે. બાકી તો અવ્યક્તતા જ છે.' શ્રીમદ્ આત્માનુભૂતિના દિવ્ય પ્રકાશની કેવી ઉચ્ચ ભૂમિકામાં વિહરતા હશે તેનું અવ્યક્ત સૂચનમાત્ર આ શબ્દો કરે છે.

પ્રકરણ છત્રીશમું

આત્મસંવેદન અને શ્રીમદ્ની અંતરવેદના

('હૃદયમાં મનુષ્યોના પ્રદર્શનમાં શિરોભાગે ' શ્રીમદ્ !

“સુતમારઘયોગસ્ય ચદિર્દુઃસ્વમથાત્મનિ ।

ચદિરેવાસુખં સૌલ્યમધ્યાત્મં ભાષિતાત્મનઃ ॥” —સમાધિશતક

આતું અપૂર્વ આત્માનુભૂતિમય આત્મસંવેદન જેવું છે એવા શ્રીમદ્દને આ અનુભવ —સંવેદનમાંથી કાણ પણ ખડાર નિકળવું પડે તેની એવી તીવ્ર આત્મવેદના થાય છે, એવું તીવ્ર મહાદુઃખ થાય છે, કે તે કાળ જતું નથી ને સર્વ જતું નથી. આ 'તુંહિ તુંહિ'ના આત્મસંવેદનમાંથી ન્યારે પ્રારબ્ધાધીન મંજેગવશે ખડાર નિકળવાનો પ્રમંગ આવી પડે છે, ત્યારે તેમના સંવેદનશીલ આત્માને તીવ્ર વેદના થાય છે ને તેના તીવ્ર ચીન્કાર અંતરમાંથી નિકળી પડે છે. પુનઃપાદસ્વામીએ ત્રમાધિગતકમાં (જુઓ મથાળે ટાંકેલા

શ્લોક) કહ્યું છે તેમ-યોગપ્રારંભકને ખંડારમાં સુખ લાગે છે, અંતરમાં-આત્મામાં દુઃખ લાગે છે; ભાવિતાત્મા યોગારૂઢને ખંડારમાં જ અસુખ (દુઃખ) લાગે છે, અંતરમાં-અધ્યાત્મમાં સુખ લાગે છે. પરમ ભાવિતાત્મા યોગારૂઢ શ્રીમદ્ગીતા સંવેદનશીલ આત્માની પણ આવી દશા થઈ પડી હતી. તેમને અંતરમાં આત્મસંવેદનનું મહાસુખ સંવેદાતું હતું, ખંડારમાં મહાદુઃખ વેદાતું હતું, આ તેમની તીવ્ર આત્મવેદના-અંતરવેદનાનો તીવ્ર ચીત્કાર તેમના સંવેદનશીલ પત્રોમાં સકલ્પ જનોને અઘાપિ સંભળાય છે.

શ્રીમદ્ગીતા અંતરવેદનાનું આ મહાદુઃખ એટલું બધું ઉદામ હતું કે એક મહા સંવેદનશીલ પત્રમાં (અ. ૮૨) જણાવ્યું છે તેમ-દુઃખિયાં મનુષ્યોનું પ્રદર્શન લયું હોય તો તેમાં તેમણે પોતાને શિરોભાગે-અગ્રભાગે ગણાવ્યા છે. આ રહ્યા તેમના આ વેધક શબ્દો: 'દુઃખિયાં મનુષ્યોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તો ખચીત તેના શિરોભાગમાં હું આવી શકું.' આ વચનો વાંચી કોઈ વિચારમાં પડી જઈ ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાઓ ન કરે વા ભ્રમ ન ગણે તે માટે પોતે જ અત્રે સમાધાન ટપકાવે છે—'તમે મને સ્ત્રી સંબંધી કંઈ દુઃખ લેખશો નહીં, લક્ષ્મી સંબંધી દુઃખ લેખશો નહીં, પુત્ર સંબંધી લેખશો નહીં, કીર્તિ સંબંધી લેખશો નહીં; લય સંબંધી લેખશો નહીં; કાયા સંબંધી લેખશો નહીં; અથવા સર્વથી લેખશો નહીં; મને દુઃખ બીજી રીતનું છે. તે દરદ વાતનું નથી, કંઈનું નથી કે પિત્તનું નથી; તે શરીરનું નથી, વચનનું નથી કે મનનું નથી. ગણો તો બધાંયનું છે અને ન ગણો તો એકેનું નથી. પરંતુ મારી વિજ્ઞાપના તે નહીં ગણવા માટે છે, કારણ એમાં કોઈ ઓર મર્મ રહ્યો છે.' આમ સ્ત્રી-પુત્ર-લક્ષ્મી-કીર્તિ-લય-કાયાદિ સંબંધી આ દુઃખ નથી, વાત-પિત્ત-કંઈનું દુઃખ નથી, તન-મન-વચનનું દુઃખ નથી, જગત્માં સંભવિત ગણાતા કોઈ પણ કારણનું દુઃખ નથી, તો પછી આ દુઃખ છે શેનું? તેનો ખુલાસો કરતાં તેમાં રહેલો ઓર મર્મ ખુલ્લો કરે છે:

'તમે જરૂર માનજો, કે હું વિના-દિવાનાપણે આ કલમ ચલાવું છું. રાજચંદ્ર નામથી ઓળખાતો વવાણિયા નામના નાના ગામનો, લક્ષ્મીમાં સાધારણ એવો પણ આર્થ તરીકે ઓળખાતા દશાશ્રીમાળી-વૈશ્યનો પુત્ર ગણાઉં છું. આ દેહમાં મુખ્યે જો ભવ કર્યા છે, અસુખ્યનો હિસાબ નથી. નાનપણની નાની સમજણમાં કોણ જાણે કયાંયથી એ મોટી કલ્પનાઓ આવતી. સુખની વિજ્ઞાસા પણ ઓછી નહોતી અને સુખમાં પણ મહાલય, ખાગબગીચા, લાડીવાડીનાં કંઈક માન્યાં હતાં; મોટી કલ્પના તે આ બધું શું છે તેની હતી. તે કલ્પનાનું એકવાર એવું રૂપ દીઠું કે, પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી, સુખે રહેવું અને સંસાર ભોગવવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે. એમાંથી બીજી પંચાતમાં નહીં પડતાં, ધર્મની વાસનાઓ કાઢી નાંખી. કોઈ ધર્મ માટે ન્યૂનાધિક કે શ્રદ્ધાભાવપણું રહ્યું નહીં. થોડો વખત ગયો પછી એમાંથી ઓર જ થયું. જે થવાનું મેં કલ્પ્યું નહોતું, તેમ તે માટે મારા ખ્યાલમાં હોય એવું કંઈ મારું પ્રયત્ન પણ નહોતું, છતાં અચાનક દેરદાર થયો; કોઈ ઓર અનુભવ થયો, અને જે અનુભવ પ્રાચ્યે શાસ્ત્રમાં લેખિત ન હોય, જહવાદીઓની કલ્પનામાં પણ નથી, તેવો હતો. તે ક્રમે

કરીને વધ્યો; વધીને અત્યારે એક 'તુંહિ તુંહિ'નો જાપ કરે છે. હવે અહીં સમાધાન થઈ જશે. આગળ જે મળ્યાં નહીં હોય, અથવા લયાદિક હશે, તેથી હુઃખ હશે તેવું કંઈ નથી; એમ ખચીત સમજાશે.'

આ લંગાણુ ખુલાસાથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે શ્રીમદ્જ્ઞને કોઈ વિશિષ્ટ આત્માનુલવ થયો છે,—'જે અનુલવ પ્રાપ્તે શાસ્ત્રમાં લેખિત ન હોય, જડવાદીઓની કલ્પનામાં પણ નથી તેવો હતો,'—તે આત્માનુલવ ઉત્તરોત્તર વધતો ગયો અને વધીને અત્યારે 'તુંહિ તુંહિ'નો જાપ કરે છે. શ્રીમદ્જ્ઞનું આ આત્મસંવેદન સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે જે હુઃખ કહ્યું તે ઉપરોક્ત શ્રીઆદિ કોઈ કારણે નથી, પણ આ અદ્વૃણુત આત્મસંવેદનના રંગમાં ભંગ પાડનારા વિઘ્નભૂત થતા બાહ્ય ઉપાધિરૂપ કારણોને લઈને છે. અને કર્મના ઘેરાથી આવી પડેલા આ બાહ્ય પ્રતિબંધક કારણોને લઈને જ આ બધું વેદનું પડે છે—વેદનું પડે છે, તે સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ શુદ્ધહૃદયવાળા શ્રીમદ્જ્ઞને વેદ જેવું લાગે છે ને તેનું વેદનું અસહ્ય થઈ પડે છે. તેમજ—'મહારંભ, મહાપરિમહ, કૌંધ, માન, માયા, લોભ કે એવું તેવું જગતમાં કંઈ જ નથી. એમ વિસ્મરણુ ધ્યાન કરવાથી પરમાર્નંદ રહે છે. તેને ઉપરનાં કારણોથી જોવાં પડે છે. એ મહા ખેદ છે.' આ બધું આત્મવેદનામય આત્મસંવેદન પોતે પોતાના અંતરૂમા વેદવાનું રહે છે, તે વેદન કોઈને કહી શકાતું નથી, અંતરંગ ચર્ચાનું વેદન કોઈ પાસે જોલી શકાતું નથી એનું શ્રીમદ્જ્ઞને મહાહુઃખ છે. એટલે જ પત્રને છોડે છેવટે લખે છે—'અંતરંગ ચર્ચા પણ કોઈ સ્થળે જોલી શકાતી નથી. એવાં પાત્રોની હર્લંભતા મને થઈ પડી એ જ મહા હુઃખમતા કહો'—શ્રીમદ્જ્ઞના આ મહાસંવેદનશીલ પત્ર પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે 'તુંહિ તુંહિ'ના જાપરૂપ અખંડ આત્માનુભૂતિમય આત્મસંવેદન સંવેદી રહેલા શ્રીમદ્જ્ઞને અનિશ્ચયે પૂર્વકર્મના ઘેરાથી સંસારપ્રસંગનું પરાણે વેદન વેદનું પડે છે અને એને લીધે સમાધિમાં વિઘ્નભૂત ઉપાધિમાં બેસવું પડે છે, એની તીવ્ર અંતરૂવેદના શ્રીમદ્જ્ઞને થાય છે, એટલું જ નહિં પણ પોતાનું આત્મવેદનામય અંતરૂસંવેદન કોઈ સ્થળે જોલી શકાતું નથી—જોલી શકાય એવા સુદ્ધપાત્રોની હર્લંભતા થઈ પડી એનું મહાહુઃખ—'મહાહુઃખમતા'—તીવ્ર અંતરૂવેદના શ્રીમદ્જ્ઞને વેદાય છે.

આવા તીવ્ર આત્મવેદનામય આત્મસંવેદનમાં નિમગ્ન શ્રીમદ્જ્ઞને જગત્ત્વી મોહિની એટલી બધી અકારી અને આકરી લાગતી હતી—વેદાતી હતી કે તે અંગે તેમનો તીવ્ર સંવેદનામય ચીત્કાર નિકળી પડ્યો છે કે—'હે નાથ! સાતમી તમતમપ્રભા નરકની વેદના મળી હોત તો વખતે સમ્મત કરત પણ જગત્ત્વી મોહિની સમ્મત થતી નથી.'—અને જોવા જેવું એ છે કે અમૌહસ્વરૂપ શ્રીમદ્જ્ઞને જગત્ત્વી મોહિની સાતમી નરકની વેદના કરતાં પણ આકરી લાગે છે! જેને આવું તીવ્ર વેદન થાય છે તે પુરુષ પ્રારબ્ધયોગે ઉપાધિયોગરૂપ જગત્ત્વસંગમાં રહ્યા છતાં જગત્ત્વી પર છે—અતીત છે, સંસારાતીત છે, એમ કેને પ્રતીત ન થાય ? અને જગત્ત્વી મોહિની જેને આવી અકારી લાગતી હોય તે આવા સંસારભાવાતીત શ્રીમદ્જ્ઞને કર્મપરાધીનપણે પરાણે કરવી પડતી ઉપાધિ અંગે ઊઠી આત્મવેદના સ્થળે સ્થળે વ્યક્ત કરી હોય એમાં આશ્ચર્ય

શું ? જેમકે—‘કાળની અને કર્મની વિચિત્રતાથી પરાધીનપણે આ.... કરીએ છીએ,’ (પત્રાંક ૧૧૯). ‘અહોહો ! કર્મની કેવી વિચિત્ર બંધસ્થિતિ છે ? જેને સ્વપ્ને પણ ઇચ્છતો નથી, જે માટે પરમ શોક થાય છે; એ જ અગાંબીય દશાથી પ્રવર્તવું પડે છે.’ (પત્રાંક ૮૧). ઇત્યાદિ.

એટલે જ ગૃહાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું જેને અધિકતર સમ્યક્ હોય એવા શ્રીમદ્દને તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક ઊગ્યો હતો, તે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો એ અંગેની તીવ્ર અંતરવેદના એમના આ વેધક વચનો વ્યક્ત કરે છે: ‘કાળનાં બળવત્તર અનિષ્ટપણને લીધે તેને યથાયોગ્ય સમાધિસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો; અને ખરે ! જો તેમ ન થઈ શક્યું હોત તો તેના (આ પત્રલેખકના) જીવનનો અંત આવત. જે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો છે, તે વિવેકમાં જ ચિત્તવૃત્તિ પ્રસન્ન રહી જાય છે. બાહ્ય તેની પ્રાધાન્યતા નથી રાખી શકાતી એ માટે અકથ્ય ખેદ થાય છે; તથાપિ જ્યાં નિરુપાયતા છે ત્યાં સહનતા સુખદાયક છે, એમ માન્યતા હોવાથી મૌનતા છે.’ ઇત્યાદિ (પત્રાંક ૧૧૩). અને એટલે જ વિદેહી દશાની—જીવન-મુક્ત નિર્ભય દશાની ઝંખના અંગેની શ્રીમદ્દની તીવ્ર આત્મવેદના આ હૃદયલેદી ઉદ્ગારોમાં જાણી આવે છે:

‘કોઈ પણ પ્રકારે વિદેહી દશા વગરનું, યથાયોગ્ય જીવન-મુક્ત દશા વગરનું, યથાયોગ્ય નિર્ભય દશા વગરનું ક્ષણ એકનું જીવન પણ લાગતું જીવને સુલભ લાગતું નથી તો પછી બાકી રહેલું અધિક આયુષ્ય કેમ જશે, એ વિટંબના આત્મેચ્છાની છે.’ (શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર પત્રાંક ૧૩૪, સં. ૧૯૪૬ દિ. બા.)

આ વિવેક અંગેનું શ્રીમદ્દનું આત્મસંવેદન કેવું છે ? તે જોઈએ. પોતાના અંતરાત્મા સાથે વાર્તાલાપ કરતા શ્રીમદ્દ પોતાનું આત્મસંવેદન દાખવે છે: ‘મોહાસ્છાદિત દશાથી વિવેક ન થાય એ ખરું, નહીં તો વસ્તુગતે એ વિવેક ખરો છે.’—વસ્તુગતે વસ્તુના પ્રતિભાસરૂપ જે આત્મસંવેદનરૂપ વિવેક પોતાને અનુભવસિદ્ધ થયો છે તે ખરો છે, એમ કોઈ ધન્ય પણે અંતરવિચાર કરતાં શ્રીમદ્દનો અંતરાત્મા પોકારે છે—‘વીતરાગે ખરું કહ્યું છે,’—આ શબ્દોમાં શ્રીમદ્દ પોતાનું અનુભવપ્રતીતિજન્ય આત્મસંવેદન દાખવતાં આગળ લખે છે—‘અરે આત્મા ! સ્થિતિસ્થાપક દશા લે.’ પ્રારબ્ધોદયથી પ્રાપ્ત સંયોગોને અનુકૂળ સ્થિતિ રાખતો તું ત્હારી દશા એવી સ્થિતિસ્થાપક કર કે આત્મા પોતે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં જેમ છે તેમ પાછો સ્થપાઈ જાય,—પ્રતિષ્ઠાપિત થઈ જાય. આમ કહી શ્રીમદ્દ પોતાનું અંતરવેદનાદુઃખ વ્યક્ત કરે છે—‘આ દુઃખ કયાં કહેવું ? અને શાથી ટાળવું ? પોતે પોતાનો વૈરી, તે આ કેવી ખરી વાત છે ?’ કર્મબંધના કારણરૂપ કપાયાદિ કરી—રાગદ્વેષાદિ કરી આ આત્મા પોતે પોતાનો વૈરી—પોતે પોતાનો દુશ્મન બને છે,—આ વાતનું શ્રીમદ્દને તીવ્ર સંવેદનમય મહાદુઃખ થાય છે, તીવ્ર અંતરવેદના થાય છે; તે દુઃખ ટાળવાનો સ્પષ્ટ નિરધાર શ્રીમદ્દના આ શબ્દોમાં સ્વનિત થાય છે.

આવા પરમ આત્મવિવેકસંપન્ન શ્રીમદ્દને બાહ્ય ઉપાધિયોગની વેદના તો છે જ,

તેમાં વળી ઓછામાં પૂરું જેની નિરંતર ઝંખના છે એવા સત્સંગના અભાવની વેદના તો ખૂબ ખૂબ વેદાતી હતી. વવાણીઆથી લખેલા સં. ૧૯૪૪ના એક પત્રમાં એક માર્મિક વાક્ય શ્રીમદ્ગુરુ અંતરૂસંવેદન દાખવે છે. ‘સત્સંગનો લેશ અંશ પણ નહીં મળવાથી ખચારો આ આત્મા વિવેકઘેલછા ભોગવે છે.’—અવિવેકી જેમ યદ્વા તદ્વા બોલવા-ખકવારૂપ-ઉન્મત્તપ્રલાપરૂપ અવિવેકઘેલછા-અવિવેકઉન્મત્તતા અનુભવે, તેમ પરમ વિવેકી જેમ છે તેમ-જે છે તે તત્ત્વ સત્ત્વ વદવારૂપ વિવેકની વાત કરવાનું—આત્મસંવેદન દર્શાવવાનું સત્સંગરૂપ સ્થાન ન મળવાથી વિવેકઘેલછા-વિવેકઉન્મત્તતા અનુભવે, એવી દશાનું સંવેદન દાખવતા આ વચનોમાં શ્રીમદ્ગુરુ સત્સંગઅભાવનો ખેદ દર્શાવવારૂપ અંતરૂસંવેદના વ્યક્ત થાય છે, અને શ્રીમદ્ગુરુની આ અંતરૂસંવેદના મનસુખરામ સૂર્યરામ પરના પત્રમાં (અં. ૧૨૬, પ્ર લા. ૧૯૪૬) લખેલ ઉદ્ગારોમાં તો પરાકાષ્ઠા પામેલી દેખાય છે: ‘જ્ઞાનીઓએ કંટપેલો ખરેખરો આ કળિકાળ જ છે. જનસમુદાયની વૃત્તિઓ વિષયકલાયાદિકથી વિવમતાને પામી છે. એનું બળવત્તરપણું પ્રત્યક્ષ છે. રાજસી વૃત્તિનું અનુકરણ તેમને પ્રિય થયું છે. તાત્પર્યવિવેકીઓની અને યથાયોગ્ય ઉપશમપાત્રની છાયા પણ મળતી નથી. એવા વિવમ કાળમાં જન્મેલો આ દેહધારી આત્મા અનાદિકાળના પરિબ્રમણના થાકથી વિશ્રાંતિ લેવા આવતાં અવિશ્રાંતિ પામી સપડાયો છે માનસિક ચિંતા કયાય કહી શકાતી નથી. કહેવાનાં પાત્રોની પણ ખામી છે, ત્યાં હવે શું કરવું ? જો કે યથાયોગ્ય ઉપશમભાવને પામેલો આત્મા મંસાર અને મોહ પર સમવૃત્તિવાળો હોય છે. એટલે અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરી શકે છે; પણ આ આત્માને તો હજી તે દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેનો અભ્યાસ છે. ત્યાં તેને પડજો આ પ્રવૃત્તિ શા માટે ઊભી હશે ? જેની નિરુપાયતા છે તેની સહનશીલતા સુખદાયક છે અને એમજ પ્રવર્તન છે’—અત્રે કલિકાલનો પ્રભાવ અને (તેને લઇને) સત્સંગનો અભાવ શ્રીમદ્ગુરુ વેદાય છે, આ સંજોગોમાં ‘આ દેહધારી આત્મા અનાદિ કાળના પરિબ્રમણના થાકથી વિશ્રાંતિ લેવા આવતા અવિશ્રાંતિ પામી સપડાયો છે’—ઈત્યાદિ મર્મભેદી શબ્દોમાં વ્યક્ત થતી એમની અકથ્ય માનસિક ચિંતા શ્રીમદ્ગુરુની ઊંડી અંતરૂસંવેદના પોકારે છે,—જેના પડઘા દેશકાલના બંધનને તોડીને દિગ્દિગંતોમાં પડે છે, અને સહૃદયોના હૃદય-કર્ણો અઘાપિ સાભળે છે.

પ્રકરણ સાડનીશમું

અંતરંગ નિર્ઘેય શ્રેણી

‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા,
નિર્ઘેયનો પંથ લવ અંતનો ઉપાય છે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

તત્ત્વજ્ઞાનની ભંડી ગુફામાં નિરંતર નિવાસનો શ્રીમદે જીવન જેમ પરમપ્રિય ગણેલો આ કેમ કયો? આ ગુફાના ગુપ્તભેદરૂપ આત્માના જીવનરૂપ જીવનક્રમની શ્રેણી કઈ? તે માટેનું માર્મિક મામાન્ય સૂચન શ્રીમદે સં. ૧૯૪૫ના શ્રા. શુદ્ધ ૩ના દિને લગ્નથી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી પર લખેલા પત્રમાં (અં. ૭૧) પ્રાપ્ત થાય છે—‘સર્વ શાસ્ત્રના યોધનું, ક્રિયાનું, જ્ઞાનનું, યોગનું અને લક્ષિતનું પ્રયોજન સ્વસ્વરૂપ-પ્રાપ્તિને અર્થે છે; અને એ સમ્યક્શ્રેણિઓ આત્મગત થાય, તો તેમ થવું પ્રત્યક્ષ સંભવિત છે; પણ એ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા સર્વસંગપરિત્યાગની અવશ્ય છે.’ અત્રે સર્વ શાસ્ત્રના યોધ આદિનું એકમાત્ર પ્રયોજન સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિને અર્થે છે અને એ અર્થે એ ક્રમબદ્ધ સમ્યક્શ્રેણિઓ આત્મગત-આત્મપરિણત થાય તો સ્વરૂપપ્રાપ્તિ સંભવે છે અને તે માટે સર્વસંગપરિત્યાગની આવશ્યકતા છે એમ દર્શાવી, તે આવશ્યકતા કેમ છે તે લખે છે—‘નિર્જનાવસ્થા-યોગબુમિકામાં વાસ-સહજ સમાધિની પ્રાપ્તિ નથી, તે સર્વસંગપરિત્યાગમાં નિયમા વાસિત છે. દેશ (ભાગ) સંગપરિત્યાગમાં ભજના સંભવે છે.’—યોગમાધના માટે અનુકૂળ એકાંત નિર્જનાવસ્થારૂપ યોગબુમિકામાં વસવાથી ‘વાસ’-સ્વરૂપમાં વસવારૂપ વાસની-સહજસમાધિની પ્રાપ્તિ નથી, તે સર્વસંગપરિત્યાગમાં નિયમા-નિયમથી નિશ્ચયે કરીને વાસિત છે-વસેલી છે. દેશસંગપરિત્યાગમાં-દેશવિરતિમાં ‘ભજના’-તેમ હોય વા ન હોય એમ વિકલ્પ (alternative) છે.

આમ ગૃહવાસમાં પણ તેની સંભાવના છે, એટલે હાલ ગૃહવાસમાં વસી રહેલા પોતા માટેનો તેમા વર્તવા માટેનો અંગત (Personal) કેમ કહે છે—‘ન્યાં સુધી ગૃહવાસ પૂર્વ કર્મના બળથી ભોગવવો રહ્યો છે, ત્યાં સુધી ધર્મ અર્થ અને કામ ઉદ્ધાસિત-ઉદ્ધાસીન ભાવે સેવવા યોગ્ય છે.’—ઉદ્ધાસિત-ઉદ્ધાસ પમાડેલ-અત્યંત ઉત્કટ ભાવને પમાડેલ ઉદાસીનભાવે સેવવાં યોગ્ય છે. અર્થાત્ સર્વ પરભાવ-વિભાવના કાર્યથી અસ્પર્શ્ય ઉદાસીનભાવ એટલો બધો ઉદ્ધાસ પમાડી દેવો-એટલો બધો બળવાન બનાવી દેવો કે પ્રારબ્ધોદયજનિત ધર્મ-અર્થ-કામની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ પણ તેને બાધક ન બની શકે. એ જ વસ્તુ પોતે સ્પષ્ટ કરે છે—‘બાહ્યભાવે ગૃહસ્થશ્રેણિ છતાં અંતરંગ નિર્ઘેયશ્રેણિ બ્રહ્મણ્ય, અને ન્યાં તેમ થયું છે ત્યાં સર્વ સિદ્ધિ છે.’ આમ બાહ્યમાં ગૃહસ્થશ્રેણિ છતાં અંતરંગ નિર્ઘેયશ્રેણિ હોય તો ત્યાં સર્વ સિદ્ધિ છે એમ જણાવી, ગૃહસ્થશ્રેણિમાં પણ ઉદ્ધાસિત-ઉદાસીનભાવે વર્તતા પોતાની વર્તી રહેલી આત્મવર્તના-આત્મસાધના સૂચવે

છે—‘મારી આત્માલિલાયા તે શ્રેણિમાં ઘણા માસ થયાં વર્તે છે,’—મારી આત્મેચ્છા તે અંતરંગ નિર્મલશ્રેણિમાં ઘણા માસ થયા વર્તી રહી છે. આ ‘ધર્મોપજીવનની’—ધર્મપ્રધાન ધર્મમય ઉપજીવનની ‘પૂણી’ અલિલાયા કેટલીક વ્યવહારોપાધિને લીધે પાર પડી શકતી નથી.’ ‘પણ પ્રત્યક્ષે સત્પદની સિદ્ધિ આત્માને થાય છે,’—પ્રત્યક્ષે—આત્માનુભવ પ્રત્યક્ષથી—સાક્ષાત્ આત્માનુભૂતિથી ‘સત્પદની’—જેમ છે તેમ વસ્તુગતે વસ્તુરૂપ ‘સત્પદની સિદ્ધિ આત્માને થાય છે. ‘આ વાર્તા તો મંમત જ છે. અને ત્યાં કંઈ વય—વેષની અપેક્ષા નથી.’—અત્રે શ્રીમદે માર્મિકપણે એ પણ કહી દીધું જ કે જ્ઞાતવ્ય અને પ્રાપ્તવ્ય તો ‘સત્પદ’—જેમ છે તેમ અસ્તિત્વરૂપ—સ્વરૂપસત્તારૂપ શુદ્ધ આત્મપદ છે, તેની સિદ્ધિ—આત્મસિદ્ધિ પોતાને—પોતાના આત્માને થાય છે. તો પછી નાની કે મોટી વયની કે બાહ્ય દ્રવ્યલિંગરૂપ વેષની વિશેષ અપેક્ષા નથી—દરકાર નથી. અર્થાત્ આટલી ૨૨ વર્ષની વયમા અને ગૃહસ્થ વેષમાં પણ ઉદ્ભાસિત—ઉદાસીનભાવે વર્તતા પોતાના આત્માએ તે આત્મારૂપ સત્પદની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે, એટલે વેષાદિ પણ જે પ્રયોજનાર્યે બ્રહ્માનું પ્રયોજન છે, તે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે, એટલે તેની પણ અપેક્ષા નથી. આમ આ પત્રની વસ્તુ પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે હાલ જ્યાંલગી ગૃહવાસનો ઉદય હોય ત્યાંલગી ગૃહસ્થવેષમા પણ ઉદ્ભાસિત ઉદાસીનભાવે વર્તતા રહી અંતરંગ નિર્મલશ્રેણિમાં વર્તવું એ જ શ્રીમદ્દેનો ક્રમ છે,—અધ્યાત્મજીવનના જીવનરૂપ પરમપ્રિય જીવનક્રમ છે.

તત્ત્વજ્ઞાનની જાંડી શુદ્ધમાં નિવાસનો ક્રમ તે આ નિર્મલશ્રેણી છે; આ નિર્મલશ્રેણીએ ક્રમે કરીને આરોહણ કરતા આ શુદ્ધમાં નિવાસ કરવાનું શક્ય બને છે,—આ ગહન શુદ્ધના સુપ્તભેદરૂપ આત્માને જાણી દેખી તેમાં વર્તવારૂપ નિરંતર નિવાસ પામવાનું શક્ય બને છે, એટલા માટે આ નિર્મલશ્રેણી જ તેનો ઉત્તમ ક્રમ છે; અને એટલે જ જેને પોતે ‘પૂણીહિલાદકર, પરમ સુખકર, હિતકર અને હૃદયરૂપ માનેલ છે’ (અં. ૮૩)—તે શુદ્ધમાં નિરંતર નિવાસનો શ્રીમદ્દેનો પરમ ઈષ્ટ ક્રમ આ અંતરંગ નિર્મલશ્રેણી જ છે સ્વરૂપારોહણ માટે નિઃશ્રેણી ગમાન આ નિર્મલશ્રેણીરૂપ સ્વરૂપમય પવિત્ર શ્રેણીનું સુખ કેવું નિરુપમ છે તે માટેનો શ્રીમદ્દેનો આત્માનુભવ (પત્રાંક ૬૨) છે કે—‘આત્માને અનંત જમણાથી સ્વરૂપમય પવિત્ર શ્રેણીમાં આણવો એ કેવું નિરુપમ સુખ છે તે કહ્યું કહેવાતું નથી, લખ્યું લખાતું નથી અને વિચાર્યું વિચારાતું નથી.’ સુખધામ મોક્ષની નિઃશ્રેણી ગમાન આ ઉત્તમ નિર્મલશ્રેણીના ક્રમે ચઢતાં આત્મા સ્વરૂપારોહણ કરી અનુક્રમે મિદ્ધપદને પામે છે,—‘અપૂર્વ અવસર’ના દિવ્ય ગાનમાં શ્રીમદે અપૂર્વ ભાવથી ગંગીત કરેલો પરમ પદ પામવાનો પરમોત્તમ ક્રમ આ નિર્મલશ્રેણી જ છે. અંતરંગ મોક્ષમંથિ જેની છેદાઈ છે તે નિર્મલ છે, અને દર્શનમોહને બ્યતીત કરી શુદ્ધ આત્માનું સમ્યગ્દર્શન પામી આત્મા ચારિત્રમોહનો નાશ કરવા પ્રવર્તે તો પ્રવર્તે ઉત્તરોત્તર શુભસ્થાનકના ક્રમે સ્વરૂપપદની શ્રેણીએ ચઢતો જાય તે નિર્મલશ્રેણી છે કપાયની—રાગાદિની ઉત્તરોત્તર ન્યૂનતા પ્રમાણે આત્માનું શુભસ્થાનક વધતું જાય છે, એટલે આ નિર્મલશ્રેણી ઉત્તરોત્તર પ્રીતરાગતા પ્રત્યે લઈ જઈ યથાખ્યાત-

ચારિત્ર પ્રગટાવે છે. એટલે પૂણી વીતરાગતા પ્રત્યે લઇ જતી આ નિર્મલશ્રેણી એ જ નિરાગશ્રેણી છે, અને એટલે જ શ્રીમદે વીતરાગ એ નિર્મલ અને નિર્મલ એ વીતરાગ એમ નિર્મલશ્રેણી-નિરાગશ્રેણી એ બન્ને શબ્દોનો પર્યાયરૂપ પ્રયોગ કર્યો છે.

મુખ્યપણે આભ્યંતર વિરતિ (વિગતારતિ) એ જ નિર્મલતાનું સાચું અવિરલવાદી માપ છે. બાહ્ય વિરતિ ન હોય ને આભ્યંતર વિરતિ પણ ન હોય તો ત્યાં નિર્મલતા નથી, બાહ્ય વિરતિ હોય પણ આભ્યંતર વિરતિ ન હોય તો ત્યાં પણ નિર્મલતા નથી; બાહ્ય વિરતિ હોય ને આભ્યંતર વિરતિ પણ હોય તો ત્યાં નિર્મલતા છે, કદાચ બાહ્ય વિરતિ ન હોય પણ આભ્યંતર વિરતિ હોય તો ત્યાં પણ નિર્મલતા છે.—આમ ચોક્કસ છે, તે પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે બાહ્ય વિરતિ હો કે ન હો પણ આભ્યંતર વિરતિ એ હોય તો ત્યાં નિર્મલતા અવશ્ય છે. એટલે સર્વત્ર સર્વદા સર્વથા આભ્યંતર વિરતિ જ પ્રધાન છે. આ જ વસ્તુ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ આવશ્યકનિયુક્તિમાં ધાતુ અને છાપના પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતે સ્પષ્ટપણે સમર્થિત કરી છે: ધાતુ ખોટી અને છાપ ખોટી, અથવા ધાતુ ખોટી અને છાપ સાચી, એ બે પ્રકાર કલ્પના રૂપીઆ જેવા બનાવટી (Counterfeit) મૂલ્યહીન દ્રવ્યલિંગી સાધુઓના છે, તે તો ખોટા રૂપીઆની જેમ સર્વથા અમાન્ય-અસ્વીકાર્ય છે; અને ધાતુ સાચી, પણ છાપ ખોટી અથવા ધાતુ સાચી અને છાપ પણ સાચી, એ બે પ્રકાર ચાંદીના રૂપીઆ જેવા સાચા મૂલ્યવાન ભાવલિંગી સાધુઓના છે, અને તે જ સાચા રૂપીઆની જેમ સર્વથા માન્ય સ્વીકાર્ય છે. અર્થાત્ દ્રવ્યથી તેમજ ભાવથી જે અવિરતિ છે, અને ભાવથી વિરતિ નહિ છતાં જે દ્રવ્યથી વિરતિ છે,—એ બે મિથ્યાદષ્ટિ પ્રકારોની સાધુપણામાં ગણના જ નથી; પણ દ્રવ્યથી તેમજ ભાવથી જે વિરતિ છે, અને દ્રવ્યથી વિરતિ નહિ છતાં ભાવથી જે વિરતિ છે,—એ બે સમ્યક્દષ્ટિ પ્રકારોની જ સાધુપણામાં ગણના છે. દ્રવ્યથી સર્વવિરતિ આદિ પણ સમ્યક્દર્શનભાવરૂપ મૂલ હોય તો જ ભાવથી વિરતિ છે, નહિ તો ભાવથી અવિરતિ જ છે. શ્રી યશોવિજયજીએ ઉપદેશ-રહસ્યમાં કહ્યું છે તેમ ‘ગુણઠાણાવાચારે પત્તો વિરલો અવિરલો ગિયમા’—શુણ્ણસ્થાનના અભ્યાસારે આ દ્રવ્યથી વિરત નિયમથી અવિરત જ છે. માટે પરમાર્થથી સાધુત્વ તો સર્વ ભાવની ઇચ્છાથી વિરામ પામેલા ‘સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત’ એવા આત્મજ્ઞાની સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષમાં જ ઘટે છે; અને ત્યાં કવચિત્ પ્રારબ્ધોદયથી બાહ્ય દ્રવ્યવિરતિ ન હોય તોપણ અંતરૂચી મોહ છૂટવારૂપ ભાવવિરતિ તો અવશ્ય હોય જ છે. ‘જં સમ્મતિ પાસદ્ધ તં મોજં તિ પાસદ્ધ’—એ સમ્યક્ત્વ-આત્મજ્ઞાન છે તે જ મોન-મુનિપણું છે. ‘આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી રે’ ઇત્યાદિ વચનો આની સાક્ષી પૂરે છે. આ ઉપરથી એ ક્લિત થાય છે કે બાહ્ય વિરતિ એ કાંઈ સાધુપણાનું કે શુણ્ણસ્થાનનું માપ નથી, પણ અંતરૂચી મોહભાવ છૂટવારૂપ આભ્યંતર વિરતિ એ જ સાચા સાધુપણાનું કે શુણ્ણસ્થાનનું માપ છે. અર્થાત્ જેમ જેમ કપાયરૂપ વિભાવ ઘટે ને આત્મભાવસ્થિરતા વધે, તેમ તેમ આત્માનું શુણ્ણસ્થાન ચઢતું જઈ જાયું ભાવસાધુપણું પ્રગટે છે, આમ સર્વત્ર

ભાવવિરતિનું જ મુખ્યપણું છે, છતાં દ્રવ્ય અને ભાવવિરતિનો સુમેળ મળે તે તો સોનામાં સુગંધ જેવું છે, પ્રાચે દ્રવ્યથી અને ભાવથી તેવી વિરતિ ક્યેંજ છૂટકો છે, અને શ્રીમદે પણ સર્વત્ર એ જ ઇચ્છ્યું છે, સર્વત્ર સ્થળે સ્થળે બાહ્યાભ્યંતર નિર્ઞંધ થવાની જ ગવેષણા કરી છે; ‘અપૂર્વ’ અવસર એવો કયારે આવશે ? કયારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ઞંધ જો—એ અપૂર્વ અવસરનું અપૂર્વ કાવ્ય તેની જીવતી જગતી જ્વલંત સાક્ષી છે.

પ્રારબ્ધોદયજન્ય બાહ્ય સંજ્ઞેગાધીનપણે હાલના તબક્કે તત્કાળ બાહ્યથી તેમ નહિ બની શકવા છતાં અભ્યંતરથી તો સાધુચરિત શ્રીમદ્ અંતરંગ નિર્ઞંધશ્રેણીમાં અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી પ્રવર્ત્યા જ છે. આ નિર્ઞંધશ્રેણી વા નિરાગશ્રેણીને જ શ્રીમદ્ જીવનમાં અનુસરી રહ્યા છે, બાહ્ય ગૃહસ્થશ્રેણીમાં પણ અંતરંગ નિર્ઞંધશ્રેણીએ વર્તવાનું ‘ધાર તરવારની’ કરનાં પણ વિષમ અસિધારાવ્રત જીવનમાં આચરી રહ્યા છે, અસિધારા પર નાચવા કરતા પણ દુર્ઘટ આત્મચારિત્રની ચરણધારા પર નાચવાનું દેવદુર્લભ મહાભીષ્મવ્રત આદરી રહ્યા છે, ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા’ નિર્ઞંધના પંથે વિચરી રહ્યા છે. બીજા સામાન્ય જનો જે વીતરાગ નિર્ઞંધના વિકટ પંથે સંચરવાના સાહસથી દૂર ભાગે, તે મહાસાહસ મહાઆત્મપરાક્રમી મહાઆત્મવીર શ્રીમદે સામે જઈને માથે લીધું છે! બીજા પ્રાકૃત જનોને જે ગૃહસ્થાવાસમાં પ્રાચે અશક્ય છે એવું અંતરંગ નિર્ઞંધ શ્રેણીએ—નિરાગશ્રેણીએ અપૂર્વ વેગે ચઢવાનું મહાકાર્ય મહાધર્મવીર મહાઆત્મવીર શ્રીમદે શક્ય કરી દેખાડ્યું છે ! શ્રીમદ્ના પત્રો આની સાક્ષી પૂરે છે. પત્રાંક ૧૨૪માં શ્રીમદ્ લખે છે— ‘જળં જળં દિસં દ્વચ્છદ તળં તળં દિસં અપચ્ચિદ્દે’—જે જે દિશા ભણી જવું ઇચ્છે તે તે દિશા જેને અપ્રતિબલ્લ અર્થાત્ ખુદલી છે. (રાકી શકતી નથી) આવી દશાનો અભ્યાસ ન્યાં સુધી નહીં થાય, ત્યાં સુધી યથાર્થ ત્યાગની ઉત્પત્તિ થવી કેમ સંભવે ?’ શ્રીમદ્ના વચનો સૂચવે છે કે દ્રવ્ય—ક્ષેત્ર—કાળ—ભાવના પ્રતિબંધનો ન્યાં સર્વથા અભાવ છે એવી સર્વત્ર અપ્રતિબલ્લ અંતરંગ નિર્ઞંધ દશાનો શ્રીમદ્ અતત અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, નિર્ઞંધશ્રેણીના કમને અનુસરી રહ્યા છે. (પત્રાંક ૧૩૪માં)— અંબાલાલસાઈ પરના સં. ૧૯૪૬ના ભાદ્રમાં લખેલા પત્રમાં શ્રીમદ્ ઓર સ્પષ્ટતાથી લખે છે—

‘કોઈ પણ પ્રકારે વિદેહી દશા વગરનું, યથાયોગ્ય જીવન-મુક્ત દશા વગરનું, યથાયોગ્ય નિર્ઞંધ દશા વગરનું સાચું એકનું જીવન પણ ભાળવું જીવને સુલભ લાગતું નથી. તો પછી બાકી રહેલું અધિક આયુષ્ય કેમ જશે, એ વિદંબના આત્મેચ્છાની છે. યથાયોગ્ય દશાનો હજી સુમધુ છું. કેટલીક પ્રાપ્તિ છે. તથાપિ સર્વ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થયા વિના આ જીવ શાંતિને પામે એવી દશા જાણાતી નથી. એક પર રાગ અને એક પર દ્વેષ એવી સ્થિતિ એક રોમમાં પણ તેને પ્રિય નથી. અધિક શું કહેવું ? પરના પરમાર્થ સિવાયનો દેહ જ ગમતો નથી તો ?’

—શ્રીમદ્દના આ હૃદયભેદી અંતરોદ્ગારોમાં નિર્ઞંથશ્રેણી-નિરાગંશ્રેણી પ્રત્યે શ્રીમદ્દની કેવી અનન્ય તમન્ના દેખાઈ આવે છે !

ખરેખર! આ નિર્ઞંથશ્રેણી કે નિરાગંશ્રેણી એ જ શ્રીમદ્દને પરમ પ્રિય છે, એની અપૂર્વ સાધના પ્રત્યે જ એમનો પરમ પ્રેમપ્રવાહ ઉલ્લસ્યો છે, અને એની પરમ સિદ્ધિ એમણે આ જ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરી છે તે આપણે શ્રીમદ્દના આ આત્મચારિત્રમય ચરિત્રઞ્ચંથમાં અનુક્રમે જોઈશું. આ જ એમના અધ્યાત્મ જીવનનું જીવન (very life of spiritual life) છે, આ જ એમના અધ્યાત્મ ચારિત્રમય ચરિત્રનો આત્મા છે, આ જ એમના આત્મસિદ્ધિમય જીવનનું જીવનસર્વસ્વ છે. ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા, નિર્ઞંથનો પંથ ભવઅંતનો ઉપાય છે,’- એ નિર્ઞંથના પંથે શ્રીમદ્દ અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી-અનન્ય આત્મપરાક્રમથી પ્રવર્ત્યા છે. નિર્ઞંથ મહાત્માઓને નમસ્કાર’ ‘નિરાગી પુરુષોને નમસ્કાર’ ઇત્યાદિ અનેક પત્રોના મધ્યે મૂકેલા શ્રીમદ્દના વચનો તેમના આ પરમ પ્રિય નિર્ઞંથપંથે પ્રવર્તેલા સતપુરુષો પ્રત્યે શ્રીમદ્દનો કેવો અનન્ય પ્રેમ છે તે સૂચવે છે, એટલું જ નહિ પણ તે નિર્ઞંથ મહાત્માઓથી પોતે કેવા અલિપ્ત અભેદસ્વરૂપ છે તે દાખવે છે. અને—

‘નિર્ઞંથ ભગવાને પ્રણીતેલા પવિત્ર ધર્મ માટે જે જે ઉપમા આપીએ તે તે ન્યૂત જ છે. આત્મા અનંતકાળ રખડ્યો, તે માત્ર એના નિરૂપમ ધર્મના અભાવે. જેના એક રોમમાં કિંચિત્ પણ અજ્ઞાન, મોહ, કે અસમાધિ રહી નથી તે સતપુરુષનાં વચન અને બોધ માટે કંઈ પણ નહીં કહી શકતાં, તેનાં જ વચનમાં પ્રશસ્ત ભાવે પુનઃ પુનઃ પ્રસક્ત થવું એ પણ આપણું સર્વોત્તમ શ્રેય છે. શી એની શૈલી ! જ્યાં આત્માને વિકારમય થવાનો અનંતાંશ પણ રહ્યો નથી, શુદ્ધ, સ્ફટિક, ફીણ અને ચંદ્રથી ઉજ્જવલ શુકલ-ધ્યાનની શ્રેણિથી પ્રવાહરૂપે નીકળેલાં તે નિર્ઞંથનાં પવિત્ર વચનોની મને-તમને ત્રિકાળ શ્રદ્ધા રહો ! એ પરમાત્માના યોગબળ આગળ પ્રયાચના !’

—એ અંતરાત્માના જિંડાણમાંથી નીકળેલા વચનો તો શ્રીમદ્દના આ નિર્ઞંથમાર્ગ પ્રત્યેના નૈસર્ગિક પ્રેમની પરમ પરાકાષ્ઠા પ્રકાશે છે. પણ પૂર્વે જેણે મહાન્ નિર્ઞંથ-માર્ગની પરમ આરાધના કરી છે એવા આ મહાન્ સતપુરુષને તે મૂળ નિર્ઞંથમાર્ગ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ કેમ ન હોય ? પરમ ભક્તિઉલ્લાસ કેમ ન હોય ?

આ સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધ નિર્ઞંથદશાના અભ્યાસનું-જીવન-મુક્તદશાની ગવેષણાનું પરમપ્રેમપૂર્ણ સૂચન શ્રીમદ્દના મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી પરના સં. ૧૯૪૬માં લખાયેલા પરમ ભાવવાહી પત્રમાં (અં. ૧૨૬) પ્રાપ્ત થાય છે: ‘જો કે યથાયોગ્ય ઉપ-શમભાવને પામેલો આત્મા સંસાર અને મોક્ષ પર સમવૃત્તિવાળો હોય છે, એટલે અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરી શકે છે; પણ આ આત્માને તો હજી તે દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેનો અભ્યાસ છે, ત્યાં તેને પડખે આ પ્રવૃત્તિ શા માટે જીભી હશે ?’ આ વ્યવહાર-પ્રવૃત્તિ અંગેની શ્રીમદ્દની અંતરૂપેદના દાખવતો તીવ્ર ચીત્કાર આ શબ્દોમાં સંભળાય

છે અને સર્વથા અપ્રતિબદ્ધપણે વર્તવાની શ્રીમદ્દની અનન્ય તમત્તા અત્યંત સ્પષ્ટ દેખાય છે. એટલે જેનો ઉપાય નથી તેનું સહન કરવું સુખદાયક છે એ જણાવે છે— ‘જેની નિરુપાયતા છે તેની સહનશીલતા સુખદાયક છે અને એમ જ પ્રવર્તન છે.’ પછી જીવન પૂર્ણ થતાં પહેલાં શુદ્ધોપયોગમય આત્મદશા-જીવન-મુક્તદશા પ્રાપ્ત થવા મન-વચન-કાયાના યોગની યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તે માટે પોતાનો નિર્ગ્રંથ-શ્રેણીરૂપ જીવનક્રમ દર્શાવે છે—

‘પરંતુ જીવન પૂર્ણ થતા પહેલાં યથાયોગ્યપણે નીચેની દશા આવવી જોઈએ:— ૧. મન, વચન અને કાયાથી આત્માનો મુક્તભાવ. ૨. મનનું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન. ૩. વચનનું સ્વાદ્વાદપણું (નિરામ્લપણું). ૪. કાયાની વૃક્ષદશા (આહાર-વિહારની નિયમિતતા). અથવા સર્વ સંદેહની નિવૃત્તિ; સર્વ લયનું છૂટવું, અને સર્વ અજ્ઞાનનો નાશ.’

અર્થાત્ ‘મન-વચન-કાયાથી આત્માનો મુક્તભાવ’- મનાતીત વચનાતીત દેહાતીત એવો જીવન-મુક્ત ભાવ સાધવો જોઈએ; તેમાં ‘મનનું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન’- મનની પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તે ઉદાસીનપણે કરવી જોઈએ, ‘વચનનું સ્વાદ્વાદપણું’ (નિરામ્લપણું)—વચનની પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તે નિરામ્લ સ્વાદ્વાદપણે કરવી જોઈએ, ‘કાયાની વૃક્ષદશા’ (આહાર વિહારની નિયમિતતા)— કાયાની જે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તે વૃક્ષની જેમ નિમર્ગપણે—સહજ સ્વભાવે સહજપણે નિયમિત કરવી જોઈએ. આમ મન-વચન-કાયાના યોગની યથાયોગ્ય સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ કરતાં જીવતાં છતાં મુક્ત એવો જીવન-મુક્ત ભાવ સાધવો જોઈએ; જ્યાં સર્વ સંદેહ નિવૃત્ત થાય છે, સર્વ લય છૂટી જાય છે, સર્વ અજ્ઞાન નાશ પામે છે—એવી કેવલ જ્ઞાનમય શુદ્ધ આત્મદશા- જીવન-મુક્તદશા પ્રગટાવવી જોઈએ. આ છે જીવન-મુક્તદશા પામવા માટેનો શ્રીમદ્દનો નિર્ગ્રંથશ્રેણીનો જીવનક્રમ; અને આ જીવન-મુક્તદશાના ક્રમરૂપ નિર્ગ્રંથશ્રેણીના ક્રમમાં શ્રીમદ્દ સર્વાત્માથી પ્રવર્ત્યા છે, ને એમનો પરમ પ્રેમ ઉલ્લસ્યો છે.

પ્રકરણ આડત્રીશમું

અંતરાત્માની સમશ્રેણી

“મોહક્લોદયિહોજો પરિણામો અપ્પણો હુ સમ્મો”— શ્રી કુંદકુંદાચાર્યજી

“સમભાવભાવી અપ્પા લહર મુક્કમં ન સંદેહો ।”— શ્રી હરિભદ્રાચાર્યજી

નિર્ગ્રંથશ્રેણી-નિરાગશ્રેણીએ સ્વરૂપારોહણ કરી રહેલા શ્રીમદ્દનો અંતરાત્મા સમશ્રેણીક્રમમાં કેવો પ્રયત્નશીલ હતો— કેવો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી પ્રવર્ત્યો હતો,

તેના અમર લેખ આપણને શ્રીમદે સં. ૧૯૪૬માં લખેલા એક આત્મસંભાષણરૂપ (soliloquy) લેખમાં: પ્રાપ્ત થાય છે (અં. ૧૦૮)

‘હે જીવ, તું જાણ મા, તને હિત કહું છું. અંતરમાં સુખ છે, બહાર શોધવાથી મળશે નહીં. અંતરનું સુખ અંતરની સમશ્રેણીમાં છે; સ્થિતિ થવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનું વિસ્મરણ કર, આશ્ચર્ય ભૂલ. સમશ્રેણી રહેવી બહુ દુર્લભ છે; નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી ચલિત થઈ જશે; ન થવા અચળ ગંભીર ઉપયોગ રાખ. આ કેમ યથાયોગ્યોપણે ચાલ્યો આવીયો તો તું જીવન, ત્યાગ કરતો રહીશ, મુંઝાઈશ નહીં’, નિર્ભય થઈશ. જાણ મા, તને હિત કહું છું.

અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્ પોતાના અંતરાત્માને ઉદ્દેશીને આત્મહિતની—સાચા સુખની વાત કરે છે— હે જીવ! અંતરમાં સુખ છે ને તે અંતરની સમશ્રેણીમાં છે, તે દુર્લભ સમશ્રેણી રાખવા બાહ્ય પદાર્થોનું વિસ્મરણ કરી— આશ્ચર્ય ભૂલી બાહ્ય નિમિત્તોને આધીન વર્તતી વૃત્તિ ચલાયમાન ન થવા દેવા ‘અચળ ગંભીર ઉપયોગ રાખ,’— તું અચળ જેવા અચળ અને સાગર જેવા ગંભીર શુદ્ધોપયોગમાં એવી સ્થિતિ કર કે તે ગમે તેવા બાહ્ય નિમિત્તોથી પણ ચલાયમાન ફોલાયમાન ન થાય. “મોહક્ષોદ્ધવિદીનો પરિણામો અપ્પણો હુ સમો”— મોહ—ફોલવિહીન આત્માનો પરિણામ એ જ સમ— એવો આ સમશ્રેણીનો પરિણામધારારૂપ ‘કેમ’ જેમ રાખવો ઘટે છે તેમ યથાયોગ્યપણે અખંડ એકધારાથી ચાલ્યો આવ્યો, તો ‘તું જીવન ત્યાગ કરતો રહીશ,’ ત્હાડું જીવન નિરાબાધપણે નિરાકુલપણે પસાર કરતો રહીશ, બાહ્ય વ્યવહારની જગજગલમાં મુંઝાઈશ નહીં, આત્મપરિણામની ચંચલતારૂપ લયથી રહિત ‘નિર્ભય’ થઈશ.

પણ વિષમ બાહ્ય નિમિત્તસંલેગોમાં સમશ્રેણી કેમ રાખવી ? એ કેમ કેમ બળવવો ? ઉપયોગ કેમ સંભાળવો ? તે માટે નિર્વિકલ્પ થવું જોઈએ એવી અંતરભાવનાથી પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ ઉક્ત પ્રકારે પોતાના આત્માને પોતાનો ઉપયોગ સંભાળવાની હિતશિક્ષા આપી નાના પ્રકારના ચિકિત્સો ત્વજ્વણી ભાવના ભાવે છે—

‘આ માંડ છે એવા ભાવની વ્યાખ્યા પ્રાપ્ત ન કર. આ તેનું છે એમ માની ન બેસ. આ માટે આમ કરવું છે, એ ભવિષ્યનિર્ણય ન કરી રાખ. આ માટે આમ ન થયું હોત તો સુખ થાત એમ સ્મરણ ન કર. આટલું આ પ્રમાણે હોત તો સાડું એમ આશ્રય ન કરી રાખ. આણે મારા પ્રતિ અનુચિત કયું’ એવું સંભારતા ન શીખ. આણે મારા પ્રતિ ઉચિત કયું’ એવું સ્મરણ ન રાખ. આ મને અશુભ નિમિત્ત છે એવો ચિકિત્સ ન કર. આ મને શુભ નિમિત્ત છે એવી દહતા માની ન બેસ. આ ન હોત તો હું બંધાત નહીં’ એમ અચળ વ્યાખ્યા નહીં કરીશ. પૂર્વકેમ બળવાન છે, માટે આ બધો પ્રસંગ મળી આવ્યો એવું એકાંતિક અહણ કરીશ નહીં. પુરુષાર્થનો જય ન થયો એવી નિરાશા સ્મરીશ નહીં.’

—આમ મારા-તારા સંબંધી, ભૂત-ભવિષ્યત્ સંબંધી, ઉચિત-અનુચિત સંબંધી, શુભ નિમિત્ત-અશુભ નિમિત્ત સંબંધી, પૂર્વકેમ-પુરુષાર્થ સંબંધી ચિકિત્સોથી આત્માને

છોડાવી, સમભાવભાવી શ્રીમદ્દ્ બીજના દોષે નહિં પણ પોતાના જ દોષે આત્માને બંધન છે એમ પોતાનો જ દોષ ચિંતવે છે—‘બીજના દોષે તને બંધન છે એમ માનીશ નહીં. તારે નિમિત્તે પણ બીજને દોષ કરતો બુદ્ધાવ. તારે દોષે તને બંધન છે એ ત્રાંતની પહેલી શિક્ષા છે. તારો દોષ એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું, પોતે પોતાને ભૂલી જવું.’ આમ પરને પોતાનું માનવું ને પોતે પોતાને ભૂલી જવું એ પોતાના દોષે તું પોતે જ પોતાને બંધનકર્તા છે એમ સ્વદોષ ચિંતથી, તે સ્વદોષ દૂર કરવા પોતાના આત્માને ચેતાવે છે— બ્રહ્મત કરે છે (alert): ‘એ બધામાં તારી લાગણી નથી, માટે ભુદે ભુદે સ્થળે તેં સુખની કલ્પના કરી છે. હે મૂઢ! એમ ન કર.’—આત્માથી અન્ય-ભિન્ન પર વસ્તુમાં તારી સંવેદનારૂપ ‘લાગણી’ નથી, તારૂં સ્વરૂપ નથી, છતાં તેમાં નેં સુખ કલ્પી લેવારૂપ કલ્પના કરી છે તે કલ્પના જ છે, ‘હે મૂઢ! એમ ન કર,’—આત્માથી અન્ય પદાર્થમાં સુખની કલ્પનારૂપ મોહ મ કર, ‘એ તને તેં હિત કહ્યું.’—એમ આત્માને હિતશિક્ષા કહી, ‘અંતરમાં સુખ છે’—એ આત્મભાવના પુનઃ દઢ કરી વિશેષ ભાવન કરે છે: ‘જગતમાં કોઈ એવું પુસ્તક વા લેખ વા કોઈ એવો સાક્ષી ત્રાહિત તમને એમ નથી કહી શકતો કે આ સુખનો માર્ગ છે, વા તમારે આમ વર્તવું વા સર્વને એક જ કન્ને ભગવું; એ જ સૂચવે છે કે ત્યાં કંઈ પ્રબળ વિચારણા રહી છે,’ એમ સૂચવી ‘એક ભોળી થવાનો બોધ કરે છે, એક ચોળી થવાનો બોધ કરે છે’ ઇ. કેટલીક વિચિત્રતાઓ અંગે ઊઠાપોહરૂપ પ્રશ્નો ઉઠાવી, શ્રીમદ્દ્નો અંતરાત્મા છેવટના નિર્ણયરૂપ સત્ય પોષારે છે:

‘અંતરમાં સુખ છે; બહારમાં નથી. સત્ય કહું છું. હે જીવ, ભૂવ મા, તને સત્ય કહું છું. સુખ અંતરમાં છે; તે બહાર શોધવાથી નહીં મળે. અંતરનું સુખ અંતરની સ્થિતિમાં છે; સ્થિતિ થવા માટે બાહ્ય પદાર્થો સંબંધીનું આશ્રય ભૂલ. સ્થિતિ રહેવી બહુ વિકટ છે.’

આટલું સામાન્ય ઊઠાપોહરૂપ તત્ત્વચિંતન અંતરમાં ઉતારતાં શ્રીમદ્દ્નો અંતરાત્મા પોતાની તે વખતની (સં. ૧૯૪૬) વર્તતી આત્મદશાનું આંતરનિરીક્ષણ (Introspection) કરે છે અને પોતાનો રહ્યોસહ્યો સ્વરૂપ આત્મદોષ પણ દૂર કરવા માટે પોતાના આત્માને બગૃત કરવારૂપ આત્મબગરણ (alertness) કરે છે—‘નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી ચલિત થઈ જાય છે, એનો દઢ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. એ ક્રમ યથાયોગ્ય ચલાવ્યો આવીશ તો તું સુંબાર્ય નહીં, નિર્ભય થઈશ. હે જીવ! તું ભૂલ મા.’—એ શબ્દોમાં આ અમર લેખના પ્રારંભમાં જ મૂકેલી વાત પુનરુક્તપણે ઉપસંહારમાં મૂકી, ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દે સમભાવભાવનરૂપ ભાવસામાયિકના સમશ્રેણીક્રમની ભાવના ચોર દઢ કરી છે; શ્રીમદ્દ્ના અંતરાત્માના ઊંડાણમાંથી નીકળેલા સમભાવનો ભણકાર કરતા આ અમર શબ્દોમાં અક્ષરે અક્ષરે સત્યનો રણકાર સંભળાય છે,— જેના હૃદય-શુદ્ધિમાં પડતા પડઘા સકળ જનો અદ્યાપિ સાંભળે છે.

આ સમત્વશ્રેણીનો ક્રમ એ જ આત્માનું જેમ છે તેમ સમસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવારૂપ

સ્વરૂપારોહણની નીસરણી છે, આ સમશ્રેણી-નિશ્રેણીથી આત્મા સ્વભાવની ઊર્ધ્વશ્રેણીએ ચઢતો જઈ ઉત્તરોત્તર આત્મશુદ્ધિ પામતો જાય છે. સ્વભાવની આ ઊર્ધ્વશ્રેણીમા કેમ આવવું ? કેણુ આવે ? એનો ત્રિકાળબાધિત ક્રમ શ્રીમદ્ એક પત્રમા (અં. ૫૫) પ્રકાશે છે— ‘જે પુરુષે તે કર્મસંયોગ અને તેના ઉદયે ઉત્પન્ન થયેલા પર્યાયીને સ્વસ્વરૂપ નથી માનતા અને પૂર્વસંયોગે ચત્તામા છે, તેને અળંધ પરિણામે લોગવી રહ્યા છે, તે આત્માઓ સ્વભાવની ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વશ્રેણી પામી શુદ્ધ ચેતનભાવને પામશે આમ કહેવું સપ્રમાણુ છે. કારણુ અતીત કાળે તેમ થયુ છે, વર્તમાનકાળે તેમ થાય છે, અનાગત કાળે તેમ જ થશે. કોઈ પણ આત્મા ઉદયી કર્મને લોગવતા સમત્વશ્રેણીમા પ્રવેશ કરી અળંધ પરિણામે વર્તી, તે ખચીત ચેતનશુદ્ધિ પામશે’ આ સમશ્રેણીક્રમની શ્રીમદે તીવ્ર આત્મવિચારણા જ માત્ર કરી છે એમ નથી, પણ તથારૂપ ઉત્તર આત્મવર્તનરૂપ—આત્મચારિત્રરૂપ આચરણા પણ કરી જ છે,—એ એમના પત્રો પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરતા સ્વયં જણાઈ આવે છે, શ્રીમદ્નુ પોતાનું આત્મવર્તન આ સમત્વરૂપ નિરાગી નિર્મથ-શ્રેણીને અનુસરતું આપોઆપ દેખાઈ આવે છે વૈરાગ્ય લણીના પોતાના આત્મવર્તન અંગે શ્રીમદ્ કોઈ ભાઈના પ્રશ્નના ઉત્તરમા (પત્રાક ૫૦) લખે છે—

‘વૈરાગ્યલણીના મારા આત્મવર્તન વિષે પૂછો છો તે પ્રશ્નનો ઉત્તર કયા શબ્દોમા લખું ? અને તેને માટે તમને પ્રમાણુ શુ આપી શકીશ ? તોપણ દૂંકામા એમ જ્ઞાનીનું જે માન્ય કરેલું (તત્ત્વ ?) ગમ્મત કરીએ, કે ઉદય આવેલા પ્રાચીન કર્મો લોગવવા, નૂતન ન બંધાય એમા જ આપણુ આત્મહિત છે. એ શ્રેણીમા વર્તન કરવા મારી પ્રપૂર્ણ આકાંક્ષા છે, પણ તે જ્ઞાનીગમ્ય હોવાથી બાહ્ય-પ્રવૃત્તિ હજુ તેનો એક અંશ પણ થઈ શકતી નથી. આત્મ-પ્રવૃત્તિ ગમે તેટલી નિરાગશ્રેણી લણી વળતી હોય પણ બાહ્યને આધીન હજી બહુ વર્તવું પડે એ દેખીતું છે— ભોલતા, ચાલતા, બેસતા, ઊઠતા અને કાંઈ પણ કામ કરતા લૌકિક શ્રેણીને અનુસરીને ચાલવું પડે, બે એમ ન થઈ શકે તો લોક કુર્તબમા જ જાય, એમ મને સંભવે છે. તોપણ કંઈકે પ્રવૃત્તિ ફરતી રાખી છે’

આમ ઉદય આવેલા પૂર્વકર્મ લોગવવા ને નવા ન બાધવા એ જ્ઞાનીસંમત શ્રેણીમા વર્તવા શ્રીમદ્ની ‘પ્રપૂર્ણ-પ્રકૃષ્ટપણે પૂર્ણ-પરિપૂર્ણ આકાંક્ષા-ધમ્મજા છે, અને તેમની આત્મપ્રવૃત્તિ પૂર વેગમા નિરાગશ્રેણી લણી વળી નહીં છે અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિ લૌકિક શ્રેણીને અનુસરીને ટરવી પડે છે. આમ નિબાલમ નિર્દોષપણે જણાવી પરમ વૈરાગ્યરંગી શ્રીમદ્ પોતાની આ વૈરાગ્યવર્તના અંગે ખીન વાધાભરેલો કે શંકાભરેલો ખ્યાલ ધરાવતા હોય તે ઉદ્દેશ્યે છે— ‘તમારા સઘળાઓનું માનવું મારી (વૈરાગ્યમયી) વર્તનાને માટે કાંઈ વાધાભરેલું છે, તેમજ કોઈનું માનવું મારી તે શ્રેણી માટે શંકાભરેલું પણ હોય, એટલે તમે ધૃત્યાદિ વૈગમ્યમા જતો અટકાવવા પ્રયત્ન કરો, અને શકાવાળા તે વૈરાગ્યના ઉપેક્ષિત થઈ ગણાવે નહીં, એથી ખેદ પામી સંસારની વૃદ્ધિ કરવી પડે.’ આમ અલદ અલદે અંતરંગ વૈરાગ્યરંગ ટપકતા ને સત્યનો

બુલંદ રણકાર કરતા શબ્દોમાં પોતાની અંતરવેદના વ્યક્ત કરી, સત્ય અંતઃકરણ દર્શાવવાની જગતમાં બહુ જ થોડી જગ્યા છે એમ જણાવતાં શ્રીમદ્દેવો અંતરાત્મા આત્મામાં સમાઈ જવાની સમાધિલાવના પ્રકાશે છે—

‘એથી માફ માન્ય એમ જ છે, કે સત્ય અંતઃકરણ દર્શાવવાની પ્રાથે ભૂમિતળે બહુ જ થોડી જગ્યાએ સંભવે છે જેમ છે તેમ આત્માનું આત્મામાં સમાવી જીવનપર્યંત સમાધિલાવસંયુક્ત રહે, તો પછી સંસાર લાણીના તે ખેદમાં પડવું જ નહીં. હમણાં તો તમે જુઓ છો તેમ છું. સંસારી પ્રવર્તન થાય છે તે કડું છું. ધર્મસંબંધી મારી વર્તના તે સર્વજ્ઞ પરમાત્માના જ્ઞાનમાં દરથ થતી હોય તે ખરી, પૂછવી જોઈતી નહોતી. પૂછતાં કહી શકાય તેવી પણ નથી. સહજ ઉત્તર આપવો ઘટે તે આપ્યો છે. શું થાય છે અને યાત્રતા કયા છે એ જોઈ’ છું. ઉદય આવેલાં કર્મો ભોગવું છું. ખરી સ્થિતિમાં હજી એકાદ અંશ પણ આવ્યો હોઈ’ એમ કહેવું તે આત્મપ્રશંસારૂપ જ સંભવે છે.’

આ સમાધિમય સમગ્રેણીએ વર્તતા શ્રીમદ્દેવો પોતાના આ આત્મવર્તન અંગે શ્રી જીઠાભાઈ પરના સુપ્રસિદ્ધ પત્રમાં (અં. ૩૭) ચોર વિશેષ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્ણ આત્માર્થદષ્ટિ અને પૂર્ણ આત્માર્થપ્રવૃત્તિ જેની અધ્યાત્મજીવનના પ્રારંભથી છે એવા પરમ આત્માર્થી-પરમ સુસુષ્ઠુ શ્રીમદ્દેવો જગત્નિરપેક્ષ ‘અવધૂત’પણે પોતાની અંતરાત્મપ્રવૃત્તિનું સૂચન કરે છે:

‘જગત્તે ૩૬૦ દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું, તેથી ૩૬૦ થયું નથી. કેમકે પરિશ્રમણુ અને પરિશ્રમણુના હેતુઓ હજી પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક ભવ જો આત્માનું ૩૬૦ થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યો છું; અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે. આ મહાબંધનથી રહિત થવામાં જે જે સાધન, પદાર્થ શ્રેષ્ઠ લાગે, તે ગ્રહવા એ જ માન્યતા છે, તો પછી તે માટે જગત્તની અનુકૂળતા-અતિકૂળતા શું જોવી? તે ગમે તેમ બોલે પણ આત્મા જો બંધનરહિત થતો હોય, સમાધિમય દશા પામતો હોય તો તેમ કરી લેવું. એટલે કીર્તિ-અપકીર્તિથી સર્વકાળને માટે રહિત થઈ શકાશે.’

જેને આત્માનું ૩૬૦ થાય એમ જ પ્રવર્તવું છે અને મહાબંધનથી રહિત થવું છે એવા પરમ આત્માર્થી-પરમ સુસુષ્ઠુ શ્રીમદ્દેવો જગત્તની પરવાહ નહિ કરતાં કેવળ સત્ સાધન એવવામાં જ અખંડ દૃઢનિશ્ચયી છે, પરમ નિર્ભય છે, એટલે જ આવા પરમ નિર્ભય અવધૂત પુરુષ આમ લખી અત્ર પરમ નિર્ભયપણે આગળ લખે છે—‘જે પુરુષ પર તમારો પ્રશસ્ત રાગ છે, તેના ઇદદેવ પરમાત્મા જિન, મહાયોગીંદ્ર પાર્શ્વનાથાદિકનું સ્મરણ રાખજો. અને જેમ અને તેમ નિર્મોહી થઈ સુકત દશાને ઇચ્છજો. X X ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પને બૂલી જલો; પાર્શ્વનાથાદિક યોગીશ્વરની દશાની સ્મૃતિ કરજો. X X આ અદ્વય આત્મા પણ તે પદનો અભિલાષી અને તે પુરુષનાં સરણકમળમાં તલ્લીન થયેલો દીન શિષ્ય છે. તમને તેવી શ્રદ્ધાની જ શિક્ષા

હે છે.' ઇ. અંગત શિક્ષા લાખી, સંકલ્પ-વિકલ્પ ને રાગદ્વેષને મૂકવાની ને જગતમાંથી જેમ અને તેમ જલદી ઋણમુક્ત થવાની જેની સદા સઉપયોગી વહાલી શ્રેષ્ઠ અને પરમ જિજ્ઞાસા છે અને પૂર્વકર્મના આધારે જેનું સઘળું વિચરતું છે એવા આ પરમ દંઢધર્મા-દંઢધર્મનિશ્ચયી વીતરાગ પુરુષ આગળ લખે છે—

‘આ તમારા માનેલા મુરખી માટે કોઈ પણ પ્રકારે હર્ષ-શોક કરશો નહીં; તેની ઇચ્છા માત્ર સંકલ્પ-વિકલ્પથી રહિત થવાની જ છે; તેને અને આ વિચિત્ર જગતને કંઈ લાગતુંવળગતું કે લેવાદેવા નથી. એટલે તેમાંથી તેને માટે ગમે તે વિચારો ખંધાય કે બોલાય, તે ભણી હવે જવા ઇચ્છા નથી. જગતમાંથી જે પરમાણુ ભેળાં કર્યાં છે તે હળવે હળવે તેને આપી દઈ ઋણમુક્ત થવું, એજ તેની સદા સઉપયોગી, વહાલી, શ્રેષ્ઠ અને પરમ જિજ્ઞાસા છે, બાકી તેને કંઈ આવડતું નથી; તે બીજી કંઈ ઇચ્છતો નથી; પૂર્વકર્મના આધારે તેનું સઘળું વિચરતું છે; એમ સમજી પરમ સંતોષ રાખજો; આ વાત ગુપ્ત રાખજો. કેમ આપણે માનીએ છીએ, અથવા વર્તીએ છીએ તે જગતને દેખાડવાની જરૂર નથી; પણ આત્માને આટલું જ પૂછવાની જરૂર છે, કે જો મુક્તિને ઇચ્છે છે તો સંકલ્પ-વિકલ્પ, રાગ-દ્વેષને મૂક અને તે મૂકવામાં તને કંઈ બાધા હોય તો તે કહે. તે તેની મેળે માની જશે અને તે તેની મેળે મૂકી દેશે. જ્યાં ત્યાંથી રાગ-દ્વેષરહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે; અને તે તમને અત્યારે બોધી જઈ છું.’

આત્મવર્તનના આ સ્વહસ્તે આલિખિત અસાધારણ દસ્તાવેજમાં સમગ્રેણી-આરોહક શ્રીમદ્ધના આત્મચારિત્રમય આત્મજીવનનું દર્શન થાય છે, સમલાવલાવી અંતરાત્માના આત્મપરિણતિમય અધ્યાત્મજીવન પર પ્રચુર પ્રકાશ પડે છે. આ સમત્વ-શ્રેણીમાં રહેવા માટે શ્રીમદે ‘જ્યાં ત્યાંથી સંકલ્પ-વિકલ્પ રહિત થવું’ એવી નાના-પ્રકારના વિકલ્પો છોડવાની કલ્પના જ કરી છે એમ નથી, પણ તથારૂપ નિર્વિકલ્પદશા લાણી ઉમ્ર સંવેગથી દોટ મૂકી છે, તેની સાખીતી તેમના પત્રોમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે—(૧) સમગ્રેણીમાં વર્તી રહેલા શ્રીમદ્ધને બાહ્ય વ્યવહારશ્રેણિમાં વર્તવું ઘણું ઘણું આકર્ષ લાગે છે—મહાપરીવહ જેવું વેદાય છે, તેનો પરમ શોક દર્શાવતા તેમના સહજ ઉદ્ગાર સરી પડ્યા છે કે—‘અહોહો ! કર્મની કેવી વિચિત્ર ખંધસ્થિતિ છે ? જેને સ્વપ્ને પણ ઇચ્છતો નથી, જે માટે પરમ શોક થાય છે; એ જ અગાંભીય દશાથી પ્રવર્તવું પડે છે.’ આમ પોતે સમસ્ત કલિપત જગજ્જલને દગાવી દેવા ઇચ્છે છે, વ્યવહારપ્રસંગને સ્વપ્ને પણ ઇચ્છતા નથી, છતાં કર્મવિચિત્રતાથી તેમાં પ્રવર્તવું પડે છે એનો પરમ ખેદ દર્શાવી, નિર્વિકલ્પ સમગ્રેણીના પોતાના આત્મપુરુષાર્થની પ્રેરણાર્થે શ્રીમદ્ધ અનંત કલ્પનાઓને જેણે શમાવી દીધી એવા પરમ ઉપશમસ્વરૂપ-સમસ્વરૂપ જિન-વર્દમાનાદિ પરમ પુરુષોના પરમ આશ્ચર્યકારી આત્મપુરુષાર્થનું પરમ ગદ્ગદમાનથી સ્મરણ કરે છે—‘તે જિન-વર્દમાનાદિ સત્પુરુષો કેવા મહાન મનોજયી હતા ! ૨૦

મૌન રહેલું-અમૌન રહેલું બન્ને સુલભ હતું; તેને સર્વ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ દિવસ સરખા હતા; તેને લાભ-હાનિ સરખી હતી; તેનો ક્રમ માત્ર આત્મસમતાથી હતો. કેવું આશ્ચર્ય-કારક કે, એક કલ્પનાનો જ્ય એક કલ્પે થવો હુલ્લ, તેવી તેમણે અનંત કલ્પનાઓ કલ્પના અનંતમા ભાગે શમાવી દીધી !' (૨) અને આવા પરમ આત્મપુરુષાર્થી પરમ સમસ્વરૂપ જિન-વર્ધમાનાદિ જેનો આદર્શ હતો એવા મહા વીરપુરુષ શ્રીમદ્ પશુ આ સમશ્રેણીના અધ્યાત્મજીવનક્રમે અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી વર્ત્યા જતાં કેવા વિજય-માન થયા હતા, તેનું આહતરૂં ધ્વનિરૂપ સૂચન શ્રીમદ્ના અંતરાત્માના પ્રતિધ્વનિરૂપ આ ધ્વનિ-વચનો (પત્રાંક ૮૦) કરે છે—' નિરાખાધપણે જેની મનોવૃત્તિ વહ્યા કરે છે, સંકલ્પ-વિકલ્પની મંદતા જેને થઈ છે; પંચ વિષયથી વિરક્ત બુદ્ધિના અંકુરો જેને ફૂટ્યા છે; કલેશનાં કારણ જેણે નિર્મૂળ કર્યાં છે; અનેકાંતદષ્ટિયુક્ત એકાંતદષ્ટિને જે સેવ્યા કરે છે; જેની માત્ર એક શુદ્ધ વૃત્તિ જ છે; તે પ્રતાપી પુરુષ જ્યવાન વર્તો.' —શ્રીમદ્ના આ ધ્વનિ-વચનો શ્રીમદ્ કેવી અંતરૂદશા સાધવામાં પ્રયત્નશીલ હતા-પરમ પુરુષાર્થી હતા તે તેમની યોતાની અંતરૂદશાનું સૂચન કરે છે: એમની મનોવૃત્તિ સમશ્રેણીના આ નિર્ધારિત ક્રમમાં નિરાખાધપણે અખંડ એકધારાથી વહ્યા કરતી હતી; સંકલ્પ-વિકલ્પની મંદતા થઈ ગઈ હતી, એઓ નિવિકલ્પ દશા ભણી ધસી રહ્યા હતા; પંચ વિષયથી વિરક્ત બુદ્ધિ એમને વૃદ્ધિ પામી હતી; રાગ-દ્વેષ-કપાયાદિ કલેશનાં કારણ એમણે નિર્મૂળ કર્યાં હતાં-જટમૂળથી ઉખેડી નાંખ્યા હતા; સર્વત્ર નિરાગ્રહ અનેકાંતદષ્ટિયુક્ત એકાંતદષ્ટિ-શુદ્ધઆત્માર્થરૂપ એક ધ્યેય પ્રત્યે ઠેરવેલી એક ધ્યેયલક્ષી દષ્ટિ તે સેવ્યા કરતાં હતા; માત્ર-કેવળ એક-અદ્વિતીય-અદ્વૈત શુદ્ધ વૃત્તિ જ એમને વર્તતી હતી.—આવા તે આત્મસ્વરૂપને વિષે પ્રત્યક્તા 'પ્રતાપી' પુરુષ હતા. એટલે જ આવી પુરુષાર્થસિદ્ધિથી સાત્વિક હૃપ પામેલા આ દિવ્ય આત્માના 'તે પ્રતાપી પુરુષ જ્યવાન વર્તો' એવા આ આત્મપુરુષાર્થના ઉત્સાહપ્રેરક અંતરોદ્ગાર સાત્વિક હૃપાનંદઅનુભવથી સહજ નિકળી પડ્યા છે. (૩) અને એટલે જ આમ સ્વરૂપારોહણ માટે નિસરણી સમાન આ પરમ સુખમય સમશ્રેણીએ આરોહી શ્રીમદ્નો દિવ્ય અંતરાત્મા આ સ્વરૂપમય પવિત્ર શ્રેણીનું સુખ કેવું નિરુપમ છે તેનું સ્વાનુભવસિદ્ધ આલેખન કરતા (અં. ૬૨) અંતરોદ્ગાર કાઢે છે—' આત્માને અનંત ભ્રમણાથી સ્વરૂપ-મય પવિત્ર શ્રેણિમાં આણવો એ કેવું નિરુપમ સુખ છે તે કહું કહેવાતું નથી, લખ્યું લખાતું નથી, અને મને વિચાર્યું વિચારાતું નથી.' ઇત્યાદિ.

આ છે સમશ્રેણીક્રમમાં વર્તી રહેલા પરમ અંતરાત્મા શ્રીમદ્ના આત્મવર્તનની આત્મકથા ! આ છે પરમસુખમય સમશ્રેણીના ક્રમે સ્વરૂપશ્રેણીએ આરોહી રહેલા ભાવનિર્બંધ શ્રીમદ્ની આત્મચારિત્રવાર્તા !

પ્રકરણ ઓગણચાલીશમું

મહાકામ માટે જન્મેલો ‘રામ’

‘ભવ છેવટની છે એ દશા, રામ ધામ આવીને વસ્યા.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આવું અસાધારણ આત્મસંવેદન અને આત્મચારિત્ર જેનું છે એવા આત્મામાં જ રમણ કરનારા શ્રીમદ્ જન્મથી જ અસાધારણ મહાશક્તિસંપન્ન કોઈ મહાકામ માટે જન્મેલો મહાપુરુષ છે એવો ભાસ શ્રીમદ્ના જીવન પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં કોઈને પણ થાય એમ છે; અને ઊંડા ઉતરીને અવલોકન કરતાં તો આ કોઈ લોકઉદ્ધાર અર્થે જન્મેલો અલૌકિક મહાપુરુષ છે એવી સહજ છાપ પડે છે. એટલે આવા શ્રીમદ્ને મહાકામ માટે જન્મેલો ‘રામ’ આપણે કહીશું તો તે યથાર્થ જ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પત્રાંક ૩૮૪માં કહ્યું છે તેમ—‘શબ્દાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ કરી જેનાં ચિત્ત અત્યંત વ્યાકુળપણે વર્તે છે, એવા જીવોનું જ્યાં વિશેષ-પણે દેખાવું છે, એવો જે કાળ તે આ ‘હુસમ કળિયુગ’ નામનો કાળ છે. તેને વિષે વિહ્વળપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિશેષ પામ્યું નથી, બીજી પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી. બીજાં જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તેતો નથી, એવો જો કોઈ હોય તો તે આ કાળને વિષે બીજા શ્રીરામ છે.’ આથી પણ અનંતશુભ વિશિષ્ટ એવો હોતો આ કળિકાળને વિષે બીજા શ્રીરામ આ રાજચંદ્ર ! ખરેખર ! ‘નિજ પદ રમે રામ સો કહિયે’ એવા આત્મારામી શ્રીમદ્ નિજ પદમાં રમણ કરનારા ‘રામ’ પરમાર્થથી તો છે જ, અને લોકકલ્યાણના ઉદ્ધાત ઉદ્દેશથી નિષ્કારણ કરુણાથી પ્રવર્તન કરનારા તેઓ વ્યવહારથી પણ તેમ જ છે. નિજ પદમાં રમણ કરનારા ‘રામ’સ્વરૂપ શ્રીમદ્ને પોતાને પણ કોઈ મહાકામ માટે પોતે જન્મેલ છે એવો આત્મપ્રતિભાસ પ્રથમથી જ થતો હોતો. તેનું સહજ સૂચન સં. ૧૯૪૬માં લખાયેલી તેમની ‘નિત્યસ્મૃતિ’રૂપ અંગત નોંધમાં મળી આવે છે:

પૂર્વેનો કોઈ મહાજ્ઞાની કોઈ મહાન કામ કરવા અવતર્યો છે, તે પોતે પોતાને નિત્ય-સદાય સ્મૃતિ-યાદી રહે એવી નિત્યસ્મૃતિ આપે છે—‘જે મહાકામ માટે તું જન્મ્યો છે, તે મહાકામનું અનુપ્રેક્ષણ કર. ધ્યાન ધરી જા. સમાધિસ્થ થા.’ આ મહાજ્ઞાની પોતે પોતાના આત્માને ઉદ્દેશીને કહે છે—‘જે’—પોતાના હૃદયમાં છે એવું ‘મહાકામ’ મોટું કામ કરવા ‘તું’—ત્હારો આત્મા આ રાજચંદ્ર દેહધારીરૂપે જન્મ્યો છે, તે આ જન્મમાં સિદ્ધ કરવાના મહાકામનું અનુપ્રેક્ષણ—અનુચિંતન કર, ફરી ફરી વિચારરૂપ પરિભાવન કર, આ જ કરવું છે એવું તેનું એકાગ્રપણારૂપ આત્મધ્યાન કર અને તેમાં લીનતારૂપ આત્મસમાધિમાં સ્થિતિ કર. પણ તેમાં વચ્ચે વિગ્નભૂત ઉદયધીનપણે ઉપાધિરૂપ વ્યવહાર-કામ આવી પડ્યું છે તેનું શું ? તે માટે કહે છે—‘વ્યવહારકામને વિચારી જા. જેનો

પ્રમાદ થયો છે, તે માટે હવે પ્રમાદ ન થાય તેમ કર. જેમાં સાહસ થયું હોય, તેમાંથી હવે તેવું ન થાય તેવો બોધ લે.'—આ વ્યવહારકામ હાથ ધરવામાં કંઈક પ્રમાદ અને પૂર્વાપર યથાસ્થિત વિચાર કર્યા વિનાનું સાહસ થઈ ગયું છે તેનું અત્ર ગભિત સૂચન કરી, તે પરથી બોધ લઈ ફરી તેમ ન થવા માટે સાવધાન રહેવા પોતાના આત્માને જાગૃત (alert) કરે છે.

હવે આ વ્યવહારકામ પૂર્વ પ્રારબ્ધથી 'પ્રારબ્ધ' છે—પ્રારંભાઈ ચૂક્યું છે, તે એકદમ છોડી દેવામાં આવે તો લાગતાવળગતા બીજાઓને કલેશ—કપાયનું કારણ થઈ પડે એટલે તે પ્રારબ્ધાનુસાર આવી પડેલા પ્રારબ્ધને નિર્વાહવાની—પાર ઉતારવાની કપરી ફરજ પોતા પર આવી પડી છે, તે સ્વપરને વિષમ લાવ ન થાય એમ સમભાવે સાંગોપાંગ પાર પાડવી એમ સમજી, જે આ વ્યવહારકામ મધ્યે પોતાનું યોગસ્થપણું અખંડિત જાળવી રહ્યા છે, યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ — 'યોગસ્થ રહી કર્મો કર' એમ સ્થિતિ ધારી રહ્યા છે, એવા આ મહાયોગી શ્રીમદ્ તેમજ યોગસ્થ રહેવાની પોતાના આત્માને સ્મૃતિ આપે છે—'દૃઢ યોગી છો તેવો જ રહે; કોઈ પણ અલ્પ ભૂલ તારી સ્મૃતિમાંથી જતી નથી એ મહાકલ્યાણ છે. લેપાઈશ નહીં.'—આ વ્યવહારકામ મધ્યે પણ લેપાઈશ નહીં—જલમા કમલની જેમ નિર્લેપ રહેજે. એટલે જ કહે છે—'મહા ગંભીર થા,'—સાગર જેમ ફોલ ન પામે તેમ તું આ પરિસ્થિતિમાં જરા પણ ફોલ ન પામે અને તારો અંતર્ગત લાવ બીજા ન કળી શકે એવો તું મહાગંભીર થા; 'દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ વિચારી જા,'—વર્તમાન સંજોગોનો વિચાર કરી જો અને આ સંજોગોને અતુકૂળ આત્મવર્તના કરી 'યથાર્થ' કર'—જેવું કરવા યોગ્ય છે તેવું બરાબર સમ્યક્ કર; અને 'કાર્યસિદ્ધિ કરીને ચાલ્યો જા,'—જે મહાકામને માટે તું જન્મ્યો છે તે કાર્યની સિદ્ધિ કરી, તારા જીવનકાર્યને (Life mission) પૂર્ણ કરી, તારો આ દેહપર્યાયરૂપ જન્મ કૃતકૃત્ય કરી, 'ચાલ્યો જા.' સ્વરૂપસ્વદેશે ચાલ્યો જા. આમ શ્રીમદ્ પોતે કોઈ મહાકામને માટે જન્મ્યા છે તેનું તેમને સતત નિરભિમાન લાભ છે અને તે કેમ સિદ્ધ કરવું તેની ગવેષણામાં તે સતત રહે છે એ પણ આ નિત્ય સ્મૃતિ પરથી પ્રતીતાય છે.

મહાકામ મહાન્ આત્મશક્તિ શિવાય બની શકે નહીં અને તે માટે જોઈતી મહાન્ આત્મશક્તિ જન્માતરોની ઉત્તમ યોગસાધનાથી શ્રીમદ્માં આજન્મસિદ્ધ હતી. મહાકામ માટે જન્મેલા શ્રીમદ્ને પોતાની આત્મશક્તિનું—પોતાના આત્મસામર્થ્યનું સર્વથા નિરભિમાનપણે યથાર્થ લાભ હતું; આ વસ્તુ તેમની હાથનોંધ (૧)ના પત્રાંક ૪—'સહજ' એ મથાળાથી શરૂ થતા લેખ પરથી સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય છે, 'સહજ'—સહજ સ્વભાવે સ્ફુરતી વાત અત્ર પોતે લખે છે એવું સૂચન કરતું મથાળું મૂકી શ્રીમદ્ લખે છે—'જે પુરુષ આ અંધમાં સહજ નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે પ્રથમ સહજ તે જ પુરુષ લખે છે.'—અત્રે આ હાથ નોંધમાં જે પુરુષ પોતે 'સહજ'—સહજ સ્વભાવે સ્ફુરતી નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે—પોતા માટે પ્રથમ સહજ તે જ પુરુષ પોતે અંગત (Personal) લખે છે—

‘તેની હમણાં એવી દશા અંતરંગમાં રહી છે કે કંઈક વિના સર્વ સંસારી ઇચ્છાની પણ તેણે વિસ્મૃતિ કરી નાંખી છે. તે કંઈક પામ્યો પણ છે, અને પૂર્ણનો પરમ સુમુક્ષુ છે, છેલ્લા માર્ગનો નિઃશંક જિજ્ઞાસુ છે. હમણાં જે આવરણો તેને ઉદય આપ્યાં છે. તે આવરણોથી એને ખેદ નથી, પરંતુ વસ્તુભાવમાં થતી મંદતાનો ખેદ છે, તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ અને તેને આધારે મોક્ષની વિધિને પ્રકાશી શકે તેવો છે. ઘણા જ થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત થયો હશે એવો એ કાળનો ક્ષયોપશમી પુરુષ છે. તેને પોતાની સ્મૃતિ માટે ગર્વ નથી, તર્ક માટે ગર્વ નથી, તેમ તે માટે તેનો પક્ષપાત પણ નથી; તેમ છતાં કંઈક બહાર રાખવું પડે છે, તેને માટે ખેદ છે. તેનું અત્યારે એક વિષય વિના બીજા વિષયપ્રતિ ઠેકાણું નથી. તે પુરુષ જોકે તીક્ષ્ણ ઉપયોગવાળો છે; તથાપિ તે તીક્ષ્ણ ઉપયોગ બીજા કોઈ પણ વિષયમાં વાપરવા તે પ્રીતિ ધરાવતો નથી.’

શ્રીમદ્દની તે વખતની અંતરંગ આત્મદશા પર પ્રચુર પ્રકાશ નાંખતી હાથનેંધની આ ૧૯૪૬માં લખેલી અંગત (Personal) નોંધ પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે—પરમ આત્મ-પુરુષાથી શ્રીમદે ‘કંઈક’—કોઈ એક અમુક ઇચ્છા વિના સર્વ ‘સંસારી’—સંસારસંબંધી ઇચ્છાની વિસ્મૃતિ કરી નાંખી છે; તેઓ આત્મદશાની ઘણી ઉચ્ચ કક્ષાને પામી ચૂક્યા છે અને મોક્ષરૂપ પૂર્ણ આત્મદશા પામવાના પરમ સુમુક્ષુ—મોક્ષેચ્છાવાન છે, તથા તે મોક્ષનો છેલ્લો—છેવટનો માર્ગ સાધવાના નિઃશંક જિજ્ઞાસુ—ઇચ્છાવાન છે; આ આત્મ-સાધનાના માર્ગમાં વચ્ચે વિઘ્નભૂત પ્રારબ્ધાધીનપણે આવી પડેલ ગૃહવાસ—વ્યવસાયોદ્યાદિ આવરણોનો તેમને ખેદ નથી પણ તેને લીધે ‘વસ્તુભાવમાં થતી મંદતાનો’ ખેદ છે; ચારે પુરુષાર્થની વિધિ પ્રકાશવાને સમર્થ એવા અસાધારણ ક્ષયોપશમશક્તિસંપન્ન શ્રીમદ્ આ કળિકાળમાં ઘણા જ થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત એવા પરમ દુર્લભ પુરુષ છે; ભલભલા મહાક્ષયોપશમીઓનું પાણી ઉતારી નાંખે અને મહાપંડિતશિરોમણિઓના ગર્વને ખંડિત કરે એવો અસાધારણ સર્વાતિશાયિ (surpassing all) મહાક્ષયોપશમ ધરાવતાં છતાં તેમને પોતાની સ્મૃતિ કે તર્ક માટે ગર્વ નથી કે પક્ષપાત નથી, પણ ‘કંઈક બહાર રાખવું પડે છે’—કવચિત્ તે સ્મૃતિ—તર્ક વગેરેનું બહાર પ્રદર્શન કરવું પડે છે તેને માટે ખેદ છે; હાલમાં એક શિવાય બીજા કોઈ વિષય પ્રતિ તેમનું ઠેકાણું નથી, તે એક વિષયમા જ ઠેકાણું છે; અને વસ્તુને આરપાર વીંધી ભેદી નાંખે એવો તીક્ષ્ણ ઉપયોગ ધરાવતાં છતાં શ્રીમદ્ તે તીક્ષ્ણ ઉપયોગ બીજા પણ કોઈ પણ વિષયમાં નહિ પણ પોતાના આ એક પ્રિય વિષયમાં જ વાપરવા પ્રીતિ ધરાવે છે. શ્રીમદ્દનો આ પ્રિય વિષય કયો? પત્રાંક ડોંગમાં જણાવ્યું છે તેમ શ્રીમદ્દની ‘તે વસ્તુ અને તે પદ ભણી કેવળ ઇચ્છા હોવાથી’ ઉપયોગમય આત્મા અને તેનું શુદ્ધ સહજ આત્મ-સ્વરૂપ પદ એ જ શ્રીમદ્દનો પ્રિય વિષય છે અને આ એક પોતાના પરમ પ્રિય આત્મ-વિષયમાં જ શ્રીમદ્ પોતાનો તીક્ષ્ણ ઉપયોગ કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, આના એકનિષ્ઠ

આરાધનમાં જ પોતાની સમસ્ત આત્મશક્તિ સમર્પિત કરી રહ્યા છે, અને આમ મહાકામ માટે જન્મેલા આવા આ મહાઆત્મસામર્થ્યસંપન્ન આત્મારાત્રી રામ તે કામ માટે જોઈતી આત્મશક્તિનો સંચય કરી રહ્યા છે.

આ મહાકામ કયું હશે? અને આ કામ માટેની મહાન્ ઇચ્છા કઈ હશે? એનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય અત્ર કયો નથી, તથાપિ આ મહાકામ અંગેનો દૂકો ઈશારો હાથનોંધ રૂ અં. ૨૬માં મળે છે—‘સ્વપર ઉપકારનું મહત્કાર્ય હવે કરી લે! કરી લે!’—આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્વપરનો ઉપકાર કરવો એ જ મહત્કાર્ય—મહાકામ કરવાનું શ્રીમદે લાંબા વખતથી ધ્યાનું છે, આત્મકલ્યાણની સાધના પૂર્ણ કરી પરકલ્યાણનું—જગતકલ્યાણનું કાર્ય સિદ્ધ કરવું એ જ શ્રીમદ્ની જીવનધારણા છે; અને આ પરથી જ ઉપર ઉદ્દેશ્યેલ ‘મહાજ’ નોંધવાળા લેખમાં નિર્દેશેલ ‘ઇચ્છા’નો ખુલાસો મળી જાય છે કે આ સ્વ-પરઉપકારનું મહત્કાર્ય કરવું એ જ શ્રીમદ્ની મહાન્ ઇચ્છા છે. આ મહાકાર્ય માટેની મહાન્ ઇચ્છાનો પ્રાસંગિક નિર્દેશ પણ આ જ અરસામાં—સં. ૧૯૪૬માં એક સુસુક્ષ્મ ભાઈ ખીમજીભાઈ પરના શ્રીમદ્ના પત્રમાં (અં. ૧૩૦) મળે છે—‘કેટલાક વર્ષ થયાં એક મહાન્ ઇચ્છા અંતઃકરણમાં પ્રવર્તી રહી છે, જે કોઈ સ્થળે કહી નથી, કહી શકાઈ નથી, કહી શકાતી નથી; નહીં કહેવાનું અવશ્ય છે.’ શ્રીમદ્ની આ મહાન્ ઇચ્છા શી હશે? તેનું ઉપદેશક ખુલાસા પરથી અત્ર અનુમાન તારવવાનું રહે છે. શ્રીમદ્ની આ અંતરેચ્છા ‘જે મહાન્ કામ માટે તું જન્મ્યો છે’ ઇ. શબ્દોમાં મોઘમ રીતે વ્યક્ત થઈ છે. તે મહાન્ કામ એટલે બીજું કોઈ નહિ પણ મહાવીરના મહાન્ માર્ગના ઉદ્ધારનું કામ. પૂર્વજન્મોમાં સંસ્કારનો વારસો લઈ આવેલા શ્રીમદ્ને મહાવીરના માર્ગ પ્રત્યે બાલ્યવયથી કુદરતી અનન્ય પ્રેમ હતો, અને તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામ્યે ગયો હતો. આ મહામાર્ગનો ઉદ્ધાર થઈ-મહાપ્રભાવ થઈ ભગવાન મહાવીરસ્વામીના સમય જેવો વખત આવે, એવો મહાભગીરથ આત્મપુરુષાર્થ આદરવાની શ્રીમદ્ની અંતરેચ્છા ધણી વખતથી છે, તે અત્ર માર્મિક શબ્દોમાં કંઈક વ્યક્ત કરી છે. આવા મહાકામ સંબંધિની તે ઇચ્છા પણ મહાન્ હોય અને તે પાર પાડવા પરિશ્રમ પણ મહાન્ જોઈએ, એટલે જ અત્ર સ્પષ્ટ કયું છે—‘મહાન્ પરિશ્રમથી ધણું કરીને તે પાર પાડી શકાય એવી છે,’—મહા આત્મપુરુષાર્થરૂપ મહાભગીરથ પ્રયાસથી પાર પાડી શકાય એવી છે, છતાં, ‘તે માટે જેવો જોઈએ તેવો પરિશ્રમ થતો નથી એ એક આશ્ચર્ય અને પ્રમત્તા છે.’ આમ પોતાને વેદાતું આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરી આવી મહાન્ ઇચ્છા કેમ ઉત્પન્ન થઈ હતી તે સ્પષ્ટ કરતાં શ્રીમદ્ લખે છે—‘એ ઇચ્છા સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થઈ હતી. જ્યાં સુધી તે યથાયોગ્ય રીતે પાર નહીં કરાય ત્યાંસુધી આત્મા સમાધિસ્થ થવા ઇચ્છતો નથી, અથવા ધરે નહીં.’—જેમને સમાધિ પરમ પ્રિય છે એવા શ્રીમદ્ના આ વેધક વચનો સૂચવે છે કે—શ્રીમદ્ને મહાવીરના મહાન્ માર્ગના ઉદ્ધારની-માર્ગપ્રભાવનની એટલી બધી તમન્ના છે કે તે મહાન્ કામ માટેની મહાન્ ઇચ્છા આ જીવનમાં જ્યાં લગી યથાયોગ્ય રીતે—જેમ ઘટે છે તેમ સમ્યક્પણે

પાર નહીં કરાય—પૂર્ણ નહીં કરાય, ત્યાં લગી તેમનો આત્મા સમાધિસ્થ થવા ઇચ્છતો નથી! અથવા થશે નહીં. આનો આશય એમ સમજાય છે કે— જ્ઞાની મહાત્માઓ બે પ્રકારના હોય છે, એક તો માત્ર પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધનારા અને બીજા પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધી પરકલ્યાણ—જગત્કલ્યાણ સાધનારા; શ્રીમદ્ આ બીજા પ્રકારમાં છે, એટલે જ આ જગત્કલ્યાણની ઇચ્છા પૂર્ણ કર્યા વિના તેમનો આત્મા સમાધિસ્થ થવા નથી ઇચ્છતો. અને આ ઇચ્છા પૂર્ણ ન થાય ત્યાંલગી સમાધિ થાય એમ નથી એટલે જ શ્રીમદ્ ત્યાં 'દર્દભયુ' આત્મસંવેદન દાખવે છે—'એ ઇચ્છાના કારણે લીધે જ જીવ ઘણું કરી વિટંબન દશામાં જીવન વ્યતીત કર્યો જાય છે.' પણ બાહ્યથી વિટંબનરૂપ આ ઉપાધિના ઓઠા નીચે અંતરૂથી તો શ્રીમદ્ આત્મસમાધિની—આત્મકલ્યાણની જ સાધના કરી રહ્યા છે, એટલે જ શ્રીમદ્ ત્યાં આગળ માર્મિકપણે લખે છે—'જે કે તે વિટંબનદશા પણ કલ્યાણકારક જ છે, તથાપિ બીજા પ્રત્યે તેવી કલ્યાણકારક થવામાં કંઈક ખામીવાળી છે.' પણ જગત્કલ્યાણ સાધતાં પહેલાં આત્મકલ્યાણ સાધવું જોઈએ, અને સ્વાનુબ્રહ્મ સાધે તે જ પરાનુબ્રહ્મ સાધવા સમર્થ થાય છે એવા પોતાના આધીન મત પ્રમાણે શ્રીમદ્ હાલ તત્કાળ તો મુખ્યપણે આત્મકલ્યાણ સાધવારૂપ સ્વાનુબ્રહ્મમાં જ પ્રવર્તી રહ્યા છે, ઉપાધિમાં બેઠા બેઠા આત્મસમાધિ જ સાધી રહ્યા છે.

અને શ્રીમદ્ની આ મહાન્ કામ માટેની મહાન્ ઇચ્છા બીજી કોઈ પણ નહિ, પણ મહાવીરના મહાન્ માર્ગના ઉદ્ધાર ને પ્રભાવન માટેની જ છે, એની સાબીતી હાથનોંધ ૧ના અં. ૭૩માં પ્રાપ્ત થાય છે. જેના વિચાર અને મનોરથ મહાન્ છે. એવા મહાન્ શ્રીમદ્ ત્યાં લખે છે—'જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યા છે એવા મોટા પુરુષના વિચાર, બળ, નિર્ભયતાદિ ગુણો પણ મોટા હતા. એક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે, તે કરતાં અપૂર્વ અભિપ્રાય સહિત ધર્મસંતતિ પ્રવર્તવામાં વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે. તથારૂપ શક્તિ થોડા વખત પૂર્વે અત્ર જણાતી હતી, તેમાં હાલ વિકળતા જોવામાં આવે છે, તેનો હેતુ શો હોવો જોઈએ તે વાત વિચારવા યોગ્ય છે.'—આવા મહાન્ વિચાર કરવા—મહાન્ મનોરથ સેવવા—મહાન્ મહેચ્છા સેવવી એ કાંઈનાનીસૂત્રી વાત નથી, મોટામા મોટી વાત છે. આ માર્ગઉદ્ધારનું કામ મહત્ત્માં મહત્ત્—મોટામાં મોટું છે, અને તે મહાકામ માટે મહાપરાક્રમ મહા આત્મબળ આદિની પરમ આવશ્યકતા છે; અને તેને માટેની તૈયારી પણ મહાન્ જોઈએ, એ જ વસ્તુ શ્રીમદ્ હાથનોંધ ૧ના અં. ૭૪માં સ્પષ્ટ લખે છે—'જે કોઈ મોટા પુરુષ થયા છે તેઓ પ્રથમથી સ્વસ્વરૂપ (નિજ શક્તિ) સમજી શકતા હતા, અને ભાવિ મહત્કાર્યના બીજને પ્રથમથી અવ્યક્તપણે વાળ્યા રહેતા હતા અથવા સ્વાચરણ અવિરોધ જેવું રાખતા હતા.' ઇ.

એટલે જ આવા મહાકામ માટે અપૂર્વ પૂર્વતૈયારીરૂપ (Preparation) અપૂર્વ આત્મસાધના સાધતા મહેચ્છાવાન મહાસમર્થ શ્રીમદ્ની મહેચ્છા પ્રથમ પૂર્ણ આત્મકલ્યાણ સાધી પછી નિષ્કારણ કરણથી જગત્કલ્યાણ કરવાની હતી; અને એટલે જ

યોગવાસિષ્ઠમાં જેવો રામચંદ્રજીનો પરમ વૈરાગ્ય વર્ણવ્યો છે, તેવો પરમ વૈરાગ્ય તો જેને ૧૯૪૨થી સત્તર વર્ષની વયે પણ વર્ત્તો હતો એવા રાજચંદ્રજી નિર્વિકલ્પ આત્મારામી દશાને ઝંખતા હતા; આત્મામાં રમણ કરનારો ‘રામ’—આત્મારામ પોતાના આત્મધામમાં આવીને વસે એવી ‘ભવ છેવટની દશા’ નિરંતર ઇચ્છતા હતા. અને આ ઇચ્છા પરમ સમર્થ શ્રીમદે આ જ જન્મમાં પરિપૂર્ણ કરી હતી; સં. ૧૯૪૭માં સૌભાગ્યલાઈ પરના પત્રમાં શ્રીમદે રંગમાં આવી જઈ પરમ આત્મભાવોદ્ભાસથી લખ્યું છે તેમ ‘રામ હૃદયે વસ્યાં છે, અનાદિનાં ખસ્યાં છે,’—આ આત્મારામી રામ તો શ્રીમદ્દના હૃદયમાં આવીને વસ્યાં છે અને તેના સ્વરૂપને આવરણ કરનારા અનાદિનાં આવરણ ખસ્યાં છે આવો હતો આ મહાકામ માટે જન્મેલો આ આત્મરામી રામ !

પ્રકરણ ચાલીશમું

લોકપુરુષરહસ્ય : ‘મારગ સાચા મિલ ગયા’

આમ આત્માને જાણી-વેદી આત્મામાં રમણ કરતા આત્મારામી શ્રીમદે તત્ત્વનું અનન્ય મંથન કર્યું હતું. આત્મા કોણ ? વિશ્વ કોણ ? ઈશ્વર કોણ ? ઇ. અનેક પ્રશ્નો પરત્વે જગત્તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ ઘણું મંથન કર્યું છે અને વિશ્વનો કોયડો ઉઠેલવા પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રીમદ્દ જેવા અસાધારણ પરીક્ષાપ્રધાની પરમતત્ત્વવિજ્ઞાની જ્ઞાનાવતાર પુરુષે તો આ વિષે અનંતગુણવિશિષ્ટ તત્ત્વમંથન કર્યું છે, અને વિશ્વનો કોયડો ઉઠેલવાનો અસાધારણ પ્રયત્ન કર્યો છે, એટલું જ નહિં પણ તેનો સફળ ઉઠેલ સિદ્ધ કરી—લોકનું અલૌકિક રહસ્ય પ્રાપ્ત કરી સાચો માર્ગ પ્રાપ્ત કરી લીધો છે, ‘મારગ સાચા મિલ ગયા’એ ધન્ય ઉદ્દગારથી સૂચિત થતી અનુભવસિદ્ધ આત્મસામર્થ્યદશા બિદ્ધ કરી લીધી છે. આ વસ્તુનું આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

વસ્તુગતે વસ્તુની પ્રાપ્તિરૂપ આ તત્ત્વનવનીત પ્રાપ્ત કરવા શ્રીમદે જે હૃદયસાગરનું મંથન કર્યું છે, તે ખરેખર! જગત્તા ઇતિહાસમા અનન્ય છે, થોડા સમયમા જે ઘણું ઘણું તત્ત્વમંથન કર્યું છે તેની જોડી જડવી દુર્લભ છે શ્રીમદ્દના આ મહામંથનનો પ્રારંભ લઘુવયથી જ થયો હતો, તેની સાક્ષી આપણને તેમની સમુચ્ચયવયચર્યામાંજ (અં. ૮૯) મળી આવે છે. ‘સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અને સમર્થ નાસ્તિકોએ જે જે વિચારો કર્યા છે, તે જાતિના અનેક વિચારો તે અદ્વયવયમા મેં કરેલા છે’ આ અનન્યતત્ત્વ મંથનમાં નાસ્તિકતાથી વિચારશ્રેણી શરૂ કરી તેઓ પ્રત્યેક વિચારપદ્ધતિને અનુભવની ક્રમોટીએ ચઢાવતા ગયા, પરીક્ષાપ્રધાનીપણાની અગ્નિપરીક્ષામાં ઉતાવળા ગયા, અને તેમાંથી પાર ન ઉતરે તેને વિસર્જન કરી, પાર ઉતરે તેનો જ સ્વીકાર કરતા ગયા, અસાધારણ બુદ્ધિબળ,

અસાધારણ શ્રુતગણ અને અસાધારણ અનુભવગણને લીધે શ્રીમદ્ આ સ્વતંત્ર મૌલિક વિચારણા માટે પરમ સમર્થ હતા, અનુભવપ્રત્યક્ષની કસોટીએ ચઢાવી તત્વનો સ્વીકાર કરનારા પરમવિશિષ્ટ ઉત્કૃષ્ટ કોટિના પરીક્ષાપ્રધાની હતા, એટલે જ તેઓ લોકના અલૌકિક રહસ્યને પામી, સાચો માર્ગ હસ્તગત કરી, પરમ તત્ત્વજ્ઞશિરોમણિ બની ગયા એ સિદ્ધ હકીકત છે.

પત્રાંક ૮૨માં જણાવ્યું છે તેમ એક વખત તો શ્રીમદ્ નાસ્તિકતાના વિચાર પર ચઢી ગયા—‘તે કલ્પનાનું એક વાર એવું રૂપ દીકું કે, પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી, સુખે રહેવું અને સંસાર લોગવવો એજ કૃતકૃત્યતા છે,’ પણ ‘થોડો વખત ગયા પછી એમાંથી ઓર’ જ થયું. X X કોઈ ઓર અનુભવ થયો, અને જે અનુભવ પ્રાપ્તે શાસ્ત્રમાં લેખિત ન હોય, જડવાદીઓની કલ્પનામાં પણ નથી, તેવો હતો.’ આમ નાસ્તિકતા દૂર થઈ શ્રીમદ્ને આત્માની આસ્તિકતા અનુભવસિદ્ધપણે વજલેપ દઢ થઈ હતી; અને તર્કસિદ્ધપણે પણ એ સિદ્ધ થઈ હતી. કારણ કે ‘આ ભવ વણ ભવ છે નહિં, એ જ તર્ક’ અનુકૂળ; વિચારતાં પામી ગયા, આત્મધર્મનું મૂળ. કરી કલ્પના દઢ કરે, નાના નાસ્તિક વિચાર; પણ અસ્તિ તે સૂચવે, એ જ ખરો નિર્ધાર.—એમ પત્રાંક ૭૭માં શ્રીમદે અનુભવસિદ્ધ તર્કશુદ્ધ વચન લખ્યું છે તેમ, આ ભવ વિના બીજો ભવ છે નહિં, એ જ તર્કને અનુકૂળપણે વિચારતાં તેઓ આત્મધર્મનું મૂળ પામી ગયા; વિચાર કરતાં તે નાસ્તિક તર્કમાં પૂર્વાપર વિરોધ જણાયો, કલ્પના કરી નાના પ્રકારના ‘નાસ્તિક’ વિચાર દઢ કરવા બંધ પણ તે ‘નાસ્તિક’ (ન+અસ્તિ) ‘અસ્તિ’ સૂચવે છે, એ જ ખરા નિર્ધારને તેઓ પામી ગયા. આમ તત્ત્વવિચારસુધારસની ધારાએ ચઢતાં શ્રીમદ્ને તર્કશુદ્ધ અનુભવસિદ્ધપણે નાસ્તિકતાના વિચારો મૂલોન્મૂલ થયા ને આસ્તિકતાના વિચારો વજલેપ દઢમૂલ થયા.

એક સાચો પ્રખર વેદાંતી જે રીતે વેદાંતનો વિચાર કરે તેમ શ્રીમદે જીહાપોહાર્યે મધ્યસ્થ તત્ત્વપરીક્ષાર્થે વેદાંત સિદ્ધાંતનું અત્યંત મંથન કર્યું હતું. ‘સર્વ બ્રહ્મ છે. આ બધું બ્રહ્મરૂપ જ છે, બ્રહ્મ જ છે. સર્વત્ર બ્રહ્મ છે; સર્વરૂપ બ્રહ્મ છે. તે સિવાય કંઈ નથી,’ ઇ. પ્રકારે વેદાંતવિચારને તત્ત્વની અગ્નિપરીક્ષામાં શ્રીમદે ઉતાર્યો, પણ ઘણું ઘણું મંથન કર્યા છતાં અને ઘણું ઘણું તેનું માન્યપણું ગણવાનો પ્રયાસ કર્યા છતાં તે અગ્નિપરીક્ષામાંથી પાર ઉતર્યો નહિં, તે વેદાંત સિદ્ધાંત શ્રીમદ્ને બીલકુલ ખેડો નહિં, યુક્તિયુક્ત જણાયો નહિં, સર્વથા અઘટમાન જ જણાયો. એટલે તે માન્યતાની શ્રીમદે ઉપેક્ષા કરી ને તે સિદ્ધાંત માન્ય નથી એમ જાણી વિસર્જન કર્યો. પત્રાંક ૮૮ માં દર્શાવ્યું છે તેમ—‘આ આખો કાગળ છે, તે સર્વવ્યાપક ચેતન છે. તેના કેટલા ભાગમાં માયા સમજવી? જ્યાં જ્યાં તે માયા હોય ત્યાં ત્યાં ચેતનને બંધ સમજવો કે કેમ? તેમાં જુદા જુદા જીવ શી રીતે માનવા? અને તે જીવને બંધ શી રીતે માનવો? અને તે બંધની નિવૃત્તિ શી રીતે માનવી? તે બંધની નિવૃત્તિ થયે ચેતનનો કયો ભાગ માયારહિત થયો ગણાય? જે ભાગમાંથી પૂર્વે યુક્ત થયા હોય તે તે ભાગ નિરાવરણ

સમજવો કે શી રીતે ? અને એક ઠેકાણે નિરાવરણપણું, તથા બીજે ઠેકાણે આવરણ, ત્રીજે ઠેકાણે નિરાવરણ એમ બને કે કેમ ? તે ચીતરીને વિચારો. સર્વવ્યાપક આત્મા—(બ્રહ્મા ચિત્ર) આ રીતે તો ઘટતું નથી.’ ઇ. આમ તત્ત્વની કસોટીએ ચઢાવતાં અઘટમાન હોવાથી—યુક્તિક્ષમ નહિં હોવાથી વેદાંતીની માન્યતાને અમાન્ય ગણી શ્રીમદે વિદાય આપી.

એ જ પ્રકારે ઈશ્વરવાદી આદિની માન્યતાની આકરી કસોટી શ્રીમદે કરી. પોતે જ જાણે તેવા ઈશ્વરવાદી હોય એ રીતે એ સિદ્ધાંત તત્ત્વપર્યાલોચનાયે વિચારી જોયો: ‘એ જડ કે જીવ કયાંય બીજેથી આવ્યા નથી. તેની ઉત્પત્તિ શ્રીમાન હરિથી જ છે. તેના તે અંશ જ છે; પ્રહરૂપ જ છે; ભગવત્ રૂપ જ છે. સર્વ આ જે કંઈ પ્રવર્તે છે તે શ્રીમાન હરિથી જ પ્રવર્તે છે. સર્વ તે છે. સર્વ તે જ રૂપ છે. આ સમસ્ત વિશ્વ ભગવદ્ રૂપ જ છે. તે ભગવત્ જ સ્વેચ્છાએ જગદ્ધાકાર થયા છે.’—ઇ. પ્રકારે ઈશ્વરવાદીના વિચારને અનુકૂળ વિચારણા પણ તત્ત્વની અગ્નિપરીક્ષામાં સમુત્તીર્ણ થઈ નહિ, તેની પણ કોઈ રીતે ઘડ બેઠી નહિં, એટલે તે વિચાર પણ યુક્તિક્ષમ નહિં હોવાથી શ્રીમદે અમાન્ય કર્યો, વિગ્રહ ન કર્યો. આ અંગે પોતાની સ્પષ્ટ વિશદ વિચારણા શ્રીમદે પત્રાંક પત્રમાં ઈશ્વર સંબંધી અને જગત્કર્તા સંબંધી ગાંધીજીના બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રકાશી છે: ‘કર્મરહિતપણે માત્ર એક આત્મત્વપણે જે સ્વરૂપ છે તે ઈશ્વરપણું છે. જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિશે છે, તે ઈશ્વર કહેવાયોગ્ય છે; અને તે ઈશ્વરતા આત્માનું સહજસ્વરૂપ છે. X X જેથી ઈશ્વર છે તે આત્માનું બીજું પર્યાયિક નામ છે, એથી કોઈ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ઈશ્વર છે એમ નથી, એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે. તે જગત્કર્તા નથી, અર્થાત્ પરમાણુ, આકાશાદિ પદાર્થ નિત્ય હોવાયોગ્ય છે, તે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી બનવાયોગ્ય નથી. કદાપિ એમ ગણીએ કે, તે ઈશ્વરમાંથી બન્યા છે, તો તે વાત પણ ચોગ્ય લાગતી નથી, કેમકે ઈશ્વરને જો ચેતનપણે માનીએ તો તેથી પરમાણુ, આકાશ વિગેરે ઉત્પન્ન કેમ થઈ શકે ? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થવીજ સંભવતી નથી. જો ઈશ્વરને જડ સ્વીકારવામાં આવે તો સહેજે તે અનૈશ્વર્યવાનું કહે છે, તેમજ તેથી જીવરૂપ ચેતન પદાર્થની ઉત્પત્તિ પણ થઈ શકે નહીં. જડચેતન ઉભયરૂપ ઈશ્વર ગણીએ, તો પછી જડચેતન ઉભયરૂપ જગત્ છે તેનું ઈશ્વર એવું બીજું નામ કહી સંતોષ રાખી લેવા જેવું થાય છે; અને જગતનું નામ ઈશ્વર રાખી સંતોષ રાખી લેવો તે કરતાં જગતને જગત્ કહેવું, એ વિશેષ ચોગ્ય છે. કદાપિ પરમાણુ, આકાશાદિ નિત્ય ગણીએ અને ઈશ્વરને કર્મોદિનાં કૃણ આપનાર ગણીએ તોપણ તે વાત સિદ્ધ જણાતી નથી.’ ઇ. પ્રકારે શ્રીમદ્દની નિષ્પુષ્ટ વિચારણાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જગત્કર્તાવાદીની માન્યતા જગત્તત્ત્વનો ખુલાસો કરવાને ઠમ ન હોવાથી શ્રીમદે તે માન્યતાને પણ અમાન્ય કરી.

આમ નિષ્પક્ષપાત મધ્યસ્થ તત્ત્વપરીક્ષા કરતાં ને અનુભવની કસોટીએ ચઢાવતાં એક અદ્વૈતવાદથી વા ઈશ્વરવાદથી વા ઈશ્વર વાદથી જગત્તત્ત્વનો વા આત્મતત્ત્વનો યથાર્થ ખુલાસો નહિં મળતાં, જડ-ચેતન બન્ને બિન્ન બિન્ન તત્ત્વ છે

એવી ભેદવિજ્ઞાનરૂપ વિવેક-વિચારધાગ પર શ્રીમદ્ ગદ્યા આ વિવેકવિચારને અનુલવની ક્રમોદીએ ચઢાવતા શ્રીમદ્ને કેટલું કેટલું આત્મમંથન કરવું પડ્યું તેની સાક્ષી તેમના અનુલવવચનામૃતો જ પૂરી પાડે છે શ્રીમદ્ પોતે પોતાના અંતરાત્મા સાથે વાર્તાલાપ કરતા હોય એમ પત્રાક ૧૧૨મા કહે છે—'મોહાન્ધાદિત દશાથી વિવેક ન થાય એ ખરૂં. નહિં તો વસ્તુગતે એ વિવેક ખરો છે,'—વસ્તુગતે-એમ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેમ તમને થયેલો 'એ' વિવેક-મત્યાસત્યવિચાર ખરો છે, ખરાખર છે એટલે જ આમ માચી દિશામા ચાલી રહેલા પોતાના સત્યામત્યચિંતનરૂપ વિવેકમાં પોતાના આત્માને ઉત્સાહ પ્રેરે છે—'ઘણું જ નૂકમ અવલોકન ગળો. મત્યને તો સત્ય જ રહેવા દેલું;' અને આમ પોતાને જે સત્યનું ખરૂં જ્ઞાન થયું છે, તે પગથી અનુલવજન્ય આત્મપ્રતીતિથી શ્રીમદ્ વહે છે—'વીતરંગે ખરૂં કહ્યું છે.' વીતરંગવચન જે પરાક્ષ પ્રમાણરૂપ શ્રુતજ્ઞાન છે, તેની માથે શ્રીમદ્ના અનુલવપ્રત્યક્ષનો યુમેળ મળે છે, એટલે જ શ્રીમદ્ના અંતરાત્મામાથી લણકાર થાય છે કે વીતરંગવચન સત્ય છે આવા જ અનુલવોલ્લાસમાં શ્રીમદ્ (હાથનોંધ ૧-૫મા) પોતાના અંતરાત્માને કહે છે—'એટલું જ શોધાય તો બધું પામશે, ખચીત એમા જ છે મને ચોક્કસ અનુલવ છે. સત્ય કહું છું. યથાર્થ કહું છું. નિશંક માનો. એ સ્વરૂપ માટે મહજ મહજ કોઈ સ્થળે લખી વાળ્યું છે ' ધ

આ લોકના સ્વરૂપ સખંધમા પણ પ્રચલિત વિચારણાને અનુલક્ષીને શ્રીમદે પુષ્કળ મૌલિક વિચારણા કરી, અનુપમ તત્ત્વમંથન કર્યું સંક્ષેપમા લઘ્ય વિશ્વદર્શન કરાવતા પત્રાક ૧૫૬મા શ્રીમદે દર્શાવ્યું છે તેમ—'પ્રથમ ત્રણ કાળને મૂઠીમા લીધો, એટલે મહાવીરદેવે જગત્ને આમ જોયું—તેમા અનંત ચૈતન્યાત્માઓ મુક્ત દીઠા અનંત ચૈતન્યાત્માઓ બદ્ધ દીઠા અનંત મોક્ષપાત્ર દીઠા. અનંત મોક્ષ અપાત્ર દીઠા અનંત અધોગતિમા દીઠા ઉર્ધ્વગતિમા દીઠા તેને પુરુષાકારે જોયું જડ ચૈતન્યાત્મક જોયું' એ આદિ પ્રકારે ભગવાન મહાવીરે પ્રકાશેલી વિશ્વવ્યવસ્થા અંગે પુષ્કળ તત્ત્વચિંતન કર્યું' પત્રાક ૧૫૭ (રોજનિશી અ ૧૧)મા શ્રીમદ્ પોતાને આવેલા એક અદ્ભુત ચમત્કારિક સ્વપ્નનો ઉલ્લેખ કરે છે—'ગઈ કાલ રાત્રે એક અદ્ભુત સ્વપ્ન આવ્યું હતું જેમા બેએક પુરુષોની સમીપે આ જગત્ની રચનાનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું હતું, પ્રથમ સર્વ ભુલાવી પછી જગત્નું દર્શન કરાવ્યું હતું સ્વપ્નમા મહાવીરદેવની શિક્ષા સપ્રમાણ થઈ હતી એ સ્વપ્નનું વર્ણન ઘણું સુદૃઢ અને ચમત્કારિક હોવાથી પરમાનંદ થયો હતો હવે પછી તે સખંધી અધિક.' આ અંગે સત્યનો માક્ષાત્કાર કરતો સમ્યક્બોધ થતા આત્માનુલવનો કોઈ દિવ્ય પ્રકાશ થયો હોય એવો કોઈ અપૂર્વ ભાસ આપતા આ વચન આત્મપ્રકાશભુવનમા ધિરાજમાન શ્રીમદ્ હાથનોંધમા (૧-૧૭) લખે છે—'પ્રકાશભુવન. ખચીત તે સત્ય છે એમ જ સ્થિતિ છે. તમે આ લણી વળો'—ખચીત-ચોક્કસ 'તે'-તમને જે સમ્યક્ બોધમય આત્માનુલવ થાય છે તે સત્ય છે, એમ જ સ્થિતિ-વસ્તુચિતિ છે તમે 'આ'-પ્રત્યક્ષ અનુલવથી લામેવી સાચી

બોધદિશા લણી વળો. 'તેઓએ રૂપકથી કહ્યું છે. સિત્ત સિત્ત પ્રકારે તેથી બોધ થયો છે, અને થાય છે, પરંતુ તે વિલંગરૂપ છે.'—તેઓએ—તે જ્ઞાનીઓએ જે આ લોકાદિ સ્વરૂપ કહ્યું છે તે રૂપકથી કહ્યું છે, તે બોધહેતુએ છે, એટલે સિત્ત સિત્ત પ્રકારે—જૂદી જૂદી રીતે તેથી બોધ થયો છે અને થાય છે, પરંતુ તે વિલંગરૂપ છે,—તે સંબંધી લોકો જે સમજે છે તે વિલંગરૂપ—વિપરીત ભંગ—પ્રકારરૂપ છે. પણ 'આ બોધ સમ્યક્ છે. તથાપિ ઘણા જ સૂક્ષ્મ અને મોહ ટળ્યે ગ્રાહ્ય થાય તેવો છે,'—તમને જે આ બોધ થયો છે—સમજાયો છે તે સમ્યક્ છે—યથાર્થ છે, તોપણ ઘણા જ સૂક્ષ્મ અને મોહ ટળ્યે ગ્રાહ્ય—ગ્રહણ થઈ શકે તેવો છે, અર્થાત્ તમને મોહ ટળ્યો છે અને ઘણા જ સૂક્ષ્મ બોધ મળ્યો છે. વર્તમાનમાં આ 'સમ્યક્ બોધ પણ પૂર્ણ સ્થિતિમાં રહ્યો નથી. તોપણ જે છે તે યોગ્ય છે. એ સમજીને હવે ઘટતો માર્ગ લ્યો. કારણ શોધો મા, ના કહો મા, કલ્પના કરો મા. એમ જ છે.' જે સમ્યક્બોધ તમને સમજાયો છે તેમ જ વસ્તુસ્થિતિ છે, માટે કલ્પના છોડી નિર્વિકલ્પપણે એ માર્ગે આગળ ચાલ્યા જાઓ. 'તે પુરુષ યથાર્થ વક્તા હતો.'—તે પુરુષ—ભગવાન મહાવીર યથાર્થ વક્તા—જેમ અર્થ છે તેમ કહેનારો હતો. 'અયથાર્થ' કહેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.'

આ જ વસ્તુની પુષ્ટિ કરતા શ્રીમદ્દના અનુભવોદ્ગાર હાથનોંધ ૨—૧૦માં છે: 'એ જ સ્થિતિ—એ જ ભાવ અને એ જ સ્વરૂપ. ગમે તો કલ્પના કરી ખીજ વાટ લ્યો. યથાર્થ જોઈતો હોય તો આ.....લો.' અર્થાત્ પૂર્વોક્ત હાથનોંધમાં કહ્યો છે તે જ સમ્યક્બોધરૂપ 'આ'—પ્રત્યક્ષ આત્મદર્શનરૂપ અનુભવગોચર યથાર્થ માર્ગ લેવાનું અત્રે શ્રીમદે પોતે પોતાના આત્માને સંબોધન કર્યું છે. તો પછી અન્ય દર્શનમાં માર્ગનું સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યું છે તેનું શું?—'વિલંગ જ્ઞાન—દર્શન અન્યદર્શનમાં માર્ગનું સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યું છે. એમાં મુખ્ય પ્રવર્તકોએ જે ધર્મમાર્ગ બોધ્યો છે, તે સમ્યક્ માનવામાં આવ્યું છે. એમાં મુખ્ય પ્રવર્તકોએ જે ધર્મમાર્ગ બોધ્યો છે, તે સમ્યક્—યથાર્થ થવા 'સ્વાત્' સુદ્રા—છાપ જોઈએ. 'સ્વાત્' સુદ્રા ધર્મમાર્ગ બોધ્યો છે, તે સમ્યક્—યથાર્થ થવા 'સ્વાત્' સુદ્રા—છાપ જોઈએ. 'સ્વાત્' સુદ્રા લાગતાં તે વિલંગરૂપ—મિથ્યાસ્વરૂપ જ્ઞાન—દર્શન પણ સમ્યક્ જની જાય છે, એ 'સ્વાત્'ની — અનેકાંતની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે દૃષ્ટિવિષયે દૃષ્ટિઅમૃતમાં ફેરવી નાંખવાનો સ્વાદ્રવાદી અનેકાંત સમ્યગ્દૃષ્ટિનો અલૌકિક ક્ષીત્રીઓ છે. આ સ્વાત્ સુદ્રા શું? તે સ્પષ્ટ કરે છે—'સ્વાત્ સુદ્રા તે સ્વરૂપસ્થિત આત્મા છે. શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સ્વરૂપસ્થિત આત્માએ કહેલી શિક્ષા છે.' અને આ નાના પ્રકારના નય—અપેક્ષાઓનો લક્ષ આત્મા છે તે સ્પષ્ટ પ્રકારે છે—'નાના પ્રકારના નય, નાના પ્રકારના પ્રમાણ, નાના પ્રકારની ભંગબલ, નાના પ્રકારના અનુયોગ એ સપ્તર્ણા લક્ષણરૂપ છે. લક્ષ એક સચ્ચિદાનંદ છે.' એટલે જ કહે છે—'દૃષ્ટિવિષય ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્તવજન, પ્રાયે અહિંતનું કારણ થતું નથી.'—દૃષ્ટિવિષય—એકાંતવાદરૂપ મિથ્યાત્વનું—મતામંદનું—ઝેર નિકળી જતાં ગમે તે શાસ્ત્રઆદિ પ્રાયે અહિંતનું કારણ થતું

નથી. આમ ચાતુર્યદ્રાથી સર્વ મતનું મિથ્યાત્વ દૂર કરી સમ્યક્ત્વ કરવાને સમર્થ અદ્ભુત જિનવચનમાં સર્વ મત પોતપોતાની સંભાળ-સમ્યક્ભાળ-સંરક્ષણ કરતાં રહી બાકી છે, —એવો અનુભવસિદ્ધ પૂર્ણ વિવેકમય નિર્ણય શ્રીમદ્જ્ઞેને પ્રગટ્યો અને એમના ધન્ય ઉદ્દગાર નીકળી પડ્યા— ‘જિનનાં વચનની રચના અદ્ભુત છે તેમાં તો ના નહીં,’ (અ. ૧૫૭, રોજનિશી ૧૮); તેમજ ‘રચના જિન ઉપદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ ક્ષીલા; ઇનમે સળ મત રહત હે, કરતે નિજ સંભાલ. જિન સોહી હે આતમા, અન્ય હોઈ સો કર્મ; કર્મ કટે સો જિનબચન, તત્ત્વગ્યાનિકો મર્મ.’ (હાથનોંધ ૧-૧૪) ‘જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણુ કર્યું છે તેમજ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.’ (હાથનોંધ ૨—૨૧). ઇત્યાદિ.

આમ જડ ને ચેતન એ બન્ને દ્રવ્યનો ભિન્ન સ્વભાવ બંન્નાં પ્રગટ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે એવા જિનદર્શનની—વીતરાગદર્શનની શૈલી પ્રમાણે વિચારણા કરતાં તે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ અનુભવસિદ્ધ જણાઈ; આગમથી, અનુમાનથી અને અનુભવથી અબાધિત સિદ્ધ થઈ; એટલે તે સિદ્ધાંતનો શ્રીમદે મુક્તકંઠે સ્વીકાર કર્યો, અને અનુભવની મુદ્રાથી અંકિત તે સિદ્ધાંત ઉદ્ઘોષ્યો. જડ જડભાવે પરિણામે, ચેતન ચેતનભાવે પરિણામે, કોઈ પોતાનો સ્વભાવ છોડીને પલટે નહિ; જડ તે ત્રણે કાળમાં જડ હોય, ચેતન પણ તેમ ત્રણે કાળમાં ચેતન હોય, આ પ્રગટ અનુભવરૂપ છે, એમાં સંશય કેમ હોય ? જો જડ ત્રણે કાળમાં જડ હોય ને ચેતન ચેતન હોય તો અંધ-મોક્ષ નહિ થટે, નિવૃત્તિપ્રવૃત્તિ નહિ હોય, તે શંકાનું સમાધાન એ છે કે—જ્યાંલગી આત્મા અભાન છે—પોતાના સ્વરૂપભાનથી રહિત છે, ત્યાંલગી સંયોગે કરીને અંધ-મોક્ષ છે, પણ સ્વભાવનો ત્યાગ હોતો નથી, એમ શ્રીજિન ભગવાન કહે છે. આ છવ અંધપ્રસંગમાં વસ્તે છે, તે નિજ પદનું અજ્ઞાન છે, પણ આત્માને કાંઈ જડતા આવી જતી નથી—ચેતન આત્મા કંઈ જડ બની જતો નથી, એ સિદ્ધાંત પ્રમાણ છે. આ જડ—ચેતનનો સંયોગ એ અનાદિ અનંત ખાણ છે, તેનો કોઈ કર્તા છે નહિ, એમ શ્રી જિન ભગવંત ભાષે છે. મૂળદ્રવ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી તેમ નાશ પામતું નથી એ અનુભવથી સિદ્ધ છે, એમ જિનવર ભાષે છે. હોય તેનો નાશ નહિ, હોય નહિ તે હોય નહિ, એક સમય છે તે સર્વ સમય છે, તેની ભેદ અવસ્થા દેખાય છે.—આ દ્રવ્યાનુયોગની સ્પષ્ટ વિશદ વિચારણા શ્રીમદ્જ્ઞેને પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્ આત્મઅનુભવસિદ્ધ થઈ, અને તે પ્રમાણે શ્રીમદે રાજજ નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ વેળાયે (સં. ૧૯૪૭ના ભાદ્ર.) ડિંડિમનાદથી ઉદ્ઘોષી, —હજારો શાસ્ત્રો કરતાં બળવાન આ આત્માનુભવસિદ્ધ વસ્તુ પોતાના આત્મતત્ત્વનિર્ણયે આ અમર શબ્દોમાં જગતને બહેર કરી—

‘જડભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ;
કોઈ કોઈ પલટે નહી, છોડી આપ સ્વભાવ.
જડ તે જડ ત્રણ કાળમાં, ચેતન ચેતન તેમ;
પ્રગટ અનુભવરૂપ છે, સંશય તેમાં કેમ ?
જો જડ છે ત્રણ કાળમાં, ચેતન ચેતન હોય;
અંધ મોક્ષ તો નહિ થટે, નિવૃત્તિપ્રવૃત્તિ નહોય.

બંધમોક્ષ સંયોગથી, જ્યાંલગ આત્મ અભાન;
 પણ નહિ ત્યાગ સ્વભાવનો, ભાષે જિન લગવાન.
 વર્તે બંધ પ્રસંગમાં, તે નિજપદ અજ્ઞાન;
 પણ જડતા નહિ આત્મને, એ સિદ્ધાંત પ્રમાણ
 જડ ચેતન સંયોગ આ, ખાણુ અનાદિ અનંત;
 કોઈ ન કર્તા તેહનો, ભાષે જિન લગવંત.
 મૂળ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન નહિ, નહિ નાશ પણ તેમ;
 અનુભવથી તે સિદ્ધ છે, ભાષે જિનવર એમ.
 હોય તેહનો નાશ નહિ, નહીં તેહ નહિ હેઠ્ય;
 એક સમય તે સૌ સમય, લેઈ અવસ્થા જોય.'

આ અનુભવમિદ્ધ તત્ત્વનિર્ણય પર આવતાં પૂર્વે શ્રીમદ્દની વિવેક-વિચારધારા પરા-
 કાષ્ઠાને પામી હતી. ૧૯૪૬ના વૈ. વદ ૪ના દિને શ્રીમદ્દના આ ધન્ય ઉદ્દગાર (અં.
 ૧૫૭, રોજનિશી ૫) નિકળી પડ્યા છે—'આજ મને ઉછરંગ અનુપમ, જન્મ
 કૃતાર્થ જોગ જણાયો; વાસ્તવ્ય વસ્તુ, વિવેક વિવેચક, તે ક્રમ સ્પષ્ટ સુમાર્ગ
 ગણાયો.'—આજે મને કોઈ ઉપમા ન આપી શકાય એવો અનુપમ ઉછરંગ-ઉદ્ભાસ
 છે; કારણ કે જન્મ કૃતાર્થ-કૃતકૃત્ય થવાનો જોગ જણાયો છે, વાસ્તવ્ય-વસ્તુગતે વસ્તુ,
 તેનો વિવેક, તે વિવેક કરનાર વિવેચક, એ સુમાર્ગનો—સન્માર્ગનો સ્પષ્ટ ક્રમ ગણાયો
 છે. આ વાસ્તવ્ય વસ્તુ કઈ તેની અનુભૂતિની કોઈ ધન્ય ક્ષણે આ અવધૂતના હૃદયમાંથી
 આ અમૃત વાણી સરી પડી—

‘આપ આપકું ભૂલ ગયા ઇનસે કયા અંધેર ?
 સુમર સુમર અખ હસત હે, નહિ ભૂલેગે દેર.
 જળ જાન્યો નિજ રૂપકો, તળ જાન્યો સળ લોક;
 નહિ જાન્યો નિજ રૂપકો, સળ જાન્યો મો દેશ.
 જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનો દુઃખ છાઈ;
 મિટે કલ્પના જલ્પના, તળ વસ્તુ તિન પાઈ.’

—પોતે પોતાને ભૂલી ગયો, આથી બીજું ‘મોહું’ અંધેર કયું? તે સ્મરી સ્મરી-ન્યાહ કરી
 કરી અમે હસીએ છીએ કે શી આ ભૂલ! પણ હવે ફરીથી ભૂલશું નહીં. જ્યારે નિજરૂપને
 જાણ્યું ત્યારે સર્વ લોકને જાણ્યો, નિજરૂપને નહિ જાણ્યું ત્યારે સર્વ જાણ્યું
 છે તે ‘દેશક’-દેશગટ છે. જ્યાં કલ્પના જ કલ્પના છે ત્યાં દુઃખની છાયા છે
 કલ્પના-જલ્પના જ્યારે મટે ત્યારે તેણે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી છે. અને
 આમ વાસ્તવ્ય વસ્તુવિવેકરૂપ તત્ત્વવિવેકવિચારની ધારાએ ચઢતાં આત્મગામર્થયોગની
 શ્રેણીએ આરોહતાં શ્રીમદ્દને સાચો માર્ગ મળી ગયો, સંદેહ છૂટી ગયો, હવે તે જલ્પી
 ગયું-જાણી ગયું, ને બાહ્ય દેહથી લિપ્ત ‘નિજ દેહ’-પોતાનો આત્માનો દેહ-જ્ઞાનદેહ
 લિપ્ત કર્યો-ભૂદો પાડ્યો; અને તેવા નિઃસંદેહ પ્રવચન અનુભવરૂપ સાચા માર્ગને પામી
 આત્મસામર્થ્યયોગના ગિરિશૃંગ પહોંચી ગયેલા પરમ સમર્થ યોગીશ્વર શ્રીમદ્દના
 અંતરોમાં અંતરોદ્દગારરૂપ દિવ્ય ધ્વનિ ઊઠ્યો કે—

‘મારગ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સંદેહ;
હોતા સો તો. જલ ગયા, ભિન્ન ક્રિયા નિજ દેહ.’

અને આમ આત્માનુભવની દિશામાં દોટ મૂકતા શ્રીમદ્ને વિશ્વના કોયડાનો ઉકેલ પણ હાથ લાગી ગયો, લોકપુરુષનું અલૌકિક રહસ્ય પણ અપૂર્વ લાવથી સમજાઈ ગયું, અત્યારસુધીમાં પ્રાચી પૂર્વે કોઈએ પણ કદી પણ ન વિચાર્યું હોય એવું અપૂર્વ લોકપુરુષરહસ્ય શ્રીમદ્ને અલૌકિક લાવથી હૃદયગત થઈ ગયું. બ્રહ્માંડના પિંડરૂપ-બ્રહ્માંડની લઘુ આવૃત્તિ સમા આ ‘પિંડને’-શરીરને ખોળતો વિશ્વતત્ત્વનો-વિશ્વરહસ્યનો પત્તો લાગી જશે, આ બ્રહ્માંડસંબંધી વાસના ન્યારે જાય ત્યારે વસ્તુને પામે એ રહસ્યભૂત લાવ અંતરમાં અત્યંત સ્ફુરિત થયો.

‘ખોજ પિંડ બ્રહ્માંડકા, પત્તા તો લગ જાય;

એહી બ્રહ્માંડી વાસના, જળ જાવે તખ....’

અને એટલે જ ‘પિંડે સો બ્રહ્માંડે’ તેમ ‘બ્રહ્માંડે સો પિંડે’ એ પરમ રહસ્યભૂત વસ્તુનો મર્મ પણ પૂરેપૂરો સમજાઈ ગયો; જિનસિદ્ધાંતમાં લોક પુરુષાકારે વર્ણવ્યો છે તેનો અંતર્ગત ભેદ પ્રાપ્ત થઈ ગયો; અને તે લોકપુરુષ રહસ્ય પ્રકાશતા, ‘લોક પુરુષ સંસ્થાને કહ્યો’ એ અમર પંક્તિથી શરૂ થતા અમૃત (Immortal, nectarlike) કાવ્યમાં તે અપૂર્વ રહસ્ય શ્રીમદે પ્રકાશ્યુ. આ લોક પુરુષાકારે કહ્યો છે તેનો ભેદ તમે કાંઈ પ્રાપ્ત કર્યો? તેમ કહેવાનું કારણ તમે કાંઈ સમજ્યા? કે તે સમજવાની માત્ર તમારી ચતુરાઈ છે? એમ વિચારની પ્રેરણા કરી, શ્રીમદ્ આ શરીર પરથી આ લોકપુરુષનો ઉપદેશ જ્ઞાનદર્શનના ઉદ્દેશે જ્ઞાનીઓએ કર્યો છે એમ સ્પષ્ટ કહી, આ અધી પંક્તિમાં લોકપુરુષનું અલૌકિક અદ્ભુત રહસ્ય પ્રકાશે છે—‘લોકરૂપ અલોકે દેખ.’—અલોકમાં રહેલા લોકને અવલોક, અર્થાત્ નહિ અવલોકનારા એવા અલોકમાં—અચેતન એવા જડ દેહમાં સ્થિતિ કરતા લોકને એટલે કે અવલોકનારા આત્માને દેખ. અને એમ સ્પષ્ટ ભેદરૂપ જીવ-અજીવની સ્થિતિ દેખે, એટલે ‘ઓરતો’ ને શંકા ખોવાઈ જાય,—‘ટળ્યો ઓરતો શંકા ખોઈ.’ આમ એકત્ર છતાં જૂઠા ને જૂઠા એવા જીવ-અજીવની સ્થિતિનું આશ્ચર્ય જ નાજી છે, તે જ નાજી-જ્ઞાની છે; અને ન્યારે જ્ઞાન-લાણ પ્રગટે છે ત્યારે જ આ નાજી છે, અને આમ પર એવા અજીવમાં આત્મ-પ્રાંતિથી આ જીવ બંધાય છે ને આત્મપ્રાંતિ મૂકવાથી મૂકાય છે, એવું બંધ-મોક્ષનું સ્વરૂપ તે સમજે છે,—‘સમજે બંધ-મુક્તિ મુક્ત જીવ, નિરખી ટાળે શોક સહીવ.’ એટલે પછી તે જ્ઞાની પુરુષ દેહાધ્યાસ છોડી, પરલાવ વિલાવનો કર્તા મટી, સાક્ષીપણે દયાલાવે નિરખતો રહી સદાને માટેનો શોક ટાળે છે. કારણ કે જ્યાં રાગ અને દ્વેષ છે ત્યાં સર્વદા કલેશ છે, જ્યાં ઉદાસીનતાનો વાસ છે ત્યાં સર્વ દુઃખનો નાશ છે, ત્યાં સર્વ કાળનું જ્ઞાન છે, ત્યાં દેહ છતાં નિર્વાણ છે; તે જ છેવટના લવની દશા છે, અને આત્મામાં રમણ કરનારા રામ પોતાના ધામ આવીને વસ્યા છે. ઇત્યાદિ પ્રકારે

લોકપુરુષનું પૂર્વે પ્રાપ્તે કોઈએ ન પ્રકાશ્ય હોય એવું અપૂર્વ રહસ્ય આ અમર કાવ્યમાં શ્રીમદે પ્રકાશ્ય છે. આ અમૃત કાવ્યની કેટલીક મૂળ પંક્તિઓ આ રહી—

‘લોકપુરુષ સંસ્થાને કહ્યો, એનો લેદ તમે કંઈ લહ્યો ?
એનું કારણ સમજ્યા કંઈ ? કે સમજાવ્યાની ચતુરાર્થ ?
શરીર પરથી એ ઉપદેશ, જ્ઞાન દર્શનકે ઉદ્દેશ;
જેમ જણાવેા સુષિયે તેમ, કાં તો લઈએ દઈએ શ્રેમ.
મૂળ સ્થિતિ જો પૂછો મને, તો સોંપી દઉં યોગી કને;
પ્રથમ અંત ને મધ્યે એક, લોકરૂપ અલોકે દેખ.
જીવાજીવ સ્થિતિને જોઈ, ટાળ્યો ઓરતો શંકા ખોઈ;
એમ જ સ્થિતિ ત્યાં નહિં ઉપાય, ‘ઉપાય કાં નહીં ?’ શંકા નય.
એ આશ્ચર્ય જાણે તે જાણુ, જાણુ જ્યારે પ્રગટે જાણુ;
સમજે બંધ મુક્તિ મુક્ત જીવ, નીરખી ટાળે શોક સદીવ.
જિહ્વાં રાગ અને વળી દ્વેષ, તિહા સર્વદા માનો કલેશ;
ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સર્વ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ.
સર્વ કાળનું છે ત્યાં જ્ઞાન, દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણુ;
લવ છેવટની છે એ દશા, રામ ધામ આવીને વસ્યા.’

આવી અલૌકિક હતી આ લોકપુરુષનું અલૌકિક રહસ્ય પામી જેને ‘મારગ સાચો મિલ ગયા’ હતા, એવા જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્દની લોકાલોકરહસ્ય પ્રકાશતી આ અમૃત-વાણી ! અને આવી અદ્વિત હતી ઉદાસીનતામાં વાસ કરનારા જે આ ‘રામ ધામ આવીને વસ્યા’ હતા એવા આ આત્મારામી શ્રીમદ્દની આત્માનો અમૃતાનુભવ કરતી પરમ અમૃતદશા !

પ્રકરણ એકતાશ્રમું

ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્દનો અસ્થિમજ્જા ધર્મરંગ

જે ધર્મમૂર્તિ સંત જ્ઞાનાવતારે રે—(સ્વચ્ચિત)

જે ‘લોકરૂપ અલોકે દેખ’—અલોક-જડ દેહમાં લોકરૂપ-અવલોકનારા આત્માના સ્વરૂપને સાક્ષાત્ દીકું અને તે પામવાનો ઉદાસીનતારૂપ વીતરાગમાર્ગ પામી ‘જે રામ ધામ આવીને વસ્યા,’ એવા આત્મારામી શ્રીમદ્દને લોકપુરુષતા રહસ્યભૂત જે આ અલૌકિક આનંદવસ્તુનું આત્મસંવેદન ચોતાને ધ્યુ, તે આનંદાના સ્વભાવભૂત વસ્તુધર્મ પ્રત્યે-આત્મધર્મ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ ઉત્કટપણે ઉદભવ્યો હતો; અન્ય સર્વભાવથી વ્યાજ્ઞત

યદ્ય આત્મા પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન સ્વભાવમાં વર્તે એ સહજ સ્વભાવરૂપ પરમાર્થ-ધર્મ પ્રત્યે શ્રીમદ્દેવો સહજ આત્મભાવ અપૂર્વપણે સ્ફુર્યો હતો. આવા ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્દેવે ધર્મની લગની લઘુવયથી જ લાગેલી હતી. લઘુવયની કૃતિઓ-મોક્ષમાળા ભાવનાઓપાદ્યોત્ર પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં પણ એમનો સાચો ધર્મરંગ જણાઈ આવે છે. ધર્મરંગ જ સાચો રંગ છે, દેહ ભલે જીર્ણ થાય પણ સાચો ધર્મરંગ જીર્ણ ન થાય, ઘાટઘડામણ ભલે જાય પણ સોનું વિણસે નહિં,—‘ધર્મરંગ જીરણ નહિં, દેહ તે જીરણ થાય; સોનું તે વણસે નહિં, ઘાટઘડામણ જાય,’—એ ઉક્તિ શ્રીમદ્દેવો ધર્મમય જીવનચરિત્રમાં ચરિતાર્થ જાની છે. પૂર્વે જે શુદ્ધ આત્મધર્મનું આરાધન કરેલું તે ધર્મના સંસ્કારો તેમને લઘુવયથી જ જોગી નિકળ્યા હતા, અને તે ધર્મ પ્રત્યેના પરમ પ્રેમપ્રવાહ સમયે સમયે વધતો જતો હતો; આત્મા અને તેના વસ્તુસ્વભાવરૂપ આત્મધર્મનું રહસ્ય (વત્યુસદાવો ધમ્મો) એમના હૃદયમાં પ્રારંભથી જ વસ્યું હતું. આ શુદ્ધ આત્મધર્મને પ્રકાશનારા જિનધર્મનો-વીતરાગમાર્ગનો અનન્ય નિશ્ચયરંગ તેમને હાડોહાડ વ્યાખ્યો હતો; શ્રી જુઠાભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૩૭) કહ્યું છે તેમ—‘વીરસ્વામીનું યોધેલું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી સર્વ સ્વરૂપ યથાતથ્ય છે’ એ અવિચલ શ્રદ્ધા તેમને સંદોહિત હતી.

આમ દૃઢધર્મ-દૃઢધર્મનિશ્ચયી છતાં ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્દેવે મત-દર્શનનો આગ્રહ નથી જ, એટલે જ આ જ પત્રમાં લખે છે—‘આ કાળની અપેક્ષા એ મન, વચન, કાયા આત્મભાવે તેના યોગામાં અર્પણ કરો, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. જગતના સઘળા દર્શનની-મતની શ્રદ્ધાને ભૂલી જાઓ; જૈનસંબંધી સર્વ ખ્યાલ ભૂલી જાઓ; માત્ર તે સત્પુરુષોના અદ્વિત, યોગસ્ફુરિત ચરિત્રમાં જ ઉપયોગને પ્રેરશો.’ સંકલ્પવિકલ્પને રાગદ્વેષને મૂકવાની ને પૂર્વે ઝાલેલા જગતના પરમાણુ તેને પાછા આપી દઈ ઝટ ઋણસુક્ત થવાની જેની ‘સદા સઉપયોગી વહાલી શ્રેષ્ઠ અને પરમ જિજ્ઞાસા છે’ અને ‘પૂર્વ કર્મના આધારે જેનું સઘળું વિચરવું છે’ એવા આ ધર્મધુરંધર વીતરાગ પુરુષ આ જ સુપ્રસિદ્ધ પત્રમાં આગળ લખે છે :

‘આ તમારા માનેલા મુરખી માટે કોઈ પણ પ્રકારે હર્ષ-શોક કરશો નહીં; તેની ઇચ્છા માત્ર સંકલ્પ-વિકલ્પથી રહિત થવાની જ છે; તેને અને આ વિચિત્ર જગતને કંઈ લાગતું વળગતું કે લેવાદેવા નથી. X X જગતમાંથી જે પરમાણુ ભેળાં કર્યાં છે તે હળવે હળવે તેને આપી દઈ ઋણસુક્ત થવું, એ જ તેની સદા સઉપયોગી, વહાલી, શ્રેષ્ઠ અને પરમ જિજ્ઞાસા છે; બાકી તેને કંઈ આવડતું નથી; તે બીજું કંઈ ઇચ્છતો નથી; પૂર્વ કર્મના આધારે તેનું સઘળું વિચરવું છે. X X જ્યાંત્યાંથી રાગ-દ્વેષરહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે. X X હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, પણ આત્મામાં છું. એ ભૂલશો નહીં.’

કોઈ પણ સુત્ર સહૃદયને શેમાંચિત કરે એવા આ અમર વચનો આલેખનારા શ્રીમદ્દેવો જીવનમાં આ વીતરાગધર્મ-શુદ્ધ આત્મધર્મ અણ્યે અણ્યે વણાઈ ગયો.

હતો,—આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે વ્યાપી ગયો હતો; ધર્મમય જીવન વા જીવનમય ધર્મ શ્રીમદ્ જીવી રહ્યા હતા. આવા હતા ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ ! અને આવી હતી એમની પરમ વીતરાગ ધર્મભાવના !

ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ને આ શુદ્ધ આત્મધર્મમય વીતરાગ નિર્ઞયમાર્ગ પ્રત્યે, તેના નિરૂપક સત્શાસ્ત્ર પ્રત્યે અને તેના પ્રરૂપક વીતરાગ પુરુષો પ્રત્યે કેવો લક્ષિત—ઉદ્લાસ હતો, તેની સાક્ષી તેમના પત્રોમાં ઠેર ઠેર પ્રાપ્ત થાય છે. તેમના સં. ૧૯૪૪-૪૫-૪૬ના પ્રારંભના પત્રોમાં પણ—‘સત્પુરુષોને નમસ્કાર, નિરાગી પુરુષોને નમસ્કાર, નિરાગી મહાત્માઓને નમસ્કાર, નિર્ઞય મહાત્માઓને નમસ્કાર, નિરુપૃહી મહાત્માઓને અભેદભાવે નમસ્કાર’—એ આદિ મથાળે મૂકેલા પરમ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર તે તે નિરાગી-નિરુપૃહ-નિર્ઞય સત્પુરુષો પ્રત્યે શ્રીમદ્ને અત્યંત અભેદ લક્ષિતભાવ દાખવે છે ‘હું મારી નિવાસભૂમિથી આશરે જે માસ થયાં સત્યોગ, સત્સંગની પ્રવર્ધનાથે પ્રવાસરૂપે કેટલાક સ્થળોમા વિહાર કરું છું’ (અં. ૭૧), ‘નિર્ઞયના જોષેલાં શાસ્ત્રના શોધ માટે અહીં સાતેક દિવસ થયાં મારું આવવું થયું છે’ (અં. ૬૬)—એ આદિ ઉદ્દેષો વીતરાગ શાસ્ત્રોની શોધમા નિકળી પડેલા શ્રીમદ્ને તે તે સત્શાસ્ત્ર પ્રત્યેનો અત્યંત પ્રેમ દર્શાવે છે. નિર્ઞય વીતરાગના સંયતિધર્મ પ્રત્યેનો શ્રીમદ્ને ઉદ્લાસ સંયતિધર્મ (અં. ૬૦) લેખ પરથી જણાઈ આવે છે દશવૈકાલિકના મુનિચર્યા અંગેના આ લેખમા શ્રીમદ્ના ચિત્તની નિર્ઞય ભાવ પ્રત્યેની અનન્યગતિ દેખાઈ આવે છે જેને જ્ઞાનીના વચનનું અપૂર્વ ચિત્તની નિર્ઞય ભાવ પ્રત્યેની અનન્યગતિ દેખાઈ આવે છે જેને જ્ઞાનીના વચનનું અપૂર્વ ગૌરવબહુમાન હૃદયમા વસ્યું હતું એવા શ્રીમદ્ જૂઠાભાઈ પરના પત્રમાં આ બા. ઇશારો કરે છે—‘દશવૈકાલિક સિદ્ધાંત હમણાં પુનઃ મનન કરું છું, અપૂર્વ વાત છે’ અને આ નિર્ઞય ધર્મ-વીતરાગમાર્ગ પ્રત્યેનો શ્રીમદ્ને અત્યંત અનુપમ પ્રેમનો ઉલ્લેખ આ શબ્દોમાં છલકાય છે—‘નિર્ઞય લગવાને પ્રણીતેલા પવિત્ર ધર્મ માટે જે જે ઉપમા આપીએ તે, તે ન્યૂન જ છે. આત્મા અનંત કાળ રખડ્યો, તે માત્ર એના નિરૂપમ ધર્મના અભાવે. (અં. ૫૨) ઇત્યાદિ.

આ વીતરાગ નિર્ઞય ધર્મના રંગે દૈવ રંગાયેલા ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદે ધર્મતત્ત્વનું અત્યંત મંથન કર્યું હતું, ‘ધર્મ’ એ શુભ વસ્તુ માટે અપૂર્વ અંતરસંશોધન કર્યું હતું, અને તે ધર્મ વસ્તુની માક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કરી હતી. એટલે જ આવા તથારૂપ આત્મા નુભવી પુરુષ આત્માનુભવથી લખે છે કે—‘કોઈ પણ ધર્મ મંબધી મતભેદ રાખવો છોડી દઈ એકાગ્ર ભાવથી સમ્યક્ચોગે જે માર્ગ મંશોધન કરવાનો છે, તે એ જ છે. X X તે માર્ગ આત્મામા નહોતો છે. આત્મત્વપ્રાપ્તિ પુરુષ—નિર્ઞય આત્મા જ્યારે ચોગ્યતા ગણી તે આત્મત્વ અર્પણે—ઉદય આપણે—ત્યારે જ તે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે જ તે વાટ મળશે, ત્યારે જ તે મતભેદાદિક જશે.’ (અં. ૫૪). અને એટલે જ ધર્મના શુભ ભેદને પામેલા આ પુરુષ અન્યત્ર (પત્રાંક ૪૭) લખે છે—‘ધર્મ એ વસ્તુ જાણુ શુભ રહી છે. તે બાહ્ય સંશોધનથી મળવાની નથી. અપૂર્વ અંતરસંશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અંતરસંશોધન કોઈકે મહાભાગ્ય મદ્દશરુ અનુગ્રહે પામે છે’ આ ધર્મના મર્મને પામેલા

વિરલો સત્પુરુષ જ પ્રકાશી શકે એવો અપૂર્વ મર્મ શ્રીમદે આ માર્મિક શબ્દોમાં પ્રકાશ્યો છે—‘શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે, મર્મ કહ્યો નથી. મર્મ તો સત્પુરુષના અંતરાત્મામાં રહ્યો છે. X X ધર્મનો રસ્તો સરળ, સ્વચ્છ અને સહજ છે; પણ તે વિરલ આત્માઓ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.’ (અં. ૫૮). ઇ.

અને ‘જે કૃત્યનું પરિણામ ધર્મ નથી તે કૃત્ય મૂળથી જ કરવાની ઇચ્છા રહેવા દેવી જોઈતી નથી’ (અં. ૨૫) એ જેનો જીવનમુદ્રલેખ (motto) હતો, એવા દૃઢધર્મી શ્રીમદ્ધર્મપ્રયત્નમાં કેટલા અપ્રમત્ત હતા તેનું સૂચન તેમના આ વેધક વચ્ચે કરે છે—‘સ્વાત્પદ આ વાત પણ માન્ય છે કે જનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે જનનાર નથી. તો પછી ધર્મપ્રયત્નમાં, આત્મિક હિતમાં અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શું ધારણ કરવો?’ (અં. ૪૭). શ્રીમદ્દેવો આ ધર્મપુરુષાર્થ કેવો અસીમ હતો, કેવો અસાધારણ—અસામાન્ય (Extra-ordinary) હતો તેનું માર્મિક સૂચન આ જ પત્રનું આ ટૂંકું સૂત્રાત્મક વાક્ય કરે છે—‘એક ભવના થોડા સુખ માટે અનંત ભવનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવાનો પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે.’ ઇ.

આમ ધર્મપ્રયત્નમાં—ધર્મપુરુષાર્થમાં અપ્રમત્ત ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્ધર્મ પ્રારંભના જીવનમાં જ ધર્મધ્યાનના લક્ષ્યાર્થને પામી ધર્મધ્યાનની કેટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી ગયા હતા, તેનું સૂચન તેમના આ સૂત્રવચ્ચોમાં મળે છે—‘ધર્મધ્યાન લક્ષ્યાર્થથી થાય એ જ આત્મહિતનો રસ્તો છે. ચિત્તના સંકલ્પવિકલ્પથી રહિત થવું એ મહાવીરનો માર્ગ છે. અલિપ્ત ભાવમાં રહેવું એ વિવેકીનું કર્તવ્ય છે,’ (અં. ૧૨૩). આ ધર્મજીવનના પ્રારંભના વર્ષોમાં જ શ્રીમદ્ધર્મ ધર્મધ્યાનની ઓછામાં ઓછી કઈ કક્ષાએ પહોંચ્યા છે અને કયાં પહોંચવાના અભિલાષી છે, તેનો આડકતરો માર્મિક નિર્દેશ પત્રાંક ૧૬૨માં રૂપાતીત ધર્મધ્યાન અંગેના ઉલ્લેખ પરથી પ્રાપ્ત થાય છે: ‘આ કાળમાં રૂપાતીત સુધી ધર્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ કેટલાક સત્પુરુષોને સ્વભાવે, કેટલાકને સદ્ગુરુરૂપ નિરુપમ નિમિત્તથી અને કેટલાકને સત્સંગઆદિ લઈ અનેક સાધનોથી થઈ શકે છે; પણ તેવા પુરુષો—નિર્મલમતના—ભાષામાં પણ કોઈક જ નીકળી શકે છે. ઘણે ભાગે તે સત્પુરુષો ત્યાગી થઈ, એકાંત ભૂમિકામાં વાસ કરે છે, કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે. પહેલા પુરુષનું મુખ્યેત્કૃષ્ટ અને બીજાનું ગૌણેત્કૃષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ગણી શકાય. ચોથે ગુણસ્થાનકે આવેલો પુરુષ પાત્રતા પામ્યો ગણી શકાય; ત્યાં ધર્મધ્યાનની ગૌણતા છે. પાંચમે મધ્યમ ગૌણતા છે. છઠ્ઠે મુખ્યતા પણ મધ્યમ છે. સાતમે મુખ્યતા છે. આપણે ગૃહવાસમાં સામાન્ય વિધિએ પાંચમે ઉત્કૃષ્ટે તો આવી શકીએ; આ સિવાય ભાવની અપેક્ષા તો ઓર જ છે!’ (અં. ૬૨). અત્રે ‘ભાવની અપેક્ષા તો ઓર જ છે’ એ માર્મિક શબ્દોમાં આ ધર્મધ્યાનથી પણ આગળની ઉચ્ચ ઉચ્ચ કક્ષાઓ સ્પર્શવાનો શ્રીમદ્દેવો ઉદ્ધર્વગામી આત્મઅભિલાષ વ્યક્ત થાય છે. ‘જન્મે ધર્મભૂતિ થવા પ્રયત્ન કરીએ, ઘણા હવેથી પ્રયત્ન કરીએ’—એ એમની રાજનિશીના પરિચયીને ભલામણ લેખમાં શ્રીમદ્દેવો કેવી અનન્ય ધર્મભાવના ઝળહળે છે!

આવા ધર્મધ્યાનનિમગ્ન ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ધર્મના રંગથી કેવા અસ્થિમન્ન રંગાઈ ગયા હતા, તે અંગે તેમનું આ ટંકોટીણું અમૃત (Immortal, nectar-like) વચનામૃત જ સાક્ષી છે—

‘ધર્મ જ જેનાં અસ્થિ અને ધર્મ જ જેની મિલ છે, ધર્મ જ જેનું લોહી છે, ધર્મ જ જેનું આમિષ છે, ધર્મ જ જેની ત્વચા છે, ધર્મ જ જેની ઇન્દ્રિયો છે, ધર્મ જ જેનું કર્મ છે, ધર્મ જ જેનું ચલન છે, ધર્મ જ જેનું બેસવું છે. ધર્મ જ જેનું ઉઠવું છે, ધર્મ જ જેનું ઉભું રહેવું છે, ધર્મ જ જેનું શયન છે, ધર્મ જ જેની ભગૃતિ છે, ધર્મ જ જેનો આહાર છે, ધર્મ જ જેનો વિહાર છે, ધર્મ જ જેનો નિહાર (!) છે, ધર્મ જ જેનો વિકલ્પ છે, ધર્મ જ જેનો સંકલ્પ છે, ધર્મ જ જેનું સર્વસ્વ છે, એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ હુલ્લ છે, અને તે મનુષ્યદેહે પરમાત્મા છે. એ દશાને શું આપણે નથી ધરછતા? ધરછીએ છીએ.

આવા હતા ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ધર્મ! અને આવા હતા ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ધર્મો અસ્થિમન્ન ધર્મરંગ!

પ્રકરણ બેતાલીશમું

શ્રીમદ્ધર્મો સંવેગાતિશય : પરમ વૈરાગ્ય

જે વેદ્યવેદ્ય પદે વસે છે,

સંવેગરંગે અતિ તે લસે છે.— યોગદૃષ્ટિકળાશ (સ્વરચિત)

ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ધર્મ આવો અસ્થિમન્ન ધર્મરંગ લાગ્યો હતો તેનું અંતરંગ રહસ્યકારણ તેમનો પરમ સંવેગરંગ છે,—મહાસુનીશ્વરોને પણ હુલ્લ એવો પરમ સંવેગાતિશય છે. વૈરાગ્યતરંગિણીમાં ઝીલતા શ્રીમદ્ધર્મો આ માત્ર મોક્ષઅભિલાષરૂપ સંવેગરંગ દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામ્યે જતો હતો; ૧૯૪૨માં જે અદ્ભુત વૈરાગ્ય અંકુરિત થયો હતો તે શાખા-પ્રશાખારૂપે ફાલીફૂલી અદ્ભુતાદ્ભુત—અદ્ભુતથી અદ્ભુત બન્યે જતો હતો; જાવે ખેદરૂપ નિવેદ-પરમ વૈરાગ્ય ઉપજવા સાથે માત્ર મોક્ષની ઇચ્છારૂપ સંવેગ વેગ પકડ્યે જતો હતો. એક સિદ્ધાન્તા બે પાસા જેવા આ ભવવૈરાગ્યરૂપ નિવેદ અને મોક્ષાભિલાષરૂપ સંવેગ એ બે વચ્ચે ભણે હોડ ચાલી રહી હતી! પુનરપિ જનને પુનરપિ મરણ પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્— ફરી ફરી જન્મવું ને ફરી ફરી મરવું એવી અનંત પરિબ્રમણરૂપ ભવભ્રાંતિમાંથી છૂટવું અને મોક્ષરૂપ પરમ આત્મશાંતિ અનુભવવી, ભવતાં છતાં મુક્તદશા—ભવનમુક્તપણું અનુભવવું એ જ એક લગની શ્રીમદ્ધર્મ લાગી

હતી. પરમ મુમુક્ષુ શ્રીમદ્દના આ પરમ વૈરાગ્ય અને સંવેગાતિશયનું દિગ્દર્શન તેમના પત્રોના આધારે આ પ્રકરણમાં કરાવશું. તેમાં ‘પ્રથમ સંવત્સરીએ’ એ અમર શબ્દોથી શરૂ થતો મુપ્રસિદ્ધ અસાધારણ અમૃતપત્ર (અં. ૧૨૮)—જેમાં અક્ષરે અક્ષરે પરમ પરાકાષ્ઠને પામેલો શ્રીમદ્દનો પરમ વૈરાગ્ય અને પરમ અદ્ભુત સંવેગાતિશય નિર્જર છે—તેનું સવિસ્તર અવલોકન કરશું.

દિવ્ય અતીન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ ‘અંતર્જ્ઞાનથી’ સ્મરણ કરતાં જેની જ્ઞાનદષ્ટિ સમક્ષ ગતકાળના જન્મંતરોનું (Passing show)—પસાર થતા દૃશ્ય જેવું ચલચિત્ર (movie, film) પસાર થતું સાક્ષાત્ દેખાય છે, નજરે તરવરે છે; ફરી ફરી જન્મવું અને ફરી ફરી મરવું એવા આ અનંત લવપરિભ્રમણનું દુઃખ જેની સ્મૃતિમાં સતેજ થઈ જાણે સાક્ષાત્ સંવેદાય છે; આ પરિભ્રમણદુઃખના મૂળ કારણોરૂપ રાગાદિ-કપાયાદિને વિચાર કરતાં જેનો અંતરાત્મા આ લવભ્રમણથી પરમ વૈરાગ્ય પામ્યો છે, અને આ કપાયાદિ—રાગાદિ કરી પોતે જ હાથે કરી આ લવભ્રમણદુઃખ ઊભું કર્યું એવા પોતાના તે કલેશ અનુભવનારા કલેશિત આત્મા પ્રત્યે જેને જીરુપ્તિ-ધૃષ્ટિ ઉપજી છે,—એવા શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માએ સંવત્સરી નિમિત્તે લખેલા આ અસાધારણ ક્ષમાપનાપત્રમાં એવો પરમ વૈરાગ્ય દાખવ્યો છે—એવો પરમ સંવેગસિંધુ ઉલ્લસાવ્યો છે, કે જેવો મહાસંવેગી મહામુનીશ્વરો પણ લાગ્યે જ દાખવી શકે—લાગ્યે જ ઉલ્લસાવી શકે. સંવેગાતિશયસંપન્ન પરમ વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માના જીંદાણમાંથી નિકળેલા પરમ અમૃતરૂપ (Immortal, nectarlike) આ સહજ સ્વયંભૂ અનુભવઉદ્ભાસો કોઈ પણ સુર વિવેકી આત્માને સંવેગરંગતરંગિણીમાં નિમજ્જન કરાવી પરમ વૈરાગ્યમાં રોમાંચિત ભાવે ઝીલાવે એવા આ રહ્યા :

‘અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતાં એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી વા સાંભરતો નથી કે જે કાળમાં, જે સમયમાં આ જીવે પરિભ્રમણ ન કર્યું હોય, સંકલ્પ-વિકલ્પનું રટણ ન કર્યું હોય, અને એ વડે ‘સમાધિ’ ન ભૂલ્યો હોય. નિરંતર એ સ્મરણ રહ્યા કરે છે, અને એ મહા વૈરાગ્યને આપે છે. વળી સ્મરણ થાય છે કે એ પરિભ્રમણ કેવળ સ્વચ્છંદથી કરતાં જીવને ઉદાસીનતા કેમ ન આવી ? ખીજા જીવો પરત્વે ક્રોધ કરતાં, માન કરતાં, માયા કરતાં, લોભ કરતાં કે અન્યથા કરતાં તે માડું છે એમ યથાયોગ્ય કાં ન જાણ્યું ? અર્થાત્ એમ જાણવું જોઈતું હતું, છતાં ન જાણ્યું એ વળી ફરી પરિભ્રમણ કરવાનો વૈરાગ્ય આપે છે. વળી સ્મરણ થાય છે કે જેના વિના એક પણ પશુ હું નહીં જીવી શકું એવા કેટલાક પદાર્થો (સીઆદિક) તે અનંતવાર છોડતાં તેનો વિયોગ થયાં અનંત કાળ પણ થઈ ગયો; તથાપિ તેના વિના જીવાયુ એ કંઈ થોડું આશ્ચર્યકારક નથી. અર્થાત્ જે જે વેળા તેવો પ્રીતિભાવ કર્યો હતો તે તે વેળા તે કલ્પિત હતો. એવો પ્રીતિભાવ કાં થયો ? એ ફરી ફરી વૈરાગ્ય આપે છે. વળી જેનું મુખ કોઈ કાળે પણ નહીં જોઈ; જેને કોઈ કાળે હું ગ્રહણ નહીં જ કરું; તેને ઘેર પુત્રપણે, સ્ત્રીપણે, દાસપણે, દાસીપણે, નાના જંતુપણે શા માટે જન્મ્યો ? અર્થાત્ એવા

દ્વેષથી એવા રૂપે જન્મવું પડ્યું ! અને તેમ કરવાની તો ઇચ્છા નહોતી ! કહો એ સ્મરણ થતાં આ કલેષિત આત્મા પરત્વે જીગૃહ્સા નહીં આવતી હોય ? અર્થાત આવે છે.’

કોઈ પણ સહૃદયના હૃદયને ભેદી નાંખી પરમ વૈરાગ્ય-રોમાંય ઉલ્લસાવે એવા અને આ ભવબંધનથી છૂટવારૂપ-માત્ર મોક્ષાભિલાષરૂપ સંવેગરંગ ઉપજાવે એવા શ્રીમદ્દેવતા આ પરમ સંવેગરંગી પરમ વૈરાગ્યપૂર્ણ વચનો સૂચવે છે કે-અંતર્જાનથી સ્મરણ કરતાં શ્રીમદ્દેવતા પોતાનું ભૂતકાળનું ભવબ્રમણદુઃખ સાંભરી આવ્યું છે; તે પરિશ્રમણના મૂળમાં રહેલા સંકલ્પ-વિકલ્પનું રટણ કેમ કર્યું ? સ્વચ્છંદ કેમ કર્યો ? ક્રોધાદિ કષાય માઠાં છે એમ કેમ ન જાણ્યું ? તે તે ભવમાં તે તે કલ્પિત પ્રીતિલાવ કેમ કર્યો ? તે તે ભવમાં તે તે દ્વેષલાવ કેમ કર્યો ?-એ સ્મરણ કરતાં પરમ વૈરાગ્ય સ્ફુર્ત્યો છે, અને હાથે કરીને આમ હોરાન થયેલા-દુઃખી દુઃખી થયેલા પોતાના કલેષિત આત્મા પરત્વે જીગૃહ્સા આવી છે. શ્રીમદ્દેવતા આ ભવદુઃખનું સ્મરણ કરતાં એટલું બધું તીવ્ર આત્મસંવેદન થયું છે કે આ ભવદુઃખ કેમ દૂર કરવું એની એમને વિમાસણ થઈ પડી છે. એટલે જ આગળ લખે છે-‘વધારે શું કહેવું ? જે જે પૂર્વના ભવાંતરે બ્રાંતિપણે બ્રમણ કર્યું, તેનું સ્મરણ થતાં હવે કેમ જીવવું એ ચિંતના થઈ પડી છે.’ આવો ભવદુઃખથી પરમ વૈરાગ્ય એમને સંવેદાયો છે એટલે જ આ ભવદુઃખથી છૂટી કેમ મોક્ષ પામવો એવો પરમ સંવેગ તેમને ઉલ્લસ્યો છે, અને એટલે જ આ પરમ વૈરાગ્યભાવથી પરમ ભાવિતાત્મા પરમ સંવેગરંગી શ્રીમદ્દેવતા લાવે છે- ‘ફરી ન જ જન્મવું અને અને ફરી એમ ન જ કરવું એવું દહત્વ આત્મામાં પ્રકાશે છે.’ ફરી જન્મ ન જ ધારણ કરવો અને તેમ થવા પુનઃ પુનઃ જન્મના કારણ ઉપરોક્ત ક્રોધાદિ-રાગાદિનું સેવન કરી ‘ફરી એમ ન જ કરવું,’ એવું દહપણું-દહનિશ્ચયપરમ સુસુક્ષ્મ શ્રીમદ્દેવતા દિવ્ય આત્મામાં પ્રકાશે છે- તીવ્ર સંવેગરંગના ઉગ્ર ભાવતેજથી ઝળહળે છે. છતાં કેટલીક વસ્તુ પોતાને આધીન નથી, -પ્રારબ્ધોદ્યાધીન બાહ્ય સંજોગાદિ પોતાના હાથની વાત નથી, એટલે એ બા.માં પોતાનો ઉપાય નથી ત્યાં કેમ કરવું ? એનો વિચાર શ્રીમદ્દેવતા થાય છે અને તેથી જ પોતે પોતાને પૂછે છે-‘પણ કેટલીક નિરુપાયતા છે ત્યાં કેમ કરવું ?’ અને તેનો અંતરઉત્તર પોતે જ આપી પોતાના આ નિશ્ચયનું ઝોર વિશેષ દહપણું દર્શાવે છે- ‘જે દહતા છે તે પૂર્ણ કરવી; જરૂર પૂર્ણ કરવી એ જ રટણ છે, પણ જે કંઈ આડું આવે છે, તે કોરે કરવું પડે છે, અર્થાત્ અસેડવું પડે છે, અને તેમાં કાળ જાય છે.’ આ આત્મદહતા પૂર્ણ કરવામાં કેટલાક વિઘ્ન-અંતરાય નડે છે, આડા આવે છે, તેને કોરે કરવા પડે છે-અસેડવા પડે છે; અને આમ મોક્ષની પૂર્ણ ઇચ્છા અને તે માટે પોતાની પૂર્ણ પ્રવૃત્તિ છતાં વચ્ચે અંતરાયભૂત-વિઘ્નભૂત આડખીલીઓ નડે છે, તે વિઘ્નજય કરવામાં કાળક્ષેપ થાય છે, વિલંબ થાય છે, તે જેને ત્વરાથી-વિના વિલંબે મોક્ષની તાલાવેલી લાગી છે એવા પરમ સંવેગરંગી શ્રીમદ્દેવતા પોતાનું નથી, પાલવતું નથી, એટલે જ ઉગ્ર સંવેગથી કહે છે-‘જીવન આલ્યું જાય છે, એને ન જવા દેવું, જ્યાંયેથી યથાયોગ્ય જય ન થાય ત્યાંયેથી, એમ દહતા છે તેનું કેમ કરવું ?’-

આમ છે 'ત્યારે હવે કેમ કરવું?'—આમ ભલે સંવેગને વેગ આપે ને આત્મદશાને
 પોષણ આપે તેવા તથાસ્પ સંતોનો વિરહ છે, આનંદધનજીને વેદાયું છે તેમ 'સેંગૂં
 કોઈ ન સાથ' એવી વર્તમાન સ્થિતિ છે, 'ધાતિ કુંગર આઝા અતિ ઘણા' એવા
 વિદ્વનોના ટેકરા છે, છતાં પોતાનો દહ નિશ્ચય પાર પાડવો જ એમ જોનો દહ આત્મ-
 નિશ્ચય છે એવા મહા વીરપુરુષ પરમ પુરુષસિદ્ધ શ્રીમદ્ અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી
 આ વિદ્વન્જયના દહ નિર્ધારની ગર્જના ફરતાં પોતાના અંતરાત્માને ઉદ્દ્યોધે છે—'ગમે
 તેમ હો, ગમે તેટલાં દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલા પરિપક્વ સહન કરો, ગમે તેટલા ઉપસર્ગ
 સહન કરો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ સહન કરો, ગમે તેટલી ઉપાધિઓ આવી પડો,
 ગમે તેટલી આધિઓ આવી પડો, ગમે તો જીવનકાળ એક સમયમાત્ર હો, અને
 હનિમિત્ત હો, પણ એમ કરવું જ, ત્યાંસુધી હે જીવ! છૂટકો નથી, આમ નેપથ્યમાંથી
 ઉત્તરમણે છે, અને તે યથાયોગ્ય લાગે છે.'—ધીકાઈ કરી મારગ સંચરે સેંગૂં કોઈ ન
 સાથ' એ આનંદધનજીના અમર ઉદ્દગારોનું સ્મરણ કરાવતા શ્રીમદ્દના આ અમૃત
 અનુભવ ઉદ્દગારોમા કેવો અદ્ભુત સંવેગ ભર્યો છે!

સંકલનાબદ્ધ સાધનની ગવયણ કરે છે-
 'ક્ષણે ક્ષણે પલટાટી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી. અમુક કાળ મુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ મુધી સંત સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ મુધી સત્સંગ સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો આર્યા-ચરણ (આર્ય પુરુષોએ કરેલા આચરણ) સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો જ્ઞાનલક્ષિતમાં અતિ શુદ્ધ ભાવે લીનતા સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા પણ નથી.'

આ વર્તમાન સંલોગોમાં વિઘનજય કરતાં કરતાં મોક્ષપ્રવૃત્તિમાં કયા અવલંબનભૂત સાધનની પોતે અપેક્ષા રાખે છે તેની સંકલનાબદ્ધ ભાવના અત્રે પરમ ભાવિતાત્મક શ્રીમદે કરી છે : ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિનું-ભાવોનું પલટવું-ફરવું-સંસરવું એ જ ભાવસંસાર છે અને સ્વભાવમાં સ્થિર વૃત્તિરૂપ વર્તના એ જ મોક્ષ છે, એટલે સંસાર બંધ કરવા-સંવૃત કરવા અંદરનો આ વૃત્તિપલટણરૂપ ભાવસંસાર બંધ કરવો જોઈ એ-સંવૃત કરવો

નેઈએ, એટલે જ અત્રે શ્રીમદે પ્રથમ માગ્યું કે ‘ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી નેઈતી.’ એ સ્વભાવવૃત્તિની સ્થિરતા થવા માટે ‘શૂન્ય’-વિકલ્પશૂન્ય થવું નેઈએ, નિર્વિકલ્પ દશા પામવી નેઈએ એટલે જ માગ્યું કે ‘અમુક કાળ સુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી નેઈતું;’ તેમ ન હોય તો શૂન્ય-વિકલ્પશૂન્ય થવા-નિર્વિકલ્પ દશા પામવા સંતસમાગમરૂપ અત્યંત બળવાન સાધન નેઈએ, એટલે જ માગ્યું કે-‘તે ન હોય તો અમુક કાળ સુધી સંત સિવાય કંઈ નથી નેઈતું;’ અથવા તેમ થવા સંતવિરહે સત્સંગરૂપ બળવાન સાધન નેઈએ, એટલે જ માગ્યું કે-‘તે ન હોય તો અમુક કાળ-સુધી સત્સંગ સિવાય કંઈ નથી નેઈતું;’ અથવા તેમ થવા સંતવિરહે-સત્સંગ વિરહે ઉત્તમ આર્થ પુરુષોએ આચરેલું આચરણ આચરવું નેઈએ-આત્માને બાળી શ્રદ્ધી આત્મામાં વર્તવારૂપ ચારિત્ર સેવવું નેઈએ, એટલે જ માગ્યું કે-‘તે ન હોય તો આર્ચાચરણ સિવાય કંઈ નથી નેઈતું;’ અથવા તેમ નિર્વિકલ્પ થવા સંત-સત્સંગ-આર્ચાચરણવિરહે જિનસ્વરૂપનું ભક્તિથી ઉપાસનરૂપ પ્રબળ સાધન નેઈએ, એટલે જ માગ્યું કે-‘તે ન હોય તો જિનભક્તિમાં અતિ શુદ્ધભાવે લીનતા સિવાય કંઈ નથી નેઈતું.’—આમ આ પંચ સાધનમાંનું એક પણ સાધન હોય તો બીજા સાધન તેમાં અંતર્ભાવ પામે છે અથવા સહેજે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, અને આ એક પણ સાધન સ્વભાવવૃત્તિની સ્થિરતારૂપ ઇષ્ટ સાધ્ય સાધવા માટે પર્યાપ્ત-બસ છે, એટલે આ હોય તો ‘બીજું’ કંઈ નથી નેઈતું’ એમ પ્રત્યેક સાધનમાં કહ્યું; અને આ ઉક્ત સાધન સિવાય ઇષ્ટ કાર્યસાધક બીજું કોઈ સાધન નથી, એટલે માગવા જેવું કંઈ રહેતું નથી, એટલે જ કહ્યું કે-‘તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા પણ નથી.’ કારણ કે આ ઉક્ત સાધનો જ મુખ્ય છે, આ સિવાયના બીજા સાધન ગૌણ છે, એટલે જ અર્થગંભીર માર્મિક સૂત્રાત્મક વાક્યો શ્રીમદ્ આગળ લખે છે-‘ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી. લોક-સંજ્ઞાથી લોકાત્રે જવાતું નથી. લોકત્યાગ વિના વૈરાગ્ય યથાયોગ્ય સ્થિતિ પામવો હુર્લભ છે; અને શ્રીમદ્દે તે અંતની-છેવટની વાતનો અંત-છેડો લાવવો છે, એટલે જ અત્રે તેમણે આ મુખ્ય સાધનોની ગવેષણા કરી છે.

અત્રે પત્રના અંતે પરમ સંવેગાતિશય સંપન્ન શ્રીમદ્ દ્વંક વૈરાગ્યપૂર્ણ માર્મિક સૂચન કરે છે-‘એ કંઈ જોઈ’ છે ? શું ? પરિબ્રમણ કરાયું તે કરાયું. હવે તેના પ્રત્યાખ્યાન લઈએ તો ? લઈ શકાય. એ પણ આશ્ચર્યકારક છે.’ આ શબ્દોમાં આ પરિબ્રમણનું પ્રત્યાખ્યાન લેવાનો-ફરી પરિબ્રમણ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાનો શ્રીમદ્દેનો કેવો અદ્ભુત આત્મનિશ્ચય દેખાઈ આવે છે ! આવા આ અમૃતપત્રમાં અશરે અશરે શ્રીમદે વૈરાગ્યતરંગથી ઊછળતો કેવો પરમ સંવેગઅમૃતસિંધુ ઉલ્લસાવ્યો છે !

પ્રકરણ ત્રેતાલીશમું

મોક્ષની અનન્ય તમન્ના

“માત્ર મોક્ષની ઇચ્છા મન વિષે,
બીજી કોઈ ગમે નહિં વાત.... જીવું ધન્ય તેહનું.”

આવા અનન્ય સંવેગાતિશયને લીધે જ પરમ વૈરાગ્યરંગી શ્રીમદ્દની મોક્ષ માટેની તમન્ના અનન્ય હતી, અનંત ભવબંધનથી છૂટવારૂપ મોક્ષની ધગશ અતિશય હતી. અનંતકાળના આ પરિભ્રમણદુઃખથી કેમ છૂટાય ? ‘અનંતકાળ થયાં જીવને પરિભ્રમણ કરતાં છતાં તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી અને તે શું કરવાથી થાય ?’—આ કેન્દ્રસ્થ વિચાર પર શ્રીમદે ઘણું ઘણું તત્ત્વમંથન કર્યું છે, એને તાગ લેવા શ્રીમદ્ ખૂબ ખૂબ ઝૂંચ્યા છે, અને એના નિર્ણયરૂપ તત્ત્વનવનીત પામી અનંતભવનું પરિભ્રમણદુઃખ એક ભવમાં ટાળવાનો ને મોક્ષ મેળવવાના અનંતગુણવિશિષ્ટ અનુપમ પરમ પુરુષાર્થમાં લાગ્યા છે,—એ જ શ્રીમદ્દની સંવેગાતિશયજન્ય મોક્ષની અનન્ય તમન્નાનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે; એટલે જ સંસારથી કંટાળેલા-ઊલગેલા અને મોક્ષ માટે તલસતા આ પરમ વૈરાગી પરમ સંવેગી સાધુચરિત સાધુપુરુષનું વચન નિકળી પડ્યું છે કે—‘સંસારમાં રહેવું અને મોક્ષ થવા કહેવું એ બંનવું અસુલભ છે.’ (અં. ૮૬) તેમજ—‘જગત્ અને મોક્ષનો માર્ગ એ બે એક નથી. જેને જગત્ની ઇચ્છા, રુચિ, ભાવના તેને મોક્ષને વિષે અનિચ્છા, અરુચિ, અભાવના હોય એમ જણાય છે.’ (અં. ૩૮૯). આવી જેને અનુપમ તત્ત્વવિચારણા છે એવા પરમ મુમુક્ષુ શ્રીમદ્દની મોક્ષ માટેની તમન્ના અનન્ય હોય એમાં પૂછવું જ શું ?

શ્રીમદ્દની મોક્ષ માટેની તમન્ના કેવી અનન્ય હતી તેનો તાદૃશ્ય ચીતાર શ્રીમદ્દની હાથનોંધ ૧ના ‘એકવાર તે સ્વભવનમાં બેઠો હતો’ એ શબ્દોથી શરૂ થતા સં. ૧૯૪૬માં લખાયેલા એક લેખમાં (અં. ૫) પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં અતીવ ઉપયોગી હોવાથી અત્ર તેનો ઉલ્લેખ કરશું તથા તેનો કેટલોક હૃદયરૂપ સારભાગ અવતારશું; અને સેંકડો શ્લોકોથી પછી ન આલેખી શકાય એવું શ્રીમદ્દની મોક્ષ માટેની અનન્ય તમન્નાનું તાદૃશ્ય ચિત્ર રજૂ કરતા આ લેખના અદ્ભુત ભાવનું દિગ્દર્શન કરશું. ‘તે’ એમ ત્રીજા પુરુષમાં (Impersonally) વિચારનો પ્રારંભ કરતા શ્રીમદ્ સ્વવિચાર-ભુવનમાં ‘સ્વભુવનમાં’—આત્મભુવનમાં બેઠો છે, પોતાના અંતરાત્મા સાથે વિચાર કરી રહ્યા છે, અને જગતમાં કોણ સુખી છે એ જોવાની જિજ્ઞાસા ધરી રહ્યા છે, એવી પરમ અદ્ભુત નાટકીય રીતિથી (Grand dramatic style) આ લેખનો પ્રારંભિક ઊઠાવ આપ્યો છે: ‘એક વારતે સ્વભુવનમાં બેઠો હતો. જગતમાં કોણ સુખી છે, તે જોઈ તો ખરો, પછી આપણે આપણે માટે વિચાર, એની એ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા અથવા

પોતે તે સંબ્રહ્મસ્થાન જોવા ઘણા પુરુષો, (આત્માઓ), ઘણા પદાર્થો તેની સમીપે આવ્યા. એમાં કોઈ જડ પદાર્થ હતો નહીં. કોઈ એકલો આત્મા જોવામાં આવ્યો નહીં. માત્ર કેટલાક દેહધારીઓ હતા; જેઓ મારી નિવૃત્તિને માટે આવ્યા હોય એમ તે પુરુષને શંકા થઈ. તેમાં—

વાયુઆદિ એકેન્દ્રિય તથા બેઈન્દ્રિય જીવો આવ્યા નહોતા. કારણ અંતર્યક્ષથી જોયું તો દુઃખથી બિચારાં પરાધીન હતા; 'તેનો કંપ, તેનો થરથરાટ, પરાધીનપણું, ઇત્યાદિક જોઈ શકાય તેવું નહોતું, તે બહુ દુઃખી હતાં.' એ જ ચતુર્થી આપું જગત્ જોયું તો ચક્રવર્ત્યાદિક દુઃખી દેખાયા. ચક્રવર્તીના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરી જોયું તો—'તેનું અંતઃકરણ બહુ દુઃખી હતું. અનંત લયના પર્યાયથી તે થરથરાતું હતું. કાળ આયુષ્યની દોરીને ગળી જતો હતો. હાડમાંસમાં તેની વૃત્તિ હતી. કંકરામાં તેની પ્રીતિ હતી. ક્રોધ, માનનો તે ઉપાસક હતો. બહુ દુઃખ—' દેવોનું દર્શન પણ દુઃખી દેખાયું. ઇન્દ્રના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરી જોયું તો—'તે પણ પરમદુઃખી હતો. બિચારો ચર્ચીને કોઈ બીલત્સ સ્થળમાં જન્મવાનો હતો માટે ખેદ કરતો હતો. તેનામાં સમ્યક્દષ્ટિ નામની દેવી વસી હતી. તે તેને ખેદમાં વિશ્રાંતિ હતી. એ મહાદુઃખ સિવાય તેનાં બીજાં ઘણાંય અવ્યક્ત દુઃખ હતાં.' આમ જગત્માં સર્વત્ર દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ જ દેખાયું. પણ ત્યાં નેપથ્યમાં ધ્વનિ ઊઠે છે—

‘આ જડ એકલા કે આત્મા એકલા જગત્માં નથી શું કે? તેઓએ મારા આમંત્રણને સન્માન આપ્યું નથી. જડને જ્ઞાન નહીં હોવાથી તમારું આમંત્રણ તે બિચારા ક્યાંથી સ્વીકારે? સિદ્ધ (એકાત્મભાવી) તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતા નથી. તેની તેમને કંઈ દરકાર નથી. એટલી બધી બેદરકારી? આમંત્રણને તો માન્ય કરવું જોઈએ; તમે શું કહો છો? એને આમંત્રણ—અનામંત્રણથી કંઈ સંબંધ નથી. તેઓ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપસુખમાં વિરાજમાન છે. એ મને બતાવો. એકદમ—બહુ ત્વરાથી. તેનું દર્શન બહુ હુલ્લે છે. હ્યો આ અંજન આંજી દર્શન પ્રવેશ ભેળાં કરી જુઓ. અહો! આ બહુ સુખી છે. એને લય પણ નથી. શોક પણ નથી. હાસ્ય પણ નથી. વૃદ્ધતા નથી. રોગ નથી. આધિયે નથી, વ્યાધિયે નથી, ઉપાધિયે નથી, એ બધુંય નથી. પણ.....અનંત અનંત સમ્યક્દાનંદસિદ્ધિથી તેઓ પૂર્ણ છે. આપણને એવા થવું છે.’

આમ ચક્રવર્તી—ઇન્દ્રાદિ પર્યંત આપું જગત્ દુઃખી દેખી, અને પરિપૂર્ણ સ્વરૂપસુખમાં વિરાજમાન સુક્ત આત્માઓને આધિ વ્યાધિ આદિ દુઃખોથી રહિત અનંત અનંતસમ્યક્દાનંદ સિદ્ધિથી પૂર્ણ પરમ સુખી દેખી, સિદ્ધાન્તનથા સાક્ષાત્ દીઠેલું તે સિદ્ધપદ પોતાને અત્યંત ગમી જવાથી તે મહાવીરપુરુષની (શ્રીમદ્ગુની) સહજ ભૂમિ ઉલ્લસી આવી આ મહાજ સ્વયંભૂ ઉદ્ધાર નિકળી પડ્યા છે—‘આપણને એવા થવું છે.’—આ શ્રીધા માદા અમર શબ્દોમાં શ્રીમદ્ગુના દિવ્ય આત્માની અનુપમ ભાક્ષમુખ ગાટેની અનન્ય તમન્ના—અનન્ય તાલાવેલી દેખાઈ આવે છે, અને તે પ્રાપ્ત કરવાનો વળતેપ દડ અનન્ય આત્મનિર્ઘ્ય સ્વયં જ્ઞાન આપે છે.

આ ‘આપણને એવા થવું છે’ એમ કહ્યું ત્યાં—જાણે નેપથ્યમાંથી અવાજ આવે છે—‘ક્રમે કરીને થઈ શકશે.’ અને ક્રમની વાત માવી કે પરમ તીવ્ર સુસુક્ષ્મ શ્રીમદ્દેવો આત્મા એકદમ ઊકળીને બોલી ઊઠે છે—‘તે ક્રમ બ્રમ અહીં ચાલશે નહીં. અહીં તો તુરત તે જ પદ જોઈએ.’—ત્યાં ક્ષણની પણ દીલ ખમી શકાય એમ નથી. એવી મોક્ષ માટેની અનન્ય તમન્ના જેના આત્માને થઈ છે, તેને આ ક્રમનો કાયદો કે વિલંબનો વાયદો કામ આવે એમ નથી, તેને તે તરત જ—તત્ક્ષણ જ તે પદ ‘જોઈએ’ એવી (Demand notice) જેવો તગાદો જ કામ આવે એમ છે,—એવો અધીરાઈવાળો તીવ્ર લાવ સૂચવતા આ ઉદ્દગાર નિકળી પડ્યા છે. ત્યાં પુનઃ (નેપથ્ય) અવાજ આવે છે—‘જરા શાંત થાઓ. સમતા રાખો, અને ક્રમને અંગીકાર કરો. નહીં તો તે પદયુક્ત થવું નહીં સંભવે.’ ઉકળેલા આત્માને જરા શાંત પાડવા આ વચન કહ્યાં એટલે જોર ઉકળેલો આ આત્મા સંવેગઆવેગથી બોલી ઊઠે છે—‘થવું નહીં સંભવે. એ તમારાં વચન તમે પાછા લ્યો. ક્રમ ત્વરાથી બતાવો, અને તે પદમાં તુરત મોકલો.’—આ ઉપર સંવેગી—તીવ્રમોક્ષાભિલાષી અમૃત શબ્દોમાં જરા પણ દીલ નહિં ખમી શકાય એવી શીઘ્ર મોક્ષ માટેની શ્રીમદ્દેવોની અનન્ય તાલાવેલી દર્શન દે છે.

આ ક્રમ ત્વરાથી બતાવો અને તે પદમાં તુરત મોકલો એમ કહ્યું ત્યાં (નેપથ્યમાંથી અવાજ આવ્યો)—‘ધણા માણસો આવ્યા છે. તેમને અહીં બોલાવો. તેમાંથી તમને ક્રમ મળી શકશે.’ ઇચ્છુ કે તેઓ આવ્યા, તેમાં એક વૃદ્ધ પુરુષે કહ્યું—‘તમારા કલ્યાણને અર્થે અમારું આગમન છે.’ એટલે તે વિચારભુવનસ્થ પુરુષ એકદમ લાવાવેગથી બોલી ઊઠે છે—કૃપા કરીને ત્વરાથી કહો, આપ મારું શું કલ્યાણ કરશે તે. અને આવેલા પુરુષોનું ઓળખાણ પાડો. તેમણે પ્રથમ ઓળખાણ પાડી. ‘આ વર્ગમાં ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એ અંકવાળા સુખ્યે મનુષ્યો છે. તે સઘળા તમે જે પદને પ્રિય ગણ્યું તેના આરાધક યોગીઓ છે. ૪ થી તે પદ જ સુખરૂપ છે, અને બાકીની જગત્વ્યવસ્થા અમે જેમ માનીએ છીએ તેમ માને છે. તે પદની અંતરંગની તેની અભિલાષા છે, પણ તેઓ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી; કારણ થોડો વખત સુધી તેમને અંતરાય છે.’ (તે તીવ્ર સુસુક્ષ્મ પુરુષ વચ્ચે બોલી ઊઠે છે)—અંતરાય શી ? કરવા માટે તત્પર થાય એટલે થયું. વૃદ્ધ બોલ્યા—‘તમે ત્વરા ન કરો. તેનું સમાધાન હમણાં જ તમને મળી શકશે, મળી જશે.’ ઠીક, આપની તે વાતને સમ્મત થઈ છું.

વૃદ્ધ આગળ ચલાવે છે—‘આ ‘પ’ના અંકવાળો એ કંઈક પ્રયત્ન પણ કરે છે, બાકી ‘જ’ના પ્રમાણે છે. ‘૬’ સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરે છે. પણ પ્રમત્તદશાથી પ્રયત્નમાં મંદતા આવી જાય છે. ‘૭’ સર્વ પ્રકારે અપ્રમત્તપ્રયત્ની છે. ‘૮-૯-૧૦’ તેના કરતાં ક્રમે ઉત્તરવર્ણ, પણ તે જ જાતિના છે. ‘૧૧’ના અંકવાળા પતિત થઈ જાય છે માટે અહીં તેનું આગમન નથી. દર્શન થવા માટે બારમે જ—હમણાં હું તે પદને મંપૂર્ણ જોવાનો છું, પરિપૂર્ણતા પામવાનો છું. આયુષ્યસ્થિતિ પૂરી થયે તમે જોયેલું પદ, તેમાં એક મને પણ જોશે.’ (આમ વૃદ્ધે કહ્યું એટલે તે પુરુષ લાવેલાસથી બોલી ઊઠે છે) પિતાજી, તમે મહાભાગ્ય છો. આવા અંક કેટલા છે ?

વૃદ્ધ-‘ત્રણ અંક પ્રથમના તમને અનુકૂળ ન આવે. અગિયારમાંનું પણ તેમ જ. ‘૧૩-૧૪’ તમારી પાસે આવે એવું તેમને નિમિત્ત રહ્યું નથી. ‘૧૩’ યત્કિંચિત્ આવે; પણ પૂ.ક. હોય તો તેઓનું આગમન થાય, નહીં તો નહીં. ચૌદમાંનું આગમનકારણ માગશે નહીં, કારણ નથી.’

ત્યાં (નેપથ્ય)-‘તમે એ સઘળાનાં અંતરમાં પ્રવેશ કરો. હું સહાયક થઈ છું.’

તે પુરુષ (શ્રીમદ્દેવો આત્મા) પરમ ઉત્સાહથી બોલી ઊઠે છે-‘ચાલો. ૪ થી ૧૧, ૧૨ સુધી કંમે કંમે સુખની ઉત્તરોત્તર ચઢતી લહરીઓ છૂટતી હતી. વધુ શું કહીએ ? મને તે બહુ પ્રિય લાગ્યું, અને એ જ મારું પોતાનું લાગ્યું.’

વૃદ્ધે મારા મનોગત લાવ બાળીને કહ્યું ‘એ જ તમારો કલ્યાણમાર્ગ. જાઓ તો ભલે; અને આવો તો આ સમુદાય રહ્યો.’

(સ્વવિચારભુવન, દ્વાર પ્રથમ.)

આમ અક્ષરે અક્ષરે જ્યાં શ્રીમદ્દેવી મોક્ષ માટેની અનન્ય તમન્ના દર્શન દે છે એવા આ અમર લેખમાં શ્રીમદે પોતાના આત્માની શુદ્ધાત્માનુભૂતિનું અને પોતાની આત્મશુણ્દશાનુ માનિક સૂચન કર્યું છે. સ્વવિચારભુવનમાં જેઠેલા શ્રીમદે સ્વભુવનમાં-આત્મભુવનમાં બિરાજી અલૌકિક દિવ્ય જ્ઞાનચક્ષુથી ચક્રવર્તી-ધ્રુવપથ-ત સમસ્ત જગતને દુઃખી દેખી, સિદ્ધાંજન આંજેલી દિવ્ય યોગદંષ્ટિથી મુક્તામા સિદ્ધોને પરમ સુખી દેખી-સિદ્ધપદનું સાક્ષાત્ દર્શન કરી, તે સિદ્ધપદ પામવાની અનન્ય તાલાવેલી દર્શાવતા, તે વ્યરિતપણે પામવાના કલ્યાણમાર્ગનો કમ હૃદયંગમ અદ્ભુત અનુપમ શૈલીમા આલેખ્યો છે; એટલું જ નહિ પણ તે સિદ્ધપદના આરાધક ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ અંકથી સૂચિત તે તે શુણ્દસ્થાનસ્થિતિવાળા યોગીઓની મહાન્ મંડળીમાં પોતે ભળી જઈ, તેઓના અંતરમાં પ્રવેશી તે શુણ્દસ્થાનકંમે આરોહણ કરતાં અનુભવાતી રાત્રીદશાનો ધ્યાનદ્વારા-સમાપત્તિથી અનુભવપ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર પણ કર્યો છે,—તે તે શુણ્દસ્થાને કંમે કંમે સુખની ઉત્તરોત્તર ચઢતી લહરીઓનો અનુભવાસ્વાદ સાક્ષાત્ આત્મસાત્ પંજી કર્યો છે. સં. ૧૯૪૬માં બાવીશ વર્ષની વયે લખાયેલા આ અમૃત લેખમાં પરમઅમૃતપદ-મોક્ષપદ માટેની શ્રીમદ્દેવી કેવી અનન્ય તમન્ના પદે પદે દેખાઈ આવે છે !

પ્રકરણ સુમાલીશમું

જ્ઞાનદિવાકર શ્રીમદ્દના સત્સંગીએ

આવા પરમ સુસુક્ષ્મદશાને પામેલા ને હવે સ્વરૂપ સમયમાં સાક્ષાત્ જીવનમુક્ત દશા પામનારા પરમ સુસુક્ષ્મ શ્રીમદ્દ આમ અધ્યાત્મનિમજ્જન કરતાં પોતાની આત્મસાધના કરી રહ્યા હતા; બાહ્ય વ્યવહારઉપાધિમાં બેઠા બેઠા અંદરખાનેથી પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશનની તૈયારી કરતાં ભવ્ય યોજના ઘડી રહ્યા હતા; અંતર્ગત અસંગદશાની સાધના કરતાં જનસંસર્ગ પ્રાયઃ વર્જીતા હતા. તથાપિ કોઈ કોઈ વિરલા મહાનુભાવ મહાભાગ્યવંતે અનાયાસે શ્રીમદ્દના પરમાર્થસંસર્ગમાં આવી ગયા અને આવા શ્રીમદ્દ જેવા પરમ સુસુક્ષ્મના સંગે પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે સુસુક્ષ્મતાના સાચા રંગે રંગાઈ ગયા. પારસમણિના સ્પર્શથી જેમ લોહ સુવર્ણ બને, તેમ શ્રીમદ્દ જેવા પારસમણિના સ્પર્શથી તેમનો આત્મા પણ પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે તેવો તેવો શુદ્ધ બની ગયો. પૂર્વના કોઈ ઋણાનુબંધે કયાંયથી કોઈ નિમિત્ત પામી તે તે મહાનુભાવોનો શ્રીમદ્દ સાથે આકસ્મિક ભેટો થઈ ગયો અને એકના નિમિત્તે તેના સંબંધમાં આવેલા બીજાને પણ જોગાનુજોગે શ્રીમદ્દના સહજસ્વભાવે મિલનનો-સમાગમલાભનો પ્રસંગ બની આવ્યો. દીપક પ્રગટાવવા જેમ એક જ ચીનગારી બસ હોય છે, તેમ આવા શ્રીમદ્દ જેવા પરમ સંતશિરોમણિના સત્સમાગમની ક્ષણ પણ તે તે મહાનુભાવોને જીવનપલટો આણનારી ધન્ય ક્ષણ બની ગઈ. શ્રીમદ્દના સત્સંગથી તેમની જીવનદશા અને જીવનદિશા જ બદલાઈ ગઈ, અને પોતપોતાના આત્માની ગ્રહણયોગ્યતા પ્રમાણે તેમને આત્મલાભ થયો. શ્રીમદ્દ તો અમૃતસિંધુ હતા, તેમાંથી કોઈએ પવનલહરીપ્રમાણ, કોઈએ જિંદુપ્રમાણ, કોઈએ કળશપ્રમાણ, કોઈએ ઘટપ્રમાણ, કોઈએ ગાગરપ્રમાણ, એમ યથાપાત્ર અમૃતપાન તેમણે કર્યું, અને સર્વ તે ધન્ય બની ગયા.

લોહચુંબકથી જેમ લોહ આકર્ષાય, તેમ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માના આ લોહચુંબકીય જાદુઈ આકર્ષણથી આ ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓ તેમના પ્રત્યે આકર્ષાયા. પુષ્પના સૌરભથી જેમ મધુકરો ચોતરફથી આવીને આકર્ષાય તેમ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની અનુપમ શીલસૌરભથી આકર્ષાઈને ભિન્નભિન્ન દિશામાંથી આવેલા આ સુસુક્ષ્મ-મધુકરો તેમના દિવ્ય-શુભમકરંદનું રસપાન કરવામાં લીન થયા; દિવ્ય જ્ઞાનપ્રભાથી જ્ઞાનહળતા જ્ઞાનભાસ્કર-મહાતેજોનિધિ જ્ઞાનદિવાકર શ્રીમદ્દના દિવ્ય જ્ઞાનપ્રકાશની કણિકાઓ ઝીલવા લાગ્યા. આ સુસુક્ષ્મમંડળમાં આ વિશિષ્ટ સુસુક્ષ્મો ગણાવી શકાય— સૌભાગ્યભાઈ, કુંગરશીભાઈ, જાઠાભાઈ, અંબાલાલભાઈ, મનસુખભાઈ કિરત્ત્યંદ, લલ્લુજી મુનિ, દેવકરણુજી મુનિ, પોપટલાલભાઈ મહોકમચંદ, ધારશીભાઈ, મનસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, મહાત્મા ગાંધીજી આદિ; આ વિશિષ્ટ મહાનુભાવ વ્યક્તિઓનો શ્રીમદ્દ સાથેનો

સમાગમ કેવી રીતે કરાવે કેવો કેટલો થવા પામ્યો, તે તે મહાનુભાવોના જીવન પર શ્રીમદ્દની શી છાપ-શી અસર પડી, શ્રીમદ્દની લક્ષિત-પ્રભાવના અંગે એએએ શો ક્ષણો આપ્યો, એ આદિ સવિસ્તર પરિચય તે તે વ્યક્તવિશેષ અને શ્રીમદ્દ અંગેના ખાસ પ્રકરણોમાં યથાસ્થાને આપવામાં આવશે. અને તો એટલો સામાન્ય નિર્દેશ જ પર્યાપ્ત છે કે આ પ્રત્યેક મહાનુભાવે યથાશક્તિ યથાલક્ષિત પોતપોતાની રીતિ પ્રમાણે જગતમાં શ્રીમદ્દનો પ્રભાવ વિસ્તારવામાં-પ્રભાવના કરવામાં પોતપોતાનો ક્ષણો આપ્યો છે, પોતપોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય પોતપોતાનો ભાગ ભજવ્યો છે.

આ સર્વ સુસુક્ષ્મોમાં મૂર્ધન્યસ્થાને તો પૂ. શ્રી સૌભાગ્યભાઈ જ ગિરાજમાન છે, એમનું સ્થાન તો બીજા બધાં સુસુક્ષ્મો કરતાં જૂદું જ છે-અનેરૂં જ છે, પરમ વિશિષ્ટ જ છે; કારણ કે એઓ શ્રીમદ્દના મહત્તમ શિષ્ય તો ખરા જ, પણ સાથે સાથે શ્રીમદ્દના હૃદયજ્ઞ પરમ પરમાર્થસુહૃદ્-પરમ પરમાર્થસખા હતા. અને આ સૌભાગ્યભાઈના મિત્ર ડુંગરશીભાઈ ગોશળીઆ શ્રીમદ્દના હૃદયને કંઈક અંશે જાણનારા હૃદયજ્ઞ હતા. અને શ્રીમદ્દના પટ્ટશિષ્યના સ્થાને પ્રથમ તો શ્રીમદ્દના પ્રથમ ચત્સંગી મહા-સુસુક્ષ્મ જૂઠાભાઈ ગિરાજમાન હતા; પણ હુલાંચે માત્ર ત્રેવીશ વર્ષની યુવાન વયે સં. ૧૯૪૬માં તેમનો દેહાંત થતાં, તેવા જ બીજા મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈએ તે સ્થાન શોભાવ્યું. આ જૂઠાભાઈ અને અંબાલાલભાઈ બે શ્રીમદ્દના પટ્ટશિષ્ય હતા, તો એમના માનીતા પ્રિય શિષ્ય (Pet student) હતા શ્રી. મનઃસુખભાઈ કિરત્તચંદ મહેતા-જેમને શ્રીમદ્દે પોતાના ગોદામાયા અંધમાં શબ્દાંતર-વાક્યાંતર કરવા સુધીનો અખત્યાર આપ્યો હતો. અને જેને શ્રીમદ્દજી પ્રેમથી ‘શુકદેવજી’ કહેતા તે પોપટ-લાલભાઈ મહેતાકચંદ અને સરવકમોટીમાં પાર ઉતરનારા ન્યાયાધીશ ધારશીભાઈ પણ શ્રીમદ્દના તેવા જ પ્રેમપાત્ર શિષ્ય હતા. તેમ જ-અનુભૂતિ લદ્દજીસુનિ તથા પ્રજાવંત દેવકરજીજી સુનિ પણ શ્રીમદ્દના વિશિષ્ટ શિષ્યોમાં હતાં. પ્રખર પેઢાંતી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી પણ પ્રારંભના વર્ષોમાં શ્રીમદ્દનો યોગે યોગે સત્સંગ લાભ પામ્યા હતા. અને આ શ્રીમદ્દના જેવી પરમ વિભૂતિને ચરણે જેણે અદ્વિતા-ચત્યનો મંત્રપાઠ લીધો હતો-અદ્વિતા-ચત્યનું અમૃતપાન કર્યું હતું, તે મહાત્મા ગાંધીજી પણ શ્રીમદ્દનો ચત્યંગલાલ પાત્રી શ્રીમદ્દના કેવા પરમ શુણાનુરાગી થયા હતા તે તો ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ દલીલ છે. આમ પોતપોતાની કક્ષા પ્રમાણે-યથા-યોગ્ય યોગ્યતા પ્રમાણે આ મહાનુભાવોની આ વિશિષ્ટ મંદતી જ્ઞાનભાસ્કર શ્રીમદ્દને યથાલક્ષિત ઉપાસ્યતી હતી, અને યથાશક્તિ યથાવ્યક્તિ યથાયોગ્ય આનંદતાલ વિદ્યાવતી હતી.

આ વિશિષ્ટ સુસુક્ષ્મ મંદતી ઉપરાંત બીજી પણ વિશિષ્ટ સુસુક્ષ્મ મંદતી હતી, તે પણ શ્રીમદ્દ જેવા મહાનેત્રેનિષિ જ્ઞાન-ભાસ્કરની જગિયરી ઉપાસના કરી આ નેત્રેનિષિ પામેથી તેજ કિરણની પવિત્ર પાત્રી જીવનને પન્ય બનાવતી હતી. આ સુસુક્ષ્મ મંદતીમાં-ખીમજી દેવજી, ત્રિભોવન માળેકચંદ, દેરાડાલાલ માળેકચંદ, નવરામચંદ દેસાભાઈ, વનમાલીભાઈ, કેશવલાલ નરુભાઈ, કુંવરજી મમનલાલ, સુખલાલ

છગનલાલ, મનસુખભાઈ દેવશી, કૃષ્ણદાસ આદિ મુમુક્ષુજનો હતા. આ મુમુક્ષુ-મંડલી પણ યથાશક્તિ યથાવ્યક્તિ તે તેજઃકિરણો ઝીલી યથાભક્તિ પોતાની આસપાસના મુમુક્ષુ-માંડલિકોમાં તે કિરણો ફેલાવતી હતી. આમ શ્રીમદ્દ જેવી એક મહાવિભૂતિની આસપાસ વ્યક્તાવ્યક્તપણે એક વિશિષ્ટ મુમુક્ષુઓનું—આત્માથીઓનું ઉત્તમ વર્તુલ ઊભું થઈ ક્રમે ક્રમે વિસ્તરતું જતું હતું.

આખા જગતના ઇતિહાસમાં અનન્ય અમર (Immortal-nectarlike) એવું શ્રીમદ્દનું પરમ વિશિષ્ટ પત્રસાહિત્ય મેળવવા આપણે ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ તે માટે આ સર્વ મુમુક્ષુ મહાજનોનું જગત્ ઋણી છે. જો આ મુમુક્ષુઓનું નિમિત્ત ન બન્યું હોત તો શ્રીમદ્દના પરમાર્થસાહિત્યના આ પરમ વિશિષ્ટ અંગરૂપ પત્રસાહિત્યનું ઉત્થાન પણ ન થવા પામ્યું હોત. તેમાં પણ સૌથી વધારે ઋણી તો પૂ. શ્રી સૌભાગ્યભાઈનું છે,—જેના ઉપરના ઉત્તમોત્તમ પત્રોમાં શ્રીમદ્દની આશ્ચર્યતર આત્મદશાનું દર્શન આપણને થાય છે. એ ન હોત તો શ્રીમદ્દ જેવા પરમ જ્ઞાનીની ઊર્ધ્વગામિની આત્મદશા કેવી ઉન્નત કોટિમાં વિહરતી હતી અને ઉત્તરોત્તર વધતી જતી હતી તેની ઝાંખી પણ આપણને ન થાત, તેનો ખ્યાલ સુદ્ધાં આપણને ન આવત. વળી શ્રીમદ્દના પરમાર્થોપયોગી પત્રોનો મોટો ભાગ (Lion's Share) — અને તે પણ ઉત્તમોત્તમ મોટામાં મોટા પત્રોનો મોટો ભાગ — લગભગ ૪૦ ટકાથી પણ વધારે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ પર જ લખાયેલો છે; અને આ પત્રોમાં જ શ્રીમદ્દે પોતાના હૃદયજ્ઞ આ પરમ પરમાર્થસુહૃદ્ પાસે જ સ્વઆત્મદશા સંબંધી પોતાનું હૃદય ખોલ્યું છે. ઠાલવ્યું છે, એટલે મુમુક્ષુજગત્ પર સર્વથી પ્રથમ ને મોટામાં મોટો ઉપકાર શ્રી સૌભાગ્યભાઈનો છે.

ખીલે ઉપકાર શ્રી અંબાલાલભાઈનો માનવો ઘટે છે. શ્રીમદ્દના અનન્ય ભક્ત આ ભક્તશિરોમણિ મહામુમુક્ષુ પર પણ શ્રીમદ્દના કેટલાક ઉત્તમ પત્રો લખાયેલા છે તેથી, તેમજ આ જ મહામુમુક્ષુએ જૂદે જૂદે સ્થળેથી શ્રીમદ્દના પરમાર્થોપયોગી પત્રોની એકત્ર સંગ્રહણી અને અનન્ય ભક્તિથી એકનિષ્ઠ બાળવણી કરી એ અમૂલ્ય જ્ઞાનવારસો આપણે માટે સર્વજન સુલભ બનાવી આપ્યો છે તેથી, જગત્ આ મહામુમુક્ષુનું પણ તેટલું જ ઋણી છે. શ્રી લલ્લુભુસુનિ પર પણ શ્રીમદ્દના કેટલાક ઉત્તમ ઉપયોગી ઉપકારી પત્રો લખાયા છે; અને સંખ્યાની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો સૌભાગ્યભાઈ પર લગભગ ૨૨૫ પત્રો, અંબાલાલભાઈ પર ૧૨૫ પત્રો, લલ્લુભુસુનિ પર ૮૦ પત્રો લખાયા છે, એટલે એમનો નંબર ત્રીજો આવે છે. આ લલ્લુભુ સુનિ જે અંબાલાલભાઈના શુભ નિમિત્ત થકી શ્રીમદ્દના સમાગમલાભનો સુયોગ પામ્યા, તે અંબાલાલભાઈને પણ જેના મૂળ નિમિત્ત થકી જ શ્રીમદ્દનો સત્સંગલાલ પામવાનો ધન્ય યોગ બન્યો, તે જૂઠાભાઈ તો શ્રીમદ્દના આદ્ય સત્સંગી અને પ્રથમ મહામુમુક્ષુ હોવાનું માન પામ્યા જ છે, પણ હુર્લાગ્યે એમનો દેહ માત્ર ત્રેવીશ વર્ષની યુવાનવયે ૧૯૪૬ માં પડી ગયો હોવાથી પ્રારંભમાં જ થોડા પત્ર (લગભગ ૨૫) એમના પરના હોવાનું શક્ય બન્યું છે.

અને શ્રી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીને પણ પ્રારંભમાં જ—૧૯૪૫થી ૧૯૪૬

સુધી જ શ્રીમદ્દેવો સમાગમલાલ રહેવા પામ્યો હતો, એટલે તેમના પરના બેકે સાત-આઠ પત્ર જ પ્રાપ્ત થવાનું બન્યું છે, તોપણ તે ઉત્તમ કોટિના તાર્ત્વિક પરમાર્થી પત્રોમાં આપણને શ્રીમદ્દેવો અંતરદશાનું દર્શન થાય છે. અને તે જ નામધારી મનઃસુખભાઈ કિરત્યંદ મહેતા-એમને પરમ વિશ્વાસપાત્ર ગણી શ્રીમદે પોતાની મોક્ષમાળામાં શબ્દાંતર વાક્યાંતર કરવા સુધીનો અળત્યાર (Power of attorney) આપ્યો હતો—તેમણે શ્રીમદ્દેવો સાથેના પોતાના સમાગમલાલની નોંધ યથાવત્ બાળવી રાખી આપણને આપી છે, એટલે એમના પરના લગભગ ૩૦ પત્રાંક આપણને મળવા પામ્યા છે. તેમ જ-શ્રી પોપટલાલભાઈ તથા શ્રી ધારશીભાઈ પરના પણ કેટલાક તાર્ત્વિક ઉપકારી પત્રો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. અને મહાત્મા ગાંધીજી પરના શ્રીમદ્દેવો ઉપલબ્ધ ત્રણ-પત્રોમાં પણ ગાંધીજીના ૨૭ પ્રશ્નોના અદ્ભુત સર્વ સમાધાનકારી ઉત્તરોથી ગાંધીજીને માર્ગદર્શન કરાવતા શ્રીમદ્દેવો વિશ્વવિશાળ (Universal) વિશિષ્ટ તત્ત્વવિચારધારાનું આપણને દર્શન થાય છે.

આમ સમગ્રપણે જોતાં આ સુસુક્ષ્મો પ્રત્યેના શ્રીમદ્દેવો પત્રોએ શ્રીમદ્દેવો પત્ર સાહિત્યનો એ તૃતીયાંશથી પણ અધિક અને પરમ અગત્યનો ભાગ રોક્યો છે. શેષ ભાગ બીજા સુસુક્ષ્મો પ્રત્યેના પત્રોએ રોક્યો છે; અને આમ સુખપણે આ વિશિષ્ટ સુસુક્ષ્મમંડલની ને ગૌણપણે ઇતર સુસુક્ષ્મમંડલની ચુરપ્રસાદીરૂપે જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્દેવો આ જગતના ઇતિહાસમાં ઉત્તમોત્તમ પત્રસાહિત્ય જગતને પ્રાપ્ત થવા પામ્યું છે,—જે સદ્ગુરુપ્રસાદ જગતને ચળાડનારા સર્વ તે સુસુક્ષ્મો ધન્ય છે ! સર્વ તે નમસ્કૃત છે ! સર્વ તે વંદ્ય છે ! શ્રીમદ્દેવો પરમ જ્ઞાનભાસ્કર પાસેથી પત્ર વાટે પરોક્ષપણે અને સમાગમદ્વારે સાક્ષાત્પણે દિવ્ય જ્ઞાનપ્રકાશની ઠણીકાઓ ઝીલી જગતમાં ફેલાવવાનું નિમિત્ત બનનારા આ સર્વ સુસુક્ષ્મમંડલનું જગત કેટલું બધું ઋણી છે ? અને તે દ્વારે કથયિત્ કિયિત્ ઓળખાતા-કંઈક પ્રતિભાસમાન થતા તે પરમ જ્ઞાનભાસ્કરનું—જ્ઞાનદિવાકર શ્રીમદ્દેવો જગત કેટલું બધું-કેટલું બધું ઋણી છે ?

*શ્રીમદ્દેવો આ સત્સંગીઓ પૈકી કેટલાકના—મનઃસુખરામ ચૂડરામ, જુનાભાઈ, અંબાલાલભાઈ, લક્ષ્મણ મુનિ-દેવકરજી મુનિ સૌભાગ્યભાઈના શ્રીમદ્દેવો સાથેના અસંગપ્રમંગનું આલેખન દ્વે પદ્મીના પાંચ પ્રકરણોમાં અનુક્રમે કર્યું છે. પારશીભાઈ અંગે પૂર્વે કહેવાઈ ચૂક્યું છે, અને પોપટલાલભાઈ, મનઃસુખભાઈ કિરત્યંદ, ગાંધીજીના શ્રીમદ્દેવો સાથેના સત્સંગપ્રમંગનું આલેખન અગ્રમ પ્રકરણોમાં આ મથના ઉત્તરાર્ધમાં બીજા તળણમાં યથાસ્થાને આપવામાં આવશે.

પ્રકરણ પીસ્તાલીશમું

મન:સુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીને શ્રીમદ્દેના સત્સંગપ્રસંગ

જ્ઞાનદિવાકર શ્રીમદ્દેના આ સત્સંગીઓમાં આપણે પ્રખર વેદાંતી મન:સુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીના શ્રીમદ્દે સાથેના સત્સંગપ્રસંગનો પ્રથમ ઉદ્દેશ કરશું. શ્રીમદ્દે જેવી મહાજ્ઞાનવિભૂતિના અનુપમ સત્સંગનો આત્મલાલ પ્રારંભમાં પામનારા ધન્ય મહાજનોમાં આ એક હતા. તેમનો અને શ્રીમદ્દેનો સમાગમ કેવી રીતે થવા પામ્યો અને વૃદ્ધિ પામ્યો? મધ્યસ્થતા—નિષ્પક્ષતામાં જેની ભેડી જડવી ફલિ છે એવા શ્રીમદ્દે જેથી આત્મત્વ પમાય તે સાથે માર્ગ એમ મધ્યસ્થ નિરાશ્રયલાવે નિવેદન કરી, તે આત્મત્વ પમાડવા મહાવીરનો માર્ગ કેવો સમર્થ છે એ અંગેનો પોતાનો અનન્ય નિશ્ચય આવા પ્રખર વેદાંતીને પણ પ્રતીતિ ઉપજાવે એવી અદ્ભુત વિચક્ષણતાથી કેવી સચોટ રીતે પ્રતિપાદિત કર્યો? પુનર્જન્મ બા. કદાચિત્ કથંચિત્ કિંચિત્ સાશંક આ પ્રખર વેદાંતીને પણ આગમથી અનુમાનથી અને અનુભવથી શ્રીમદ્દે પુનર્જન્મનો નિશ્ચય કેવી અજબ પરમાર્થકુશળતાથી કરાવી આપ્યો? અંતરંગ નિઃશંકેણીમાં પ્રવર્તતી પોતાની આત્મદશા અંગે માર્મિક નિર્દેશ શ્રીમદ્દે આ કિંચિત્ પોતાના હૃદયસ પ્રત્યે કેવી સ્ફટિક જેવી સ્વચ્છ અપૂર્વ નિખાલસતાથી કર્યો?—તેનું દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું.

આ પ્રખર વેદાંતી મન:સુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી સાક્ષરપ્રસૂ—સાક્ષરભૂમિ નડિયાદના વતની રાજમાન્ય લોકમાન્ય સુપ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ નાગર ગૃહસ્થ હતા; સાક્ષરસમ્રાટ્ ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીના કાકા આ મન:સુખરામ સૂર્યરામ પણ અસ્તોદય—ગોકુલજી ચરિત્ર આદિ ગ્રંથોના વિદ્વાન્ લેખક તરિકે ભણીતા સાક્ષર હતા. શતાવધાનાદિ ચમત્કારિક પ્રયોગથી અને અદ્ભુત સાહિત્યકૃતિથી દિગ્દિગંતમાં વ્યાપેલી શ્રીમદ્દેની કીર્તિ સાહિત્યજગતમાં પ્રસરી જઈ તેમના કર્ણપથે અથડાઈ હતી, એટલે આ અદ્ભુત વ્યક્તિવિશેષ કોણ છે? એમ તેમને શ્રીમદ્દે પ્રત્યે સહજ આકર્ષણ તો થયું જ હતું. ત્યાં તેમને (મન:સુખરામ સૂર્યરામને) કોઈ કાર્યપ્રસંગે કચ્છ જવાનો પ્રસંગ બન્યો, એટલે વચ્ચે વચાણીઆમાં શ્રીમદ્દેનું મિલન થવાનો સહજ પ્રસંગ અનાયાસે બની આવ્યો. આમ ૧૯૪૫ના ફાગણની આખરે વા ચૈત્રની શરૂઆતમાં મન:સુખરામ સૂર્યરામ શ્રીમદ્દેના પ્રથમ સમાગમમાં આવ્યા હતા; અને તેમાં ‘ધર્મસંબંધી કેટલીક મુખ્યચર્ચા થઈ હતી’ તેનું સ્મરણ કરાવી પરમ વિનય—વિવેકસંપન્ન માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્દે ૧૯૪૫ના પે. શુ. ૬ ના પત્રમાં (અં. ૬૧) મન:સુખરામ સૂ. ને લખે છે—‘ધર્મસંબંધી માધ્યસ્થ, ઉચ્ચ અને અદ્ભૂત વિચારોથી આપના પર કંઈક મારી વિશેષ પ્રશસ્ત અનુરક્તતા થવાથી કોઈ કોઈ વેળા આધ્યાત્મિક શેઠી સંબંધી પ્રશ્ન આપની સમીપ મૂકવાની

આજ્ઞા લેવાનો આપને પરિશ્રમ આપું છું—યોગ્ય લાગે તો આપ અનુકૂળ ઘસો.’ એમ વિનયથી દર્શાવી પરમ વિચક્ષણ શ્રીમદ્ લખે છે—‘હું અર્થ કે વચ સંબંધમાં વૃદ્ધ સ્થિતિવાળો નથી, તોપણ કંઈ જ્ઞાનવૃદ્ધતા આણવાને આપના જેવા સત્સંગને, તેમના વિચારોને અને સત્પુરુષની ચરણરજને સેવવાનો અભિલાષી છું. મારું આ બાલવય એ અભિલાષામાં વિશેષ લાગે ગયું છે. X X આ કાળમાં પુનર્જન્મનો નિશ્ચય આત્મા શા વડે, કેવા પ્રકારે અને કઈ શ્રેણિમાં કરી શકે, એ સંબંધી કંઈ મારાથી સમજાય છે તે જો આપની આજ્ઞા હોય તો આપની સમીપ મૂકીશ.’ આમ શ્રીમદ્ના આ પ્રખર વેદાંતી સાથેના યત્નવ્યવહારનું ઉદ્ઘાટન થયું જણાય છે. અને પછી તો તે વ્યવહાર અને પરસ્પર સમાગમ વધતો ચાલ્યો.

આ પ્રથમ પત્ર પછી મનઃસુખરામ મૂના પે. શુદ્ધ ૬ ૧૮૪૫ના પત્રના ઉત્તરમાં જેઠ શુદ્ધ ૪ ૧૮૪૫ના દિને લખેલા એક અસાધારણ મહાન્ પત્રમાં, (અં. ૬૪) ‘પક્ષપાતો ન મે વીરે ન દ્રેષઃ કપિલાદિષુ’—મને વીર પ્રત્યે પક્ષપાત નથી—કપિલાદિ પ્રત્યે દ્રેષ નથી એ શ્રી હરિભદ્રસૂરિનું મુપ્રસિદ્ધ સુભાષિત મથાળે ટાંકી, મહાન્ તે હરિભદ્રસૂરિનું સ્મરણ કરાવે એવી અદ્ભુત મધ્યસ્થતાથી—પરમ આશ્ચર્યકારી નિબંધ-પાતતાથી શ્રીમદ્ લખે છે—‘આપનું ધર્મપત્ર વૈશાખ વદ ૬નું મળ્યું. X X તે પત્રમાં આપ દર્શાવો છો કે કોઈ પણ માર્ગથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સંપાદન કરવું; એ જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ છે.’ આ વસ્તુનો નિબાલસભાવે સ્વીકાર કરી પરમ મધ્યસ્થપરિણામી નિબંધપાત નિરાગ્રહ યથાર્થ દ્રષ્ટિવાન શ્રીમદ્ નિરાગ્રહભાવે પોતાનું મંતવ્ય દર્શાવે છે—‘આ વચન મને પણ સમ્મત છે. પ્રત્યેક દર્શનમાં આત્માનો જ બોધ છે; અને બોધ માટે સર્વનો પ્રયત્ન છે; તો પણ આટલું તો આપ પણ માન્ય કરી શકશો કે જે માર્ગથી આત્મા આત્મત્વ સમ્યક્જ્ઞાન—યથાર્થદ્રષ્ટિ—પામે તે માર્ગ સત્પુરુષની આજ્ઞાનુસાર સમ્મત કરવો જોઈએ. અહીં કોઈ પણ દર્શન માટે બોલવાની ઉચિતતા નથી, છતાં આમ તો કહી શકાય કે—જે પુરુષનું વચન પૂર્વપર અખંડિત છે, તેનું બોધેલું દર્શન તે પૂર્વપર હિતસ્વી છે. આત્મા જ્યાંથી યથાર્થ દ્રષ્ટિ, કિંવા વસ્તુધર્મ પામે ત્યાંથી સમ્યક્જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત થાય એ સર્વમાન્ય છે. આમ સર્વમાન્ય સામાન્ય સિદ્ધાંત રજૂ કરી તે આત્મત્વ પામવા અંગે મહાવીરના પરમાત્મ સિદ્ધાંતની પરમ અદ્ભુત અલૌકિક વિચક્ષણતાથી રજૂઆત કરતાં શ્રીમદ્ આચારંગ સિદ્ધાંતનું ‘જે પર્ગ જાણઈ સે સર્વ જાણઈ, જે સર્વ જાણઈ સે પર્ગ જાણઈ’—એકને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું, જેણે ચર્ચાને જાણ્યું તેણે એકને જાણ્યો એ પ્રસિદ્ધ સૂત્ર ટાંકી વહે છે—‘મહાવીરના બોધનો મુખ્ય પાયો ઉપરના વચનામૃતથી શરૂ થાય છે; અને એનું સ્વરૂપ એણે સર્વોત્તમ દર્શાવ્યું છે. X X અહીં એક આ પણ વિજ્ઞાપના આપને કરવી યોગ્ય છે કે, મહાવીર કે કોઈ પણ બીજા ઉપદેશકના પક્ષપાત માટે માફ કંઈ પણ કથન અથવા માતનું નથી; પણ આત્મત્વ પામવા માટે જેનો બોધ અનુકૂળ છે તેને માટે પક્ષપાત (!) દ્વિરાગ, પ્રશસ્ત રાગ, કે માન્યતા છે, અને તેને આધાર

વર્તના છે.’—સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ હૃદયના પવિત્ર ઝરણામાંથી નિકળેલા શ્રીમદ્દના આ હૃદયસ્પર્શી વચનોમાં અક્ષરે અક્ષરે કેવી નિખાલસતા નિર્ઝરે છે! અખંડિત સત્ય-સિદ્ધાંતની નિશ્ચયદૃઢતામાં પણ કેવી નિરાશ્વરતા વિસ્ફુરે છે! એક પ્રખર વેદાંતીને વીતરાગ સિદ્ધાંત ગળે ઉતરાવવાની કેવી વિચક્ષણતા ઝળહળે છે! ખરેખર! મનઃસુખભાઈકિ. મહેતાએ ‘જીવનરેખા’માં કહ્યું છે તેમ—‘શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રે પોતાને પવિત્ર વીતરાગ માર્ગ હાડોહાડ વ્યાખ્યા છતાં, શ્રીયુત્ત્રિપાઠી જેવા વેદાંતના ચુસ્ત પ્રેમીના સંબંધમાં જૈનની સત્યતા પ્રતિપાદન કરતાં આવી વિચક્ષણતાથી કામ લીધેલું જોઈ પવિત્ર વીતરાગ માર્ગની તેઓની હીમાયત અંગે જૈનમાત્રને પૂજ્યભાવ સ્ફુરશે.’ ઇત્યાદિ.

આમ આત્મત્વ પામવા પરમોત્તમ વીતરાગસિદ્ધાંતની નિરાશ્વર મધ્યસ્થભાવે દૃઢતાથી રજૂઆત કરી આવા પરમ વિચક્ષણ પરમ જ્ઞાનવૃદ્ધ શ્રીમદ્દ, ‘નિર્ગથ શાસન જ્ઞાનવૃદ્ધને સર્વોત્તમ વૃદ્ધ ગણે છે’—એમ આ વયોવૃદ્ધ પ્રખર વેદાંતીને માર્મિક-પણે જણાવી, એમને પુનર્જન્મનો નિશ્ચય કરાવવા પુનર્જન્મસંબંધી પોતાના વિચારો દર્શાવતાં લખે છે—‘પુનર્જન્મ સંબંધી મારા વિચાર દર્શાવવા આપે સૂચવ્યું તે માટે અહીં પ્રસંગ પૂરતું સંક્ષેપ-માત્ર દર્શાવું છું: માફ કેટલાક નિર્ણય પરથી આમ માનવું થયું છે કે, આ કાળમાં પણ કોઈ કોઈ મહાત્માઓ ગત ભવને જાતિ-સ્મરણજ્ઞાન વડે જાણી શકે છે; જે જાણવું કઠિપત નહીં પણ સમ્યક્ હોય છે. ઉત્કૃષ્ટ સમ્ભેગ-જ્ઞાનયોગ-અને સત્સંગથી પણ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શું કે ભૂત ભવ પ્રત્યક્ષાનુભવરૂપ થાય છે. જ્યાંસુધી ભૂત ભવ અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાંસુધી ભવિષ્યકાળનું ધર્મપ્રયત્ન શંકાસહ આત્મા કર્યા કરે છે; અને શંકાસહ પ્રયત્ન તે યોગ્યસિદ્ધિ આપતું નથી. પુનર્જન્મ છે; આટલું પરોક્ષે-પ્રત્યક્ષે નિઃશંકત્વ જે પુરુષને પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પુરુષને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય એમ શાસ્ત્રશૈલી કહેતી નથી. પુનર્જન્મને માટે શ્રુતજ્ઞાનથી મેળવેલો આશય મને જે અનુભવગમ્ય થયો છે તે કંઈક અહીં દર્શાવી જઈ છું.’ એમ કહી ઉપયોગ એ આત્માનું વિશિષ્ટ લક્ષણ-ભિન્ન ધર્મ દર્શાવી, તે ઉપયોગની અશુદ્ધિનું કારણ પૂર્વકર્મ અનુપૂર્વીકથી પુનર્જન્મ સિદ્ધ કરે છે એમ આગમ-પ્રમાણથી-અનુમાનપ્રમાણથી સવિસ્તર સ્પષ્ટ બતાવી આપી શ્રીમદ્દ લખે છે—‘એ અનુમાનપ્રમાણ કહી ગયો. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણસંબંધી જ્ઞાનીદષ્ટ હશે, તો હવે પછી, વા દર્શનસમય મળ્યો તો ત્યારે કંઈક દર્શાવી શકીશ.’ છેવટે—‘પુનર્જન્મ છે તે યોગથી, શાસ્ત્રથી અને સહજરૂપે અનેક તત્પુરુષોને સિદ્ધ થયેલ છે,’ આમ કહી આ કાળમાં તેની નિઃશંકતા નથી તેના કારણે દર્શાવે છે—‘આ કાળમાં એ વિષે અનેક પુરુષોને નિઃશંકતા નથી થતી તેના કારણે માત્ર સાત્ત્વિકતાની ન્યૂનતા, ત્રિવિધતાપની મૂર્છના, શ્રીગોકુળચરિત્રમાં આપે દર્શાવેલી નિર્જનાવસ્થા તેની ખામી, સત્સંગ વિનાનો પાસ સ્વમાન અને અયથાર્થદષ્ટિ એ છે.’ ઇત્યાદિ.

શ્રીમદે લખેલા આ લાંબા પત્રના ઉત્તરમાં મનઃસુખરામ સૂર્યરામે અષાઢ શુદ્ધ ૭

ના દિને લખેલ પત્રના ઉત્તરમાં (અં. શુ. ૧૫, ૧૯૪૫) શ્રીમદ્ જણાવે છે—‘પુનર્જન્મના મારા વિચારો આપને અનુકૂળ થવાથી એ વિષયમાં આપનું સહાયકપણું મળ્યું. X X પુનર્જન્મના પ્રત્યક્ષ નિશ્ચય, તેમ જ અન્ય આધ્યાત્મિક વિચારો હવે પછી પ્રસંગાનુકૂળ દર્શાવવાની આજ્ઞા લઉં છું.’ પુનર્જન્મ બા. આ પત્રવ્યવહાર પરથી જોઈ શકાય છે કે આ મનઃસુખરામ સૂ. જેવા પ્રખર વેદાંતીને પણ આ બા. કદાચ કિંચિત્ સાશંકતા હશે, અને તે દૂર કરવા માટે આગમથી અનુમાનથી અને અનુભવથી શ્રીમદે જે સુક્તિયુક્ત સમાધાન દર્શાવ્યું તેથી પુનર્જન્મની પ્રતીતિ તેમને ઉપજી હોય એમ આ પરથી સમજાય છે. અત્રે વિવેકી વાંચકને શંકા થવી સંભવે છે કે આવા પ્રખર વેદાંતીને એ બા. શંકા કેમ સંભવે? આ શંકા અસ્થાને છે, કારણ કે મોટા મોટા જ્ઞાણી લખવા છતાં ને વેદાંતની કે સિદ્ધાંતની મોટી મોટી વાતો કરવા છતાં લલલલા મોટામોટા પંડિતોને પણ તેવી શંકા અંદરખાનેથી હોય છે; જરા ઊભા રહી પોતાના અંતરસ્થાને પૂછવામાં આવે તો મુખેથી તેવી જ્ઞાનની વાતો કરવા છતાં અંદરખાનેથી ઊંડે ઊંડે તેવી શંકા તેમના અંતરને ડોરી ખાતી હોય છે. વેદપારંગત ગૌતમસ્વામીનો દાખલો ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. પાંચસો શિષ્યના અગ્રણી પંડિતશિરોમણિ આ વેદપારંગત ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમને આત્માના અસ્તિત્વની જ-હોવાપણાની જ શંકા હતી! તેમના બ્રાતા તેવા જ મહા પ્રકાંઠ પંડિતપ્રવર અગ્નિભૂતિને આત્માના નિત્યત્વની-નિત્યપણાની શંકા હતી! તેઓની તે શંકા પરમજ્ઞાનીશ્વર મહાવીરે વેદની ઋચાઓનો અર્થ સમજાવી દૂર કરી તેમ અત્રે પણ પ્રખર વેદાંતી મનઃસુખરામની શંકાનું નિવારણ પ્રત્યક્ષ અનુભવજ્ઞાની જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે આવી સમર્થતાથી કયું હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. મનઃસુખરામ સૂ. સરલપરિણામી નિર્માની હતા. એટલે એમણે વચમાં પોતાથી લઘુ પણ જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ શ્રીમદ્ જેવા સત્પુરુષ પાસે નિખાલસપણે પોતાની શંકા રજી કરવામાં લેશ પણ સંકોચ અનુભવ્યો નથી અને પરમ વિનયાન્વિત શ્રીમદે પણ તેવા જ નિખાલસપણે તેનું સમાધાન કરવામાં લેશ પણ ઉત્કેચ (ઉત્કર્ષ-અહંકાર) અનુભવ્યો નથી.

અને આમ પરમાર્થગોષ્ઠિથી બન્નેનું અંતર મળ્યું છે, એટલે અંતઃકરણની વાત પરસ્પર લખાય છે તેનો ઉલ્લેખ કરતાં શ્રીમદ્ આ જ પત્રમાં લખે છે—‘આપે અંતઃકરણીય-આત્મભાવજન્ય અભિલાષા જે એ દર્શાવી તે નિરંતર સત્પુરુષો રાખતા આવ્યા છે; તેવી મન, વચન, કાયા અને આત્માથી દશા તેઓએ પ્રાપ્ત કરી છે; અને તે દશાના પ્રકાશ વડે દિવ્ય થયેલા આત્માએ વાણી દ્વારા સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક વચનામૃતોને પ્રદર્શિત કર્યા છે; જેને આપ જેવા સત્પાત્ર મનુષ્યો નિરંતર સેવે છે; અને એ જ અનંત ભવનું આત્મિક દુઃખ ટાળવાનું પરમોપધ છે.’ આ લખી શ્રીમદ્ નિરાશ્રયલાવે યથાર્થદષ્ટિ અને સત્સાધન અંગે પુનઃ પોતાનું મંતવ્ય સંક્ષેપમાં નિવેદે છે—

‘સર્વદર્શન પારિણામિકભાવે સુક્તિનો ઉપદેશ કરે છે એ નિઃસંશય છે, પણ યથાર્થદષ્ટિ થયા વિના સર્વદર્શનનું તાત્પર્યજ્ઞાન દૃઢયગત થતું નથી. જે થવા માટે સત્પુરુષોની પ્રથસ્ત ભક્તિ, તેના પાઠપઠન અને ઉપદેશનું અવલંબન, નિર્વિકાર જ્ઞાનયોગ જે સાધનો, તે શુદ્ધ ઉપયોગ વડે સમ્મત થવાં જોઈએ.’

આમ બાવીશ વર્ષના યુવાન જ્ઞાનવૃદ્ધ શ્રીમદ્દ્વિતીય સત્સંગપ્રસંગ બાવન વર્ષના વયોવૃદ્ધ મનઃસુખરામ સૂ. સાથેનો પત્રવાટે ને કવચિત્ સાક્ષાત્ સમાગમવાટે પરમાર્થપરિચય વધતો ગયો; અને આ પરિચય માત્ર પરમાર્થસંબંધરૂપ જ હતો, તેમાં વ્યવહારસંબંધનો કે સ્વાર્થસંબંધનો સ્વપ્નાંતરે પણ ગંધલેશ પણ નહોતો. આ અંગે લેશમાત્ર શંકાને સ્થાન ન રહે એમ એક પત્રમાં (અં. ૧૨૦) સ્પષ્ટ વક્તા શ્રીમદે કયું છે: ‘વ્યવહાર પરત્વે કોઈ રીતે આપના સંબંધથી લાભ લેવાનું સ્વપ્નું પણ ઇચ્છ્યું નથી; તેમ જ આપ જેવા બીજાઓની સગીપથી પણ એની ઇચ્છા રાખી નથી. એક જન્મ અને તે થોડા જ ઠાળનો પ્રારબ્ધાનુસાર ગાળી લેવો તેમાં દૈન્યતા ઉચિત નથી, એ નિશ્ચય પ્રિય છે. સહજભાવે વર્તવાની અભ્યાસપ્રણાલિકા કેટલાંક (બૂબ) વર્ષ થયાં આરંભિત છે; અને એથી નિવૃત્તિની વૃદ્ધિ છે. આ વાત અહીં જણાવવાનો હેતુ એટલો જ કે આપ અશંકિત હશે; તથાપિ પૂર્વાપરે પણ અશંકિત રહેવા માટે જે હેતુથી આપના ભણી મારું જોવું છે તે જણાવ્યું છે; અને એ અશંકિતતા સંસારથી ઔદાસીન્ય લાવને પામેલી દશાને સહાયક થશે એમ માન્ય હોવાથી (જણાવ્યું છે).’ ઇત્યાદિ.

આવા પરમ નિઃસ્વાર્થ નિર્લેખ શુદ્ધ પરમાર્થસંબંધને લઈને જ બ્રહ્મવિદ્યાના રસીયા અધ્યાત્મપ્રેમી મનઃસુખરામ આત્મવિદ્યાના રહસ્યને પામેલા અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્દ્વિતીય સહજ શુભથી આકૃષ્ટ થઈ તેમની વિશેષ નિકટ આવતા ગયા, પરસ્પર સમાગમ વધતો ગયો અને પરસ્પર અંતરની આપ-લે થવા માંડી. મનઃસુખરામે શ્રીમદ્દ્વિતીય ‘યોગવાસિષ્ઠ’ ગ્રંથ મોકલ્યો. અને શ્રીમદે હરિભદ્રસૂરિકૃત ‘અષ્ટક’ અને ‘યોગબિન્દુ’, ગ્રંથ મનઃસુખરામની દૃષ્ટિ તળે નિકળી જવા મોકલતાં, ‘યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય પાછળથી મોકલીશ’ એમ જણાવી હરિભદ્રસૂરિની ચમત્કૃતિની સ્તુતિ કરી કે—‘પરમતત્ત્વને સામાન્ય બોધમાં ઉતારી દેવાની હરિભદ્રાચાર્યની ચમત્કૃતિ સ્તુત્ય છે.’—એમ લખી બીજાઓ તરફથી જૈનદર્શનને થયેલા મિથ્યા અન્યાય પ્રત્યે જેદ વ્યક્ત કરતાં શ્રીમદ્દ્વિતીય અનન્ય શાસનદાઝથી લખે છે—

‘અથથી ઇતિ સુધી અવલોકન કરવાનો વખત મેળવ્યાથી મારા પર એક કૃપા થશે. (જૈન એ મોક્ષના ઉપદેશને કરતું, અને વાસ્તવિક તત્ત્વમાં જ જેની શ્રદ્ધા છે એવું દર્શન છતાં કોઈ ‘નાસ્તિક’ એ ઉપનામથી તેનું આગળ ખંડન કરી ગયા છે તે યથાર્થ થયું નથી; એ આપની દૃષ્ટિમા આવી જવાનું પ્રાપ્ત બનશે તેથી.) જૈન સંબંધી આપને કંઈ પણ મારો આગ્રહ દર્શાવતો નથી. તેમ આત્મા જે રૂપે હો તે રૂપે ગમે તેથી થાઓ એ સિવાય બીજી મારી અંતરંગ જિજ્ઞાસા નથી; એ કંઈ કારણથી કહી જઈ જૈન પણ એક પવિત્ર દર્શન છે એમ કહેવાની આજ્ઞા લઉં છું. તે માત્ર જે વસ્તુ જે રૂપે સ્વાનુભવમા આવી હોય તે રૂપે કહેવી એમ સમજીને.’

હૃદયના ઊંડાણમાંથી નિકળેલા શ્રીમદ્દ્વિતીય આ વચનોમાં કોઈને પણ પરમ બહુમાન સ્ફુરારે એવી પરમ સત્ય વીતરાગદર્શન પ્રત્યે આકર્ષનારી કેવી વિચક્ષણ તત્ત્વગણા જગહણે છે! શ્રી મનઃસુખભાઈકિરત્ત્યંદે સાચું જ કહ્યું છે કે—‘વેદાંતના

અતિપ્રેમી, વેદાંતમાં વિચક્ષણ વિદ્વાન્ મનઃસુખરામ ત્રિયાદીને પવિત્ર જૈનદર્શનની સત્યતા ઠરાવવા કેવી કળાથી કામ લેવું જોઈએ, તે શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે એકવીશ ખાવીશ વરસની લઘુ વયે જતાવેલી વિચક્ષણતાથી મહાજ મમજાય એમ છે X X શ્રીમદે પવિત્ર વીતરાગદર્શનની આવી વિચક્ષણતાથી હીમાયત કરી છે. સ્વયં સિદ્ધ કરેલુ એક દર્શનનું મત્યત્વ પૂર્વબુદ્ધિસાહિત બુદ્ધિવાળાને ઠસાવવું એ કેટલુ અને કેવું વિકટ છે, એમાં કેવી વિચક્ષણતાની આવશ્યકતા છે, એ એનો અનુભવ જેણે કર્યો હોય તેને જ ખબર પડવા યોગ્ય છે.’ અને આમ પરમ વિચક્ષણ પરમાર્થકૌશલ્યથી પવિત્ર વીતરાગદર્શનની માચી હીમાયત કરતાં છતાં અત્યંત મધ્યસ્થતા દાખવતા શ્રીમદ્ સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ નિખાલસ નિરાગ્રહભાવે આ જ પત્રમા છેવટે લખે છે—‘સર્વ સત્પુરુષો માત્ર એક જ વાટેથી તર્યા છે અને તે વાટ વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાન અને તેની અનુચારિણી દેહસ્થિતિ પર્યાંત સત્ક્રિયા કે રાગદ્વેષ અને મોહ વગરની દશા થવાથી તે તત્ત્વ તેમને પ્રાપ્ત થયુ હોય એમ માફે આધીન મત છે.’ તેમ જ બીજા પત્રોમાં (અ ૭૧, ૧૨૦) પણ પરમ માધ્યસ્થ્યસંપન્ન શ્રીમદે આવેા જ નિગ્રહહભાવ દર્શાવ્યો છે—

‘નિઝંધના ઉપદેશને અચલભાવે અને વિશેષે સમ્મત કરતાં અન્ય દર્શનના ઉપદેશમા મધ્યસ્થતા પ્રિય છે. ગમે તે વાટે અને ગમે તે દર્શનથી કલ્યાણ થતું હોય, તો ત્યા પછી મતાતરની કંઈ અપેક્ષા શોધવી યોગ્ય નથી આત્મત્વ જે અનુપ્રેક્ષાથી જે દર્શનથી કે જે જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય તે અનુપ્રેક્ષા, તે દર્શન કે તે જ્ઞાન સર્વોપરિ છે; અને જેટલા આત્મા તર્યા, વર્તમાને તરે છે, ભવિષ્યે તરશે તે સર્વ એ એક જ ભાવને પામીને, આપણે એ સર્વ ભાવે ધારીએ એ મળેલા અનુત્તર જન્મનું માફલ્ય છે.’ ‘જૈનના આગ્રહથી જ મોક્ષ છે, એમ આત્મા ઘણા વખત થયાં માનવું ભૂલી ગયો છે. સુક્રતાભાવમાં (!) મોક્ષ છે એમ ધારણા છે.’ ઇત્યાદિ.

આમ મધ્યસ્થ નિરાગ્રહભાવે મનઃસુખરામ સૂર્યરામને પરમાર્થમાર્ગનું પ્રમ ગોપાત્ત દર્શન કગવતા શ્રીમદ્ કવચિત્ પોતાના હૃદયનુ દર્શન પણ કરાવતા જેમ કે— સં. ૧૯૪ પના શ્રાવણ માસમા લખેલા પત્રમા (અં. ૭૧) શ્રીમદ્ મનઃસુખરામ સૂને લખે છે કે—

‘સર્વશાસ્ત્રના બોધનું ક્રિયાનું, જ્ઞાનનું, યોગનું અને ભક્તિનું પ્રયોજન સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિને અર્થે છે, અને એ સમ્યક્ શ્રેણીઓ આત્મગત થાય તો તેમ થવું પ્રત્યક્ષ સંભવિત છે; પણ એ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા સર્વસંગપરિત્યાગની અવશ્ય છે. નિર્જનાવસ્થા-યોગભૂમિકામાં વાસ-સહજ સમાધિની પ્રાપ્તિ નથી, તે સર્વસંગપરિત્યાગમાં નિયમા વાસિત છે. દેશ (ભાગ) સંગપરિત્યાગમાં ભજતા સંભવે છે, ત્યાંસુધી ગૃહવાસ પૂર્વકર્મના બળથી લોગવવા રહ્યો છે, ત્યાંસુધી ધર્મ, અર્થ અને કામ ઉલ્લાસિત-ઉદાસીન ભાવે એવવાં યોગ્ય છે. બાહ્યભાવે ગૃહસ્થશ્રેણિ છતાં અંતરંગ નિર્ઝયશ્રેણિ જોઈએ, અને ત્યાં તેમ થયું છે ત્યાં સર્વમિદ્ધિ છે. મારી આત્માભિલાપા તે શ્રેણિમાં ઘણા માસ થયાં વર્તે છે. ધર્મોપજીવનની પૂર્ણ અભિલાપા કેટલીક વ્યવહારો-

પાદિને લીધે પાર પડી શકતી નથી; પણ પ્રત્યક્ષે સત્પદની સિદ્ધિ આત્માને થાય છે; આ વાર્તા તો સમ્મત જ છે અને ત્યાં કંઈ વચ-વેચની વિશેષ અપેક્ષા નથી.’

અને આ પરમાર્થસંબંધ ગાઢ બનતાં, ૧૯૪૬ના અષાઠ વદ ૦))ના દિને મન:સુખરામ સૂર્યરામ પર લખેલા પત્રમાં (અં. ૧૨૬) તો શ્રીમદે પોતાનું હૃદય ખોલ્યું છે અને પોતાની ધારેલી જીવનપ્રજ્ઞાલિકા ખુલ્લી કરી છે. આ પરમાર્થસત્સંગી પ્રત્યે લખાયેલા આ છેલ્લા પત્રમાં શ્રીમદ્દની અંતરદશાનું દર્શન થાય છે અને શ્રીમદ્દના અંતરજીવન પર ઘણો પ્રકાશ પડે છે. શ્રીમદ્દના હૃદયદર્પણરૂપ આ પત્રમાં પ્રથમ શ્રીમદ્દ આ વિષમ કાળ સંબંધી અને સત્પાત્ર સત્સંગીના અભાવસંબંધી પોતાની અંતરવેદના કાલવે છે—‘જ્ઞાનીઓએ કલ્પેલો ખરેખરો આ કળિકાળ જ છે. જનસમુદાયની વૃત્તિઓ વિષયકયાયાદિકથી વિષમતાને પામી છે. એનું બળવત્તરપણું પ્રત્યક્ષ છે. રાજસી-વૃત્તિનું અનુકરણ તેમને પ્રિય થયું છે. તાત્પર્યવિવેકીઓની અને યથાયોગ્ય ઉપશમપાત્રની છાયા પણ મળતી નથી. એવા વિષમકાળમાં જન્મેલો આ દેહધારી આત્મા અનાદિકાળના પરિભ્રમણના થાકથી વિશ્રાંતિ લેવા આવતાં અવિશ્રાંતિ પામી સપડાયો છે. માનસિક ચિંતા કયાંય કહી શકાતી નથી, કહેવાનાં પાત્રોની પણ ખામી છે; ત્યાં હવે શું કરવું?’ આમ અંતરવેદના વ્યક્ત કરી પોતાની વ્યવહારવૃત્તિનો ખેદ દર્શાવે છે—‘જો કે યથાયોગ્ય ઉપશમભાવને પામેલો આત્મા સંસાર અને મોક્ષ પર સમવૃત્તિવાળો હોય છે, એટલે અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરી શકે છે; પણ આ આત્માને તો હજી તે દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેનો અભ્યાસ છે, ત્યાં તેને પડખે આ પ્રવૃત્તિ શા માટે ઊભી હશે? જેની નિરુપાયતા છે તેની સહનશીલતા સુખદાયક છે અને એમ જ પ્રવર્તન છે.’ આમ પોતાનો નિશ્ચય દર્શાવી પોતાની જીવનધારણા અંગે લખે છે—

‘પરંતુ જીવન પૂર્ણ થતાં પહેલાં યથાયોગ્યપણે નીચેની દશા આવવી જોઈએ. (૧) મન, વચન અને કાયાથી આત્માનો સુકૃતભાવ, (૨) મનનું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન. (૩) વચનનું સ્વાદ્વાદપણું (નિરાશ્રયપણું). (૪) કાયાની વૃક્ષદશા. (આહાર-વિહારની નિયમિતતા). અથવા સર્વસંદેહની નિવૃત્તિ; સર્વ ભયનું છૂટવું અને સર્વ અજ્ઞાનનો નાશ.’

આનો માર્ગ શો તે બા. લખે છે—‘અનેક પ્રકારે સંતોએ શાસ્ત્રવાટે તેનો માર્ગ કહ્યો છે, સાધનો બતાવ્યાં છે, યોગાદિકથી થયેલો પોતાનો અનુભવ કહ્યો છે; તથાપિ તેથી યથાયોગ્ય ઉપશમભાવ આવવો દુર્લભ છે. તે માર્ગ છે; પરંતુ ઉપાદાનની બળવાન સ્થિતિ જોઈએ. ઉપાદાનની બળવાન સ્થિતિ થવા નિરંતર સત્સંગ જોઈએ. તે નથી,’ આમ કહી શ્રીમદ્દ છેવટ પોતાના જીવનની રહસ્યભૂત વાત લખે છે—

‘શિશુવયમાંથી જ એ વૃત્તિ ઊગવાથી કોઈ પ્રકારનો પરભાષાભ્યાસ ન થઈ શક્યો. અમુક સંપ્રદાયથી શાસ્ત્રાભ્યાસ ન થઈ શક્યો. સંસારના બંધનથી હિંદુપોષ્યાસ પણ ન થઈ શક્યો; અને તે ન થઈ શક્યો તેને માટે કંઈ બીજી વિચારણા નથી. એથી

આત્મા અધિક વિકલ્પી થાત (સર્વને માટે વિકલ્પીપણું નહીં, પણ એક હું ચોતાની અપેક્ષાએ કહું છું.) અને વિકલ્પાદિક કલેશનો તો નાશ જ કરવો ઇચ્છ્યો હતો, એટલે જે થયું તે કલ્યાણકારક જ; પણ હવે શ્રીરામને જેમ મહાતુલાવ વમિષ્ઠ લગવાને આ જ દોષનું વિસ્મરણ કરાવ્યું હતું તેમ કોણ કરાવે? અર્થાત્ શાસ્ત્રનો ભાષાભ્યાસ વિના પણ ઘણો પરિશ્રય થયો છે, ધર્મના વ્યાવહારિક જ્ઞાતાઓનો પણ પરિશ્રય થયો છે, તથાપિ આ આત્માનું આનંદાવરણ એથી ટળે એમ નથી, માત્ર સત્સંગ સિવાય, યોગસમાધિ સિવાય, ત્યાં કેમ કરવું? આટલું પણ દર્શાવવાનું કોઈ સત્પાત્ર સ્થળ નહોતું. ભાગ્યોદયે આપ મળ્યા કે જેને એ જ રોમેરોમે રુચિકર છે.

આ છેલ્લા પત્ર પરથી સમજાય છે કે શ્રીમદ્ મનઃસુખરામ સૂર્યરામને કિંચિત્ ચોતાનું હૃદય દર્શાવવાનું સત્પાત્ર સ્થળ માનતા, એટલે સુધી આ બન્નેનો પરમાર્થસંબંધ ગાઢ બન્યો હતો. શ્રીમદ્ જેવા જ્ઞાનદિવાકર પામેથી દિવ્ય જ્ઞાનકણ્ઠ ઝીલવાનું ધન્યપણું પામનારાઓમાં એક મનઃસુખરામ સૂર્યરામનો આવો હતો શ્રીમદ્ સાથેનો પરમાર્થસંબંધ!

પ્રકરણ છેતાલીશમું

શ્રીમદ્ના પ્રથમ સત્સંગી 'સત્યપરાયણ' જૂઠાભાઈ

શ્રીમદ્ના સર્વ સત્સંગીઓમાં પ્રથમ સત્સંગી હોવાનું માન 'સત્યપરાયણ' જૂઠાભાઈને ઘટે છે; શ્રીમદ્ જેવા પરમ સંતશિરોમણિના સત્સંગનો અનુપમ આત્મલાલ પામવાનું પરમ ધન્યપણું પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ મહાસુસુ શ્રી જૂઠાભાઈ છે. જોકે શ્રી ધારશીભાઈને પણ આથી પહેલાં શ્રીમદ્નો પરિશ્રય થયો છે, પણ તે હજી આવા વિશિષ્ટ સત્સંગભાવનો નહિ. સત્સંગી સુસુઓ પ્રત્યેના શ્રીમદ્ના પત્રવ્યવહારમાં પણ પ્રથમ પત્ર આ પ્રથમ સત્સંગી જૂઠાભાઈ પરનો જ દર્શ્ય થાય છે. શ્રીમદે ચોતાના કવિકલ્પનાસ્પર્શથી જૂઠાભાઈને નામપલટો કરી 'સત્યપરાયણ' બનાવી દીધા, એટલું જ નહિ પણ ચોતાની પરમ પરમાર્થરંગી આત્મદશાના બદ્ધ સ્પર્શથી પરમાર્થથી મણિનો સ્પર્શ થયો ને જૂઠાભાઈ સાચા સુસુ—સાચા ધર્મપ્રેમી બની ગયા. એટલે જ જૂઠાભાઈ શ્રીમદ્ને ચોતાના ધર્મજન્મદાતા 'ધર્મપિતા' ગણતા અને સંબોધતા; શ્રીમદ્ જૂઠાભાઈને ચોતાના ધર્મપુત્ર 'ચિ.' ગણી તેવા પ્રકારે સંબોધતા. શ્રી જૂઠાભાઈનો ભવ્ય આત્મા શ્રીમદ્ના સત્સંગનો ધન્ય આત્મલાલ પામી મહાસુસુ કેમ બન્યો તેનો રસપૂર્ણ ઇતિહાસ આ પ્રકરણમાં રજૂ કરશું.

જૂઠાભાઈનો જન્મ સ. ૧૮૨૩ના કાર્તિક શુક્ર ૨ ને દિને થયો હતો. તેમનો

કુલસંપ્રદાય સ્થાનકવાસી જૈનનો હતો. જૂઠાભાઈ અમદાવાદના 'પુણ્યપ્રભાવક' શેઠ માલ્લયંદ જેયંદના કુલના નણીરા અને શેઠ જેસંગભાઈ ઉજમશીના લઘુ ભ્રાતા હતા. તેમને શ્રીમદ્દના સત્સંગનું નિમિત્ત અકસ્માત જ અનાયાસે બની આવ્યું. સં. ૧૯૪૪ ના ચૈત્ર માસમાં મોક્ષમાળા છપાતી હતી, તેના કામ અંગે શ્રીમદ્દનું અમદાવાદ આગમન થયું. ત્યારે તેઓ ટંકશાળમાં શેઠ પન્નાલાલ ભીમાભાઈ ને ત્યાં (ચંચલખેનનેઘેર) બે અઢી માસ રહ્યા હતા. તેઓ મોરબીના વનેચંદ પોપટ દફતરીનો જેસંગભાઈ પરનો પત્ર 'આ આપણા કુલસંપ્રદાયના એક મહા વિદ્વાન કવિ સાક્ષાત્ સરસ્વતી અવતારી પુરુષ છે' એવા ભાવનો ઓળખપત્ર સાથે લાવ્યા હતા. જેસંગભાઈ શ્રીમદ્દને મળવા ટંકશાળમાં જતા, પણ તેમને આડતને અંગે બહારગામ જવાનો પ્રસંગ વધારે બનતો. એટલે તેમણે શ્રીમદ્દની સંભાળ રાખવાનું પેતાના લઘુભ્રાતા જૂઠાભાઈ ને લખાવ્યું. આમ અનાયાસે પૂર્વ નિબંધનથી શ્રીમદ્દનો સમાગમલાલ પામવાનું સહજ નિમિત્ત મહાભાગ્યશાળી જૂઠાભાઈને મળી આવ્યું. શ્રીમદ્દ જાણે જૂઠાભાઈને જ નિસ્તારવા પધાર્યા હોય એમ બની ગયું! એ અરસામાં અમદાવાદનાં શ્રી. દલપતભાઈ ભણુભાઈને વંડે શ્રીમદ્દે અદ્ભુત અવધાનપ્રયોગ કરી બતાવ્યો હતો, તેથી એમ તો શ્રી. જૂઠાભાઈ આ કોઈ અમત્કારિક પુરુષ છે એમ શ્રીમદ્દ પ્રત્યે સહજ આકર્ષાયા હતા. એક વખત શેઠ દલપતભાઈનો પુસ્તકલંકાર જોવા શ્રીમદ્દ શ્રી જૂઠાભાઈ સાથે પધાર્યા હતા, તે વખતે શ્રીમદ્દ સંબંધી નજરે જોયેલી હકીકત શ્રી જૂઠાભાઈએ પેતાના વડિલ બંધુ જેસંગભાઈને જણાવી હતી કે શ્રીમદ્દ પુસ્તકોના પાનાં માત્ર ફેરવી જતા અને તે પુસ્તકોનું હાઈ તેમને હૃદયગત થઈ જતું. આવી પરમ આશ્ચર્યકારી આત્મશક્તિના દર્શનથી શ્રીમદ્દ પ્રત્યે જૂઠાભાઈનું આકર્ષણ વધતું જતું હતું, ત્યાં આ પરિચયસમાગમનું નિમિત્ત મળ્યું, અને શ્રીમદ્દના પરમ અદ્ભુત આત્મશુભેનું તેમને સાક્ષાત્ દર્શન થતું ગયું. સુસુથુના નેત્ર મહાત્માને ઓળખી લે છે, એ શ્રીમદ્દના પ્રસિદ્ધ વચન પ્રમાણે મહાસુસુથુ જૂઠાભાઈના નેત્રે પ્રથમ દર્શને જ આ દિવ્ય મહાત્માને ઓળખી લીધા, તેમના સમ્યગ્દર્શન - જ્ઞાન - ચારિત્ર આદિ પરમ દિવ્ય શુભેાની તેમજ અનન્ય વીતરાગધર્મદંઢતા — અદ્ભુત વીતરાગ ભક્તિ આદિ પરમ અદ્ભુત આત્મભાવોની સહજ છાપ સરલાત્મા જૂઠાભાઈના આત્મામાં પડી. જૂઠાભાઈનું ચિત્ત મૂળ તો ભક્તિરંગી હતું જ તેમા પરમ સંવેગરંગી શ્રીમદ્દના સત્સંગનો રંગ ભળ્યો. એટલે તેમની વીતરાગમાર્ગ પ્રત્યેની ભક્તિ નવપલ્લવિત બની. પરમ દંઢધર્મા વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દના સંમર્ગથી જૂઠાભાઈને દંઢ ધર્મરંગ લાગ્યો અને અપૂર્વ વૈરાગ્ય જાગ્યો, અલ્પકાળમાં 'મોક્ષમાર્ગને દે એવું સમ્યપણુ' એમના આત્મામાં પ્રગટ્યું. આમ શ્રીમદ્દના સત્સંગલાલ દિન-પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામી બન્નેનો સંબંધ ધર્મપિતા-ધર્મપુત્રનો બની ગયો.

જૂઠાભાઈનો મૂળ કુલસંપ્રદાય જેમ પ્રતિભાવિદોષક સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયનો હતો તેમ શ્રીમદ્દનો પણ તે જ હતો, પણ સત્યતત્ત્વગવેષક શ્રીમદ્દના પ્રતિભા સંબંધી વિચારોમાં પરિવર્તન થયું અને તે રાત્યનિષ્ઠ પરમ નિર્ભય શ્રીમદ્દે સરલ સ્વભાવે નિર્ભયપણે જાહેર

કર્યા. શ્રીમદ્દના સંસર્ગથી જૂઠાભાઈને પણ તે વિચારોનું આહ્વાનું જણાયું અને તે જિનલક્ષિત કરવા લાગ્યા, પણ તેમના કુટુંબીજનો તો કુલસંપ્રદાયની માન્યતામાં હજુ દૃઢ હતા અને તે કુલધર્મના થાંભલા ગણાતા. એટલે તેઓ અને કુલધર્મના તે બીજા અનુયાયીઓ શ્રીમદ્ પ્રત્યે અને જૂઠાભાઈ પ્રત્યે કટાક્ષ દષ્ટિથી અથવા ઉપેક્ષા દષ્ટિથી જોવા લાગ્યા અને જેસંગભાઈ આદિના અપવાદ શિવાય કોઈ કોઈ તો તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા. તેથી કોમળહૃદયી ભાવનાશીલ લક્ષિતમાન જૂઠાભાઈના પવિત્ર આત્માને ખડું લાગી આવતું અને શ્રીમદ્ પ્રત્યે તે ખેદ જણાવતા. શ્રીમદ્ તેમને ખૂબ ધીરજ રાખવાનું અને ખેદ ન કરવાનું સૂચવતા. ‘જગતને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું’ એ સુપ્રસિદ્ધ અમર સુભાષિતથી શરૂ થતા અમર પત્રમાં (અં. ૩૭) આ સત્યાભિલાષી જૂઠાભાઈને શ્રીમદ્ ટંકાલીજી વચનામૃત લખે છે કે —

‘જગતને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું’; તેથી રૂડું થયું નથી, કેમકે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજુ પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એકે ભવ જો આત્માનું રૂડું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંતભવનું સાડું વળી રહેશે એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યો છું; અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે. આ મહાળંઘનથી રહિત થવામાં જે જે સાધન, પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ લાગે તે ગ્રહવા એજ માન્યતા છે, તો પછી તે માટે જગતની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા શું જોવી? તે ગમે તેમ બોલે પણ આત્મા જો બંધનરહિત થતો હોય, સમાધિમય દશા પામતો હોય તો તેમ કરી લેવું. એટલે ક્રીત્તિ—અપક્રીત્તિથી સર્વકાળને માટે રહિત થઈ શકાશે. અત્યારે એ વગેરે એમના પક્ષના લોકોના જે વિચારો મારે માટે પ્રવર્તે છે, તે મને ધ્યાનમાં સ્મૃત છે, પણ વિસ્મૃત કરવા એ જ શ્રેયસ્કર છે. તમે નિર્ભય રહેજો. મારે માટે કોઈ કંઈ કહે તે સાંભળી મૌન રહેજો; તે જોને માટે કંઈ શોક હર્ષ કરશો નહીં X X આ તમારા માનેલા મુરખથી માટે કોઈ પણ પ્રકારે હર્ષ—શોક કરશો નહીં. તેની ઇચ્છા માત્ર સંકલ્પવિકલ્પથી રહિત થવાની જ છે, તેને અને આ વિચિત્ર જગતને કંઈ લાગતું વળગતું કે લેવાદેવા નથી. એટલે તેમાંથી તેને માટે ગમે તે વિચારો બંધાય કે બોલાય, તે ભણી હવે જવા ઇચ્છા નથી. X X હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, પણ આત્મામાં છું, એ ભૂલ્યો નહીં.’

આ અમૃતપત્ર પરથી સમજાય છે કે કુલસંપ્રદાયવાદી કેટલાકોએ તે વખતે શ્રીમદ્દની ઉપેક્ષા કરી હશે. જોકેપાછળથી તો શ્રી જૂઠાભાઈના વડિલ બ્રાતા જેસંગભાઈને તે વખતે ઉપેક્ષા કરવાની પોતાની ભૂલ માટે અને શ્રીમદ્દનો પરમાર્થલાભ નહિં લઈ શકવાને માટે પારાવાર ખેદ થયો. શ્રીમદ્ અંગેની પોતે લખાવેલી પોતાની પરિચય નોંધમાં તેવો ખુલ્લો એકશર કર્યો; અને પછી તો તેઓ પણ જાણે પોતાની ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા હોય એમ શ્રીમદ્દના અનન્ય લક્ષિત અનુયાયીઓમાંના એક બની ગયા. તોપણ તે વખતે તો તે અપૂર્વ લાલચી વચિત રહ્યા. પણ જૂઠાભાઈ તો પરમ ધન્યઆત્મદાસ સામી ગયા, તે એટલે સુધી કે મહાસુસુદ્ધ જૂઠાભાઈ શ્રીમદ્દને પોતાના

પરમ આરાધ્ય ગુરુ-દેવમાનવા લાગ્યા;—અને અનન્ય લક્ષિતથી તેમના ગુણગાન કરવા લાગ્યા. પણ માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્દ તેા પોતાના પરમ આરાધ્ય વીતરાગદેવની લક્ષિતનેા અને વીતરાગધર્મની દૃઢતાનેા જ જૂઠાભાઈને બોધ કરતા તે તેમના જૂઠાભાઈ પરના પત્રો પરથી જણાય છે. શ્રીમદ્દના ઉત્તમોત્તમ પત્રોમાંનો એક અને સર્વથીપ્રથમ પત્ર શ્રીમદ્દના પ્રથમ સત્સંગી આજૂઠાભાઈ પર જ લખાયેા છે, તે અમૃતપત્રમાં (અં. ૩૭) શ્રીમદ્દ જૂઠાભાઈને બોધે છે—

‘જે પુરુષ પર તમારો પ્રશસ્ત રાગ છે, તેના ઇષ્ટદેવ પરમાત્મા જિન, મહાયોગીંદ્ર પાર્શ્વનાથાદિકેનું સ્મરણુ રાખજો અને જેમ બને તેમ નિર્મોહી થઈ મુક્ત દશાને ઇચ્છજો. જીવિતવ્ય કે જીવનપૂર્ણતા સંબંધી કંઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરશો નહીં. ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પને ભૂલી જજો; પાર્શ્વનાથાદિક યોગીશ્વરની દશાની સ્મૃતિ કરજો; અને તે જ અભિલાષા રાખ્યા રહેજો, એ જ તમને પુનઃ પુનઃ આશીર્વાદપૂર્વક મારી શિક્ષા છે. આ અલ્પજ્ઞ આત્મા પણ તે પદનો અભિલાષી અને તે પુરુષનાં ચરણકમળમાં તલલીન થયેલો દીન શિષ્ય છે. તમને તેવી શ્રદ્ધાની જ શિક્ષા દે છે. વીરસ્વામીનું બોધેલું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી સર્વ સ્વરૂપ યથાતથ્ય છે, એ ભૂલશો નહીં. તેની શિક્ષાની કોઈ પણ પ્રકારે વિરાધના થઈ હોય, તે મારે પશ્ચાત્તાપ કરજો. આ કાળની અપેક્ષાએ મન, વચન, કાયા આત્મભાવે તેના બોળામાં અર્પણ કરો, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. જગતના સઘળા દર્શનની—મતની શ્રદ્ધાને ભૂલી જજો; જૈન સંબંધી સર્વજ્ઞ્યાલ ભૂલી જજો; માત્ર તે સત્પુરુષોના અદ્વિબુત યોગસ્ફુરિત ચરિત્રમાં જ ઉપયોગને પ્રેરશો. X X જ્યાંત્યાંથી રાગ-દ્રેષ રહિત થવું એજ મારો ધર્મ છે, અને તે તમને અત્યારે બોધી જઉં છું. X X ઉપયોગ એ જ સાધના છે. વિશેષ સાધના માત્ર સત્પુરુષનાં ચરણકમળ છે, તે પણ કહી જઉં છું. આત્મભાવમાં સઘળું રાખજો; ધર્મધ્યાનમાં ઉપયોગ રાખજો; જગતના કોઈ પણ પદાર્થ, સગાં, કુટુંબી, મિત્રનો કંઈ હર્ષ-શોક કરવો યોગ્ય જ નથી. X X હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, પણ આત્મામાં છું, એ ભૂલશો નહીં.’

આમ શ્રીમદ્દ એમને અમૃત બોધ દેતા. છતાં જૂઠાભાઈનો શ્રીમદ્દ પ્રત્યેનો ગુણાનુરાગજન્ય પરમ પ્રેમ-પ્રશસ્ત રાગ-મોહ એટલો બધો હતો કે તે રોકચો રોકાતો નહોતો, અને તે વારંવાર ગુણપ્રસ્તુતિરૂપે પત્ર વાટે ઉભરાતો હતો. તેના ઉત્તરમાં અમોહસ્વરૂપ પરમ માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્દ જણાવતા—‘તમે મારા સંબંધમાં જે જે પ્રસ્તુતિ દર્શાવી તે તે મેં બહુ મનન કરી છે. તેવા ગુણો પ્રકાશિત થાય, એમ પ્રવર્તવા અભિલાષા છે. પરંતુ તેવા ગુણો કંઈ મારામાં પ્રકાશિત થયા હોય એમ મને લાગતું નથી. માત્ર રુચિ ઉત્પન્ન થઈ, એમ ગણીએ તો ગણી શકાય. (અં. ૬૪). મારા લણી મોહદશા નહીં રાખો. હું તો એક અલ્પશક્તિવાળું પામર મનુષ્ય છું. સૃષ્ટિમાં અનેક સત્પુરુષો શુભ્તરૂપે રહ્યા છે. વિદિતમાં પણ રહ્યા છે. તેમના ગુણને સ્મરો. તેઓનો પવિત્ર સમાગમ કરો અને આત્મિક લાભ વડે મનુષ્યભવને સાર્થક કરો એ મારી

નિરંતર પ્રાર્થના છે. (અં. ૪૩). તમારો પ્રશસ્તભાવભૂષિત પત્ર મળ્યો. ઉત્તરમાં આ સંદેશ છે કે જે વાટેથી આત્મત્વ પ્રાપ્ત થાય તે વાટ શોધો. મારા પર પ્રશસ્તભાવ આણો એવું હું પાત્ર નથી, છતાં જે તમને એમ આત્મશાંતિ થતી હોય તો કરો. (અં. ૪૬). મારા પર શુદ્ધ રાગ સમભાવથી રાખો. વિશેષતા ન કરો. ધર્મધ્યાન અને વ્યવહાર બંને સાચવો. લોભી શુરુ, એ શુરુ-શિષ્ય બંનેને અધોગતિનું કારણ છે. હું એક સંસારી છું. મને અલ્પજ્ઞાન છે. શુદ્ધ શુરુની તમને જરૂર છે. (અં. ૭૫) ઇત્યાદિ.

પરમ ગુરુગુણસંપન્ન ઋણમૂર્તિ શ્રીમદ્ મરલ વિનમ્રભાવે આમ લખતા, છતાં મુમુક્ષુના નેત્રે સાચા શુરુને શીઘ્ર ઓળખી લેનાર પરમાર્થથી સાચા જૂઠાભાઈનો શ્રીમદ્ પ્રત્યેનો પરમ પ્રશસ્ત પ્રેમ-ગુણાનુરાગ એટલો બધો વૃદ્ધિ પામ્યે જતો હતો કે શ્રીમદ્નો વિરહ તેમનાથી ખમતો ન હતો, —શ્રીમદ્નો વિયોગ તે સહન કરી શકતા ન હતા અને શ્રીમદ્ના દર્શનસમાગમ માટે વારંવાર ઝૂરતા હતા. તેમ જ ૧૯૪૫થી જૂઠાભાઈની આરોગ્યસ્થિતિ નબળી પડતી જતી હતી—શરીરપ્રકૃતિ કંઠળી હતી, તેને લઈને રખેને દેહ છૂટી જશે અને શ્રીમદ્ જેવા પરમ સત્પુરુષ સદ્ગુરુના અપૂર્વ નિમિત્તનો વિશેષ લાભ મને નહિ મળી શકે—આવા અપૂર્વ જ્ઞાતી ગુરુયોગે આ અમૂલ્ય માનવદેહમાં વિશેષ ધર્મારાધન નહિ થઈ શકે—, એવો પરમાર્થપ્રત્યયી શોચ મહામુમુક્ષુ શ્રી જુઠાભાઈનેથયા કરતો અને તે શારીરિક સ્થિતિ અંગેનો શોચ—ખેદ શ્રીમદ્ પ્રત્યેના પ્રત્રોમાં વ્યક્ત કરતા શ્રીમદ્ તેમને શોચ — ખેદ દૂર કરવા અને ધર્મધ્યાનમાં લીન રહેવા વારંવાર ઉપદેશતા ધર્મજોષ આપી પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરતા:

‘શોક રહિત રહો એ મારી પરમ લલામણ છે. (અં. ૪૧) આપ ધીરજ ધર્યો અને શોચને ત્યાગ્યો, એમ વિનંતિ છે. મળવા પછી હું એમ ઇચ્છું છું કે આપને પ્રાપ્ત થયેલો નાના પ્રકારનો ખેદ બન્યો! અને તેમ થયે —આપ દિલગીર ન થાઓ. (અં. ૪૩) ચિ. જુઠાભાઈની આરોગ્યતા સુધરવા પૂર્ણ ધીરજ આપશો. એક મોટી વિરૂપિત છે, કે પત્રમાં હુમેશાં શોચ સંબંધી ન્યૂનતા અને પુરુષાર્થની અધિકતા પ્રાપ્ત થાય તેમ લખવા પરિશ્રમ લેતા રહેશો. (અં. ૪૪) મારાથી દૂર રહેવામાં તમારી આરોગ્યતા હાનિ પામે તેમ ન થવું જોઈએ. સર્વ આનંદમય જ થયે. (અં. ૪૬) જગતમાં નિરાગીત્વ વિનયતા અને સત્પુરુષની આજ્ઞા એ નહિ મળવાથી આ આત્મા અનાદિ કાળથી રખડ્યો. પણ નિરુપાયતા થઈ તે થઈ. હવે આપણે પુરુષાર્થ કરવો ઉચિત છે. જય થાઓ! (અં. ૪૨)તન, મન, વચન અને આત્મસ્થિતિને બળવશો, ધર્મધ્યાન ધ્યાન કરવા લલામણ છે. (અં. ૪૮) તમે દેહ માટે સંભાળ રાખશો. દેહ હોય તો ધર્મ થઈ શકે છે. માટે તેવા સાધનની સંભાળ રાખવા ભગવાનનો પણ જોષ છે. (અં. ૫૬) કર્મગતિ વિચિત્ર છે. નિરંતર ઐત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને ઉપેક્ષા ભાવના રાખશો. (અં. ૫૭) તમારી દેહ સંબંધી સ્થિતિ શોચનીય બંધી વ્યવહારની અપેક્ષાએ ખેદ થાય છે. મારા પર અતિશય ભાવના રાખી વર્તવાની તમારી ઇચ્છાને હું સ્વીકારી શકતો નથી; પણ તેવી ભાવના ભાવતા તમારા દેહને યત્કિચિત્ હાનિ થાય તેમ ન કરો. મારા પર તમારો રાગ રહે છે,

તેને લીધે તમારા પર રાગ રાખવા મારી ઇચ્છા નથી પરંતુ તમે એક ધર્મપાત્ર જીવ છો અને મને ધર્મપાત્ર પર કંઈ વિશેષ અનુરાગ ઉપજવવાની પરમઇચ્છના છે, તેને લીધે કોઈ પણ રીતે તમારા પર ઇચ્છના કંઈ અંશે પણ વર્તે છે. નિરંતર સમાધિલાવમાં રહો. હું તમારી સમીપજ બેઠો છું એમ સમજો. દેહદર્શનનું અત્યારે જાણે ધ્યાન ખસેડી આત્મદર્શનમાં સ્થિર રહો. સમીપજ છું, એમ ગણી શોક ઘટાડો, જરૂર ઘટાડો, આરોગ્ય વધશે, જિંદગીની સંભાળ રાખો, હમણું દેહત્યાગનો ભય ન સમજો; એવો વખત હશે તો અને જ્ઞાનીદશ્ય હશે તો જરૂર આગળથી કોઈ જણાવશે કે પહોંચી વળશે. હમણું તો તેમ નથી. (અં. ૪૯) ઇત્યાદિ

આમ પત્ર વાટે પરોક્ષ સત્સમાગમ તો ચાલુ જ હતો, પણ જૂઠાભાઈ તો શ્રીમદ્ધના નિરંતર સાક્ષાત્ સત્સમાગમ માટે ઝૂરી રહ્યા હતા, નિરંતર સાક્ષાત્ દર્શનસમાગમ લાલને અંતર હતા, પરંતુ અંગીકૃત કરેલ વ્યવહારઉપાધિની પરત્રતાને લઈ શ્રીમદ્ધથી તેમ બનવું અશક્ય હતું; તથાપિ આ બાહ્ય ઉપાધિ સંભોગો મધ્યે પણ વચ્ચે વચ્ચે અનુકૂળ અવકાશે ને સહજ પ્રસંગે શ્રીમદ્ધ પોતાના આ પ્રથમ સત્સંગી મહામુસુલુને સાક્ષાત્ સત્સંગનો—પ્રત્યક્ષ દર્શનસમાગમનો લાલ આપી કૃતાર્થ કરતા. સં. ૧૯૪૪માં પ્રારંભનો બે-અઢી માસનો સમાગમલાલ આપ્યા પછી સં. ૧૯૪૫ના કાર્તિક માસમાં તેરસના દિને શ્રીમદ્ધ અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે શ્રી જૂઠાભાઈને ત્યાં ઉતર્યા હતા, અને તેમની સાથે તેમના છીપા પોળના મકાને બેઠા પર પંદર દિવસ સ્થિતિ કરી આ મહામુસુલુ મહાત્માને અનુપમ સત્સંગલાલ આપ્યો હતો. ત્યાર પછી વ્યાપારી કાર્યપ્રસંગે ૧૯૪૫ના ફાગણ માસમાં જૂઠાભાઈને પોતાના કાકા રંગજીભાઈ સાથે મોરબી એક માસ રહેવાનો પ્રસંગ બન્યો હતો. શ્રીમદ્ધ તે વખતે મોરબીમાં બિરાજમાન હતા. ત્યાં રંગજીભાઈ વ્યાપારનું કામ કરતા અને જૂઠાભાઈ શ્રીમદ્ધના સમાગમલાલી ધર્મવ્યાપારનું કામ કરતા! પછી ૧૯૪૫માં જૂઠાભાઈ ઘણા બીમાર પડ્યા, અને જેઠ માસમાં તેમણે અમદાવાદ પધારવા માટે મોરબી શ્રીમદ્ધને આગ્રહપૂર્વક પત્ર લખ્યો. શ્રીમદ્ધે ૧૯૪૫ના જેઠ શુદ્ધ ૧૦ ને દિને મોરબીથી લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું—‘તમારો અતિશય આગ્રહ છે અને ન હોય તોપણ એક ધર્મનિષ્ઠ આત્માને બે કંઈ મારાથી શાંતિ થતી હોય તો એક પુણ્ય સમજી આવવું જોઈએ. અને જ્ઞાનીદષ્ટ હશે તો હું જરૂર ગણ્યા દિવસમાં આવું છું. વિશેષ સમાગમે.’ (અં. ૬૫) એમ અવકાશે આવવાનું જણાવ્યું. પછી ૧૯૪૫ના અષાઢ માસમાં શ્રીમદ્ધ તથા રેવાશંકર જગજીવન અમદાવાદ જૂઠાભાઈને ત્યાં પધાર્યા. રેવાશંકરભાઈ બે ત્રણ દિવસ રહી મુંબઈ ગયા, અને શ્રીમદ્ધ થોડા દિવસ સ્થિતિ કરી પોતાના આ ધર્મપુત્રને અપૂર્વ ધર્મલાલ આપી પુનઃ મોરબી પધાર્યા. આ પછી સાક્ષાત્ સમાગમનો કોઈ પ્રસંગ નોંધાયો નથી. આમ ૧૯૪૪ના ચૈત્રથી ૧૯૪૬ના અષાઢ એ બે વર્ષના સમાગમના દૃંકા ગાળામાં પણ શ્રીમદ્ધનો લગલગ પાંચ માસ જેટલો સાક્ષાત્ દર્શન-સમાગમલાલ પામી શ્રી. જૂઠાભાઈ ધન્ય થઈ ગયા. થોડામાં થોડા વખતમાં શ્રીમદ્ધનો ઝાઝામાં ઝાઝો સાક્ષાત્ સમાગમલાલ સર્વથી પ્રથમ કોઈને અ-૩૬

થયો હોય તો તે શ્રી જૂઠાભાઈને. 'દશવૈકાલિક ત્રિદાંત પુનઃ મનન કર્ત્વં છું. અપૂર્વ વાત છે,'-એમ જે દશવૈકાલિકનો શ્રીમદે જૂઠાભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૫૯) પરમાદરથી ઉલ્લેખ કર્યો છે તે દશવૈકાલિક સૂત્રના કર્તા શબ્દ્યભવસૂરિએ પોતાના પુત્ર મનક મુનિનું આયુષ્ય અદ્ય જાણી નિષ્કારણ કરુણાથી તેના માટે ખાસ આ રચના કરી હતી એ વાર્તા સુપ્રસિદ્ધ છે. તેમ નિષ્કારણ-કરુણારસસાગર પરમકૃપાળુ શ્રીમદે પણ જાણે જૂઠાભાઈનું અદ્યાયુ જાણી પોતાના આ પરમ શિષ્યને ચોઠાવખતમાં જેટલો અને તેટલો સમાગમલાભ આપી દેવા તત્પરતા દાખવી હોય એમ સહેજ જણાઈ આવે છે.

અને છેવટની ઘડી પણ આવી પહોંચી, - 'એવો વખત હશે તો અને જ્ઞાનીદશ્ય હશે તો જરૂર આગળથી કોઈ જણાવશે કે પહોંચી વળશે-' એ શ્રીમદે આપેલ કોલ પ્રમાણે અગાઉથી ચેતવવાની ક્ષણ પણ આવી પહોંચી. સં. ૧૯૪૬માં શ્રી જૂઠાભાઈની શરીરપ્રકૃતિ ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી જતી હતી. શ્રીમદે જૂઠાભાઈના દેહોત્સર્ગદિનથી બે માસ પૂર્વે પોતાના જ્ઞાનબળથી જાણી પોતાની દૈનિક નોંધમાં (Diary) વૈશાખ સુદ ૩ ના દિને નોંધ કરી છે કે- 'આ ઉપાધિમાં પડ્યા પછી જો મારું લિંગદેહજન્ય જ્ઞાન દર્શન તેવું જ રહ્યું હોય, -યધાર્થ જ રહ્યું હોય તો જૂઠાભાઈ અગાડ મુદિ ૯ ગુરુની રાત્રે સમાધિશીત થઈ આ ક્ષણિક જીવનનો ત્યાગ કરી જશે, એમ તે જ્ઞાન મૂલ્યે છે.' આ અંગે ઘણું કરી સીધી-આડકતરી અગમચેતીરૂપ ચેતવણી- આત્મજાગૃતિ (alertness) તેમણે જૂઠાભાઈને આપી દીધી હશે, એમ જણાય છે. કારણ કે પરમ વૈરાગ્યમાં ઝીલતા જૂઠાભાઈ તો અંતિમ આરાધના માટે-સમાધિમરણ માટે કેવા સાવધાન (beware) થઈ ગયા હતા, તે અશાડ શુદ્ધ ૪ ના દિને શ્રીમદે જૂઠાભાઈ પર લખેલા આ પત્ર પરથી સ્વયં જણાઈ આવે છે - 'તમારા પ્રશસ્ત ભાવ માટે આનંદ થાય છે. ઉત્તરોત્તર એ ભાવ તમને સત્કેળદાયક થાઓ. ઉત્તમ નિયમાનુસાર અને ધર્મધ્યાન પ્રશસ્ત વર્તન કરજો, એ મારી વારંવાર મુખ્ય ભલામણ છે. શુદ્ધભાવની શ્રેણિને વિસ્મૃત નથી કરતા એ એક આનંદકથા છે.' (અં. ૧૧૪) શુદ્ધભાવની શ્રેણિને વિસ્મૃત નહિ કરતા મહામુચુક્ત જૂઠાભાઈનો દિવ્ય આત્મા, શ્રીમદે બે માસ પૂર્વે કરેલી આગાહી પ્રમાણે, સમાધિશીત થઈ અશાડ શુદ્ધ ૬ ના દિને (દિવસે) આ ક્ષણિક જીવનનો ત્યાગ કરી ગયો. મહાખેદજનક ખબર મળતાં પરમ શોકમગ્ન થયેલા શ્રીમદ્ અગાડ શુદ્ધ ૧૦ ના દિને (અં. ૧૧૭) લખે છે- 'લિંગદેહજન્ય જ્ઞાનમાં ઉપાધિને લીધે યત્કિંચિત્ દેર થયો જણાયો. પવિત્રાત્મા જૂઠાભાઈ ઉપરની તિથિએ પણ દિવસે સ્વર્ગવાસી થયાના આજે ખબર મળ્યા. એ પાવન આત્માના શુભોનું શું સ્મરણ કરવું? ત્યાં વિસ્મૃતિને અવકાશ નથી, ત્યાં સ્મૃતિ થઈ ગણાય જ કેમ?' આમ ચીરાઈ જતા દુઃખે પરમ પરમાર્થ- એક દર્શાવના શ્રીમદ્ તેમના અવિસ્મરણીય શુભોનું પરમ રોમાંચિત ભાવે સ્મરણ કરતાં 'અત્યપરાયણ' જૂઠાભાઈના દિવ્ય આત્માને પરમ ભલ્ય અંજલિ અર્પે છે-

‘એતું લૌકિક નામ જ દેહધારી દાખલ સત્ય હતું,-એ આત્મદશાક્રુપે

ખરો વૈરાગ્ય હતો. મિથ્યા વાસના જેની બહુ ક્ષીણ થઈ હતી, વીતરણ પરમ રાગી હતો, સંસારનો પરમ ભુગુપ્તિત હતો, ભક્તિનું પ્રાધાન્ય અંતરમાં સદાય પ્રકાશિત હતું, સમ્યક્ભાવથી વેદનીય કર્મ વેદવાની અદ્ભુત સમતા હતી, મોહનીય કર્મનું પ્રબળ જેના અંતરમાં બહુ થયું હતું, મુમુક્ષુતા જેનામાં ઉત્તમ પ્રકારે દીપી નીકળી હતી, એવો જૂઠાભાઈનો પવિત્રાત્મા આજે જગતનો, આ ભાગનો ત્યાગ કરીને ચલ્યો. આ સહચારીઓથી મુક્ત થયો. ધર્મના પૂર્ણાહ્વાદમાં આ અચિત્તું પૂર્ણ કર્યું.

અરે રે! એવા ધર્માત્માનું દ્વંડું જીવન આ કાળમાં હોય એ કંઈવ આશ્ચર્યકારક નથી. એવા પવિત્રાત્માની આ કાળમાં ક્યાંથી સ્થિતિ હોય બીજા સંગીઓનાં એવાં ભાગ્ય ક્યાંથી હોય કે આવા પવિત્રાત્માનાં દર્શન લાભ અધિક કાળ તેમને થાય? મોક્ષમાર્ગને દે એવું સમ્યક્પણું અંતરમાં પ્રકાશ્યું હતું, એવા પવિત્રાત્મા જૂઠાભાઈને નમસ્કાર હો! નમ હો! —(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૧૧૭)

આમ જેનું 'લૌકિક'—દેહાશ્રયી 'જૂઠાભાઈ' નામ 'દેહધારી દાખલ'—આત્મા ક્ષાએ સત્ય—સાચું હતું,—'જૂઠાભાઈ' નામ ખરેખરા અર્થમાં જૂઠું જ હતું,—નાશવંત દેહાશ્રિત નામથી કહેવાતા જૂઠાભાઈ સત્ય અવિનાશી 'દેહધારી'—આત્મા પરાયણ હોવાથી ખરેખરા 'સત્યપરાયણ' હતા; આત્માની વૈરાગ્યમય દશાને લઈ માનું વૈરાગ્યરૂપ જેનો આત્મા 'આત્મદશારૂપે ખરો વૈરાગ્ય' હતો; 'મોક્ષમાર્ગને દે સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રનું' 'સમ્યક્પણું' જેના અંતરમાં પ્રકાશ્યું હતું,—જૂઠાભાઈના દિવ્ય આત્માને કેવી લબ્ય ભાવાંજલિ! જગતના ઇતિહાસમાં અનન્ય અમૃત (Immortal) મૃતિસ્મૃતિ—તખતીરૂપ (Epitaph) કેવો ટકેાટીયું અમૃત ચિરંજીવી 'સત્યપરાયણ'ના આદર્શરૂપ અમૃત (Immortal, nectarlike) ગુણોનું ચિ મુમુક્ષુઓને સ્મારણ કરાવતો ચિરંજીવ સ્મારકરૂપ કેવો ચિરંજીવ કીર્તિસ્તંભ!

અષાઢ શુદ્ધ ૧૫ ૧૯૪૬ ના દિને શ્રીમદ્ બીજા એક મહાન મુમુક્ષુ અંગાલા પરના પત્રમાં (અં. ૧૧૮) ચિ. 'સત્યપરાયણ' જૂઠાભાઈના ઉત્તમોત્તમ ગુણોનું કરતાં, ભરાઈ આવતા હૃદયે પરમ શોકપૂર્ણ ઉદ્ગારો કાઢે છે.—

‘ચિ. સત્યપરાયણના સ્વર્ગવાસ સૂચક શબ્દો લયંકર છે. એવાં ૨ લાંબું જીવન પરંતુ કાળને પોષાતું નથી. ધર્મેચ્છકનો એવો અનન્ય સમાધાદેવીને રહેવા દેવો યોગ્ય ન લાગ્યો. આ આત્માનો આ જીવનનો રાહ વિશ્રામ કાળની પ્રબળ દૃષ્ટિએ ખેંચી લીધો; જ્ઞાનદૃષ્ટિથી શોકનો અ નથી મનાતો; તથાપિ તેનાં ઉત્તમોત્તમ ગુણો તેમ કરવાની આજ્ઞા કે બહુ સ્મરણ થાય છે; વધારે નથી લખી શકતો. સત્યપરાયણના સ્મ:

બને તો એક શિક્ષાત્રય લખવા વિચારું છઉં. સત્યપરાયણના માર્ગનું સેવન કરીશું તો જરૂર સુખી થઇશું, પાર પામીશું, એમ હું ધારું છઉં.’

આમ જેને શ્રીમદ્દેવો પરામ સંતશિરોમણિએ પોતાના ‘આત્માના આ જીવનના સહસ્ત્રિક વિશ્રામ’ તરીકે ગિરદાવી શ્રીમુખે આવી પરામ ભાવપૂર્ણ પ્રશસ્તિ કરી છે, તે આવો હતો શ્રીમદ્દેવો પ્રથમ ચત્સંગી મહાસુમુક્ષુ જૂઠાભાઈ! જેના જ્ઞાન-ધ્યાન-લક્ષિત-વૈરાગ્ય-સુમુક્ષુત્વાદિ ગુણાશને ઝીલી જેનો ‘ધર્મપુત્ર’ ચિ. ‘સત્યપરાયણ’ આવો મહાન્ ગુણધામ બન્યો હતો, તે ધર્મપિતા (શ્રીમદ્દેવ) પોતે કેવો અનુપમ ગુણનિધાન હશે! જેનો શિક્ષાંશ પામેલો શિષ્ય આવો મહાન્ ધર્માત્મા પવિત્રાત્મા બન્યો હતો, તે પરમશુર પોતે કેવો પરામ પુણ્યમૂર્તિ ધર્મમૂર્તિ હશે!

પ્રકરણ સુડતાલીશમું

શ્રીમદ્દેવ અને મહાસુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ

શ્રીમદે શ્રીમુખે જેની સુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી છે, તે આ પુણ્યસ્ત્રોક મહાસુમુક્ષુ જૂઠાભાઈના ઉત્તમ નિમિત્ત થકી જ શ્રીમદ્દેવો સત્સંગ પામવાનો અપૂર્વ અવસર તેવા જ એક મહાસુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈને પ્રાપ્ત થયો, —જે મહાસુમુક્ષુએ જીવનના અંતપર્યંત શ્રીમદ્દેવની અનન્ય સેવાલક્ષિત ઊઠાવી શ્રીમદ્દેવના પદશિષ્યપણાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો આ અંબાલાલભાઈના નિમિત્ત થકી જ સુમુક્ષુઓનો આબો ફૂલ્યો-ફાલ્યો અને ફલભારથી લચી રહ્યો, કારણ કે અંબાલાલભાઈના નિમિત્ત થકી જ લલ્લુઈ ઓદિ મુનિઓને અને બીજા સુમુક્ષુઓને શ્રીમદ્દેવો સમાગમલાલ પ્રાપ્ત થવાનો ધન્ય પ્રસંગ બનવા પાર્યો, એટલે ખરી રીતે આ સુમુક્ષુ-આમ્રવૃક્ષની વૃદ્ધિના કારણ અંબાલાલભાઈ છે અને તેના પણ મૂલ કારણ જૂઠાભાઈ છે.

અંબાલાલના વતની આ અંબાલાલભાઈના પિતાનું નામ મગનલાલ હતું, અને તેમના નાનાનું-માતામહનું નામ લાલચંદલાઈ હતું આ લાલચંદલાઈ સ્થિતિસપત્ર હતા અને તેમને પુત્રસંતતિ નહિ હોવાથી તેમણે અંબાલાલને દત્તક લીધા હતા, એટલે અંબાલાલ એમની છત્રછાયા નીચે લાડપાડમા ઉછર્યા અને અંબાલાલ લાલચંદ એ નામે પ્રસિદ્ધ થયા તેમના એક જ્ઞાતિજન્યે માણિકચંદલાઈ હતા, તેમના પુત્રો છોટાલાલ, સુંદરલાલ અને ત્રિભોવનલાઈ હતા, તે સર્માન વયના હોઈ અંબાલાલના મિત્રો હતા. અંબાલાલથી આ અંબાલાલભાઈ તથા છોટાલાલ માણિકચંદ વગેરે મં. ૧૯૪૫ના પોષ માસમા અમદાવાદમા એક જગનલાલને ત્યાં લગનપ્રસંગે આવ્યા આ જગનલાલ બીજા મેપાર ઉપરાંત પુસ્તકો છપાવવાનું તથા વેચવાનું કામ કરતા. તેમની પાસે જૂઠાભાઈએ

એક કવિતા છપાવેલી, તે સારી લાગવાથી અંબાલાલે ખંભાતમાં છપાવી તેથી જૂઠા-ભાઈને પૂછ્યા વગર છપાવવા માટે છગનલાલે ઠપકો આપ્યો; એટલે અંબાલાલે તેમને કહ્યું કે જૂઠાભાઈ સાથે તમે અમને મેળાપ કરાવો. એ રીતે અંબાલાલભાઈને જૂઠાભાઈને પરિચય થયો અને સમવયસ્ક હોઈ આ નિમિત્તે મૈત્રી થઈ

જૂઠાભાઈને લગ્નના વરઘોડામાં ચાલવા અંબાલાલભાઈ વગેરે બોલાવવા આવ્યા, ‘ચાલો વરઘોડામાં’; પણ જેનું મન મુક્તિમંદરીનું પાણિપ્રહણ કરવા માટેના પોતાના ભાવિ અલૌકિક વરઘોડામાં જવાને થનગની રહ્યું હતું તે મહામુસુક્ત મહાવૈરાગી જૂઠાભાઈને આવાલૌકિક વરઘોડામાં જવાનો રસ ક્યાંથી હોય ? તે તો કરવા માંડ્યા જ્ઞાન-વૈરાગ્યની વાતો ! વૈરાગ્યમૂર્તિ જૂઠાભાઈની વાતોમાં એમને રસ પડ્યો, એટલે વરઘોડો રહ્યો વરઘોડાને ઠેકાણે, અને આ ભાઈઓ તો આવ્યા હતા વરઘોડામાં લઈ જવા, પણ અહીં બેસી ગયા ખીબા વરઘોડામાં જવાની તૈયારીમાં !—જ્યાં વૈરાગ્યના વાર્જિત્ર વાગી રહ્યા હતા અને જ્ઞાનના ધવલમંગલ ગીત ગવાઈ રહ્યા હતા ! જૂઠાભાઈ તો પોતે જઈ રહેલા ભાવિ વરઘોડામાં બેઠાવાનું આ ભાઈઓને બહે સારું આમંત્રણ કરતા હોયની ! અને આ ભાઈઓ પણ એ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરી મુક્તિમંદરીના ભાવિ અલૌકિક વરઘોડામાં જવાનું બહે મંગલપ્રસ્થાન કરતા હોયની !—એવું દેવદુર્લભ દશ્ય ત્યાં સર્જઈ ગયું ! તેઓ તો મંત્રમુગ્ધ થઈ જૂઠાભાઈને સાંભળી જ રહ્યા અને આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ આ નવયુવાન જૂઠાભાઈની વૈરાગ્યાંકિત સુદ્રા બેઈ જ રહ્યા ! વચ્ચે જૂઠાભાઈ શ્રીમદ્ સંખંધી કંઈ કહેવા જતા હતા પણ જરા ખંચકાયા. એટલે કેમ ખંચકાયા ? આવી અપૂર્વ જ્ઞાનની વાતો તમે ક્યાંથી બોલી ? એમ આગ્રહથી પૂછતાં જુઠાભાઈએ શ્રીમદ્ની વાત કરી; અને શ્રીમદ્ આવા પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ-વૈરાગ્યમૂર્તિ સત્પુરુષ છે, એમ મુક્તકંઠે સ્તુતિ કરી, પોતા પર આવેલા શ્રીમદ્ના પત્રો તેમને લાંચી દેખાયા, એટલે અંબાલાલભાઈ વગેરેએ બહે અચિંત્ય ચિંતામણિરત્નનિધાન બેવામા આવ્યો હોય એમ એની નકલ કરી લીધી, અને તીવ્ર જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું—આ જ્ઞાની મહાત્માનો દર્શનલાલ અમને ક્યાં થાય ? આ વીતરાગી સત્પુરુષનો સમાગમલાલ અમને કેવી રીતે થાય ? જૂઠાભાઈએ શ્રીમદ્નું ઠેકાણું આપી આજ્ઞા લઈને મળવાની સૂચના કરી.

એટલે જૂઠાભાઈની સૂચના પ્રમાણે અંબાલાલભાઈએ દર્શનલાલ માટે શ્રીમદ્ને મુંબઈ પત્ર લખી આજ્ઞા મંગાવી આમ આજ્ઞા માટે પત્રવ્યવહાર શરૂ થયો. પાંચ—છ પત્ર પછી શ્રીમદે આવવાની હા કહી, ત્યારે ત્રિભોવનભાઈ સાથે અંબાલાલભાઈ મુંબઈ ગયા, અને શ્રીમદ્નો દર્શનલાલ લીધો. ‘મુસુક્તના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે’ એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતા આ મુસુક્તઓએ પ્રથમ દર્શને જ શ્રીમદ્ જેવા અલૌકિક મહાત્માને ઓળખી લીધા. શ્રીમદ્માં તેમને કોઈ અલૌકિક મહાત્માના દર્શન થયા અને તેમના સમાગમલાલથી અત્યાનંદ થયો; અને આ ભાઈઓમાં પણ શ્રીમદ્ને યોગ્ય ધર્મજિજ્ઞાસુ જીવના દર્શન થયા, અને તે પ્રમાણે શ્રી. જૂઠાભાઈ પરના ૧૯૪૬ માઈ વદ ૨ ના (અં. ૧૦૪) પત્રથી જણાય છે: ‘ખંભાતવાળા ભાઈ મારી પાસે આવે

ખને તો એક શિક્ષાગ્રંથ લખવા વિચારું છઉં. સત્યપરાયણના માર્ગનું સેવન કરીશું તો જરૂર સુખી થઇશું, પાર પામીશું, એમ હું ધારું છઉં.’

આમ જેને શ્રીમદ્દેવે પદ્મ સંતશિરોમણિએ પોતાના ‘આત્માના આ છવનના સહસ્ત્રિક વિગ્રામ’ તરીકે ગિરદાવી શ્રીમુખે આવી પદ્મ ભાવપૂર્ણ પ્રશસ્તિ કરી છે, તે આવો હતો શ્રીમદ્દેવો પ્રથમ સત્સંગી મહાસુમુક્ષુ જૂઠાભાઈ ! જેના જ્ઞાન-ધ્યાન-ભક્તિ-વૈરાગ્ય-સુમુક્ષુત્વાદિ ગુણાંશને ઝીલી જેનો ‘ધર્મપુત્ર’ ચિ. ‘સત્યપરાયણ’ આવો મહાન્ ગુણધામ બન્યો હતો, તે ધર્મપિતા (શ્રીમદ્દેવ) પોતે કેવો અનુધમ ગુણનિધાન હશે ! જેનો શિક્ષાંશ પામેલો શિષ્ય આવો મહાન્ ધર્માત્મા પવિત્રાત્મા બન્યો હતો, તે પરમશુર પોતે કેવો પરમ પુણ્યભૂતિ ધર્મભૂતિ હશે !

પ્રકરણ મુડતાલીશમું

શ્રીમદ્દેવે અને મહાસુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ

શ્રીમદે શ્રીમુખે જેની સુકાકઠે પ્રથંસા કરી છે, તે આ પુણ્યશ્લોક મહાસુમુક્ષુ જૂઠાભાઈના ઉત્તમ નિમિત્ત થકી જ શ્રીમદ્દેવો સત્સંગ પામવાનો અપૂર્વ અવસર તેવા જ એક મહાસુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈને પ્રાપ્ત થયો,—જે મહાસુમુક્ષુએ છવનના અંતર્ગત શ્રીમદ્દેવની અનંધ એવાલક્ષિ ઊઠાવી શ્રીમદ્દેવના પદ્મશિષ્યપણાને અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો આ અંબાલાલભાઈના નિમિત્ત થકી જ સુમુક્ષુઓના આંગે ફૂલ્યો-ફૂલ્યો અને ફલભારથી લચી રહ્યો, કારણ કે અંબાલાલભાઈના નિમિત્ત થકી જ લલ્લુછી આદિ મુનિઓને અને બીજા સુમુક્ષુઓને શ્રીમદ્દેવો સમાગમલાલ પ્રાપ્ત થવાનો ધન્ય પ્રસંગ બનવા પામ્યો; એટલે ખરી રીતે આ સુમુક્ષુ-આમ્રવૃક્ષની વૃદ્ધિના કારણ અંબાલાલભાઈ છે અને તેના પણ મૂલ કારણ જૂઠાભાઈ છે.

ખંભાતના વતની આ અંબાલાલભાઈના પિતાનું નામ મગનલાલ હતું, અને તેમના નાનાનું-માતામહનું નામ લાલચંદલાઈ હતું. આ લાલચંદલાઈ રિયતિસંપન્ન હતા અને તેમને પુત્રસંતતિ નહિં હોવાથી તેમણે અંબાલાલને દત્તક લીધા હતા, એટલે અંબાલાલ એમની છત્રછાયા નીચે લાડપાડમાં ઉછર્યા અને અંબાલાલ લાલચંદ એ નામે પ્રસિદ્ધ થયા. તેમના એક જ્ઞાતિબંધુ માણિકચંદલાઈ હતા, તેમના પુત્રો છોટાલાલ, મુંદરલાલ અને ત્રિલોચનલાઈ હતા, તે સર્માન વયના હોઈ અંબાલાલના મિત્રો હતા. ખંભાતથી આ અંબાલાલભાઈ તથા છોટાલાલ માણિકચંદ વગેરે મં. ૧૯૪૫ના પોષ માસમાં અમદાવાદમાં એક છગનલાલને ત્યાં લગ્નપ્રસંગે આવ્યા. આ છગનલાલ બીજા પેપાર ઉપરાંત પુસ્તકો છપાવવાનું તથા વેચવાનું કામ કરતા. તેમની પાસે જૂઠાભાઈએ

નયથી એવી વિચારણા પણ થઈ શકે છે કે શાસ્ત્રો (લખેલાંનાં પાનાં) ઉપાડ્યાં અને લખાવા એમાં કંઈ અંતર નથી, જો તત્ત્વ ન મળ્યું તો. કારણ એવે બોલે જ ઉપાડ્યો. પાનાં ઉપાડ્યાં તેણે કાયાએ બોલે ઉપાડ્યો, લણી ગયા તેણે મને બોલે ઉપાડ્યો, પરંતુ વાસ્તવિક લક્ષ્યાર્થ વિના તેનું નિરુપયોગીપણું થાય એમ સમજણ છે. જેને ઘેર આખો લવણ સમુદ્ર છે તે તપાતુરની તપા મટાડવા સમર્થ નથી; પણ જેને ઘેર એક મીઠા પાણીની વીરડી છે, તે પોતાની અને બીજા કેટલાકની તપા મટાડવા સમર્થ છે; અને જ્ઞાનદષ્ટિએ બેતાં મહત્ત્વ તેનું જ છે;’ ઇત્યાદિ.

આમ અંબાલાલભાઈ જેવા વિચક્ષણ શિષ્યના પ્રશ્નનું પરમશુર શ્રીમદે કેવું અદ્ભુત-કેવું અપૂર્વ નિષ્પત્તિ યુક્તિયુક્ત સમાધાન પ્રકાશ્યું છે !

આ પત્રોમાં પણ શ્રીમદ્ નિખાલસભાવે પોતાના ઉપાધિયોગ પ્રત્યે લક્ષ દોરી આ સુમુક્ષુએને પોતાની બરાબર ચોકસી કરવાનું માર્મિક સૂચન કરતા, અને પોતે પણ તે તે સુમુક્ષુઓની શ્રદ્ધાદંડતાની ચોકસી કરવાનું ચૂકતા નહિ, અને શિષ્ય કાચો છે કે પાકો તેની ચકાસણી કરવા નિપુણપણે તેની આકરી સત્ત્વકસોટી-સત્ત્વપરીક્ષા કરતા. જેમકે—‘ઉપાધિનું પ્રબળ વિશેષ રહે છે. જીવનકાળમાં એવો કોઈ યોગ આવવાનો નિર્મિત હોય ત્યાં મૌનપણે-ઉદ્ઘાસીનભાવે પ્રવૃત્તિ કરી લેવી એ જ શ્રેયસ્કર છે. X X મોહાધીન એવો મારો આત્મા બાહ્યોપાધિથી કેટલે પ્રકારે ઘેરાયો છે તે તમે જાણો છો, એટલે અધિક શું લણું? (અં. ૧૧૫). તીર્થ’કરદેવે રાગ કરવાની ના કહી છે, અર્થાત્ રાગ હોય ત્યાંસુધી મોક્ષ નથી. ત્યારે આ પ્રત્યેનો રાગ તમને બધાયને હિતકારક કેમ થશે? (અં. ૧૪૬) અહો ! અનંતલવના પર્યટનમાં કોઈ સત્પુરુષના પ્રતાપે આ દશા પામેલા એવા આ દેહધારીને તમે ઇચ્છો છો, તેની પામેથી ધર્મ ઇચ્છો છો, અને તે તો હજી કોઈ આશ્ચર્યકારક ઉપાધિમાં પડ્યો છે ! નિવૃત્ત હોત તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડત. વારુ ! તમને તેને માટે આટલી બધી શ્રદ્ધા રહે છે તેનું કંઈ મૂળ કારણ હસ્તગત થયું છે ? એના પર રાખેલ શ્રદ્ધા, એનો કહેલો ધર્મ અનુભવ્યો અનર્થકારક તો નહીં લાગે ? અર્થાત્ હજી તેની પૂર્ણ કસોટી કરજો; અને એમ કરવામાં તે રાજી છે, તેની સાથે તમને યોગ્યતાનું કારણ છે, અને કદાપિ પૂર્વાપર પણ નિઃશંક શ્રદ્ધા જ રહેશે એમ હોય તો તેમ જ રાખવામાં કલ્યાણ છે એમ સ્પષ્ટ કહી દેવું આજે વાજબી લાગતાં કહી દીધું છે. આજના પત્રની ભાષા ઘણી જ આમિક વાપરી છે, તથાપિ તેનો ઉદ્દેશ એક પરમાર્થ જ છે.’ (અં. ૧૩૯)—શ્રીમદ્ આમ ભલે માર્મિક સત્ત્વકસોટી કરતા, પણ અંબાલાલભાઈ તો હવે આવી અગ્નિપરીક્ષામાંથી ઉત્તીર્ણ થઈ ગયેલા એવા પાકા બની ગયા હતા કે તે તેવી ગમે તેવી ઉલટપાલટ સત્ત્વપરીક્ષાથી પોતાની સત્શ્રદ્ધાથી જરા પણ ચસે કે ખસે એમ નહોતા; તે તો સત્ત્વી પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાની સત્પુરુષને શરણે જઈ, પોતા પરના જ પત્રમાં (અં. ૨૧૧) લખેલો શ્રીમદ્નો કોઈ પણ સુમુક્ષુને શુભ રીતે કહેવાનો આ શુભ મંત્ર જીવનમાં ઉતારી રહ્યા હતા :

‘જેની પ્રાપ્તિ કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ જાણતો નથી એવો દૃઢ

છે. તેમની મારાથી બનતી ઉપાસના કંઈ છું. તેઓ કોઈ રીતે મતાગ્રહી હોય એવું મને હજી સુધી તેઓએ દેખાડ્યું નથી. છપ ધર્મજિજ્ઞાસુ જણાય છે. ખરું કેવલીગમ્ય.' આ પ્રથમ સમાગમલાલ પછી બીજી વાર ત્રિલોવનલાઈ એકલા મુંબઈ ગયા અને શ્રીમદ્દેનો માક્ષાત્ દર્શન-સમાગમલાલ લીધો, ત્યારે ૧૯૪૬ કા. શુ. ૬ ને દિને લખેલો 'મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણુ?' એ શીર્ષક નીચે આ દશ મૂત્રવાળો પ્રથમ પત્રપ્રસાદીરૂપ બોધપત્ર (અં. ૧૦૫) ખાસ અંબાલાલભાઈ માટે લખી આપી તેમને પરોક્ષ દર્શન-સમાગમનો લાલ આપ્યો:

(૧) સત્પુરુષના ચરણોનો ઇચ્છક, (૨) સદૈવ સૂક્ષ્મ બોધનો અલિલાપી, (૩) ગુણુપર પ્રશસ્ત ભાવ રાખનાર, (૪) બ્રહ્મતત્ત્વમાં પ્રીતિમાન, (૫) જ્યારે સ્વદોષ દેખે ત્યારે તેને છેદવાનો ઉપયોગ રાખનાર, (૬) ઉપયોગથી એક પળ પણ ભરનાર, (૭) એકાંતવાસને વખાણનાર. (૮) તીર્થાર્થિ પ્રવાસનો ઉછરંગી, (૯) આહાર, વિહાર, નિહારનો નિયમી, (૧૦) પોતાની શુરતા દખાવનાર, - એવો કોઈ પણ પુરુષ તે મહાવીરના બોધને પાત્ર છે, સમ્યક્દશાને પાત્ર છે. પહેલા જેવું એકે નથી.'

આમ શ્રીમદ્દેના પ્રારંભિક પરિચય માત્રમાં જ આ મુમુક્ષુઓની ધર્મજિજ્ઞાસા વધતી ગઈ, તે માટેનો સંતોષ વ્યક્ત કરતા અને પ્રોત્સાહન આપતા શ્રીમદ્દે કા. શુ. ૮ ૧૯૪૬ના શ્રી જૂઠાભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૧૦૬) લખે છે.—'ત્રિલોવન અહીંથી સોમવારે રવાના થવાના હતા, તમને મળવા આવી શક્યા હશે. તમે, તેઓ અને બીજા તમને લગતા માંડલિકો ધર્મને ઇચ્છે છે. તે જ સર્વનું અંતરાત્માથી ઇચ્છવું હશે તો પરમ કલ્યાણરૂપ છે. મને તમારી ધર્મજિજ્ઞાસાનું રૂડાપણું જોઈ સંતોષ પામવાનું કારણ છે. જનમંડળની અવેક્ષાએ હતભાગ્ય કાળ છે, વધારે શું કહેવું? એક અંતરાત્મા જ્ઞાની સાક્ષી છે.' અત્રે શ્રીમદ્દે આ મુમુક્ષુઓને મામિકપણે એમ સૂચવ્યું કે આવા હતભાગ્ય કાળમાં પણ જો તમને સાચી ધર્મજિજ્ઞાસા ઉપજી છે તો તે તમારા મહાભાગ્યનો ઉદય છે.

આ તો શ્રીમદ્દેના માત્ર પરિચયપ્રારંભના પ્રભાવની વાત થઈ. અને પછી તો આ અંબાલાલભાઈ-ત્રિલોવનભાઈ આદિને શ્રીમદ્દે સાથેનો પત્રપરિચય વધતો ગયો; આ ધર્મજિજ્ઞાસુ-ધર્મેચ્છક લાઈઓ શ્રીમદ્દે પાસે વારંવાર ધર્મશિક્ષાની યાચના કરવા લાગ્યા, માર્ગદર્શન માગવા લાગ્યા, અને શ્રીમદ્દે યથોચિત યોગ્યતા વધારવાનું-સાચું મુમુક્ષુપણું આત્મામાં પ્રગટાવવાનું વારંવાર લખી યથાર્થ માર્ગદર્શન આપતા ગયા. જેમકે—

'યથાર્થ' ઉપદેશ જેમણે કર્યો છે, એવા વીતરાગના ઉપદેશમાં પરાયણ રહો, એ મારી વિનયપૂર્વક તમને જાણે લાઈઓને અને બીજાઓને ભલામણ છે. X X હાલ તો તમે જ તમારાથી ધર્મશિક્ષા લો. યોગ્ય પાત્ર યાઓ. હું પણ યોગ્ય પાત્ર થાઉં. આગળ વધારે જોઈશું. (અં. ૧૧૫). ધર્મમાં પ્રસક્ત રહો એ જ ફરી ફરી ભલામણ. સત્યપરાયણના માર્ગનું સેવન કરીશું તો જરૂર સુખી થઈશું, પાર પામીશું, એમ હું

ધાર્મિક હું. આ ભવનું પરભવનું નિરુપાધિપણું જે વાટેથી કરી શકાય તે વાટેથી કરશો, એમ વિનંતિ છે. (અં. ૧૧૮), નિરંતર નિર્લંચપણાથી રહિત એવા આ બ્રાતિરૂપ સંસારમાં વીતરાગત્વ એ જ અભ્યાસવા યોગ્ય છે; નિર્લંચપણે વિચરવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. X X જેનું અપાર માહાત્મ્ય છે, એવી તીર્થંકરદેવની વાણીની લક્ષિત કરો. (અં. ૧૧૯). પુસ્તક વાંચવામાં જેથી ઉદ્દાસીનપણું, વૈરાગ્ય કે ચિત્તની સ્વસ્થતા થતી હોય તેવું ગમે તે પુસ્તક વાંચવું. તેમાં યોગ્યપણું પ્રાપ્ત થાય તેવું પુસ્તક વાંચવાનો વિશેષ પરિચય રાખવો. ધર્મકથા વિષે લખવા જણાવ્યું તો તે ધાર્મિક કથા મુખ્ય કરીને તો સત્સંગને વિષે રહી છે. X X અસત્સંગ અને સ્વેચ્છાએ વર્તના ન થાય અથવા તેને જેમ ન અનુસરાય તેમ પ્રવર્તનથી અંતર્વૃત્તિ રાખવાનો વિચાર રાખ્યા જ કરવો એ મુગમ સાધન છે. (અં. ૧૨૧). પૂર્વિત કર્મનો ઉદ્ધત બહુ વિચિત્ર છે. હવે જાગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત (અં. ૧૨૨) ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી. લોકસંજ્ઞાથી લોકાંતે જવાનું નથી. લોકત્યાગ વિના વૈરાગ્ય યથાયોગ્ય સ્થિતિ પામવો હુલ્લ છે. (અં. ૧૨૮). મુમુક્ષુતાના અંશોએ પ્રહાયેલું તમારું હૃદય પરમ સંતોષ આપે છે. અનાદિકાળનું પરિભ્રમણ હવે સમાપ્તતાને પામે એવી જિજ્ઞાસા, એ પણ એક કલ્યાણ જ છે. X X જિજ્ઞાસાને ઉત્તેજન આપતા રહેશે. અને નીચેની ધર્મકથા શ્રવણ કરી હશે તથાપિ ફરી ફરી તેનું સ્મરણ કરશો—સમ્યક્-દશાનાં પાંચ લક્ષણો છે: શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા,—અનુકંપા. (અં. ૧૩૫). યોગ્યતા મેળવો. (અં. ૧૩૮). પાત્રતાપ્રાપ્તિનો પ્રયાસ અધિક કરો. (અં. ૧૪૦). ઉદ્દાસીનતા એ અધ્યાત્મની જનની છે. સંસારમાં રહેવું અને મોક્ષ થવા કહેવું એ બંનેનું અસુલભ છે. (અં. ૧૫૩). તમે અને બીજા જે જે ભાઈઓ મારી પાસેથી કંઈ આત્મલાલ ઇચ્છે છે, તે તે લાલ પામો એ મારી અંતઃકરણથી ઇચ્છા જ છે. તથાપિ તે લાલ આપવાની જે યથાયોગ્ય પાત્રતા તેમાં મને હજી કંઈક આવરણ છે, અને તે લાલ લેવા ઇચ્છનારની પણ કેટલીક રીતે યોગ્યતાની મને ન્યૂનતા લાગ્યા કરે છે. એટલે એ બંને યોગ બ્યાં-સુધી પરિપક્વતાને નહીં પામે ત્યાંસુધી ઇચ્છિત સિદ્ધિ વિલંબમાં રહી છે, એમ માન્યતા છે. ફરી ફરી અનુકંપા આવી જાય છે, પણ નિરુપાયતા આગળ શું કરું? પોતાની કંઈ ન્યૂનતાને પૂર્ણતા કેમ કરું? એ પરથી એવી ઇચ્છા રહ્યા કરે છે કે હમણાં તો જેમ તમે બધા યોગ્યતામાં આવી શકો તેવું કંઈ નિવેદન કર્યા રહેવું, જે કંઈ ખુલાસો મારો તે યથામતિ આપવો, નહિં તો યોગ્યતા મેળવ્યા રહો; એ ફરી ફરી સૂચવું. (અં. ૧૪૨) નીચેનો અભ્યાસ તો રાખ્યા જ રહો:— (૧) ગમે તે પ્રકારે પણ ઉદય આવેલા, અને ઉદય આવવાના કષાયોને શમાવો. (૨) સર્વ પ્રકારની અભિલાષાની નિવૃત્તિ કર્યા રહો. (૩) આટલા કાળ સુધી જે કયું તે બધાંથી નિવૃત્ત થાઓ, એ કરતાં હવે અટકો. (૪) તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો, અને બાકીનાં પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો. (૫) કોઈ એક સત્પુરુષ શોધો, અને તેના ગમે તેવાં વચનમાં પણ શ્રદ્ધા રાખો. એ પાંચે અભ્યાસ અવશ્ય યોગ્યતાને આપે છે; પાંચમાં વળી ચારે સમાવેશ પામે છે,

નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી 'સત્'ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. આ જે વચનો લખ્યાં છે, તે સર્વ સુમુક્તને પરમ બંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સચ્ચક્ર પ્રકારે વિચાર્યેથી પરમ પદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્ઘેય પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી, પદ્મદર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપે રહ્યું છે; માટે ફરી ફરીને તેને સંભારજો; વિચારજો; સમજજો; સમજવા પ્રયત્ન કરજો; એને બાધ કરે એવા બીજા પ્રકારોમાં ઉદાસીન રહેજો; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરજો. એ તમને અને કોઈ પણ સુમુક્તને શુભ રીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે; એમાં 'સત્' જ કહ્યું છે; એ સમજવા માટે ઘણા જ વખત ગાળજો.'

—ટંકેટીજી અમૃત અક્ષરોમા લખાયેલો શ્રીમદ્દેવો આ શુભ મંત્ર જીવનમાં ઉતારી રહેલા અંબાલાલભાઈએ માત્ર છ-ગાર માત્ર જેટલા સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ સમાગમલાભમા શ્રીમદ્દેવો પરમજાની સત્પુરુષને પોતાના પરમશુર તરિકે સ્વીકૃત કરી લીધા હતા અને પોતે અનન્ય શરણાપન્ન થઈ તેમના દાસાનુદાસ દીન શિષ્ય બની ગયા હતા. આમ પત્ર વાંટે તેમ જ સાક્ષાત્ સમાગમવાટે પરમાર્થપરિચય વધતો ગયો અને મહાસુમુક્ત અંબાલાલભાઈ શ્રીમદ્દેવના અનન્ય શિષ્ય-પદ્મશિષ્ય મહાન્ લક્ષ્મણ બની ગયા.

અંબાલાલભાઈવગેરેને શ્રીમદ્દેવના સાક્ષાત્ સમાગમની ઉત્કંઠા એટલી બધી વધી ગઈ, દર્શનપિપાસા એટલી બધી તીવ્ર બની ગઈ કે ૧૯૪૬ના જેઠ-અષાઠમાં તેમણે શ્રીમદ્દેવને ખંભાત પધારવા માટે વિનય-વિનમ્રિતરૂપે દશ-પંદર આગ્રહલયા પત્રો લખ્યા, અને તેમનાથી તેમ ન બની શકે તો પોતે વવાણીઆ તેમના દર્શનાર્થે આવવાની ઇચ્છા દર્શાવી શ્રીમદે ૧૯૪૬ અશાઠ શુદ્ધ પના પત્રમાં (અં. ૧૧૫) જણાવ્યું— 'તમે મારા મેળાપને ઇચ્છો છો, પણ આ અનુચિત કાળ ઉદય આવ્યો છે, એટલે તમને મેળાપમા હું શ્રેયસ્કર નીવડું એવી થોડી જ આશા છે.' આ પછી પણ પધારવા માટે ઉપરાઉપર આગ્રહલયા કેટલાક પત્રો શ્રીમદ્દેવને લખ્યા, એટલે અનુકૂળતાએ ખંભાત આવવાનું જણાવી શ્રીમદ્દેવ વવાણીઆથી પાછા વળતા આશો વદમાં ખંભાત પધાર્યા, અંબાલાલભાઈને ઘેર ઉતર્યા, અને આ સુમુક્તગુરુએ તથા અન્ય સુમુક્તોને સાક્ષાત્ સમાગમનો અપૂર્વ લાભ આપ્યો. લક્ષ્મણશિરોમણિ અંબાલાલભાઈને તો પોતાને આંગણે શ્રીમદ્દેવ પધારતા 'વૃઠા હો પ્રભુ વૃઠા અમીરસ મેહ' જેવું થઈ ગયું! અને એમના લક્ષિતમાન દુઃખમા—'જાણું હો પ્રભુ જાણું જન્મ કયધ્ધ, જો હું હો પ્રભુ જો હું તુમ માથે મલ્યોછું; સુરમણિ હો પ્રભુ સુરમણિ પામ્યો હથ્થ, આંગણ હો પ્રભુ આંગણ સુરતરુ કટ્યોછું,'—એવો લાવ સ્કુરી રહ્યો! અત્રે જ ખંભાતમાં જ આ અંબાલાલભાઈના નિમિત્ત થકી જ લલ્લુજી સુનિને શ્રીમદ્દેવના પ્રથમ દર્શન-સમાગમનો ધન્ય પ્રમંગ પ્રાપ્ત થયો, જેનું અવિસ્તર વર્ણન હવે પછી લલ્લુજી સુનિ અંગેના અલગ પ્રકરણમાં કર્યું. શ્રીમદ્દેવના આ સમાગમલાભ પછી પણ અંબાલાલભાઈને સમાગમલાભના અનેક પ્રમંગ આગળ ઉપર બન્યા, અને વચ્ચે વચ્ચે પત્રસમાગમ તો જીવન પર્યંત ચાલુ જ રહ્યો. અંબાલાલભાઈ પર શ્રીમદ્દેવના નાના મોટા એકસો

ઉપરાંત પત્રો છે, તેમાં કેટલાક અસાધારણ પત્રો છે, જેમકે—અં. ૧૨૮, ૧૩૯, ૨૫૪, ૫૦૩, ૫૨૨, ૫૩૭, ૫૭૨, ૭૦૮, આદિ. આ પત્રોનું સવિસ્તર દિગ્દર્શન કરાવી શકાય એટલો અત્ર અવકાશ નથી ને પ્રસંગ નથી, તથાપિ તેમાંથી કોઈ કોઈ અંશોનું યથાસ્થાને દર્શન આગલા પ્રકરણોમાં કરાવ્યું છે ને હવે પછી પણ યથાસ્થાને યથાપ્રસંગે કરાવશું.

આમ ૧૯૪૬ના સમાગમ પછી અંખાલાલભાઈના જીવનનું કેન્દ્ર શ્રીમદ્ બની ગયા, અને આ કેન્દ્રની આસપાસ ભક્તિથી પ્રદક્ષિણા ફરતા તેમનું (અં. ૫) શ્રીમદ્ સાથે તાદાત્મ્ય બની ગયું. અંખાલાલભાઈ શ્રીમદ્ની આજ્ઞાનુસાર જ સમસ્ત કર્તવ્ય કરતા અને તે આજ્ઞાકિતપણામાં જ જીવનની ઇતિહાસિક સમજતા. દેંક સમયમાં જ શ્રીમદ્ના જીવનરહસ્યને જાણનારા તેઓ શ્રીમદ્ના જમણા હાથ જેવા—પરમ વિશ્વાસપાત્ર રહસ્યમંત્રી જેવા બની ગયા; શ્રીમદ્ જે વીતરાગભાગોદારની ભવ્ય યોજના ઘડી રહ્યા હતા તેમાં સૂત્રધાર જેવા બની ગયા; અને સર્વ સુસુઠ્ઠોના અગ્રણી નેતા—સુસુઠ્ઠુમુખ્ય બની શ્રીમદ્ના પટ્ટશિષ્ય જેવા બની ગયા. આમ શ્રીમદ્ અને અંખાલાલભાઈ—આ ગુરુ-શિષ્યનો પરમાર્થસંબંધ ઉત્તરોત્તર વધતો ગયો. પત્ર વાટે પરોક્ષપણે અને સાક્ષાત્ સમાગમ વાટે પ્રત્યક્ષપણે પરમાર્થપરિચય ઉત્તરોત્તર ગાઢ બનતો ગયો, તે એટલે સુધી કે જ્યાં જ્યાં નિવૃત્તિક્ષેત્રે શ્રીમદ્ ગિરાજમાન હોય ત્યાં ત્યાં અંખાલાલભાઈ હોય જ, અને રાજજ વડવા કાવિઠા ઉત્તરસંઠા આદિ તે તે નિવૃત્તિક્ષેત્ર અંગે શ્રીમદ્ની સર્વ દ્રવ્ય-ભાવ અનુકૂળતાઓની બધી વ્યવસ્થા અનન્ય ભક્તિથી આ ભક્તશિરોમણિ અંખાલાલભાઈ જ કરે, એટલું જ નહિ પણ તત્પ્રસંગે ઉપસ્થિત હોયલા સર્વ સુસુઠ્ઠોની બધી સગવડોની—અનુકૂળતાઓની સમસ્ત વ્યવસ્થા આ પરમ સેવાભાવી અંખાલાલભાઈ જ કરે. જાણે આ મોંઘેરા મહેમાન પોતાને જ આંગણે પધાર્યા હોય એમ અંખાલાલભાઈ પરમ વિનયભક્તિથી તેમની તનમનધનથી પૂરેપૂરી ખાતર-ખરદાસ કરતા ને સાધર્મિક વાત્સલ્યનો પરમધન્ય અપૂર્વ લાલ જીઠાવતા. આમ આ મહાસુસુઠ્ઠો શ્રીમદ્ના સાક્ષાત્ સમાગમમાં ભિન્ન ભિન્ન નિવૃત્તિક્ષેત્રે સેવામાં સદા હાજર રહી ખડે પગે શ્રીમદ્ની અનન્ય સેવા બજાવી છે,—સેવાધર્મ: પરમગદ્ગતો યોગિનામવ્યગમ્ય:—યોગીઓને પણ અગમ્ય એવો પરમ ગહન સેવાધર્મ પોતાને માટે તો ખરેખર! સુગમ્ય બનાવી દીધો છે!

અને શ્રીમદ્નો આ અપૂર્વ સમાગમલાલ આ મહાસુસુઠ્ઠો માત્ર પોતે જ લીધો છે એમ નથી, પણ તેનો પ્રસાદીરૂપ અંશલાલ જગતને પણ દીધો છે; કારણ કે રાજજ, વડવા, કાવિઠા, ઉત્તરસંઠા, નડિયાદ આદિ નિવૃત્તિક્ષેત્રોમાં સ્થિતિ વેળાએ શ્રીમદે જે કાંઈ ઉપદેશામૃત વર્ષાવ્યું હતું, તે પોતાના બુદ્ધિપાત્રમાં ઝીલી આ સુસુઠ્ઠુમુખ્યે લખેલ ઉપદેશાણ્યામાં તેનો છાયામાત્ર અંશ જાળવી રાખ્યો છે અને તેથી આ ઉપદેશામૃતવૃષ્ટિના થોડા ભિન્ન આખવાનું જગતને મળ્યું છે. શ્રીમદ્ જે બોધ કરે તે અંખાલાલભાઈ અઠવાડિયા પછી પણ અક્ષરશઃ લખી શકતા એવી તેમની અદ્ભુત ધારણાશક્તિ શ્રીમદે જ શ્રીમુખે પ્રશંસી હતી. એટલે ‘ઉપદેશાણ્યા’ શીર્ષક નીચે શ્રીમદ્ રાજજ દ્વંદ્વમાં જે અંક (૯૫૭) છપાયેલ છે, તે શ્રીમદ્ની ઉપદેશામૃતધારાની સંક્ષિપ્ત નોંધમાત્ર જગતને મળવા પામેલ છે, તે સુખ્યપણે આ

સુમુક્ષુમુખ્યની આ અદ્ભુત સ્મૃતિ ને ધારણાશક્તિને જ આભારી છે. જો આ શ્રીમદે વહાવેલા ઉપદેશની 'છાયા' માત્ર છે, તો વાસ્તવિક ઉપદેશ તો કેટલો અનંતઅનંત-ગુણવિશિષ્ટ હશે તેનો આ પરથી કંઈક ખ્યાલ આવે છે, અને તે ઉપદેશામૃત સાક્ષાત્ શ્રવણ કરી ધન્ય જનનારા તે તે મહાનુભાવ સુમુક્ષુઓ માટે સહજ ઉદ્દગાર નિકળી પડે છે—'ધન્ય ધન્ય તે જીવ પ્રભુ પદ વંદી હો જે દેશના સુભે'. અને શ્રીમદ્ની અનુપમ કૃતિ આત્મસિદ્ધિના મૂળ ગ્રેરક નિમિત્ત જો સૌભાગ્યલાભ હતા, તો તેના પ્રથમ આદર્શના મૂક સાક્ષી થવાનું સૌભાગ્ય અંબાલાલભાઈને પ્રાપ્ત થયું હતું. નડિયાદમાં શ્રીમદે આજ્ઞા કરી—અંબાલાલ! જ્ઞાન લે; અંબાલાલભાઈ રાત્રે જ્ઞાનસ ધરી ભક્તિથી જોતા ઊભા રહ્યા અને શ્રીમદે સ્વહસ્તે એક જ કલમે 'છએ દર્શ'. નનો સમાવેશ કરતો' આ આત્મસિદ્ધિ જેવો અપૂર્વ ગ્રંથ શાસ્ત્રશૈલીથી અદ્ય સમયમાં—દોઢ બે કલાકમાં લખી નાંખ્યો!

અને શ્રીમદ્ના જીવનકાળ દરમ્યાન જ લિપ્ત લિન્ન સ્થળે લખાયેલા શ્રીમદ્ના પરમાર્થપત્રો એકત્ર કરવાનું મહાન્ ભક્તિકાર્ય અંબાલાલભાઈએ કર્યું હતું. તે તે પત્રો તેમણે પોતાના મોતીના દાણા જેવા સુંદર છટાદાર અક્ષરે એક નોટમાં લખ્યા હતા, તે નોટ શ્રીમદ્ની દૃષ્ટિ તળે નિકળી જવા પામી હતી અને તેમાં કેટલેક સ્થળે શ્રીમદે સ્વહસ્તે સુધારા-વધારા પણ કર્યા હતા. એટલે શ્રીમદ્ના હસ્તાક્ષરના મૂળ પત્રો કરતા પણ શ્રીમદ્ના સ્વહસ્તે સુધારાયેલી આ અંબાલાલભાઈના નોટના પાઠનું મહત્વ વિશેષ છે. આમ શ્રીમદ્ના જીવનકાળ દરમ્યાન જ તેમણે શ્રીમદ્ના પત્રોની જાળવણી પરમભક્તિથી કરી હતી; એટલે તે તે પરમાર્થપત્રો જગતને આમ સુરક્ષિત-પણે મળવા પામ્યા છે, તે બધો શ્રી અંબાલાલભાઈનો જ પ્રતાપ છે. જો શ્રુતગંગા-હિમાચલ શ્રીમદ્ જેવા મૂળ ઉપાદાનરૂપ પ્રભવસ્થાનમાંથી આ પરમાર્થપત્રોની જાળવીનું ઉત્થાન થવાનું નિમિત્તકારણ જનવાનો મહાયશ સૌભાગ્યલાઈને ઘટે છે, તો તેને યથાવત્ જાળવી રાખી મહાદિવ્યાકુક્ષિરત્નની આ વિશ્વપાવતી દિવ્ય ગંગાને આ અવનિ-પર અવતારવાનો મહાયશ મુખ્યપણે શ્રી અંબાલાલભાઈને ઘટે છે. આવા મહાયશ મહાસુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈએ શ્રીમદ્ના જીવનપર્યંત અનન્ય સેવાભક્તિ ઊઠાવી એટલું જ નહિ પણ શ્રીમદ્ના દેહાત્સર્ગ પછી પણ ૧૯૬૩ માં પોતાના જીવનના અંતપર્યંત પણ શ્રીમદ્ના પરમાર્થપત્રાદિ સાહિત્યની જાળવણી અને સંગ્રહણીમાં મોટામાં મોટો ફાળો આપી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથની પ્રથમાવૃત્તિના સંશોધન પ્રકાશનમાં અગ્રગણ્ય ભાગ ભજવ્યો. અને આમ ઋષિઋણુ અદા કરતા અંબાલાલભાઈએ યથાશક્તિ યથાભક્તિ પોતાની સમસ્ત આત્મશક્તિનું અર્પણ કરી પોતાના આ પરમશુરૂનું તર્પણ કર્યું. નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! આવા મહાયશસ્ત્રી મહાસુમુક્ષુ ભક્તશિરોમણિ અંબાલાલભાઈને!

મુનિ લલ્લુ ને દેવકરણુને શ્રીમદ્નો સમાગમલાલ

(૧)

લલ્લુમુનિને શ્રીમદ્નો પ્રથમ દર્શન-સમાગમ

આ મહાસુસુ અંબાલાલભાઈના ઉત્તમ નિમિત્ત થકી જ શ્રી લલ્લુ મુનિને શ્રીમદ્ના દર્શન-સમાગમલાલનો ધન્ય પ્રસંગ બન્યો. લલ્લુ મુનિને અને તેમના સહયોગી દેવકરણુ આદિ મુનિઓને શ્રીમદ્નો દર્શન-સમાગમલાલ કયાં કેવી રીતે કેવા સંજોગોમાં થવા પામ્યો તેનો રસપ્રદ બોધપ્રદ ઇતિહાસ અત્ર રજૂ કરશું.

પુણ્યાત્મા જૂઠાભાઈના નિમિત્તે શ્રીમદ્નો સમાગમલાલ મળ્યા પછી અંબાલાલભાઈ, ત્રિલોચનભાઈ આદિ ખંભાતવાસી સુસુઓ પોતાના સ્થાનક સંપ્રદાયના ઉપાશ્રયે જતા, ત્યાં વ્યાખ્યાનમાં જવાને બદલે એકાંતમાં બેસી શ્રીમદ્ના પત્રોની ઉતારેલી નકલો લાવ્યા હતા તેનો સ્વાધ્યાય કરતા હતા. તે વખતે ત્યાં ખંભાત સંઘાડાના વડા શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજ લલ્લુ મુનિ દેવકરણુ મુનિ આદિ પોતાના શિષ્યપરિવાર સાથે બિરાજમાન હતા. એક દિવસ અંબાલાલભાઈ અને ત્રિલોચનભાઈ શ્રીમદ્ના માહાત્મ્યની વાતો કરતા હતા ત્યારે લલ્લુએ અંબાલાલભાઈને પૂછ્યું-તે પુરુષ કેવા છે? અને કોણ છે? અંબાલાલભાઈએ કહ્યું-તે પુરુષ સર્વ આગમના બાળ છે અને ઉત્તમ પુરુષ છે. એટલે લલ્લુએ કહ્યું-અમને તે પુરુષનો મેળાપ કરાવી આપશે? અંબાલાલભાઈએ હા કહીને કહ્યું-તેઓ અને દીવાળીના અરસામાં પધારવાના છે, અને પધારશે ત્યારે ઉપાશ્રયે આવશું.

થોડા દિવસ પછી સં. ૧૯૪૬ના આશો વદ ૧૨ના દિને શ્રીમદ્ વવાણીએથી વળતાં ખંભાત અંબાલાલભાઈને આંગણે પધાર્યા. અંબાલાલભાઈ તેમના પિતાશ્રી લાલચંદ્રભાઈ સાથે શ્રીમદ્ને પરમાદરથી ઉપાશ્રયે લઈ ગયા. લલ્લુ મુનિ અને તેમના શુરુ બેઠા હતા, તેવામાં તે પધાર્યા. તેમને જોતાં જ-પ્રથમ દર્શને જ લલ્લુને 'તરત જ ઉત્તમ પુરુષનો ભાસ થયો.' પછી લાલચંદ્રભાઈ, હરખચંદ્ર આદિના અતિ-આગ્રહથી શ્રીમદ્ને ત્યાં અદાવધાનપ્રયોગ કરી દેખાડ્યો. શ્રીમદ્ની અદ્ભુત શક્તિથી સર્વ આશ્ચર્યસુઘ થયા. લલ્લુ મુનિને શ્રીમદ્ના આ પ્રથમ દર્શનનો ધન્ય પ્રસંગ ઘણું કરી ધનતેરસના શુભ દિને બન્યો.

બીજો દિવસે શ્રીમદ્ પુનઃ ઉપાશ્રયે પધાર્યા. વર્તમાનમાં ક્ષાયિક સમકિત હોય કે ન હોય એ બા. ચર્ચા ચાલી. ન હોય એમ કહી હરખચંદ્રએ કહ્યું-દશ બોલ વિચ્છેદ ગયાનું કાણુંગમાં લખ્યું છે, શ્રીમદ્ને કહ્યું- આગમમાં તે સમ્યક્ત્વ વિચ્છેદ ગયા

સંબંધી વાત નથી, કોઈ અંતરમાં હશે. હરખચંદ્રજીએ કહ્યું-ઠાણાંગમાં છે. લલ્લુજીએ ઠાણાંગજી સૂત્ર હાજર કર્યું, પણ જાહુ યોધતાં છતાં તેમાં હરખચંદ્રજીના કહેવા પ્રમાણેની વાત મળી નહિ. ત્યારે શ્રીમદે ઠાણાંગજીમાંથી થોડા પાઠનો અર્થ એવો જૂળી-ભરેલો કર્યો હતો કે 'તે સાંભળતાં જ જાહુ જ શાન્તિ ઉપજતી', અને તે દશમા ઠાણાંગનો ભાવ વાચી સંભળાવ્યો હતો. આ સાંભળતાં મુનિ લલ્લુજી પોતાનો સહજ ભાવ દર્શાવે છે-‘તે સાંભળતાં જ મને તો તેમના વિષે ચમત્કાર ઉપજ્યો હતો. પછી મેં કહ્યું કે ઉપર પધારો. પછી તેઓશ્રી ઉપર પધાર્યા, અને હું પણ મારા શુરુની આજ્ઞા થવાથી ઉપર ગયો. તે વખતે મેં તેમને નમસ્કાર કર્યા. પછી તેમણે નમસ્કાર કર્યા. પછી તેમણે નમસ્કાર નિવારણ કર્યા છતાં મેં ઉમંગથી ઉત્તમ પુરુષ જાણીને નહિ અટકતા નમસ્કાર કર્યો.’ વધે શ્રીમદ્ કરતાં ચૌદ વર્ષ મોટા ને વેષે મુનિ છતાં લલ્લુજી મુનિએ માન મૂકી-શ્રીમદ્દના સ્પષ્ટ નિવેધ છતાં-શુભપ્રેમથી શ્રીમદ્ પ્રત્યે આવો સહજ ભાવ દર્શાવ્યો !

ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચલિન્નં ન ચ ઘયઃ-તે આનું નામ ! શુભીજનોમાં શુભો પૂજસ્થાન છે, નહિ કે વય નહિ કે વય-તે આનું નામ !

પછી શ્રીમદે મુનિને પૂછ્યું-‘તમારી શી ઇચ્છા છે ? મુનિએ કહ્યું-‘પ્રવચન’નું દહત્વ થાય અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય તે ઇચ્છા છે. શ્રીમદે જરા મોન રહી કહ્યું ‘ઠીક છે’ અને મુનિના જમણા પગનો અંગુઠો તાણી કાંઈ ચિહ્નો તપાસી જોયાં, પછી નીચે ઉતરી ગયા; રસ્તામાં અંબાલાલભાઈને કહ્યું-‘આ પુરુષ સંસ્કારી છે.’

પછી ત્રીજે દિવસે લલ્લુજી મુનિ શ્રીમદ્દના સમાગમલાભારે અંબાલાલભાઈને ઘેર ગયા ત્યારે મુનિને દેખતાં જ શ્રીમદ્ બીજા માણસો જેડેલા હોવાથી ત્યાંથી જાડી અંદરના ઓગડામાં ગયા. ત્યાં શ્રીમદ્ અને મુનિ બેઠા. શ્રીમદે સૂચકાંગજીનું થોડું વિવેચન કર્યું, અને મુનિને પૂછ્યું-‘તમે અમને માન કેમ આપો છો ?’ મુનિએ કહ્યું-‘તમને દેખીને અતિશય પ્રેમ આવે છે, અને જાણે એમ લાગે છે કે અમારા પૂર્વના પિતા જ ન હોય ? એટલો ગંધો ભાવ આવે છે. હવેથી કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી; તમને દેખતાં જ જાણે ભય ભાગી ગયો, એમ આત્મામા થાય છે.’ શ્રીમદે પૂછ્યું-‘તમે અમને શાથી જાણ્યા ?’ ત્યારે મુનિએ કહ્યું-‘અંબાલાલભાઈના કહેવાથી જાણ્યા. અનાદિ કાળથી અમે રખડીએ છીએ, માટે અમારી સંભાળ લ્યો.’ પછી શ્રીમદે સત્ની તેમ વ્યવહાર વગેરે બાબતની સમજૂતી આપી.

પછી આ જ પ્રમણે રાજ મુનિ સાત દિવસ સુધી-શ્રીમદે અંબાલાલભાઈનું ઘર યાવન કરતાં સાત દિવસ સ્થિતિ કરી ત્યાંસુધી-અંબાલાલભાઈને ઘેર જતા અને શ્રીમદ્દના દર્શન-સમાગમનો અપૂર્વ લાભ લેતા. સાત દિવસના આ સમાગમલાભમા શી શી ધર્મવાર્તા થઈ તેની કંઈ પણ નોંધ લખાયેલી જણાતી નથી. માત્ર એક-એ વાર્તાલાપપ્રસંગોની મુનિ લલ્લુજીની ટૂંક પરિચયનોંધ મળે છે: ‘મેં કહ્યું કે માર્ગ વિષે કોઈ પૂછે તો મારે શું કહેવું ? અને આ મોક્ષમાળા છે તે પ્રમાણે માર્ગ છે એ પ્રમાણે મારે કહેવું કે કેમ ? ત્યારે કહ્યું કે મોક્ષમાળામા હં તે પ્રમાણે માર્ગ છે. મેં

કહ્યું—બ્રહ્મચર્ય વિષે હું ઉપવાસ કરું છું (એકાંતર) તથા કાયોત્સર્ગ કરું છું, છતાં મનથી તેવી રીતે પાલન થઈ શકતું નથી. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું કે લોકદષ્ટિએ કરવું નહીં તથા લોકદેખામણુ તપશ્ચર્યા કરવી નહીં. પણ સ્વાદ્દનો ત્યાગ થાય તેવો આહાર ભણે-દરી રીતે કરવો, અને સારો આહાર હોય તે ખીજ સાધુને આપી દેવો. વળી કહ્યું કે તમે જે જે જુઓ છો તે સર્વ ભ્રમ છે તેવી રીતે જુઓ, અથવા સર્વ આત્મા છે એમ જોયા કરો. આમ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ પાવન સ્થાનતીર્થમાં—ખંભાતમાં ધનતેરસના ધન્ય દિને શ્રીમદ્દ્નો પ્રથમ દર્શનસમાગમ થયો ત્યારથી શ્રીમદ્દ્ જ લલ્લુજી મુનિના માર્ગદર્શક પરમાર્થશુરુ બની ગયા.

અને આમ ખંભાતમાં મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ આદિ મુમુક્ષુઓને અને અંબાલાલભાઈના ઉત્તમ નિમિત્ત પ્રતાપે શ્રી લલ્લુજી મુનિને સ્વસ્વયોગ્યતા પ્રમાણે દર્શન-સમાગમથી ‘ધર્મલાલ’ આપી શ્રીમદ્દ્ મુંબઈ પધાર્યા.

(૨)

મુનિઓને મુંબઈમાં શ્રીમદ્દ્નો સમાગમલાલ

પછી પણ શ્રી અંબાલાલભાઈ દ્વારા લલ્લુજી આદિ મુનિને શ્રીમદ્દ્ સાથેના પત્રવાટે પરોક્ષ સમાગમ ચાલુ રહ્યો; પણ મુનિધર્મના બાહ્ય આચારાદિને લીધે સાક્ષાત્ સમાગમની કેટલીક પ્રતિકૂળતા હતી, એટલે તે જોગ વારંવાર ને જલદીથી બને એમ નહોતું.

આમ બે-ત્રણ વર્ષ થયાં દર્શનલાલ નહિં મળ્યો હોઈ લલ્લુજી મુનિને શ્રીમદ્દ્ના સાક્ષાત્ દર્શનસમાગમની તૃષા વધતી ગઈ. તેઓ ખીજ મુનિઓ સાથે વિહાર કરતા સુરત આવ્યા; તેમની સાથે પ્રજાવાન્ દેવકરણુજી મુનિ પણ હતા, તે વ્યાખ્યાનકળામાં કુશળ હોવાથી શ્રોતાઓ તેમના વ્યાખ્યાનથી મુગ્ધ થતા. ત્યાં મુંબઈના કેટલાક ગૃહસ્થો આવ્યા હતા, તેઓ દેવકરણુજીના વ્યાખ્યાનથી આકર્ષાયા અને તેમને ઘણા આગ્રહપૂર્વક મુંબઈ ચાતુર્માસ કરવા વિરૂપિત કરી. લલ્લુજીની અંતર્ગત ઇચ્છા તો એ જ હતી, તેમાં આ નિમિત્ત બન્યું; એટલે તેમના આગ્રહને માન આપી તેમણે ખંભાતથી પોતાના શુરની આજ્ઞા મંગાવી ઘણા હર્ષાયમાનપણે મુંબઈ ચાતુર્માસ કરવાનું સ્વીકાર્યું, અને વિહાર કરતાં મુંબઈ આવ્યા. એક ગૃહસ્થવેષે રહેલા જ્ઞાની સાધુપુરુષનો સમાગમલાલ લેવા સાધુવેષે રહેલા સાધુ ત્રણસો-ચારસો માઈલનો લાંબો વિહાર કરીને આવ્યા. મુનિવેષના માનનું મર્દન કરી એક ગૃહસ્થને ખાસ મળવા કોઈ સાધુએ આટલો લાંબો વિહાર કરી આવવાની ઇચ્છા પણ કરી હોય એવો બનાવ હજી ઇતિહાસમાં નોંધાયો નથી. આ દર્શાવે છે કે મુનિને શ્રીમદ્દ્ના દર્શનની તાલાવેલી કેવી હતી ! સમાગમલાલની ઉત્કંઠા કેવી હતી !

મુંબઈમાં લલ્લુજી મુનિ શ્રીમદ્દ્ના દર્શનાર્થે તેમની પેઢી પર આવ્યા. મુખ્યપણે પોતાના જ દર્શન-સમાગમર્થે મુનિ અત્ર આવ્યા છે એમ જ્ઞાનગલથી જણતાં છતાં

શ્રીમદે ગંભીરપણે માર્મિક ટકોર કરી—અહીં આ અનાય જેવા ક્ષેત્રમાં ચાતુર્માસ અર્થે કેમ પધારવું થયું? મુનિને અનાય જેવા ક્ષેત્રમાં વિહરવાની આજ્ઞા થોડી જ હોય છે? એટલે ‘ભરમ ભાગ્યે તવ પ્રભુ શું પ્રેમે, વાત કડું મન ખોલીજી; મરલ તણે હુઈને જે આવે, તેહ જણાવે ખોલીજી’—એવા સરલ ભાવથી મુનિએ આગમન-કારણ સ્પષ્ટ કહી દીધું—આપના સમાગમની કામનાને લીધે—સમાગમલાભના લોભને લીધે જ અમારું અત્ર ચાતુર્માસ માટે આગમન થયું છે. અહીં આવવામા તમને કોઈ અંતરાય કરે છે? એમ શ્રીમદે પૂછતાં મુનિએ ના કહી નમ્રતાથી વિનયવિગ્નિત કરી—રાજ એકાદ કલાકનો સમાગમલાભ મળી શકશે? શ્રીમદ્ વધા—મળી શકશે. એટલે પછી ચીંચપોકલીનો ઉપાશ્રય જે ભૂલેશ્વરથી લગભગ ત્રણ—ચાર માઈલ દૂર છે ત્યાંથી પાદવિહાર કરતા લલ્લુજી મુનિ યથાવસર વારંવાર શ્રીમદ્ના સમાગમઅર્થે ભૂલેશ્વરના નાકે તેમની પેદી પર જતા. ત્યારે શ્રીમદ્ પેદી પરથી ઊડી પાસેની એક અલગ ચોરડીમા જઈ એકાંતે મુનિને સમાગમલાભ આપતા, સૂચકાંગ સૂત્ર—ભર્તૃહરિ વૈરાગ્યશતક આદિમાથી શ્રવણ કરાવતા—સમજાવતા અત્રે શ્રીમદ્ની મર્વત્ર ઔચિત્ય જાળવનારી સૂક્ષ્મ વિવેકદૃષ્ટિ સમજવા જેવી છે. એક વિનયસંપન્ન મુનિ માન મૂકી વિનયાન્વિતપણે શ્રવણતત્પર બનેલ છે, તેને બીજાઓની હાજરીમાં ઉપદેશ નથી આપતા, પણ તેના યથાયોગ્ય માન—મર્યાદા જળવાય એમ ઉચિતપણે એકાંતે ઉપદેશ કરે છે

ત્યા ખંભાતવાળા એક મુચ્છુભાઈ સુંદરલાલ આવ્યા હતા. તેની પાસે દેવકરણુજીએ શ્રીમદ્ના દર્શનની જિજ્ઞાસા બતાવી કે શ્રીમદ્ અત્રે પધારે તો સાડું. પછી તેની વિગ્નસિંથી એક દિવસ સુંદરલાલ સાથે શ્રીમદ્ ચીંચપોકલી ઉપાશ્રયે પધાર્યા, ત્યારે લલ્લુજી—દેવકરણુજી—હીરાજી—અતુરલાલજી એ ચારે મુનિઓ પાટ પરથી નીચે ઉતર્યા. પછી સૂચકાંગ સૂત્રની એક હસ્તપ્રત હાજર કરી તેમા શાસ્ત્રપાઠના કેટલાક અક્ષરો ઊડી જવાથી અર્થ બેસતો નહોતો, તે અંગે દેવકરણુજીએ શ્રીમદ્ને પૂછ્યું—અત્રે આ પાઠમા કયા અક્ષરો ભ્રષ્ટર છે? ને તેનો અર્થ શો? શ્રીમદે તરત જ તે પાઠ ઉકેલ્યો, અક્ષર અને અર્થ બંને બરાબર બેસાડી આપ્યા. દેવકરણુજી શ્રીમદ્ની પ્રજ્ઞાથી પ્રભાવિત થયા—અમત્કાર પામ્યા પછી—

જે અબુદ્દા મહામાળા ધોરા અસમત્તદંસિણો ।
અસુદ્ધં તેસિ પરક્ષંતં સફલં હોઈ સવ્વસો ॥
જેય બુદ્ધા મહામાળા ધોરા સમ્મત્તદંસિણો ।
સુદ્ધં તેસિ પરક્ષંતં અફલં હોઈ સવ્વસો ॥

—સૂત્રકૃતાંગની આ બે સુપ્રસિદ્ધ ગાથાના પાઠ સંબંધી દેવકરણુજીને શંકા થઈ—ઉપર જ્યાં ‘સદ્ગ’ છે ત્યાં ‘અદ્ગ’ ઠીક લાગે છે અને ‘અદ્ગ’ છે ત્યાં ‘સદ્ગ’ ઠીક લાગે છે, માટે તેમા લખિત દોષ છે કે બરાબર છે? તેનું સમાધાન કરતા શ્રીમદે કહ્યું—‘લખિત દોષ નથી સદ્ગ છે ત્યાં મદ્ગ અને અદ્ગ છે ત્યાં અદ્ગ બંને બરાબર છે’ એમ કહી તેનો અપૂર્વ પરમાર્થ આ પ્રકારે ઘટાવી આપ્યો—

‘મિથ્યાદષ્ટિની ક્રિયા સફળ છે, ફળે કરીને સહિત છે, અર્થાત્ તેને પુણ્યપાપ ફળનું બેસવાપણું છે; સમ્યગ્દષ્ટિની ક્રિયા અફળ છે, ફળ રહિત છે, તેને ફળ બેસવાપણું નથી, અર્થાત્ નિર્જરા છે. એકની (મિથ્યાદષ્ટિની) ક્રિયાનું સંસારહેતુક સફળપણું અને બીજાની (સમ્યગ્દષ્ટિની) ક્રિયાનું સંસારહેતુક અફળપણું એમ પરમાર્થ સમજવા યોગ્ય છે.’ આવી અપૂર્વ પરમાર્થઘટનાથી સર્વ સંતોષ પામ્યા, દેવકરણુલની સર્વ શંકા સમાધાન પામી ને તેમને શ્રીમદ્દની મહાબુદ્ધિ માટે બહુમાન ઉપજ્યુ તથા શ્રીમદ્દ અંગેના લલ્લુલના વચનની પ્રતીતિ થઈ. પછી શ્રીમદ્દ સ્વસ્થાને ગયા અને વિચારસાગર અંત્ર મધ્યેથી શુરુમાહાત્મ્યપ્રકરણ અંગેના પાના તેમણે દેવકરણુલના અવલોકનારે સુંદરલાલ સાથે મોકલ્યા. દેવકરણુલએ તે અવલોકયા, પણ તેનો ઉડો ગૂઢ આશય સમજાયો નહિ. જો કે અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિની નિંદામાં પણ મહાપાપ છે એમ દઢપણે માનતા દેવકરણુલ પૂર્વે પણ કદી શ્રીમદ્દની નિંદા તો કરતા જ નહિ અને હવે તો આ એક મહાબુદ્ધિશાળી પ્રાણ પુરુષ છે એમ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, તોપણ આ એક મહાજ્ઞાની પુરુષ છે એવી શ્રીમદ્દ પ્રત્યે પૂજ્ય શુરુબુદ્ધિ ઉપજવાને તેમને હજી વાર હતી.

એક વખત સમાગમપ્રસંગમાં લલ્લુલએ શ્રીમદ્દને કહ્યું—જો દેવકરણુલ બોધ પામે તો ઘણા જીવોને લાલ થાય. શ્રીમદ્દે કહ્યું—એ વાત જવા ઘો. છતાં લલ્લુલ ફરી ફરી એ જ વાતનો આગ્રહ કરતા, એટલે શ્રીમદ્દે દેવકરણુલને સાથે લાવવા કહ્યું. પછી લલ્લુલ દેવકરણુલ સાથે શ્રીમદ્દના નિવાસસ્થાને ગયા, ત્યાં બે મુનિ અને શ્રીમદ્દ એકાંતે બેઠા હતા. ત્યારે દેવકરણુલ સાથે આમ વાર્તાલાપ પ્રસંગ બન્યો (‘જીવનકળા’ અનુસાર) : ‘શ્રીમદ્દે દેવકરણુલને પૂછ્યું—આખ્યાન કોણ વાંચે છે? પર્યાદા કેટલી ભરાય છે. દેવકરણુલએ કહ્યું—હું વાંચું છું, હજારેક માણસની પર્યાદા ભરાય છે. શ્રીમદ્દે ફરી પૂછ્યું—સ્રીઓની પર્યાદા જોઈ કાંઈ વિકાર થાય છે? દેવકરણુલએ કહ્યું—કાયાથી થતો નથી, મનથી થાય છે. એટલે શ્રીમદ્દે કહ્યું—મુનિએ તો મન વચન કાયા એ ત્રણે યોગથી સાચવવું જોઈએ. ત્યારે દેવકરણુલએ કહ્યું—તમે ગાદી તકીએ બેસો છો અને હીરામાણિક તમારી પાસે પડયા હોય છે ત્યારે તમારી વૃત્તિ ડહોળાતી નહિ હોય? શ્રીમદ્દે કહ્યું—મુનિ! અમે તો કાળકૂટ વિષે દેખીએ છીએ, તમને એમ થાય છે? આ સાંભળી દેવકરણુલ સન્નજડ થઈ ગયા. પછી શ્રીમદ્દે પૂછ્યું—તમે કોણ છો? દેવકરણુલએ કહ્યું—જેટલો વખત વૃત્તિ સ્થિર રહે તેટલો વખત સાધુ છીએ. શ્રીમદ્દે ફરી પૂછ્યું—તેવી રીતે સંસારીને પ્રભુ રહે તેને સાધુ કહીએ? દેવકરણુલ બીલકુલ બોલ્યા નહીં. પછી શ્રીમદ્દે કહ્યું—હો મુનિ! જેમ નાળીયેરનો ગોળો જૂદો રહે તેમ અમે રહીએ છીએ.’

શ્રીમદ્દની આ ચમત્કારિક વાતથી દેવકરણુલ આશ્ચર્યચકિત થયા, પણ હજી નિશ્ચય થયો નહીં. જો કે અત્રે શ્રીમદ્દે માર્મિકપણે પોતાની જીવનમુક્ત જ્ઞાનદશાનું સૂચન કરી જ દીધું છતાં દેવકરણુલ સમજ્યા નહીં. નાળીયેર એક છતાં જેમ

આવે છે તે કલ્યાણકારી અને હિતકારી છે.' અને લલ્લુજી મુનિને કહ્યું-‘હે મુનિ! તમે છ પદનો પત્ર મુખપાઠે કરજો, અને તેને વિચારજો.’ એમ કેટલોક યોગ કરી શ્રીમદ્દ એકાદ દિવસ રોકાઈ મુંબઈ પધાર્યા.

પછી સુરતમાં સં. ૧૯૫૦નું ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે મુનિજી સુરતની પાસેના કેઠોર આમે ગયા. ત્યાં મુનિજીની વિરૂપિતથી એક વખત શ્રીમદ્દ પધાર્યા, ઉપાશ્રયે મેડા પર ઉતર્યા. ખંભાતથી અંબાલાલભાઈ તથા ચોપટલાલભાઈ (નાળિયેરવાળા) પણ આવ્યા હતા. વિનયાદિગુણસંપન્ન લલ્લુજી તથા દેવકરણુજી ઉપર શ્રીમદ્દ સમીપે ગયા; શ્રીમદ્દે દેવકરણુજીને ઉદેશીને ઘણો યોગ કર્યો. ત્રીજા મુનિ ચતુરલાલજીને શ્રીમદ્દ પ્રત્યે કંઈક ‘કરડી’ દૃષ્ટિ હોઈ નીચે જ ગેસી રહ્યા હતા; પણ વંદક-નિંદકને સમ ગણનારા સર્વત્ર સમભાવી માદવમૂર્તિ શ્રીમદ્દ તો નીચે ઉતર્યા પછી મધુર વાણીથી ચતુરલાલજી પ્રત્યે બોલ્યા-‘મુનિ! અમારે તો સર્વ પ્રત્યે સમદૃષ્ટિ છે, પણ તમે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્કિ સાચવી રાખજો. તો તેમાં ચૌદ પૂર્વનો સાર છે.’-આ પ્રવચનસારરૂપ અષ્ટપ્રવચનમાતાને નામે પ્રસિદ્ધ સમિતિશુષ્કિનો યોગ કરતા શ્રીમદ્દના આ સંક્ષેપ પણ પરમઅર્થગંભીર ભાવપૂર્ણ મર્મબોધથી ચતુરલાલજીની વકદૃષ્ટિ દૂર થઈ, એટલું જ નહિ પણ શ્રીમદ્દ પ્રત્યે પરમાદર પ્રગટ્યો. પછી બીજે દિવસે શ્રીમદ્દ મુંબઈ પધાર્યા અને મુનિજી થોડા દિવસ પછી ચાતુર્માસ (સં. ૧૯૫૧) અર્થે ફરી સુરત આવ્યા.

સુરતમાં લલ્લુજી મુનિને ઝીણા તાવ લાગુ પડ્યો, દશ બાર માસ ચાલ્યો. તેવી જ તાવની બીમારીમાં એક લલ્લુભાઈ ઝવેરી નામના ગૃહસ્થ સુરતમાં ગૂજરી ગયા. તે પરથી મુનિને પણ દેહ છૂટી જશે એવો ભય લાગ્યો. એટલે સમકિત વિના દેહ છૂટી જશે તો માઈ શું થશે એવો તે ભય શ્રીમદ્દને નિવેદન કર્યો. શ્રીમદ્દે ધીરજ અને નિર્ભયતા રાખવા યોગપત્ર લખ્યા-‘શરણુ (આશ્રય) અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. અધીરજથી એક કર્તવ્ય નથી. ચિત્તને દેહાદિ ભયનો વિશ્લેષ પણ કરવો યોગ્ય નથી. અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાવવા યોગ્ય છે.’ (અં. ૫૯૯). ‘વિચારવાનને દેહ છૂટવા સંબંધી હર્ષવિવાદ ઘટે નહીં. આત્મપરિણામનું વિલંબપણું તે જ હાનિ અને તે જ મુખ્ય મરણ છે. સ્વભાવસન્મુખતા, તેની દૃઢ ઇચ્છા પણ તે હર્ષવિવાદને ટાળે છે.’ (અં. ૬૦૫)

આમ પ્રથમ ખંભાતમાં, પછી મુંબઈમાં અને તેના અનુસંધાનમાં કવચિત્ સુરતમાં લલ્લુજી-દેવકરણુજી આદિ મુનિજીને શ્રીમદ્દના સમાગમલાલનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો.

નાળીયેરનો ગોળો કાચલીથી જૂદો ને જૂદો જ હોય છે, તેમ આ દેહમાં સ્થિતિ કરતો આત્મા દેહ સાથે એકરૂપ લાસે છે છતાં દેહથી જૂદો ને જૂદો જ છે, એમ વિવિક્ત-પૃથક્-જૂદા આત્માના જ્ઞાનથી, વિવિક્ત આત્માના દર્શનથી અને વિવિક્ત આત્માના અનુચરણથી અમે સર્વથી ભિન્ન અસંગ વિવિક્ત આત્મા અનુભવી રહ્યા છીએ—એમ સમયસારમાં વળુંવેલી પરમાર્થસમ્યગ્દષ્ટિની જીવન્મુક્ત જ્ઞાનદશા અમે સાક્ષાત્ પામ્યા છીએ.—એ શ્રીમદ્દના વચનનો જાડો મર્મ દેવકરણજી પામ્યા નહીં.

લલ્લુજી મુનિએ શ્રીમદ્દને તેમનો ચિત્રપટ આપવા સાબ્રહ વિજ્ઞપ્તિ કરી, પણ શ્રીમદે તે લક્ષમાં લીધી નહિ અને અતિ આબ્રહ થતાં સૂચગડાંગની આ ગાથા સ્વહસ્તે લખી આપી—

સંવૃજ્ઞદા જંતવો માણસત્ત્વં, દરુઠં મયં ઘાલિસેષં મલંમો ।

પગંતદુક્ષ્વે જરિપ્પ લોપ, સકમ્મણા ઘિપ્પરિયાલુવેદ ॥

અર્થાત્—‘હું જીવ! તમે જીવો, સમ્યક્પ્રકારે જીવો. મનુષ્યપણું મળવું ઘણું હલ્લલ છે, અને ચારે ગતિને વિષે લય છે, એમ નાહો. અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો હલ્લલ છે એમ સમજો. આખો લોક એકાંત દુઃખે કરી બળે છે, એમ નાહો. અને સર્વ જીવ પોતપોતાનાં કર્મે કરી વિપર્યાસપણું અનુભવે છે તેનો વિચાર કરો.’ પછી એક દિવસ સમાધિશતકની પ્રારંભની સત્તર ગાથા શ્રીમુખે સંભળાવી શ્રીમદે અંધમાં મંગલ પ્રવેશ કરાવી મુનિને તે અંધ વાંચવા વિચારવાની આજ્ઞા આપી. અંધ લઈ મુનિ દાદરા સુધી ગયા એટલે પાછા બોલાવી શ્રીમદે અંધના મુખપૃષ્ઠ પર ‘આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે’—એ અંધનું પરમ સારભૂત પરમ ભાવનાસૂત્ર સ્વહસ્તે લખી આપ્યું. એક દિવસ મુનિએ બોધની માગણી કરતાં શ્રીમદ્ મૌન રહ્યા. એ પરથી મૌન એ જ બોધ એવો જાડો રહસ્યભૂત બોધ દઈ દીધો. આટલી ટૂંકી પ્રાસ્તાવિક નોધ માત્ર મળે છે, પણ ચાતુર્માસ જેટલા લાંબા ગાળામાં મુનિ લલ્લુજીને વારંવાર શ્રીમદ્દનો સમાગમલાભ મળ્યો હતો, પણ તે સમાગમલાભમાં શો બોધ કરાયો હતો, તેનો અંશ પણ મુનિએ પ્રાપ્ત લખાવેલો જણાતો નથી. જો અંશ પણ જળવાયો હોત તો અંબાલાલભાઈની ‘ઉપદેશછાયા’ની જેમ બીજાઓને પણ લાભદાયક થાત.

સુંબઈમાં ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે મુનિએ વિહાર કરી સુરત પધાર્યા. ત્યાં પત્રવાટે પરીક્ષ સમાગમ તો ચાલુ જ રહ્યો. સુરતમાં સ્થિતિ કરતા મુનિએ ધ્યાન-વ્યાખ્યાનાદિ કરતા. તેમાં વખત પરત્વે મુનિ લલ્લુજી દેવકરણજીને માર્મિક ટકોર કરતા—‘તમે ધ્યાન ધરો છો તે તરંગ કરો છો અને વ્યાખ્યાન વાંચો છો તે અભિમાન કરો છો.’ દેવકરણજીને આ આક્ષેપવચન ગમ્યું નહિ પણ ત્યારે તો ગમ ખાઈ ગયા. પછી વારંવાર આબ્રહ કરવામાં આવતાં વચ્ચે ન્યારે શ્રીમદ્દનું સુરત આગમન થયું, ત્યારે દેવકરણજીએ આ ‘રાજચંદ્ર’ના દરબારમાં લલ્લુજીના આ આક્ષેપકથન સામે ફરિયાદ નોંધાવી! પરમ શાંતમૂર્તિ શ્રીમદે પરમ ગંભીર નિષ્પક્ષપાત ન્યાય કર્યો—‘સ્વચ્છંદથી જે જે કરવામાં આવે છે તે સઘળું અભિમાન જ છે, અને સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી જે કરવામાં

આવે છે તે કલ્યાણકારી અને હિતકારી છે.' અને લલ્લુજી મુનિને કહ્યું—'હે મુનિ! તમે છ પદનો પત્ર મુખપાઠે કરજો, અને તેને વિચારજો.' એમ કેટલોક બોધ કરી શ્રીમદ્દ એકાદ દિવસ રોકાઈ મુંબઈ પધાર્યા.

પછી સુરતમાં સં. ૧૯૫૦નું ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે મુનિજી સુરતની પાસેના કેઠોર આમે ગયા. ત્યાં મુનિજીની વિરૂપિતથી એક વખત શ્રીમદ્દ પધાર્યા, ઉપાશ્રયે મેઢા પર ઉતર્યા. ખંભાતથી અંબાલાલભાઈ તથા પોપટલાલભાઈ (નાળિયેરવાળા) પણ આવ્યા હતા. વિનયાદિગુણસંપન્ન લલ્લુજી તથા દેવકરણુજી ઉપર શ્રીમદ્દ સમીપે ગયા; શ્રીમદ્દે દેવકરણુજીને ઉદેશીને ઘણો બોધ કર્યો. ત્રીજા મુનિ ચતુરલાલજીને શ્રીમદ્દ પ્રત્યે કંઈક 'કરડી' દષ્ટિ હોઈ નીચે જ ગેસી રહ્યા હતા; પણ વંદક-નિંદકને સમ ગણનારા સર્વત્ર સમભાવી માદવમૂર્તિ શ્રીમદ્દ તો નીચે ઉતર્યા પછી મધુર વાણીથી ચતુરલાલજી પ્રત્યે બોલ્યા—'મુનિ! અમારે તો સર્વ પ્રત્યે સમદષ્ટિ છે, પણ તમે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ સાચવી રાખજો. તો તેમાં ચોદ પૂર્વનો સાર છે.'—આ પ્રવચનસારરૂપ અષ્ટપ્રવચનમાતાને નામે પ્રસિદ્ધ સમિતિગુપ્તિનો બોધ કરતા શ્રીમદ્દના આ સંક્ષેપ પણ પરમઅર્થગંભીર ભાવપૂર્ણ મર્મબોધથી ચતુરલાલજીની વકદષ્ટિ દૂર થઈ, એટલું જ નહિ પણ શ્રીમદ્દ પ્રત્યે પરમાદર પ્રગટ્યો. પછી બીજે દિવસે શ્રીમદ્દ મુંબઈ પધાર્યા અને મુનિજી થોડા દિવસ પછી ચાતુર્માસ (સં. ૧૯૫૧) અર્થે ફરી સુરત આવ્યા.

સુરતમાં લલ્લુજી મુનિને ઝીણું તાવ લાગુ પડ્યો, દશ બાર માસ ચાલ્યો. તેવી જ તાવની બીમારીમાં એક લલ્લુભાઈ ઝવેરી નામના ગૃહસ્થ સુરતમાં ગૂંજરી ગયા. તે પરથી મુનિને પણ દેહ છૂટી જશે એવો ભય લાગ્યો. એટલે સમકિત વિના દેહ છૂટી જશે તો માફ શું થશે એવો તે ભય શ્રીમદ્દને નિવેદન કર્યો. શ્રીમદ્દે ધીરજ અને નિર્ભયતા રાખવા બોધપત્ર લખ્યા—'શરણુ (આશ્રય) અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. અધીરજથી બેદ કર્તવ્ય નથી. ચિત્તને દેહાદિ ભયનો વિશ્લેષ પણ કરવો યોગ્ય નથી. અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાવવા યોગ્ય છે.' (અં. ૫૯૯). 'વિચારવાનને દેહ છૂટવા સંબંધી હર્ષવિપાદ ઘટે નહીં આત્મપરિણામનું વિભવપણું તે જ હાનિ અને તે જ મુખ્ય મરણ છે. સ્વભાવસંમુખતા, તેની દૃઢ ઇચ્છા પણ તે હર્ષવિપાદને ટાળે છે.' (અં. ૬૦૫)

આમ પ્રથમ ખંભાતમાં, પછી મુંબઈમાં અને તેના અનુસંધાનમાં કવચિત્ સુરતમાં લલ્લુજી-દેવકરણુજી આદિ મુનિજીને શ્રીમદ્દના સમાગમલાલનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો.

પ્રકરણ યોગણુપચાશનું

પરમાર્થસખા સૌભાગ્યલાઈનું શ્રીમદ્ સાથે પ્રથમ ધન્યમિલન

શ્રીમદ્ના સર્વ સત્સંગીઓમાં જેનું સ્થાન સર્વથી પ્રથમ-મૂર્ધન્યસ્થાને છે અને જેને શ્રીમદ્ પોતાના ‘હૃદયરૂપ’ ‘પરમવિશ્રામ શ્રીસુભાગ્ય’ તરીકે બિરદાવે છે, એવા એક શ્રીમદ્ના પરમાર્થસખા પરમાર્થરંગી સૌભાગ્યલાઈના શ્રીમદ્ સાથેના સમાગમનું આલેખન કરવાનું હવે ક્રમપ્રાપ્ત છે. અત્યારસુધીમાં શ્રીમદ્ના સત્સંગી મુમુક્ષુઓનું યથાપ્રસંગ કથન કરવામાં આવ્યું ને હવે પછી કરવામાં આવશે, તે સર્વમાં પ્રમુખસ્થાને બિરાજમાન અસામાન્ય કોટિનો જો કોઈ ખરેખરો મુમુક્ષુ ને ખરેખરો પરમાર્થરંગી હોય તો તે આ શ્રી સૌભાગ્યલાઈ છે. શ્રીમદ્ના પરમાર્થજીવનમાં સૌભાગ્યલાઈના પરમાર્થસંબંધે ઘણો અગત્યનો લાગ લગ્યો છે, અને ક્યારે ‘મુને મિલસે માહરો સંત સ્નેહી’-મને મહારો સંત સ્નેહી ક્યારે મળશે એવી શ્રીમદ્ની સંત સ્નેહીની ઝંખના સૌભાગ્યલાઈ જેવા નિરલા પરમાર્થી પુરુષનો મેળાપ થતાં પૂર્ણ થઈ છે. શ્રીકૃષ્ણને અર્જુન જેવા સખા ને શિષ્યની જેમ, શ્રીમદ્ને સૌભાગ્ય જેવો પરમાર્થસખા ને અનન્ય શિષ્ય મળી ગયો. શ્રીમદ્ના આવા એક ‘મનમેલ’ હૃદયજ્ઞ પરમાર્થસખા પરમ સત્સંગી પુરુષનું શ્રીમદ્ સાથે મિલન ક્યારે કેવા સંજોગોમાં કેવી રીતે થવા પામ્યું, તેનું પરમ અદ્ભુત હૃદયંગમ રોમાંચક દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું.

શ્રી સૌભાગ્યલાઈના પિતાશ્રી લલ્લુલાઈ પ્રથમ લિંગડીના કારભારીપદે હતા, પણ રાજખટપટથી તે પદ તેમને છોડવું પડ્યું ને તેઓ ‘લગતના ગામ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ સાયલા આવીને વસ્યા. પ્રથમ તેમની વ્યાવહારિક સ્થિતિ સારી હતી, પણ પછી પડતી સ્થિતિ આવી પડી. પછી કોઈ સાધુસેવાથી કંઈ લબ્ધિસિદ્ધિ કે મંત્રવિદ્યા મળી જાય તો સ્થિતિ મુધરે-આપણું કામ થઈ જાય એમ મુગ્ધભાવે વિચારી તેઓ આવા કામમાં મારવાડી સાધુઓ નિપુણ હોય છે એમ જાણી રતલામ આવ્યા. ત્યાં તેમને એક વૃદ્ધ મારવાડી યતિ મળ્યા. તેની પાસે તેમણે પોતાની હુંખી કહાણી રજૂ કરી પોતાની અર્થકામનાની વિજ્ઞપ્તિ કરી; પણ તેમના ધાર્યાથી ઉલટું તે સાધુ તો અધ્યાત્મનિષ્ઠ નિકળ્યા, એટલે સાધુ પાસેથી આવી અર્થની અનર્થકામના કરવા માટે સાધુએ ઉલટો ઉપાલંબ આપ્યો. લલ્લુલાઈએ ક્ષમા માગી અને કંઈ આત્મસાધનની વાત કરવા વિજ્ઞપ્તિ કરી. એટલે આત્મસાધન બતાવતા સાધુએ યોગ્ય અધિકારી જાણીને લલ્લુલાઈને ‘સુધારસ’ નામની યોગકિયાની-‘બીજજ્ઞાન’ની-પરમાર્થરહસ્યભૂત વાત કરી ને હજું કે કોઈ યોગ્ય પાત્રને આપશે, તો તેને પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં ઉપકારી થઈ પડશે. પછી લલ્લુલાઈ તો સાયલે આવી ખીજ બધી ક્રિયા છોડી હઈ આ પરમાર્થ.

રહસ્યભૂત 'બીજ્ઞાન'ની જ આરાધના કરવા મંડી પડ્યા, અને હાલતાં ચાલતાં તેનું ધ્યાન કરતા તે પોતાને જંગમ સામાયિક છે એમ કહેવા લાગ્યા. તેમણે પોતાના પુત્ર સૌભાગ્યભાઈને આ પરમાર્થભૂત 'બીજ્ઞાન'ના અનુભવનો યોગ કર્યો, અને કોઈ યોગ્ય પાત્ર હોય તો તેને પણ તે બતાવવાનું સાથેસાથે જણાવ્યું. પછી સૌભાગ્યભાઈને જેતપર (મોરબી તાલુકો) વ્યાપારી કાર્યપ્રસંગે જવાનું હતું અને શ્રીમદ્ ત્યાં બિરાજમાન હતા. સૌભાગ્યભાઈએ પોતાના પિતાશ્રીને પૂછ્યું—આખા કાકિયાવાડમાં હાલ રાયચંદ કવિ પરમ યોગ્ય પુરુષ તરિકે પંકાય છે; આપની અનુમતિ હોય તો હું તેમને બીજ્ઞાન દર્શાવું. પિતાએ અનુમતિ આપી એટલે તે જેતપર ગયા, ત્યાં શ્રીમદ્ની સ્થિતિ જાણી તેમને મળવા ગયા, ત્યારે શ્રીમદ્ તેમના બનેલી ચત્રબુજ બેઝરની હુકાને બિરાજ્યા હતા. સૌભાગ્યભાઈનું શ્રીમદ્ અમીપે આગમન થવાપૂર્વે જ શ્રીમદ્ના નિર્મલ જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ્યમાન થયું કે સૌભાગ્યભાઈ નામના પુરુષ બીજ્ઞાનની વસ્તુ દર્શાવવા આવી રહ્યા છે. પછી એક કાગળની કાપલી પર તે બીજ્ઞાનની વસ્તુ લખી ગાદી પાસેના ગલ્લામાં તે કાપલી મૂકી. સૌભાગ્યભાઈ આવ્યા એટલે શ્રીમદ્ નામ લઈને આવકાર આપતાં બોલ્યા—આવો, સૌભાગ્યભાઈ! સૌભાગ્યભાઈને પરમ આશ્ચર્ય થયું—હું એમને ઓળખતો નથી, એ મને ઓળખતા નથી, એકબીજાને કદી મળ્યા નથી ને દીકા નથી. છતાં એમણે મને નામ લઈને શી રીતે બોલાવ્યો! આશ્ચર્યમુગ્ધ થયેલા સૌભાગ્યભાઈ હજી આમ ચિંતવે છે ત્યાં શ્રીમદે કહ્યું—‘આ ગલ્લામાં એક કાપલી છે તે કાઢીને વાંચો.’ સૌભાગ્યભાઈએ કાપલી કાઢી વાંચી તો જે બીજ્ઞાનની પરમાર્થભૂત વસ્તુ દર્શાવવા પોતે આવ્યા હતા તે જ વસ્તુ એમાં લખેલી દીકી! સૌભાગ્યભાઈ તો આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ ગયા, અને ચમત્કાર પામી તેમણે શ્રીમદ્ના ચરણમાં ત્રણ નમસ્કાર કર્યા; દિંગ થઈ ગયા, અને ચમત્કાર પામી તેમણે શ્રીમદ્ના ચરણમાં ત્રણ નમસ્કાર કર્યા; અને શ્રીમદ્ પણ તેણે કોઈ અપૂર્વ આત્મસમાધિમાં લીન થઈ ગયા. જે પરમાર્થભૂત બીજ્ઞાનની વસ્તુ બતાવવા હું આવ્યો છું, તે તો આ પુરુષ જાણે છે! એવા આ અલૌકિક અતીન્દ્રિય જ્ઞાનીને તે મારે શું બતાવવાનું હોય? એવા ભાવથી આ પરમાર્થચુરના ચરણમાં સૌભાગ્યભાઈનો આત્મા લકિતભાવે નમી પડ્યો.

પરમાર્થભૂત બીજ્ઞાનની વા સુધારસની વાત કાપલીમાં લખી રાખી હતી તે કોઈ ગાથા હતી એ ચોક્કસ છે. આ ગાથા કઈ હશે? આ સુધારસ વા બીજ્ઞાન શું હશે? તે અંગે અત્રે વિશેષ માહિતીના અભાવે આનુષંગિક પૂરાવાઓ પરથી (Circumstantial evidence) માત્ર અનુમાન કરવાનું રહે છે. આ સુધારસની યોગ-પ્રક્રિયાને બીજ્ઞાન પણ કહે છે. આ બીજ્ઞાન તે શું? અથવા સુધારસ તે શું? કેવળજ્ઞાનના બીજરૂપ જ્ઞાન તે બીજ્ઞાન; આશો સુદ ૧૦ ૧૯૪૬ના પત્રમાં સ્વયં શ્રીમદે લખ્યું છે—‘બીજ્ઞાન. શોધે તો કેવલજ્ઞાન.’ કેવલ શુદ્ધ આત્માનો ન્યાં અનુભવ થાય છે એવું શુદ્ધાત્માનુભૂતિરૂપ જે પરમાર્થસત્યરૂપ તે જ કેવલજ્ઞાનના બીજરૂપ થઈ પડે છે, એટલા માટે તે બીજ્ઞાન કહેવાય છે; ‘વહ કેવલકો બીજગ્યાની કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે,’ અને આ શુદ્ધાત્માનુભૂતિનો જે અમૃતઅનુભવ થાય—અમૃત.

રૂપ શુદ્ધ ચેતનરસ અનુભવાય તે જ સુધારસ. (આ અંગે વિશેષ વિવેચન આગળ પર યથાસ્થાને અલગ પ્રકરણમાં કરશું). સમયસારમાં સ્થળે સ્થળે અમૃતચંદ્રાચાર્યજીના કળશમાં આ અમૃતાનુભવનું વર્ણન કહ્યું છે તેમ—‘સર્વતો સ્વરસનિર્મરમાવં ચેતયે સ્વયમહં સ્વમિદ્દિકં—સર્વતઃ સ્વરસથી નિર્ભર ભાવવાળો સ્વને એકને હું અહીં ચેતું છું—અનુભવું છું. તેમજ—બનારસીદાસજીએ કહ્યું છે તેમ—શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે શુદ્ધતામેં કેલિ કરે, શુદ્ધતામેં થિર હો અમૃતધારા વરસે.’—શુદ્ધતાનો વિચાર કરે, શુદ્ધતાનું ધ્યાન કરે, શુદ્ધતામાં કીડા—રમણતા કરે, શુદ્ધતામાં સ્થિર થઈને રહે, ત્યાં અમૃતધારા—શુદ્ધઆત્માનુભવની અમૃતધારા વરસે, ઇ. ભાવ અત્ર ચિંતવવા યોગ્ય છે. એટલે અત્રે પ્રકરણમાં તો પરમાર્થભૂત બીજજ્ઞાનની અથવા બોધબીજની જે ગાથા આપવા સૌભાગ્યલાઈ આવ્યા હતા, તે ઘણું કરી સમયસારના પ્રથમ અંકના પૂર્વરંગની આ છેલ્લી (૩૮મી) ગાથા સંભવે છે—

‘અદ્વમિક્ષો સ્વલુસુદ્ધો, દંડણનાણમર્હમો સદારૂપી ।

ળવિ અસ્થિ મજ્જ કિંચિચિ, અણ્ણં પરમાણુમિંચિ ॥’

—હું એક નિશ્ચયે કરીને શુદ્ધ, દર્શનજ્ઞાનમય, સદા અરૂપી છું; અન્ય કંઈપણ પરમાણુમાત્ર પણ મ્હારું છે નહિ,—એમ આત્મારાત્રી મુનિને—જ્ઞાનીને કેવુંક સ્વરૂપસંચેતન—આત્માનુભવન થાય છે તેનું પરમ અદ્વલુત ભાવપૂર્ણ દર્શન કરાવતી આ ગાથા ખરેખર પરમાર્થસમ્યક્ત્વના બીજરૂપ—અર્કરૂપ થઈ પડે એવી છે, એટલે તેને બોધબીજ ગાથા નામ આપવામાં આવે તો તે યથાર્થ જ છે. કારણ કે આ પ્રસ્તુત ગાથાX પરમાર્થ—અનુભવને માટે ખામ ઉપયોગી છે, અને પરમાર્થ—પરમઅર્થ તે શુદ્ધ આત્મા—સમયસાર, તેનો યોગ્ય અધિકારીને અમૃતાનુભવ કરાવવાને સમર્થ છે.

આ અનુમાન બે યથાર્થ હોય ને આશચંતર ન સમજાયો હોય તો સૌભાગ્ય-લાઈના પિતાશ્રી લલિતુલાઈ તે ગાથાનો મર્મ સમજ્યા પછી હાલતાં ચાલતાં પોતાને મામાયિક છે એમ કહેતા તેનો ખુલાસો અત્ર મળી જાય છે કે, કંઈ અંશે તેવો પરમાર્થઅનુભવ તેઓ કરતા હતા; અને તેમના નિમિત્તે સૌભાગ્યલાઈ પણ આ પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંશ પ્રતીતિને પામેલા હતા. એટલે જ આવા શ્રીમદ્દ જેવા પરમાર્થમાર્ગમાં ઘણા ઘણા આગળ વધી ગયેલા પરમાર્થશુરને તેમણે આટલા જલદી પીછાળી લીધા અને તેમને પોતાના પરમાર્થશુર માન્ય કરી તેમનું નર દીન શિષ્યપણું સ્વીકાર્યું. શ્રીમદ્દ ત્રેવીશ વર્ષના અને સૌભાગ્યલાઈ પચાસ વર્ષના ! શુર-શિષ્યની કોઈ અજળ ભેડી ! શ્રીમદ્દમાં સૌભાગ્યલાઈને પરમાર્થશુરના દર્શન થયા ને સૌભાગ્યલાઈમાં શ્રીમદ્દને પોતાના એક પરમાર્થશુદ્ધ—પરમાર્થસત્યંગી પરમાર્થચખાના દર્શન થયા. શ્રીમદ્દને પરમાર્થમંચેદનનું દર્શન કરાવવાનું કોઈ સ્થળ ન હતું—એ વાન યથાર્થપણે બીલી શકે એવું કોઈ યથાયોગ્ય પાત્ર ન હતું. ત્યાં સૌભાગ્યલાઈ જેવા

X આ ગાથાનો પરમ અદ્વન પરમાર્થ મર્મિ અખનચંદ્રાચાર્યજીએ અમરમારની આત્મખ્યાનિ રીશમાં પ્રકાશ્યો છે.

સમયસારની શુદ્ધાત્માનુભૂતિના અમૃતાનુભવની વાત સમજનારા પરમાર્થરસીઆ પુરુષ મળ્યા. શ્રીમદ્ની અંતરંગ દશા સાક્ષાત્ સમયસારભૂત હતી, શુદ્ધાત્માનુભૂતિમાં રમમાણ હતી; તે દશાને ખરેખરા સ્વરૂપમાં ઓળખનાર આ સુહૃદ્ મળ્યાથી શ્રીમદ્ને પોતાનું હૃદય ખોલવાનું-હૃદય દર્શાવવાનું-પરમાર્થસંવેદન દાખવવાનું એક સુયોગ્ય સ્થળ મળ્યું. મનમેળાપી-‘મનમેલૂ’ મળવાથી જાણે આત્માનંદના પૂર ઉલટ્યાં !

આમ સૌભાગ્યભાઈને જેમ શ્રીમદ્ના પ્રથમ દર્શને જ તેમના અલૌકિક અર્તીદ્રિય જ્ઞાની દિવ્ય આત્માને ઓળખી લઈ તેમના પ્રત્યે પૂજ્ય પરમાર્થશુરભાવ પ્રગટયો, તેમ શ્રીમદ્ને પણ સૌભાગ્યભાઈના દર્શને કોઈ અપૂર્વ ભાવ સ્કુર્યો, ‘આત્મદશાનું સ્મરણ’ થયું. ‘સ્મરણ’ કોઈ ભૂતકાળનું જ સંભવે, એટલે ભૂતકાળમાં-પૂર્વજન્મમાં જે આ શુદ્ધાત્માનુભૂતિનું-પરમાર્થમાર્ગનું પોતે આત્મતિક આરાધન કર્યું હતું, તેનું-તે અનુભૂત આત્મદશાનું સ્મરણ થયું; અત્યારસુધીની સાધનામાં પરમાર્થની જે કડી ખૂટતી હતી તે મળી ગઈ એટલે શ્રીમદ્ એકદમ આત્મતિક પરમાર્થઅનુભવમાં લીન થઈ ગયા. આ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ને સૌભાગ્યભાઈના નિમિત્તે પરમાર્થભૂત આ બીજજ્ઞાનની -શુદ્ધાત્માનુભૂતિના અમૃતાનુભવની વાતનું એર સ્મરણ થયું. આમ શ્રીમદ્ને આ સૌભાગ્યભાઈના સત્સમાગમના અનુગ્રહથી-કૃપાપ્રસાદથી પરમાર્થપ્રવૃત્તિમાં ઘણો વેગ મળ્યો-સંવેગ વધ્યો; અને સૌભાગ્યભાઈને પણ ઘણો ઘણો પરમાર્થલાભ થયો. ઉભયને પરસ્પર ઉપકાર થયો. આ ઉપકારની સ્મૃતિમાં કૃતજ્ઞશિરોમણિ શ્રીમદે આગળ જતાં પોતાના આ પરમાર્થસુહૃદ્-પરમાર્થસખા શ્રીસૌભાગ્યને પરમ ભાવથી નમસ્કાર કર્યો છે— ‘હિ શ્રી સૌભાગ! તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર કેરું છું.’—આ સૂચક શબ્દો સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે સૌભાગ્યભાઈના આ સત્સમાગમથી શ્રીમદ્ને પૂર્વની અનુભવદશાના સ્મરણથી કોઈ અપૂર્વ પ્રેરણા મળી અને તે પરમાર્થમાં એકદમ આગળ વધી ગયા. આ પ્રસ્તુત વાત સમયસારને લગતી હતી, એટલે આ પરથી સહેજે સમજાય છે કે શ્રીમદે ભૂત લવોમાં તે તે સમયસારાદિ શાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રકારો સાથે તાદાત્મ્યથી એટલી બધી આત્મભાવના દઢ ભાવન કરી તથા રૂપ સાક્ષાત્ સમયસારદશાનો અનુભવ કર્યો હશે, તે અને સૌભાગ્યભાઈનું આ નિમિત્ત મળતાં સહજ સ્વભાવે સ્મૃતિમાં આવી ગયેલ હશે. આમ બધો રહસ્યઘટ સ્ફોટ થઈ જાય છે. અસ્તુ !

આ બધું જામે તેમ હો, પણ સં. ૧૯૪૬ ના ભાદ્રપદ (વદ. ?) ૨ ના દિને સૌભાગ્યભાઈના શ્રીમદ્ સાથેના પ્રથમ મિલનના આ ધન્ય પ્રસંગે શ્રીમદ્ને આત્મદશાનું સ્મરણ થયું હતું અને બન્નેને એક બીજાના દર્શનથી પરમાનંદ થયો હતો. આ વસ્તુનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ આ પ્રથમ સમાગમ પછી તરતમાં શ્રીમદે વવાણીઆથી ૧૯૪૬ ના પ્ર. ભા. વદ. ૧૩ ના દિને સૌભાગ્યભાઈ પર લખેલ પ્રથમ પત્રમાં (અ. ૧૩૨) મળી આવે છે. આ પત્રમાં મધાળે ‘ક્ષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા ભવતિ ભવાર્ણવતરણે નૌકા’ —એશંકરાચાર્યનું પ્રસિદ્ધ વચન ટાંકી શ્રીમદ્ લખે છે—‘ક્ષણવારનો પણ સત્પુરુષનો સમાગમ

તે સંસારરૂપ સમુદ્ર તરવાને નૌકા રૂપ થાય છે. એ વાક્ય મહાત્મા શંકરાચાર્યજીનું છે; અને તે યથાર્થ જ લાગે છે.' અર્થાત્ આપ એક તેવા સજ્જન-સત્પુરુષ છો અને જેમ તમને તેમ અમને પણ આપના દર્શનસમાગમથી તેવો લાલ થયો છે, એમ અત્ર માર્મિકપણે સૂચવી શ્રીમદ્ લખે છે—'આપે મારા સમાગમથી થયેલો આનંદ અને વિયોગથી અનાનંદ દર્શાવ્યો; તેમજ આપના સમાગમ માટે મને પણ થયું છે.' આ પત્ર સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ના સત્સમાગમથી સૌભાગ્યલાઠીને લાલ થયો હતો; તેમ સૌભાગ્યલાઠીના સત્સમાગમથી શ્રીમદ્ને લાલ થયો હતો; અને બન્નેને પરસ્પર સમાગમથી આનંદ અને વિયોગથી 'અનાનંદ' (આનંદઅભાવ) થયો હતો. અત્રે પત્રઅંતે શ્રીમદ્ પોતાના આ પરમાર્થસુહૃદ્ પરમાર્થરંગી સૌભાગ્ય પ્રત્યે પોતાના અંતઃકરણની સહજ લાવભિર્મિ દર્શાવે છે—'પરમાર્થરૂપ થવું અને બીજા અનેકને પરમાર્થ સાધ્ય કરવામાં સહાયક થવું એ જ કર્તવ્ય છે. તથાપિ કંઈ તેવો યોગ હજી વિયોગમાં છે.' અર્થાત્ તેવો યોગ હાલ ઉપાધન્ય સંયોગને લીધે બનવા પામે એમ નથી. અત્રે પરમાર્થે કેલક્ષી શ્રીમદે પોતે પરમાર્થરૂપ થવાનું અને બીજા અનેક મુમુક્ષુઓને પરમાર્થ સાધનામાં સહાયક થવાનું પોતાનું પરમ ઉદાત્ત જીવનધ્યેય આ અંતર ભિર્મિમાં માર્મિકપણે વ્યક્ત કર્યું છે. છેવટ લખે છે—'લવિષ્યજ્ઞાનની જેમાં અવશ્ય છે, તે વાત પર હમણાં લક્ષ રહ્યું નથી,' સૌભાગ્યલાઠીએ જ્યોતિષજ્ઞાન બા. કંઈ પૂછ્યું હશે, પણ પરમાર્થનિષ્ઠ આત્મનિમગ્ન શ્રીમદે 'તે વાત પર હમણાં લક્ષ રહ્યું નથી' એ માર્મિક શબ્દોમાં પોતાની વર્તમાન આત્મદશા સૂચવી દીધી છે.

આ સૌભાગ્યલાઠીનો પરમ મંગલમૂર્તિ શ્રીમદ્ સાથેના પરમ ધન્ય સમાગમનો મંગલ પ્રારંભ સં. ૧૯૪૬ના પ્રથમ ભાદ્રપદ વદ ૨ને દિને થયો. જેતપરમાં વદ ૨ થી ૮ સમાગમલાલ પછી, મોરબીમાં દ્વિતીય ભા. વદ ૨થી ૬ સુધી, પછી સૌભાગ્યલાઠી અંતર જતાં અને વળતાં વવાણીઆમાં દ્વિ. ભા. વદ ૭થી ૮ અને આશો શુદ્ધ ૪થી ૬ સુધી, પછી સૌભાગ્યલાઠી શ્રીમદ્ને પોતાની સાથે સાચલા તેડી ગયા ત્યારે આશો વદ ૧ થી ૧૦ સુધી,—એમ સં. ૧૯૪૬ના અંતભાગમાં સૌભાગ્યલાઠીનો શ્રીમદ્ સાથેના પ્રારંભિક સમાગમ બન્યો. આમ પ્રારંભમાં જ માત્ર ૨-૨૫ માસના ગાળામાં લગલગ એક મહિનાનો શ્રીમદ્નો સમાગમલાલ સૌભાગ્યલાઠીને મળ્યો. અને તેઓ શ્રીમદ્ના હૃદયની અત્યંત નિકટ આવી જઈ શ્રીમદ્ના નિકટતમ હૃદયરૂપ સુહૃદ્ બની ગયા. અને પછી તો આ પરમાર્થસંબંધ ઉત્તરોત્તર ગાઠ બનતો ગયો. એટલે ૧૯૪૭ માં પર્ણપણ સમયે રાજજ-વડવા આદિ સ્થળે, ૧૯૪૮ માં વવાણીઆમાં, ૧૯૪૯ માં થોડો વખત મુંબઈમાં અને પર્ણપણ સમયે નિવૃત્તિસ્થળે, ૧૯૫૦ માં થોડો વખત મુંબઈમાં, ૧૯૫૧માં વવાણીઆમાં તથા સાચલા-રાણપુર-હડમતાલા-વડવા-ખંભાત આદિ સ્થળે, ૧૯૫૨ માં ૨-૨૫ માસ દાવિઠા-રાજજ-વડવા-ખંભાત આદિ નિવૃત્તિસ્થળે, ૧૯૫૩ માં વૈશાખ માસમાં

x આની વિગતવાર તારવણી 'જીવનરેખા'ના પરિશિષ્ટમાં ૫. ૧૮૧ થી ૧૮૩ અનુષ્ઠાપ કિરત્ત્યંકે ધણા પરિશ્રમપૂર્વક તૈયાર કરીને આપેલી છે.

ઈકરમાં,—એમ સર્વત્ર નિવૃત્તિદેવના સત્સંગપ્રસંગમાં તેમજ અન્યત્ર પણ શ્રી સૌભાગ્યલાઈ એ શ્રીમદ્ભુતા સત્સંગનો અનન્ય લાલ ઊઠાવ્યો હતો. આમ શ્રીમદ્ભુતા પ્રત્યક્ષ સમાગમનો લાલ જેટલો સૌભાગ્યલાઈ પામ્યા છે, તેટલો બીજા કોઈપણ પામ્યા નથી, તેમજ પત્ર વાટે શ્રીમદ્ભુતા પરોક્ષ સમાગમનો લાલ જેટલો સૌભાગ્યલાઈએ ઊઠાવ્યો છે, તેટલો બીજા કોઈએ પણ ઊઠાવ્યો નથી. એટલે સૌભાગ્યલાઈ તો શ્રીમદ્ભુતા અધ્યાત્મ, પરમાર્થજીવન સાથે એટલા ગાઢ સંકળાયેલા છે, વણાઈ ગયેલા છે, કે એમના અને શ્રીમદ્ભુતા પત્રવ્યવહાર આદિ પરથી ફલિત થતા શ્રીમદ્ભુતા જીવન સંબંધમાં અનેક પ્રકરણો લખવા પડશે, તે હવે અનુક્રમે આલેખશું; અને તે અર્થે ખાસ સૌભાગ્યના નામ સાથે જોડાયેલો પચીસ પ્રકરણોનો એક અલગ વિભાગ જ અનામત રાખી અત્ર રોકશું.

ખરખર! શ્રીમદ્ભુતા ઊર્ધ્વગામિની અલૌકિક આત્મદશાનો જગતને કંઈક ખ્યાલ આવે છે તે મુખ્યપણે આ સૌભાગ્યલાઈ પરના પત્રસાહિત્યને લઈને. એટલે જગતના આ ઉત્તમોત્તમ પત્રસાહિત્ય માટે જગત આ સૌભાગ્યલાઈનું ઋણી છે. કારણકે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાં શ્રીમદ્ભુતા હૃદયપ્રતિબિંબક એવા કેટલાક ઉત્તમોત્તમ મહત્વપૂર્ણ પરમાર્થપત્રોના ઉદ્ગલવનિમિત્તભૂત શ્રી સૌભાગ્યલાઈ હતા. એટલે એ પરથી શ્રીમદ્ભુતા પરમાર્થજીવનમાં ડોકીઈ કરવાનું પ્રાપ્ત થવાથી જગત સૌભાગ્યલાઈનું ઋણી છે; એટલું જ નહિ પણ શ્રીમદ્ભુતા કીર્તિકલશરૂપ ચિરંજીવ કૃતિ આત્મસિદ્ધિના ગ્રેરક નિમિત્ત પણ સૌભાગ્યલાઈ હતા, એ માટે પણ જગત એમનું ઋણી છે. આ પોતાની અમર કૃતિ શ્રી આત્મસિદ્ધિમાં પણ શ્રીમદ્ભુતા ગર્ભિતપણે ‘સમજે કોઈ સુભાગ્ય’ તથા ‘ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય’ એ શબ્દોમાં પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને અમર કરેલ છે. શ્રીમદ્ભુતા આવા ‘પરમાર્થસખા શ્રી સૌભાગ્યલાઈ ૫૦ વર્ષના! ને શ્રીમદ્ ૨૩ વર્ષના! પરમાર્થમિત્રની કોઈ અજબ જોડી! પણ શ્રીમદ્ પૂર્વના પરમ આધારક હોઈ સેંકડો વર્ષોનો જ્ઞાનસંસ્કાર વારસો લઈ જન્મેલા જ્ઞાનવૃદ્ધ પુરુષ અને સૌભાગ્યલાઈ પણ પૂર્વના સંસ્કારી વયોવૃદ્ધ પુરુષ આમ બન્નેય જ્ઞાનવૃદ્ધ તો ખરાજ! આમ શ્રીમદ્ભુતા અનન્ય શિષ્ય લક્ષ્મણશિરોમણિ હોવા ઉપરાંત જેને શ્રીમદ્ભુતા પરમાર્થસખા હોવાનું અનન્ય સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તે સૌભાગ્યને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

અધ્યાત્મ રાજચંદ્રનો, પૂર્ણ થયો પૂર્વાર્દ;
અધ્યાત્મ દશા કીર્તીતો, હવે કર્તુ ઉત્તરાર્દ.

श्रीमद् रामायण

पृष्ठ २४ मु

वि. सं १८४७

ॐ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રશતાબ્દિસમારક ગ્રંથ અષ્ટોત્તરશતમકરાણુ

અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર

(શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું અધ્યાત્મ ચરિત્ર)

ઉત્તરાર્ધ

—: લેખક :—

ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા

એમ. બી. બી. એસ.

ૐ

ચરિત્રકારના મંગલ-પ્રતિજ્ઞાદિ

દોહરા

- દિવ્ય જ્યોતિ રાજચંદ્ર જે, શાંતસુધારસધામ;
ચૈતન્યમૂર્તિ^૧ શુદ્ધ તે, સહજાત્મસ્વરૂપ સ્વામ; ૧
- સમયસારભૂત રાજના, હૃદયનો જેહ સુખભુ;
રસીઓ સમયસારનો, સ્વાદ સુધારસ જાભુ; ૨
- પરમાર્થસખા રાજનો, હૃદયરૂપ વિશ્રામ;
પરમાર્થ અખંડ નિશ્ચયી, સૌભાગ્ય શુભ નામ; ૩
- તે સૌભાગ્ય પર રાજના અમૃતપત્રોમાંહી;
અધ્યાત્મ ચરિત્ર રાજનું, જ્યોતપ્રોત છે આંહિ; ૪
- સંશોધન તેનું કરી, મંથન કરી—અગાધ;
જીવનદર્શન રાજનું, કંઈકે કરાવું અબાધ. ૫
(પાંચ દોહરાનો સહસંબંધ)
- સૌભાગ્ય ઋણી રાજનો, સૌભાગ્યનો ભગવાન;
જગદ્ગુરુ શ્રીરાજનું, જગત્ ઋણી છે આમ. ૬
- લોકોત્તર આ રાજની, ચરિત્ર જાંખી માત્ર;
દાસ ભગવાન કરાવતો, દેખો સુત સત્પાત્ર ! ૭
- અધ્યાત્મ દશા રાજની, અલૌકિક શુભધામ;
આત્મસાક્ષીએ ભાવજો, સંતસમાજ તમામ. ૮
- દષ્ટિ ખોલીને દેખજો ! સુણજો ખોલી કાન !
ચિત્ત ખોલીને ચિંતજો ! રાજ ચરિત્ર આખ્યાન :— ૯

ૐ

ૐ

અધ્યાત્મ જીવનનો બીજો તબક્કો

(સં. ૧૯૪૭થી ૧૯૫૩નો પૂર્વભાગ : ૨૪મા વર્ષથી ૨૯મા વર્ષ સુધી)

વિભાગ પહેલો

સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન

અનુસંધિદર્શન (૩)

શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનના પહેલા તળકાનું વર્ણન પૂર્ણ કરી આપણે હવે અધ્યાત્મ-જીવનના બીજા તળકા પર આવીએ. છીએ. તે પ્રારંભતાં પૂર્વે ઉક્ત વસ્તુનું સિંહાવ-લોકન ન્યાયે અવલોકન કરીએ: અધ્યાત્મજીવનના પહેલા તળકાના પહેલા આંતરતળકાનું વર્ણન કરી આપણે બીજા આંતરતળકાનું દર્શન કર્યું, અને તેમાં

શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનવિકાસના ત્રણ તળકાનું સામાન્ય દિગ્દર્શન કરી, મહાવીરના વીતરાગમાર્ગનો શ્રીમદ્દનો કેવો અનન્ય આત્મનિશ્ચય હતો તે દર્શાવી, ‘મોક્ષના માર્ગે બે નથી’ એવી મતલેદાતીત મોક્ષમાર્ગની એકતા અંગે શ્રીમદ્દનો પરમ આત્મનિષ્ઠ્ય દર્શાવ્યો; અને આવા અધ્યાત્મપ્રધાન અખંડ એક મોક્ષમાર્ગની એકનિષ્ઠ આરાધના કરતાં અધ્યાત્મ-વિકાસપથે સંવેગથી આગળ વધતા શ્રીમદ્દના જીવનક્રમ અને જીવનસૂત્રોનું આલેખન કરી, શ્રીમદ્દનો અંતરંગ નિવૃત્તિને અબાધક વ્યવહારવર્તનનો ક્રમ આલેખ્યો.

આમ અધ્યાત્મનિમજ્જન કરતાં તત્ત્વજ્ઞાનની જાંડી શુદ્ધાનું દર્શન કરવામાં નિમગ્ન થયેલા શ્રીમદ્દને આત્માનુભૂતિનો કેવો દિવ્ય પ્રકાશ લાઘ્યો તે દર્શાવી, આવા અપૂર્વ આત્માનુભૂતિમય આત્મસંવેદનના અધ્યાત્મનિમજ્જનમાંથી ક્ષણ પછી બહાર નિકળવું પડે તે અંગે શ્રીમદ્દની આત્મસંવેદનમય તીવ્ર અંતરવેદનાનું દર્શન કર્યું; અને તત્ત્વ-જ્ઞાનની જાંડી શુદ્ધામાં નિરંતર નિવાસનો ક્રમ એ જ શ્રીમદ્દનો જીવન જેમ પરમ પ્રિય જીવનક્રમ હતો અને તે બીજા કોઈ પણ નહિ પણ અંતરંગ નિર્મયશ્રેણી જ હતી એ દર્શાવી આપી, શ્રીમદ્દના અંતરાત્માની સમશ્રેણી કેવી અદ્ભુત હતી તે પણ દર્શાવ્યું.

આવું અસાધારણ આત્મસંવેદન અને આત્મચારિત્ર જેનું છે એવા આત્મામાં જ રમણ કરનારા આત્મારામી શ્રીમદ્દ મહાકામ માટે જન્મેલા રામ છે તેનું દર્શન કરાવી, અનન્ય તત્ત્વમંથન કરનારા શ્રીમદ્દને લોકપુરુષનું કેવું અલૌકિક રહસ્ય લાઘ્યું અને ‘મારગ સાચા મિલ ગયા’—કેવો સાચો માર્ગ મળી ગયો તે પણ દર્શાવી આપ્યું; અને ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્દનો અસ્થિમજ્જન ધર્મરંગ કેવો અલૌકિક હતો, સંવેગાતિશય—પરમ વૈરાગ્ય કેવો અદ્ભુત હતો, મોક્ષની તમન્ના કેવી અનન્ય હતી, તેનું પણ આપણે અત્ર સવિસ્તર દર્શન કર્યું.

આવા પરમ ધર્મભૂતિ પરમ સંવેગરંગી પરમ સુસુક્ષ્મ અધ્યાત્મનિમગ્ન જ્ઞાનદિવા-કર શ્રીમદ્દના સત્સંગનો અનન્ય ધન્ય લાભ પામવાનો જેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો તે શ્રીમદ્દના સત્સંગીઓનું સામાન્ય દિગ્દર્શન કરાવી, શ્રીમદ્દ અને મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીના સત્સંગપ્રસંગનું આલેખન કર્યું; અને શ્રીમદ્દના પ્રથમ સત્સંગી મહાસુસુક્ષ્મ ‘અત્યપરાયણ’ જીઠાભાઈના શ્રીમદ્દના પરમ ધન્ય અનન્ય સત્સંગલાભનું દર્શન કરી,

જૂઠાભાઈના નિમિત્તે મહામુમુક્ષુ અંગાલાલભાઈને શ્રીમદ્દેવો સત્સંગજોગ કેમ બનવા પામ્યો તેનો રોમાંચક ઇતિહાસ દર્શાવી, અંગાલાલભાઈના નિમિત્તે લલ્લુભુ સુનિ તથા દેવકરણુભુ સુનિ આદિને પણ શ્રીમદ્દેવો દર્શન-સમાગમ લાલ કેમ મળવા પામ્યો તેનો ઇતિહાસ પણ આલેખ્યો; અને છેવટમાં સર્વ સત્સંગી મુમુક્ષુઓમાં સર્વોપરિ મૂર્ધન્યસ્થાને બિરાજમાન પરમાર્થસખા સૌભાગ્યભાઈનું શ્રીમદ્દ સાથે પ્રથમ મિલન કેમ થવા પામ્યું તેનું રોમાંચક દર્શન પણ કરાવ્યું. આમ બીજા આંતરતબક્કા અંતર્ગત પ્રકરણોનું આલેખન કરી, શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનના પહેલા તબક્કાનું વર્ણન પૂર્ણ કર્યું.

હવે અધ્યાત્મ જીવનના બીજા તબક્કાનું વર્ણન પ્રારંભીએ છીએ: આ બીજો તબક્કો સં. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૩ ના ક્ર. વ. ૧૧ સુધીનો છે. આ બીજા તબક્કાનું વર્ણન અત્ર આ બે સ્પષ્ટ વિભાગમાં વિભક્ત કર્યું છે:

(૧) સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન.

(૨) મૂળમાર્ગઉદ્ધાર અને જગત્ને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન.

તેમાં—પ્રથમ સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં શ્રીમદ્દનું જીવનદર્શન કરાવતો ખાસ special વિભાગ પ્રારંભીએ છીએ: પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનની વિપુલ સામગ્રી ભરી પડી છે, તેનું પૃથક્કરણાત્મક સંશોધન (analytical research study) કરી અત્ર પચીસ પ્રકરણ આલેખ્યા છે. તેમાંના પ્રથમ બે-ત્રણ પ્રકરણની સામગ્રી જોકે ૧૯૪૬ ના અંતલાગમાં પડી છે, અને છેલ્લા સૌભાગ્યના સમાધિમરણ પ્રકરણની સામગ્રી ૧૯૫૩ ના વૈશાખ-જેઠ માસમાં પડી છે, તથાપિ સૌભાગ્યભાઈ પરના પત્રોના વિભાગમાં આ સુગમતાથી પ્રવેશ કરે છે, એટલે તે અત્ર આલેખ્યા છે, એટલે અપવાદ અત્ર સમજવાનો છે. એટલે જેને માટે જગત્ સૌભાગ્યનું પરમ ઋણી છે, તે પરમ ઉપકારી સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્દના પત્રોના મુખ્ય અવલંબને હવે શ્રીમદ્દના અલૌકિક પરમાર્થમય અધ્યાત્મજીવનનું ચાલો આપણે અવલોકન કરીએ!

महादिव्याकुसिरत्नं, शब्दजितवरात्मजम् ।
राजचन्द्रमहं वन्दे, तच्चलोचनदायकम् ॥

શ્રીમદ્નું રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થ મનન

‘સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહી,

દિન રાત રહે તદ્ધ્યાન મહી.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પરમાર્થજ્ઞાના સૌભાગ્ય સાથેના પરમાર્થસંબંધ ચાહુ થયા પછી ઉત્તરોત્તર વધતો ગયો. શ્રીમદ્ પરમાર્થના રસીઆ અને સૌભાગ્ય પણ પરમાર્થના રસીઓ, એટલે સમાનશીલ્પ્યસનેષુ સહય-એ સૂત્ર પ્રમાણે સમાન શીલ-વ્યસનવાળા આ બેની પરમાર્થ-મૈત્રી જામી પડી, અને શ્રીમદ્ આ સુહૃદ્ પાસે પોતાનું હૃદયદર્શન કરાવતા ગયા. પ્રથમ પત્ર લખ્યા પછી ૧૯૪૬ ના બીજા ભા. શુ. ૨ ના દિને વવાણીઆથી શ્રીમદે સૌભાગ્યને મોરબી પત્ર લખ્યો છે, તેમાં રાત્રી અને દિવસ પોતાને એક પરમાર્થ-વિષયનું જ મનન રહે છે એવી પોતાની વર્તતી આત્મદશાનું સહજ સ્વભાવભૂત તાદૃશ્ય આલેખન કયું છે: ‘આત્મવિવેકસંપન્ન શ્રી સૌભાગ્યભાઈ’ એ સૂચક સંજોગનથી પત્રનો પ્રારંભ કરતાં શ્રીમદ્ લખે છે—‘આજે આપનું એક પત્ર મળ્યું, વાંચી પરમ સંતોષ થયો. નિરંતર તેવો જ સંતોષ આપતા રહેવા વિજ્ઞાત છે.’—અને સર્વ અન્ય ભાવોથી આત્માનું વિવિક્રતપણું-ભિન્નપણું જાણવારૂપ વિવેકથી સંપન્ન હોવાથી હિતિ સતિ સદા સર્વેભ્યમાયૈઃ વિવેકે ‘આત્મવિવેકસંપન્ન’ એવા સૂચક સંજોગનથી સૂચ્ય છે કે—સૌભાગ્યભાઈ આત્મવિવેકને પામેલા ભેદવિજ્ઞાની પુરુષ છે; અને એવા પુરુષના પત્રથી શ્રીમદ્ પોતે પરમ સંતોષ પામ્યા છે અને નિરંતર તેવો જ સંતોષ આપતા રહે એવી તેમને વિજ્ઞાપિ કરી છે. આ સૂચ્ય છે કે પરમાર્થવિદ્ સૌભાગ્ય સાથે થોડા વખતમા જ શ્રીમદ્ને પરમાર્થપ્રેમ કેવો ગાઢ જામ્યો છે. પછી કંઈક વ્યાવહારિક ઉપાધિ સંબંધી ઉલ્લેખ કરી શ્રીમદ્ તત્સંબંધી પોતાનું નિશ્ચિંતપણું—નિર્વિકલ્પપણું દાખવે છે—‘અત્ર જે ઉપાધિ છે, તે એક અમુક કામથી ઉત્પન્ન થઈ છે; અને તે ઉપાધિ માટે શું થશે એવી કંઈ કલ્પના પણ થતી નથી; અર્થાત્ તે ઉપાધિ સંબંધી ચિંતા કરવાની વૃત્તિ રહેતી નથી.’ એમ જણાવી ગમે તેવા શુભાશુભ ઉદયમા પ્રીતિ-અપ્રીતિ કરવાનો સંકલ્પ પણ ન કરવો એવી પોતાની આત્મેચ્છા વ્યક્ત કરે છે—‘આત્મેચ્છા એવી જ વર્તે છે કે સંસારમાં પ્રારબ્ધાનુસાર ગમે તેવાં શુભાશુભ ઉદય આવો, પરંતુ તેમા પ્રીતિ અપ્રીતિ કરવાનો આપણે સંકલ્પ પણ ન કરવો.’ આમ શુભાશુભ પ્રારબ્ધોદયમા અદ્વલુત સમતા દાખવતા શ્રીમદ્, રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થવિષયનું જ મનન કરી રહેલી એવી અલૌકિક પરમ અદ્વલુત આત્મદશાનું તાદૃશ્ય હૃદયગમ ચિત્ર આલેખનું હૃદયદર્શન કરાવે છે—

‘રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થવિષયનું જ મનન રહે છે. આહાર પણ એ જ

છે. નિદ્રા પણ એ જ છે, શયન પણ એ જ છે, સ્વપ્ન પણ એ જ છે, ભય પણ એ જ છે, ભોગ પણ એ જ છે, પરિગ્રહ પણ એ જ છે, ચલન પણ એ જ છે, આસન પણ એ જ છે. અધિક શું કહેવું? હાહ, માંસ અને તેની મજબૂતી એક જ એ જ રંગતું રંગન છે. એક રોમ પણ એનો જ જાણે વિચાર કરે છે, અને તેને લીધે નથી કંઈ બેવું ગમતું, નથી કાંઈ સૂંઘવું ગમતું, નથી કાંઈ સાંભળવું ગમતું; નથી કંઈ ચાખવું ગમતું કે નથી કંઈ સ્પર્શવું ગમતું, નથી બોલવું ગમતું કે નથી મૌન રહેવું ગમતું, નથી બેસવું ગમતું કે નથી ઊઠવું ગમતું, નથી સૂવું ગમતું, કે નથી જાગવું ગમતું, નથી ખાવું ગમતું કે નથી ભૂખ્યું રહેવું ગમતું, નથી અસંગ ગમતો કે નથી સંગ ગમતો, નથી લક્ષ્મી ગમતી કે નથી અલક્ષ્મી ગમતી, એમ છે; તથાપિ તે પ્રત્યે આશા નિરાશા કંઈ જ ઊગતું જણાતું નથી. તે હો તો પણ ભલે અને ન હો તો પણ ભલે. એ કંઈ દુઃખનાં કારણ નથી. દુઃખતું કારણ માત્ર વિપત્તિભા છે, અને તે એ સમ છે તો સર્વ સુખ જ છે. એ વૃત્તિને લીધે સમાધિ રહે છે તથાપિ બહારથી શુદ્ધસ્થપણાની પ્રવૃત્તિ નથી થઈ શકતી, દેહભાવ દેખાડવો પાલવતો નથી, આત્મભાવથી પ્રવૃત્તિ બાહ્યથી કરવાને કેટલોક અંતરાય છે. ત્યારે હવે કેમ કરવું? કયા પર્વતની શુદ્ધિમાં જવું અને અલોપ થઈ જવું, એ જ રહાય છે. તથાપિ બહારથી અમુક સંસારી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. તે માટે શોક તો નથી, તથાપિ સહન કરવા જીવ ધ્વંષિતો નથી. પરમાનંદ ત્યાગી એને ધ્વંષે પણ કેમ ?

કેવી અલોકિત પરમ અદ્ભુત આત્મદશાની વાત છે! નૈટિક જેવા સ્વચ્છ હૃદયે દર્શાવેલું કેવું અદ્ભુત દૃઢ્યદર્શન છે! બાહ્ય બ્યવહાર મધ્યે પણ કેવી અનન્ય પરમાર્થલગની છે! ઉપાધિ મધ્યે પણ કેવી અપૂર્વ સમાધિ છે! શ્રીમદ્ગતા આ અમર લેખમા (Immortal document) મહાસુનીશ્વરોને પણ દુર્લભ એવી આત્મારામી દશાનું કેવું તાદૃશ્ય આલેખન છે! થોડો વખત નહિ પણ ‘રાત્રી અને દિવસ’—રાત ને દિવસ, બીજા કોઈપણ નહિ પણ ‘એક’—અદ્વિતીય પરમાર્થવિષયનું જ ‘મનન’—મનથી ચિંતન શ્રીમદ્ગને રહે છે. સૂતાં બેસતાં જાગતાં ઊઠતાં ખાતાં પીતાં હાલતાં ચાલતાં—સર્વ પ્રવૃત્તિ કરતાં શ્રીમદ્ગને આ એક પરમાર્થનું જ મનન અંતરમાં ચાલ્યા કરે છે. ‘નિશ્ચિન મૂતાં જાગતાં હૈકાથી ન થાયે દૂર રે’ એવી એક પરમાર્થનિષ્ઠ દશા શ્રીમદ્ગની વર્તે છે. રાત્રી અને દિવસ શ્રીમદ્ગને મનન થેનું છે? પરમાર્થનું. આહાર કયો છે? પરમાર્થનો. નિદ્રા કઈ છે? પરમાર્થની. શયન કયાં છે? પરમાર્થમાં. સ્વપ્ન થેનું છે? પરમાર્થનું. ભય થેનો છે? પરમાર્થનો. ભોગ થેનો છે? પરમાર્થનો. પત્તિ અહીં થેનો છે? પરમાર્થનો. ચલન કયાં છે? પરમાર્થમાં. આસન કયાં છે? પરમાર્થમાં. આમ પરમાર્થ એ જ શ્રીમદ્ગનો આહાર, નિદ્રા, શયન, સ્વપ્ન, ભય, ભોગ, પરિગ્રહ, ચલન, આસન છે. ‘ધ્યાન સુધારસ પાન મગનતા, બોજન સ્વશુણ ઉપભોગ રે; રીઝ એકત્વતા તાનમે વાળે, વાજિત્ર સન્મુખ યોગ રે,’—એવી મહાસુનિ દેવચંદ્રજીએ ગાયેલી ધન્ય એક પરમાર્થધ્યાનદશા શ્રીમદ્ગને પ્રગટી છે.

આતું ‘દિન રાત રહે તદ ધ્યાન મહી’ એવું દિવસ ને રાત મનન કોને રહે? ક્યારે રહે? જેને આ પરમાર્થવિષયનો જ પરમ રસ પરમ લાગ્યો હોય તેને; આ જ એક પરમાર્થરસ જ સરસ છે. બાકી બીજા બધા રસ વિરસ છે એમ જ્યારે જાણ્યું હોય ત્યારે.

ખીબ્બોને તો પ્રાચે પરમાર્થના લક્ષ પણ હોતો નથી, કોઈને કહાચ લક્ષ હોય તો તે પરમાર્થનું મનન યથાશક્તિ થોડો ઘણો વખત ને તે પણ ખીબ્બ અનેક વિષયોની સાથે સાથે આનુષંગિકપણે માત્ર ઉપરચોટિયા સામાન્ય ભાવથી રહે છે; ત્યારે શ્રીમદ્ભુને તો ‘રાત્રી ને દિવસ’ તે ‘એક’ માત્ર પરમાર્થવિષયનું જ અનન્ય મનન અંતર્યોટિયા અસામાન્ય ભાવથી રહે છે,—તે તેમનો પરમાર્થવિષય પરનો આત્યંતિક પરમ પ્રેમ પ્રકાશે છે. પરમાર્થવિષયમાં આવી અથાક પ્રવૃત્તિ આવા પરમ આત્યંતિક પ્રેમરસ વિના કેમ ધને? વ્યવહારવિષયમાં જેઓ દિવસ ને રાત અથાગ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેનું રહસ્ય-કારણ તેઓને તે તે નિજ નિજ પ્રવૃત્તિમાં રસ છે, રુચિ છે, વૃત્તિ છે તે છે; એટલે જ તે તે પ્રવૃત્તિમાં તેઓ સ્વરસથી આપોઆપ પ્રવર્તે છે; તો પછી પરમાર્થવિષયમાં જ જેને અનંતગુણુવિશિષ્ટ પરમ પ્રેમરસ છે, રુચિ ને વૃત્તિ છે, એવા શ્રીમદ્ભુ જેવા પરમ પરમાર્થરસીઆ દિવસ ને રાત પરમાર્થમાં તેવી અથાગ પ્રવૃત્તિ કેમ ન કરે? તે પરમાર્થ પ્રવૃત્તિમાં અનંતગુણુવિશિષ્ટ પ્રેમથી સ્વરસથી આપોઆપ કેમ ન પ્રવર્તે ?

આ પરમાર્થ એટલે શું ? પરમ અર્થ તે પરમાર્થ. આખા વિશ્વમાં જો કોઈ પરમ અર્થ—પદાર્થ હોય તો તે આત્મા છે, સમયસાર છે. સમયસાર ગાથા ૧૫૧ માં આ પરમાર્થના એકાર્થવાચક શબ્દોની તુલના કરી છે: પરમાર્થ તે નિશ્ચયે કરીને સમય, શુદ્ધ, કેવલી, મુનિ, જ્ઞાની છે; તે સ્વભાવમાં સ્થિત મુનિઓ નિર્વાણને પામે છે. અર્થાત્ પરમાર્થ તે જ આત્મા છે, તે જ સમય છે, તે જ શુદ્ધ છે, તે જ કેવલી છે, તે જ મુનિ છે, તે જ જ્ઞાની છે, તે જ ‘સ્વની—જ્ઞાનની ભાવમાત્રતાથી’ સ્વભાવ છે, તે જ ‘સ્વતઃ ચિત્તની ભવનમાત્રતાથી’ સદ્ભાવ છે,—એમ એ આઠે શબ્દોનો પરમાર્થ એક જ છે. આ પરમાર્થજ્ઞાન એ જ મોક્ષહેતુ છે. એટલે જ સમયસાર ગાથા ૨૦૬ માં કહ્યું છે કે—‘આમાં—પરમાર્થરૂપ જ્ઞાનપદમાં નિત્ય રત હો, આમાં નિત્ય સંતુષ્ટ હો, આનાથી નિત્ય તૃપ્ત હો, તને ઉત્તમ સૌખ્ય થશે.’ અર્થાત્ પરમાર્થ પામવાનો આ જ માર્ગ છે એટલે જ્ઞાની નિત્ય એમાં જ રત હોય છે, એમાં જ સંતુષ્ટ હોય છે, અને એમાં જ તૃપ્ત હોય છે, એમાં જ એને પરમાર્થ અનુભવાય છે. અને શ્રીમદ્ભુ જેવા પરમાર્થેકરત પરમ જ્ઞાનીને તો કેવા આત્યંતિક રૂપમાં આ પરમ-જ્ઞાનદશા પ્રગટી છે, તે એમના આ સ્વયંભૂ ઉદ્ગાર જ સૂચવે છે.

એટલે જ જેના મનન, આહાર, નિદ્રા, શયન, સ્વપ્ન, ભય, ભોગ, પરિબ્રહ્,

- * “પરમદ્વા લલ્લ સમઓ મુદ્ધો જો કેવલી મુળી ણાળી ।
તર્હિ દ્વિત્ત સહાવે મુળિજો પાવંતિ ણિત્વાણ ॥” સમયસાર ગા. ૧૫૨
- ** “एदं हि रदो णिथ सतुद्धो होहि णिथमेदं हि ।
एदेण होहि तित्तो होहिदि ब्रह्म उत्तमं सोकल ॥” સમયસાર ગા. ૨૦૬
- ‘यस्तत्परतिरेव स्यादात्मवृद्ध मानवः ।
आत्मन्नेव च संबुद्धस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥” —गीता

ચલન, આસન આદિ એક પરમાર્થ જ છે, એવા શ્રીમદ્દ આત્મ લખે છે—‘અધિક શું કહેવું? હાડ, માંસ, અને તેની મજબાને એક જ એ જ રંગનું રંગન છે. એક રામ પણ એનો જ બાણે વિચાર કરે છે.’ અને એટલે જ આવો હાડોહાડ—અસ્થિમજ્જા પરમાર્થરંગ જેને લાગ્યો છે અને રામે રામે પરમાર્થનો જ વિચાર જેને વર્તે છે, એવા પરમ પરમાર્થરંગી શ્રીમદ્દ આગળ લખે છે—‘અને તેને લીધે નથી કંઈ જોવું ગમતું, નથી કંઈ સૂંધવું ગમતું; નથી કંઈ સાંભળવું ગમતું; નથી કંઈ ચાખવું ગમતું કે નથી કંઈ સ્પર્શવું ગમતું, નથી ગોલવું ગમતું કે નથી મોન રહેવું ગમતું; નથી ખેસવું ગમતું કે નથી ઊઠવું ગમતું, નથી સૂવું ગમતું કે નથી જાગવું ગમતું, નથી ખાવું ગમતું કે નથી ભૂખ્યુ રહેવું ગમતું, નથી અસંગ ગમતો કે નથી સંગ ગમતો, નથી લક્ષ્મી ગમતી કે નથી અલક્ષ્મી ગમતી, એમ છે.’ પરમાર્થરંગી શ્રીમદ્દને એક પરમાર્થ પ્રત્યે એવો અનન્ય પરમાર્થપ્રેમ લાગ્યો છે કે તેમને એક આત્મા સિવાય અન્ય સ્થળે સુદ્ધ—આનંદ થતો, નથી, એવી અનન્ય સુદ્ધશા પ્રગટી છે. પરમ આનંદના નિધાન સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપી ભગવાન આનંદધન આત્માના પરમ અમૃત સુખનો રસાસ્વાદ જેણે ચાખ્યો હોય, તેને તેનાથી અન્ય એવા ‘બાકસ બુકસ’ જેવા તુચ્છ વિષયસુખમાં કેમ રસ પડે? આત્મા અને આત્મધર્મ સિવાય તેને બીજું કંઈ પણ કેમ ગમે? આવા આત્મારામી સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાની પુરુષને કેવળ આત્મનિમગ્નતામાં જ આનંદ ઉપજે છે, એક ક્ષણ પણ એ સુખનો વિરહ તે ખમી શકતા નથી. આત્મામા જ જેને રતિ છે, આત્મામાં જ જેને સંતોષ છે, ને આત્મામા જ જેને તૃપ્તિ છે એવા આત્મરત આત્મસંતુષ્ટ અને આત્મતૃપ્ત શ્રીમદ્દને પરમાર્થ—આત્મા પ્રત્યે એવી અનન્ય પ્રીતિ પ્રગટી છે, એવો પરમ પ્રેમપ્રવાહ પ્રવહ્યો છે, કે એ શિવાય બીજે કયાંય એમનું ચિત્ત રંચ માત્ર પણ રતિ પામતું નથી; શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ આત્મદેવ પ્રત્યે તેમને એવી અપૂર્વ પ્રીતડી બંધાણી છે, કે તેને બીજાનો સંગ ગમતો નથી. ‘માલતી ફૂલે મોહિયો, કિમ જેસે હો બાવળ તરુ ભુંગ?’ માલતી ફૂલે જે મોહ્યો હોય તે ભમરો બાવળની ડાળ પર કેમ જેસે? પવિત્ર પ્રવાહી ને શીતલ સુગંધી ગંગાજલમા જે હંસ ઝીલ્યો હોય તે અશુચિ બંધિયાર ને દુઃખદ દુર્ગંધી ખાખિયાના પાણીમાં કેમ રમે? અત્યંત ઉત્કંઠાથી જે ‘પીઠ પીઠ’ જાપી જલધરના જલની પ્રતીક્ષા કરતો હોય, તે આતક બીજા જલ સાચું પણ કેમ જુએ? શીતલ છાયાપ્રદ ને ફલભારથી નમ્ર એવા આમ્રની પંજરી મંજરી પામી જે મધુર ટહુકા કરતી હોય, તે કોકિલને ફલફૂલરહિત ઉંછા ને ઉંચા તાડ જેવા અડ કેમ ગમે? તેમ આત્મામાં જ જેને અનન્ય પ્રીતિ છે એવા શ્રીમદ્દ જેવા જ્ઞાનીને આત્મા સિવાય અન્યત્ર પ્રીતિ કેમ ઉપજે? એક પરમાર્થવિષય સિવાય અન્ય વિષયાદિ કેમ ગમે? ન જ ગમે, ન જ ગમે—એવી પરમ અદ્ભુત અનન્યસુદ્ધશા એમના આત્માની થઈ છે! એટલે જ નથી એમને પંચ ઇદ્રિયના વિષયો ગમતા, નથી મોન—અમોન ગમતા, નથી સંગ—અગંગ ગમતા, એમ વિષયાદિ કંઈ પણ ગમતું નથી એવી અનન્ય સુદ્ધશા શ્રીમદ્દની વર્તે છે, તોપણ તે પ્રત્યે તેમને ‘આશા નિરાશા (ઇચ્છા અનિચ્છા) કંઈ જ

ઉગતું જણાતું નથી. તે હો તોપણ લહે અને ન હો તોપણ લહે. એ કંઈ દુઃખનાં કારણ નથી. દુઃખનું કારણ માત્ર વિષમાત્મા છે,—એક પ્રત્યે ઇષ્ટ બુદ્ધિ બીજા પ્રત્યે અનિષ્ટ બુદ્ધિ એમ વિષમ બુદ્ધિ રાખનારો માત્ર એક વિષમાત્મા જ દુઃખનું કારણ છે. અને શ્રીમદ્ભુતો આત્મા તો ઇષ્ટાનિષ્ટબુદ્ધિરહિત સર્વત્ર સમ જ છે, એટલે જ કહે છે—‘અને તે જો સમ છે તો સર્વ સુખ જ છે. એ વૃત્તિને લીધે સમાધિ રહે છે.’ આમ સમવૃત્તિને લીધે અંતરમાં આવી સમાધિવૃત્તિ છે; છતાં અંતરમાં સમાધિ ને ખજારમાં ઉપાધિ, અંતરમાં મુનિવૃત્તિ અને ખજારમાં ગૃહસ્થવૃત્તિ—એ વિષમતાને અંગેની પોતાની મુશ્કેલી શ્રીમદ્ કહે છે—‘ખજારથી ગૃહસ્થપણની પ્રવૃત્તિ નથી થઈ શકતી. દેહભાવ દેખાડવો પાલવતો નથી.’ નિરંતર આત્મામાં જ વર્તવારૂપ—આત્મામાં જ આરામ કરવારૂપ આત્મારામી મુનિવૃત્તિ હોય, તેનાથી ખજારથી ગૃહસ્થપણની પ્રવૃત્તિ કેમ થઈ શકે? કારણ કે તે પ્રવૃત્તિ અંગે અંતરમાં ન હોય છતાં કંઈ ને કંઈ દેહભાવ ‘દેખાડવો’ પડે, અને શ્રીમદ્ જેવા આત્મારામી પુરુષને ‘દેહભાવ દેખાડવો પાલવતો નથી.’ જેને હું આત્મા, આત્મારામી જ્ઞાનીઓ મારાં સગાંસંબંધી, રત્નત્રયી એ જ મારો વ્યાપારવ્યવહાર, આત્મા જ મારું નિવાસધામ એવો એક પરમાર્થભાવ જ વર્તે છે એવા આ પુરુષને,—હું આ રાજચંદ્ર, આ મારાં સગાંસંબંધી, આ મારો વ્યાપારવ્યવહાર, આ વવાણીઆ ગ્રામ મારું નિવાસધામ—એ આદિ દેહાશ્રિત દેહભાવ દેખાડવો પાલવતો નથી—પોતાતો નથી. તો પછી બાહ્યથી પણ આત્મભાવથી પ્રવૃત્તિ કરોને? શો વિરોધ છે? તે માટે કહે છે—‘આત્મભાવથી પ્રવૃત્તિ બાહ્યથી કરવાને કેટલોક અંતરાય છે.’ આમ વિષય વિકટ સંજોગોરૂપ વિઘ્નને લઈ મુશ્કેલી છે, એટલે શ્રીમદ્ને મુંઝવણ થાય છે—‘ત્યારે હવે કેમ કરવું? કયા પર્વતની શુદ્ધિમાં જવું અને અલોપ થઈ જવું, એ જ રટાય છે.’ આ વ્યવહારઉપાધિના પ્રપંચમાંથી છૂટવા શ્રીમદ્ની એટલી બધી તીવ્ર ઇચ્છા છે કે પર્વતની શુદ્ધિમાં આદ્યા જવાનું અને જગત્ની દૃષ્ટિથી અલોપ થઈ જવાનું જ શ્રીમદ્ રટણ કરે છે. તથાપિ આ વસ્તુ પોતાને આધીન નથી, પ્રારબ્ધોદયાધીન છે, એટલે પરાણે ‘ખજારથી અમુક સંસારી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે.’ અને ઉદયાધીનપણે તે પ્રવૃત્તિ ‘કરવી પડે’ છે, ‘તે માટે શોક નથી, તથાપિ તે સહન કરવા જીવ ઇચ્છતો નથી.’ શા માટે જીવ ઇચ્છતો નથી? તો કે ‘પરમાનંદ ત્યાગી એને ઇચ્છે પણ કેમ?’ આ પરમાર્થમાં રત—સંતુષ્ટ—તૃપ્ત થયેલો પોતાનો આત્મા પરમાનંદ અનુભવી રહ્યો છે, તો એ પરમાનંદને ત્યાગી—છોડીને તે સંસારપ્રવૃત્તિ સહન કરવા કેમ ઇચ્છે?

અને આમ આત્માના—પરમાર્થના પરમાનંદમાં નિમગ્ન થયેલા પોતે તેમાંથી ખજાર નિકળી તે પરમાનંદ છોડવા ઇચ્છે એમ નથી, એમ માર્મિકપણે પરમાર્થમુદ્ધ સૌભાગ્યને પોતાનું હૃદયદર્શન કરાવી, શ્રીમદ્ અત્રે પત્રના અંતે આ મુદ્દોનો સમાગમ ઇચ્છે છે—‘આપનો સમાગમ અધિક કરીને ઇચ્છું છું, ઉપાધિમાં એ એક સારી વિશ્રાંતિ છે.’ પરમાર્થકરંગી શ્રીમદે અત્રે પોતાના પરમાર્થસંગી પરમાર્થસખા સૌભાગ્યના

‘ઉપાધિમાં વિશ્રાંતિરૂપ’ સમાગમની કેવી ઉત્કટ ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે! આવા હૃદયરૂપ સૌભાગ્યને પોતાનું હૃદયદર્શન કરાવતા આ અમર પત્રમાં શ્રીમદે રાત્રી અને દિવસ પોતાને વર્તતી એક પરમાર્થમનનરૂપ પરમ અદ્ભુત અલૌકિક આત્મદર્શનું દર્શન કરાવ્યું છે. આવું પરમાર્થમનન મહાસુનીશ્વરોને પણ હુલ્લેભ છે, તો પછી ગૃહાવાસમાં તો કેટલું હુલ્લેભ હોય? છતાં ગૃહાવાસમાં પણ જેને રાત્રી ને દિવસ આવું પરમાર્થમનન વર્તતું હતું તે આત્મારામી શ્રીમદ્ મહાસુનીશ્વરોના પણ મહાસુનીશ્વર છે એમ કોણ નહિ કહે?

પ્રકરણ એકાવનમ્

સર્વાર્થસિદ્ધ અને શ્રીમદ્નો ઉપશમશ્રેણીનો પૂર્વ અનુભવ

આત્માના પરમાનંદમાં નિમગ્ન શ્રીમદ્ આજે—૧૯૪૬ ના આશો શુદ્ધ ૧૧ ના દિને—પ્રભાતથી જ કોઈ અપૂર્વ આનંદના ઉલ્લાસમાં આવી ગયા છે. પૂર્વે ભૂત ભવમાં અનુભૂત ઉપશાંતમોહ ગૃણસ્થાનકની યથાજ્ઞાતચારિત્રરૂપ આત્મદર્શનું સ્મરણ થઈ આવ્યું છે, ઉપશમશ્રેણીએ ચઢતાં અગીયારમે ગુણસ્થાનકેથી પોતે કેમ પડ્યા તે સાંભરી આવ્યું છે; ઉપશમશ્રેણીએ ચઢેલા સંયમરાગી મુનિ સાતાવેદનીયનો બંધ કરીને શ્રેણીથી લડથડ્યા—પડ્યા એ ભાવને પ્રકાશતું—‘સાંભળજો મુનિ સંયમરાગી ઉપશમશ્રેણી ચડિયા રે, સાતાવેદનીય બંધ કરીને શ્રેણી થકી લડથડિયા રે’—એ ભાવનું પદ હૃદયમાં રમી રહ્યું છે. આજના પ્રભાતથી જ આવા અનુભૂત સ્મરણના અપૂર્વ આનંદમાં શ્રીમદ્ રમી રહ્યું છે. આજના પ્રભાતથી જ આવા અનુભૂત સ્મરણના અપૂર્વ આનંદમાં શ્રીમદ્ વર્તતા હતા, તેવામાં પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્યનો પત્ર આવ્યો ને તેની સાથે એક પદ મળ્યું. તેનો ઉલ્લેખ કરતાં શ્રીમદ્ આજના દિનની આત્માનુભવદર્શનું દર્શન કરાવતા આ જ દિને લખેલા સૌભાગ્ય પરના અમર પત્રમાં (અ. ૧૫૨) લખે છે—

‘આજે આપનું કૃપાપત્ર મળ્યું. સાથે પદ મળ્યું. સર્વાર્થસિદ્ધની જ વાત છે. જૈનમાં એમ કહે છે કે સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાનની ધ્વજથી બાર ચોજન દૂર મુક્તિશિલા છે. કળીર પણ ધ્વજથી આનંદ આનંદ પામી ગયા છે. તે પદ વાંચી પરમાનંદ થયો. પ્રભાતમાં વહેલો ઊઠ્યો ત્યારથી કોઈ અપૂર્વ આનંદ વર્ત્યા જ કરતો હતો. તેવામાં પદ મળ્યું; અને મૂળપદનું અતિશય સ્મરણ થયું; એકતાન થઈ ગયું. એકાકાર વૃત્તિનું વર્ણન શબ્દે કેમ કરી શકાય? દિવસના બાર બજ્યા સુધી રહ્યું. અપૂર્વ આનંદ તો તેવો ને તેવો જ છે; પરંતુ બીજી વાર્તા (જ્ઞાનની) કરવામાં ત્યાર પછીનો કાળશેષ ક્યો. ‘કેવળજ્ઞાન હવે પામ્યું, પામ્યું પામ્યું, પામ્યું રે કે.’ એવું એક પદકથું, હૃદય ગદ્ગદ આનંદમાં છે.’

સૌભાગ્યલાભએ કોઈ પદ લખી મોકલ્યું હશે તેનો ઉલ્લેખ કરતાં અત્ર કહે છે કે આ જે પદ લખી મોકલ્યું તેમાં સર્વાર્થસિદ્ધની જ વાત છે. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનની ધ્વજાથી મુક્તિશિલા બાર યોજન દૂર છે એમ જૈનમાં કહેવાય છે. ‘સર્વાર્થસિદ્ધિમાં પશ્ચિમ દ્વારે અનહદની અપૂર્વ ધ્વનિ થયા કરે છે.’ * ઇત્યાદિ આશયવાળા આ કંપીરજીના પદમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કંપીર પણ ધ્વજ દેખી આનંદ આનંદ પામી ગયા છે. આ પરથી શ્રીમદ્દેવો પોતાના આત્માનુભવનો પરમાનંદ દર્શાવે છે—‘તે પદ વાંચી પરમાનંદ થયો. પ્રભાતમાં વહેલો ઊઠ્યો ત્યારથી કોઈ અપૂર્વ આનંદ વર્ત્યા જ કરતો હતો. તેવામાં પદ મળ્યું અને મૂળપદનું અતિશય સ્મરણ થયું.’ તે પદમાં શુદ્ધ આત્માનુભવ પદની જ વાત હતી. ભાવથી ઘટાવતાં તે સર્વાર્થસિદ્ધ છે, અને મુક્તિ તેનાથી અત્યંત નિકટ છે—બહુ લાંબે નથી. અર્થાત્ અત્રે જ્ઞાનીગમ્ય એવો શ્રીમદ્દેવો આશય સમજાવે અતિ દુર્ગમ્ય છે એટલે આ વસ્તુ યથામતિ ઘટાવવામાં જો કંઈ આશયાંતર સમજાય તો તે આ ચરિત્રાલેખકનો જ દોષ છે અને તે માટે તેની ક્ષમાચાચના જ છે એટલી સ્પષ્ટતા કરી, કથંચિત્ ભાવથી અર્થઘટના કરીએ તો આત્મા જાણે તેણે સર્વ જાણ્યું, આત્મા સિદ્ધ કર્યો તેણે સર્વે સિદ્ધ કર્યું—આત્મ અર્થ સિદ્ધ કર્યો તેણે સર્વ અર્થ સિદ્ધ કર્યા ને તે ભાવથી ‘સર્વાર્થસિદ્ધ’ વિમાનમાં બેઠો; હું આત્મા છું, દેહ નથી, એમ જેનું દેહાભિમાન સર્વથા ગલિત થયું—માન વિગત (વિનમાન) થયું તે જ્યાં સર્વ અર્થ સિદ્ધ થયા છે વા ધાય છે એવા શુદ્ધ આત્મારૂપ સર્વાર્થસિદ્ધ ‘વિમાન’માં આરૂઢ થયો. આ અર્થઘટના યથાર્થ હોય ને આશયાંતર ન થતો હોય તો સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનની ધ્વજાથી મુક્તિશિલા બાર યોજન દૂર છે એમ કહેવાય છે તેનો મર્મ એ છે કે અસંખ્યાત યોજનમાં બાર યોજન કંઈ વિશાતમાં નથી, એટલે તેને મુક્તિ અત્યંત નિકટ વર્તે છે. એટલે કે જે શુદ્ધ આત્મારૂપ સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં બેઠો તેના સર્વ અર્થ સિદ્ધ થયા છે ને તે મુક્તિની અત્યંત નિકટ વર્તે છે. એક સમયસાર—કળશ પરથી આ અર્થઘટનાની કથંચિત્ પુષ્ટિ થાય છે. મહર્ષિ *અમૃતચંદ્રાચાર્યજીએ આ સમયસાર કળાશમાં કહ્યું છે તેમ—ચિન્માત્ર ચિંતામણિ એવો આ આત્મા અચિંત્યશક્તિવાળો સ્વયં—પોતે જ દેવ છે—દિવ્ય ગુણસંપન્ન છે, અને જ્યાં ચિંતામણિ છે, ત્યાં સર્વ મનોવાન્નિષ્ઠ સિદ્ધ જ છે, એટલે આત્માનું જેને જ્ઞાન થયું છે એવા આત્મજ્ઞાની જ્ઞાનીને સર્વ અર્થ સિદ્ધ વર્તે છે; આમ સર્વાર્થસિદ્ધિપણું છે તો પછી જ્ઞાની અન્યના પરિવ્રજથી શું કરે? અને શ્રીમદ્દેવો તો પૂર્વે ઉપશમ શ્રેણીઆરોહણ પ્રભાવે તે વખતે ભાવથી આવા શુદ્ધાત્માનુભૂતિરૂપ પદમાં બેઠો જ હતા, કારણકે ઉપશમશ્રેણીમાં કેવળ એક શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તેટલા સમય પૂરતો હોય જ છે, જો તે અનુભવ થોડો લાંબો ચાલ્યો હોય તો અવશ્ય

* ‘જીવન રેખા’માં શ્રીમતઃમુખલાઈએ સૂચવ્યું છે તેમ ‘સર્વાર્થસિદ્ધિમાં પશ્ચિમ દ્વારે અનહદની અપૂર્વ ધ્વનિ થયા કરે છે, ઇત્યાદિ આશયનું આ પદ છે.’ ઇ.

*

“ભવિત્યશક્તિઃ સ્વયમેવ દેવાધિન્માત્રચિંતામણિરેવ યસ્માત્ ।

સર્વાર્થસિદ્ધાત્મતયા વિષતે જ્ઞાની કિમન્યસ્ય પરિવ્રજેન ॥”

મહર્ષિ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી કૃત સમયસારકળાશ

કેવળજ્ઞાન પમાડી મોક્ષે પહોંચાડે, પણ ઉપશમશ્રેણી આરોહતાં આત્માને પ્રકૃતિ ઉપશમ-ભાવમાં હોઈ પતન થાય છે. અને શ્રીમદ્દેને પણ તેમ જ થયું. આ પૂર્વ અનુભૂત શ્રેણીઆરોહણ ને પતન અને તે વખતનું શુદ્ધાત્માનુભવન વર્તમાનમાં શ્રીમદ્દેને સ્મરણમાં આવી ગયું. એટલે તે પૂર્વે અનુભૂત કેવલ શુદ્ધ આત્માના અનુભવનું અનુ-સંધાન ગ્રહણ કરીને, હવે ફરી પડવું ન પડે એવી અખંડ એકધારાથી તે કેવળ શુદ્ધાત્માનુભવનના માર્ગે પ્રવર્તેલું એવો અખંડ નિશ્ચય શ્રીમદ્દેના આત્મામાં પ્રગટ્યો. અને એટલે જ ‘મૂળપદ્મ’ અતિશય સ્મરણ થવારૂપ આત્માનુભવની આધન્ય હણે અપૂર્વ આત્મનિશ્ચયથી અને પૂર્ણ આત્મવિશ્વાસથી શ્રીમદ્દેના દિવ્ય આત્મામાં ‘કેવળજ્ઞાન હવે પામશું’, ‘પામશું રે’ એ દિવ્ય સંગીત ઊઠ્યું.

અને આ અમૃત પત્રમાં શ્રીમદ્દે ઘણો જૂઠાઈ સમાવ્યો છે અને તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીગમ્ય તે ઉકેલવો મુશ્કેલ છે—આશય સમજવો દુર્ઘટ છે, તથાપિ કિંચિત્ આશયાંતર સમજાય તો તે આ ચરિત્રાલેખકને જ દોષ સમજી તે યથામતિ અત્ર વિચારી શાસ્ત્રપરિભાષા સાથે તેનો સુમેળ મેળવીએ છીએ: આ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનની વાતને ઉપશમશ્રેણી સાથે ખાસ ગાઢ સંબંધ છે. જે ઉપશમશ્રેણીએ ચઢે છે તે તેટલો વખત શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરે છે ને સાથે સાથે મન-વચન-કાયાના પ્રબળ શુભ યોગથી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનને યોગ્ય સાતાવેદનીય બાંધે છે. અર્થાત્ તેટલો વખત (અંતર્મુદ્ધર્ત) ઉપશમશ્રેણી રહે છે તેટલો વખત ત્યારે શુદ્ધોપ-યોગમય શુદ્ધાત્માનુભૂતિને કોઈ પણ આવરણ નહિ હોવાથી શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તો હોય જ છે, યાવત્ અગિયારમા ઉપશાંતમોહ શુભસ્થાને મોહ સર્વથા ઉપશાંત થવાથી યથાખ્યાતચારિત્રનો અનુભવ થાય છે; પણ પ્રકૃતિ ઉપશમભાવમાં હોવાથી પુનઃ તેનો ઉદય થાય છે એટલે અગિયારમેથી પતન થઈ યાવત્ પ્રથમ શુભસ્થાન મુખી પણ આવે છે, અથવા એથે આવી સર્વાર્થસિદ્ધ અનુત્તર વિમાનમાં જાય છે. આનો અર્થ એમ થયો કે જે શુદ્ધ આત્માનુભૂતિની દશા થઈ ને તેની સાથે મનોયોગાદિની ઉત્કૃષ્ટ શુભ દશા થઈ તે થકી જ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનની સાતાનો બંધ થયો; એવો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાયરૂપ ભાવ ઉત્પન્ન થયો તો દ્રવ્યથી તેને ભોગવવા યોગ્ય એવું સર્વાર્થસિદ્ધિરૂપ દ્રવ્ય સ્થાનક પ્રાપ્ત થયું. આ અંગે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૧૬૮) શ્રીમદ્દે પોતાનું અનુભવવચન લખે છે કે—‘અગિયારમેથી લથડેલો જોછામાં જોછા તણ અને ઘણામાં ઘણા પંદર ભવ કરે, એમ અનુભવ થાય છે. અગિયારમું એવું છે કે ત્યાં પ્રકૃતિએ ઉપશમ ભાવમાં હોવાથી મન, વચન, કાયાના યોગ પ્રબળ શુભ ભાવમાં વર્તે છે, એથી સાતાનો બંધ થાય છે, અને એ સાતા ઘણું કરીને પાંચ અનુત્તર વિમાનની જ હોય છે.’—અને ‘અનુભવ’ શબ્દથી શ્રીમદ્દે પોતાની પૂર્વાનુપતિ સ્પષ્ટ મૂકી છે. આનું જોર વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરતા શ્રીમદ્દે પરમાર્થ સુદૃઢ સૌભાગ્યભાઈ પરના સ્પષ્ટ અનુભવમુદ્રાથી અંકિત પત્રમાં (અં. ૧૭૦) આત્માનુભવની રૂઢ રહસ્યજૂત વાત પ્રગટ કરે છે—‘ઉપશમ અને સ્પષ્ટ એ બે જાનની મેળી છે. ઉપશમમાં

પ્રત્યક્ષ દર્શનનો સંભવ નથી; ક્ષપકમાં છે. પ્રત્યક્ષ દર્શનના સંભવને અભાવે અગિયારમેથી જીવ પાછો વળે છે. ઉપશમશ્રેણી બે પ્રકારે છે. એક આજ્ઞારૂપ; એક માર્ગ બાધ્યા વિના સ્વાભાવિક ઉપશમ થવારૂપ. આજ્ઞારૂપ પણ આજ્ઞા આરાધન સુધી પતિત થતો નથી. પાછળનો ઠંઠ ગયા પછી માર્ગના અનુભવપણાને લીધે પડે છે. આ નજરે જોયેલી આત્માએ અનુભવેલી વાત છે. કેાઈ શાસ્ત્રમાંથી નીકળી આવશે. ન નીકળે તો કંઈ બાધ નથી. તીર્થ'કરના હૃદયમાં આ વાત હતી, એમ અમે જાણ્યું છે.'—અને 'આ નજરે જોયેલી આત્માએ અનુભવેલી વાત છે' એ અમર શબ્દો તો કિંડિમ નાદથી ઉદ્ભવે છે કે શ્રીમદ્દે પોતે આ ઉપશમશ્રેણીના પૂર્વે અનુભવ કર્યો હતો અને ત્યાંથી કિંચિત્ પ્રમાદવશે પડ્યા હતા. અને 'તીર્થ'કરના હૃદયમાં આ વાત હતી એમ અમે જાણ્યું છે'—એમ તીર્થ'કરના હૃદયના શુદ્ધ ભેદને જાણનારા જે પુરુષે આ અમૃત શબ્દો બેધકકપણે પોતાના હૃદયના સુહૃદને અંગત રીતે લખ્યા છે તે પુરુષ કેવો અર્તીદ્રિય જ્ઞાની હશે તે સુજ્ઞ વાંચક સ્વયં અંતરાત્માથી વિચારી લે !

તેમજ ઉચ્ચ દશાને પામી કેમ ચડવાનું ન થયું ? તે અંગે ભૂતભવના કોઈ અનુભવ-સિદ્ધ પ્રસંગનું સ્મરણ કરતાં શ્રીમદ્દ-જાણે તેમનો અંતરાત્મા પોતાની સાથે વાતાલાપ કરતો નિખાલસપણે ખુલ્લો એકરાર કરતો હોય એમ—પોતાની અંગત હાથનોંધ ૧ પૃ. ૪૭ માં સ્પષ્ટ લખે છે—‘તે દશા શાથી અવરાઈ? અને તે દશા વર્ધમાન કેમ ન થઈ? લોકના પ્રસંગથી, માનેજાથી, અન્નગૃતપણાથી,’ ઇ. આવા કિંચિત્ પ્રમાદકારણયોગે ‘તે’ પોતાના આત્માને અનુભવમાં આવેલી ઉચ્ચ દશા આગળ ન વધતાં આવરણ પામી હતી; અને અત્રે તો ઉપશમભાવની પ્રાપ્તિને લઈ ઉપશમશ્રેણી થઈ ત્યાંથી પડવાનું થયું હતું, એમ પોતે પૂર્વે ઉપશમશ્રેણી માંડી હતી અને ત્યાંથી પડ્યા હતા—‘સંભળજે મુનિ સંયમરાગી ઉપશમશ્રેણી ચડિયા રે, સાતાવેદનીય બંધ કરિને શ્રેણી થકી લડચડિયા રે,’—તેનું શ્રીમદ્દને તાદંશ્ય સ્મરણ થયું, અને સર્વાર્થસિદ્ધને યોગ્ય તે ઉપશમશ્રેણીમાં પૂર્વે અનુભૂત શુદ્ધાત્માનુભૂતિદશાનું પણ તાદંશ્ય સ્મરણ થયું; અને એટલે જ અત્ર પત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે તેમ ‘મૂળ પદનું અતિશય સ્મરણ’ થયું, ‘એકતાન થઈ ગયું’ ને શબ્દે ન વર્ણન કરી શકાય એવી ‘એકાકાર વૃત્તિ’ થઈ ગઈ. આમ જડવાદીઓને કલ્પનામાં પણ ન આવે ને આત્મવાદીઓને જવલેજ અનુભવમાં આવે, એવો જીવંત ઇતિહાસમાં નહિ નોંધાયેલો અભૂતપૂર્વ પરમ અદ્ભુત અમૃતાનુભવ વર્તમાનમાં વર્તમાન યુગના સંતશિરોમણિ પરમ અર્તીદ્રિય જ્ઞાની શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માના અધ્યાત્મજીવનમાં બની ગયો !!!

અને પોતાના આત્માના જીવનમાં બનેલા આ અનુભવસિદ્ધ ભૂતકાળના અનુભૂત પ્રસંગ પરથી,— હવે ફરીને ન પડવું પડે તે માટે ઉપશમભાવ નહિ કરતાં તે તે પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવા લાગી જ આત્મવીર્ય ફારવડું—એવો દૃઢ નિશ્ચય શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્મામાં પ્રકાશ્યો; એટલે તે તે દર્શનમોહાદિ પ્રકૃતિઓને મૂલોન્મૂલ કરી—જડમૂળથી ઉગેડી નાંખી અત્યંતાભાવ કરી પરમ શુદ્ધ ભાવે જ સમ્યક્દર્શનાદિ અ-૪૧

પ્રગટાવવા એવો અસીમ આત્મપુરુષાર્થ સ્ફુરાવવા શ્રીમદ્ કટિણદ્ધ થયા; અને એટલે જ પૂર્વે અનુભૂત તે કેવલ શુદ્ધ આત્માના અનુભવનું અનુસંધાન કરતાં જે મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદનું અતિશય સ્મરણ થયું, તેમાં જ એકતાન થઈ શ્રીમદ્ તેમાં જ એકાકાર વૃત્તિ પામી ગયા. અને આ એક શુદ્ધ આત્માના અનુભવનરૂપ આ કેવલ જ્ઞાનમાર્ગે અખંડ પ્રયાણ કરતા અમે અવશ્ય કેવલજ્ઞાન પામશું એવા દૃઢ આત્મનિશ્ચયથી-પૂર્ણ આત્મવિશ્વાસથી શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્મામાં દિવ્ય સંગીતનો આ દિવ્ય ધ્વનિ ઊઠ્યો- ‘કેવળજ્ઞાન હવે પામશું, પામશું પામશું, પામશું’ રે.’

પ્રકરણ બાવનમું

કેવલજ્ઞાનનો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ

‘પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન જો.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આમ કેવલ શુદ્ધ આત્માના અનુભવમાં નિમગ્ન થયેલા શ્રીમદ્ હવે ‘નિજ કેવલજ્ઞાન નિધાન’ પ્રગટાવવાના અનુપમ આત્મપુરુષાર્થમાં પરિપૂર્ણ સંવેગાતિશયથી પ્રવૃત્ત થયા. રાત્રી અને દિવસ જ્યાં અન્યભાવનો લેશ પણ પ્રવેશ નથી એવા ‘અદૈત’ એક પરમાર્થવિષયનું જ-કેવલ શુદ્ધ આત્માનું જ મનન જેને વર્તીતું હતું એવા શ્રીમદ્ની આ આત્મધારા—આત્મઅનુભવધારા કેવી અખંડ હશે ! પરમાર્થનિમગ્ન શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માનો પરમાનંદઅનુભવ કેવો અદ્ભુત હશે ! આવા પરમાર્થનિમગ્ન—આત્મમગ્ન શ્રીમદ્ને આત્માના આ પરમાનંદમાંથી કશું પણ બહાર નિકળતું ગમતું નથી, પણ નિરંતર તેમાં જ નિમગ્ન રહેવાનું ગમે છે. એ જ વસ્તુ શ્રીમદે પરમાર્થમખા સૌભાગ્યભાઈ પરના આ પૂર્વેના-૧૯૪૬ ખીજા ભા. વદ ૦) ના પત્રમાં (અં. ૧૪૪) નિવેદન કરી છે—‘આપનું પત્ર મળ્યું. પરમાનંદ થયો.’ એટલું કહી શ્રીમદ્ આત્મદશા વર્ણવે છે—‘ચૈતન્યનો નિરંતર અવિચ્છિન્ન અનુભવ પ્રિય છે’,—અખંડ એકધારાથી ચૈતન્યનો નિરંતર અનુભવ થયા કરે એ જ પ્રિય છે. ‘સતતમનુષ્યામોડનંતચૈતન્યચિદ્રં’—અમે સતત અનંત ચૈતન્યચિદ્ર—ચૈતન્યલક્ષણ આત્મા અનુભવીએ છીએ એ અમૃતચંદ્રા-આર્યજીના અમૃતકળશમાં સ્વાનુભવથી ગાયેલી ધન્ય અનુભવદશા શ્રીમદ્ને પ્રગટી છે. શ્રીમદ્ને એ ગિવાય બીજી કોઈ સ્પૃહા કે ઇચ્છા નથી—‘બીજી કંઈ સ્પૃહા રહેતી નથી, રહેતી હોય તોપણ રાખવા ઇચ્છા નથી.’ ત્યારે શું ઇચ્છા છે ? શું જોઈએ છે ?—‘એક તુંકિ તુંકિ એ જ યથાર્થ’ વહેતી પ્રવાહના જોઈએ છે,’—અખંડ એક શાંત પ્રવાહ રૂપે વહ્યા કરતી ‘પ્રશાંતવાદિતા’રૂપ આત્માનુભવપ્રવાહધારા જોઈએ છીએ આ અનુભવ કયા લખી કે કયો ચકાય એમ નથી, માત્ર એક આત્માનુભવગમ્ય છે એટલે જ તમે

છે—‘અધિક શું કહેવું? લખ્યું લખાય તેમ નથી, કથ્યું કથાય તેમ નથી. જ્ઞાને માત્ર ગમ્ય છે. કાં તો શ્રેણીએ શ્રેણીએ સમન્વય તેવું છે. બાકી તો અવ્યક્તતા જ છે.’—જ્ઞાને-અનુભવજ્ઞાને કરી માત્ર ગમ્ય-જણાય તેવું છે, અથવા તો શ્રેણીએ શ્રેણીએ—કમે-કમે-અનુભવપરંપરાક્રમે સમન્વય તેવું છે, બાકી તો ‘અવ્યક્તતા’—અપ્રગટતા જ છે. છેવટ આવી આ નિઃસ્પૃહ દશાનું જ પોતાનું રટણ છે તે દર્શાવે છે—‘માટે જે નિઃસ્પૃહ દશાનું જ રટણ છે, તે મળ્યે, આ કલ્પિત ભૂલી ગયે છૂટકો છે.’—જ્યાં એક આત્મા સિવાય અન્ય વસ્તુની સમયમાત્ર પણ પરમાણુમાત્ર પણ સ્પૃહા-કામના નથી એવી પરમ નિઃસ્પૃહ-નિષ્કામ દશાનું જ ‘રટણ’ છે—અજપાજપ છે, તે મળ્યે—પ્રાપ્ત થયે, આ ‘કલ્પિત’—આત્મા સિવાય બાકી બીજું ગધું ય જે આત્માનું કલ્પેલું પરમાર્થઅસત્-અભૂતાર્થ છે તે ભૂલી ગયે છૂટકો છે. મહર્ષિ કુંદકુંદાચાર્યજી ને અમૃતચંદ્રાચાર્યજીની શુદ્ધ આત્માનુભવદશાનું સ્મરણ કરાવે એવા આ વચનો પરથી સાક્ષાત્ સમયસારભૂત શ્રીમદ્ધની આત્મદશા—આત્માનુભવદશા કેવી અદ્ભુત હશે! તેનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે—અંખી થાય છે. પત્રના અંતે શ્રીમદ્ પોતાના પરમાર્થ-સુદૃઢ સૌભાગ્યને લખે છે—‘ક્યારે આગમન થશે?’—જેનો પરમાનંદમય સત્સંગ શ્રીમદ્ નિરંતર ઇચ્છે છે એવા સૌભાગ્યલાઈ પ્રત્યેનો શ્રીમદ્ધનો કેવો પરમાર્થપ્રેમ અત્ર આમંત્રણમાં દર્શ્ય થાય છે!

આમ એક શુદ્ધ કેવલ જ્ઞાનમય આત્માના અનુભવનમાં જ પરમ પ્રીતિમાન શ્રીમદ્ધ કેવલજ્ઞાન ભણી દોટ મૂકવાના આત્મપુરુષાર્થમાં કેવા લીન થયા છે તેનું દર્શન કરાવતા, આ પછીના ૧૯૪૭ના કા. શુ. ૫ (જ્ઞાનપંચમી)ના દિને લખેલા પત્રમાં શ્રીમદ્ધ આ પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને લખે છે—‘પરમપૂજ્ય-કેવલગીજસંપત્ત સર્વોત્તમ ઉપકારી શ્રી સૌભાગ્યલાઈ’,—અત્રે પરમપૂજ્ય સૌભાગ્યને ‘કેવલગીજસંપત્ત’ અને ‘સર્વોત્તમ ઉપકારી’ એ બે સૂચક વિશેષણથી ગિરદાવતાં શ્રીમદ્ધે સ્પષ્ટ સૂચવ્યું છે કે સૌભાગ્ય કેવલજ્ઞાનના બીજને અથવા બીજજ્ઞાનને-બોધબીજને પામેલા છે, અને આ કેવલગીજની-બીજજ્ઞાનની વસ્તુનું ને પૂર્વાનુભૂત આત્મદશાનું એમના નિમિત્તે સ્મરણ થવાથી તેઓ પોતાના સર્વોત્તમ ઉપકારી છે. એટલે જ શ્રીમદ્ધ આગળ માર્મિકયણે લખે છે—‘આપના પ્રતાપે આનંદવૃત્તિ છે. પ્રભુપ્રતાપે ઉપાધિજન્ય વૃત્તિ છે.’—આપના નિમિત્ત થકી કેવલના બીજની ને આત્મદશાની સ્મૃતિ થઈ અને આત્માના પરમાનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે,—આ બધું આપના લીધે છે, આપ થકી છે, એટલે ‘આપના પ્રતાપે’ આનંદવૃત્તિ છે—પરમાનંદ વર્તે છે અંતરમાં આનંદવૃત્તિ છે, પણ ખહારમા ઉપાધિ છે અને તે પ્રભુ-ઈશ્વર-પરમાત્મા થકી છે,—જેમ પ્રારબ્ધ પરમાત્માના જ્ઞાનમા દૃષ્ટ છે તેમ—(આરોપિત-લાવે) તેની ઇચ્છા થકી છે, એટલે ‘પ્રભુપ્રતાપે ઉપાધિજન્ય વૃત્તિ છે.’—પ્રભુપ્રતાપે—પ્રભુના પ્રભાવે અથવા ‘પ્રતાપે’—પ્રકૃષ્ટ તાપે (૧) આ ‘પ્રતાપ’—પ્રકૃષ્ટ તાપ ઉપજવનારી ઉપાધિમાં વર્તવારૂપ વૃત્તિ છે! આમ અંતરમાં આનંદવૃત્તિ અને ખહારમાં તાપરૂપ ઉપાધિવૃત્તિ,—એ વિચિત્રતા છે!

એટલે જ ‘પ્રભુપ્રતાપે’ આવી વિચિત્રતાને લઈ શ્રીમદ્ પૂર્ણ પ્રેમથી વ્યંગમાં કહે છે—‘લગવાન પરિપૂર્ણ સર્વગુણસંપન્ન કહેવાય છે. તથાપિ એમાંય અપલક્ષણ કંઈ ઓછાં નથી ! વિચિત્ર કરવું એ જ એની લીલા ! ત્યાં અધિક શું કહેવું ?’ લગવાન પરિપૂર્ણ ‘સર્વગુણસંપન્ન’—સર્વગુણસંપત્તિથી યુક્ત કહેવાય છે, તોપણ એમાં પણ ‘અપલક્ષણ’ કંઈ ઓછાં નથી !—આ વ્યંગમાં—વક્રોક્તિમાં ઉપાલંબરૂપે—ઓળંબારૂપે પરમ-પ્રેમથી કહ્યું છે. લગવાન પરમાત્માને અનન્ય લક્ષ્મી આ રાજચંદ્ર વર્તમાનમાં પૂર્ણ આત્મસમાધિદશામાં વર્તી રહ્યો છે, બાહ્યમાં લેશ પણ ઉપાધિ ન લેઈએ—ન સહન થઈ શકે એવી તેની સ્થિતિ છે—અંતરદશા છે, છતાં આવા પોતાના અનન્ય લક્ષ્મીને લગવાને પોતાનો પ્રતાપે આ ઉપાધિના ‘પ્રતાપ’ મધ્યે મૂક્યો છે, તે તેનું ‘અપલક્ષણ’ નહિં તે બીજું શું ! ખરી રીતે તો લગવાને આ રાજચંદ્રને બાહ્ય ઉપાધિથી યુક્ત સ્થિતિમાં રાખવો એઈતો હતો, તેને બદલે આમ ઉપાધિમાં રાખ્યો એમ ‘વિલક્ષણતા’ કરી—લક્ષણથી વિપરીતતા કરી એ જ એનું અપલક્ષણ ! અને એ જ એની વિચિત્રતા ! ‘વિચિત્ર કરવું એ જ એની લીલા !’ ખરી રીતે તો બધું પ્રારબ્ધોદ્ધયાધીનપણે થાય છે, પણ તે સર્વ પરમાત્માના જ્ઞાનમાં જેમ છે તેમ પ્રતિભાસે છે, તેથી પ્રભુના જ્ઞાનમાં લીલા પ્રમાણે સર્વ થાય છે, એટલે અત્ર આરોપિતભાવે કહ્યું છે કે ‘વિચિત્ર કરવું એ જ એની લીલા !’ રાજચંદ્ર પરમાત્માના અંતરને બાંહે છે, ને પરમાત્મા રાજચંદ્રના અંતરને બાંહે છે, એવો અલેહભાવરૂપ અનન્ય નિરંતર પ્રેમ પરમાત્મા પ્રત્યે શ્રીમદ્ને વર્તે છે. આવા અનન્ય લક્ષ્મીને પણ લગવાને આમ કયું, એ જ એના અપલક્ષણ ! એ જ એની વિચિત્રતા ! એ જ એની વિચિત્ર લીલા ! એમ અત્રે શ્રીમદે પરમપ્રેમથી વ્યંગમાં ઉપાલંબરૂપે કહ્યું છે ! અને તેનો ભંડો મર્મ શ્રીમદ્ના હૃદયને બાંહેવાનો સૌભાગ્યભાઈ એવો વિરલો પરમાર્થજ્ઞ સમજી શકે એમ છે એટલા માટે આ ‘પરમાર્થ-સુહૃદ્ પ્રત્યે શ્રીમદે આમ લખ્યું છે.

આટલી માર્મિક પલ્લવી લખી શ્રીમદ્ લખે છે—‘સર્વ સમર્થ પુરુષો આપને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનને જ ગાર્હ ગયા છે’—કેવલજ્ઞાનના બીજરૂપ જે બીજજ્ઞાન—કેવલબીજ તમને ‘પ્રાપ્ત’ છે, તે આત્મસામર્થ્યસંપન્ન સર્વ સમર્થ પુરુષો ગાર્હ ગયા છે. તે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનરૂપ તે બીજજ્ઞાન એવું અદ્ભુત છે, કે તેનો મહામહિમા મર્વ મમર્થ જ્ઞાની પુરુષોએ સંગીત કર્યો છે,—‘ગાવું’ એ પરમ આત્મઉલ્લાસ વિના બને નહિ, એટલે ‘ગાયો છે’ એટલે પરમ આત્મભાવોદ્ધાસથી સંગીત કર્યો છે.

આમ કહી શ્રીમદ્ પોતાની અનુભવદશા કહે છે—‘એ જ્ઞાનની દિન પ્રતિદિન આ આત્માને પણ વિશેષતા થતી જાય છે.’ આ કેવલબીજ—કેવલજ્ઞાનના બીજરૂપ જે બીજજ્ઞાન કહ્યું—શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન કહ્યું તે જ્ઞાનની દિવસે ને દિવસે ‘આ’ આત્માને—પ્રત્યક્ષ અનુભવાઈ રહેલા આ રાજચંદ્રના આત્માને વિશેષતા—અધિકતા થતી જાય છે, તે જ્ઞાન ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતું જાય છે, સમયે સમયે પ્રુષ્ઠ થતું જાય છે. એટલે જ પોતાના આ આત્મપુરુષાર્થની પૂર્ણ સંકળતાના દૃઢ આત્મવિશ્વાસથી ‘પરમ આત્મપ્રપાચાર્થ’

શ્રીમદ્ કથે છે—‘હું ધારું છું કે કેવલજ્ઞાન સુધીની મહેનત અલેખે તો નહીં જાય.’—
કેવલના બીજરૂપ આ બીજજ્ઞાનનું રૂપ કેવલજ્ઞાન છે. તે જ પામવાનો આ આત્માનો
ઉદ્દેશ છે, અને તે માટેનો જ આ આત્માનો આ આત્મપુરુષાર્થ છે, એટલે ઠેઠ કેવલજ્ઞાન
પહોંચવા સુધીની ‘મહેનત’—પરિશ્રમ ‘અલેખે તો નહીં જાય’—લેખામાં—ગણનામાં ન આવે
એમ અલેખે—નકામો ફેગટ તો નહિ જાય, નિષ્કળ તો નહિ જાય. લલે કદાચ એમ
કહેવામાં આવતું હોય કે આ કાળમાં કેવલજ્ઞાન ન હોય, પણ અમારો આત્મપુરુષાર્થ
તો કેવલજ્ઞાન પામવા સુધીનો છે, અને તે માટે તેવો બળવાન ઉમ્મ પુરુષાર્થ અમે
કરવા માગીએ છીએ અને કરીએ છીએ. ઘણા ઉંચા લક્ષ્યને જે તારકે છે તે કદાચ
તેથી કંઈક નીચા—દોરાવાર નીચા લક્ષ્યને તો જરૂર વીંધશે. કદાચ તે ઇંટ લક્ષ્યને
સોએ સો ટકા ન પહોંચાયું, તો તેથી કંઈક નીચે—ઓછાવત્તા યાવત્ ૯૯-૯૯ અંશે તો
પહોંચી શકાશે, એટલે તે પુરુષાર્થ અલેખે તો નહિ જાય—નિષ્કળ તો નહીં જાય.
એટલે જ શ્રીમદ્ અત્ર વ્યંગમાં લખે છે—‘મોક્ષની આપણને કાંઈ જરૂર નથી.’ કેવલ
શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ જ્યાં થઈ રહ્યો છે ત્યાં જીવન-મુક્તદશા સાક્ષાત્ અનુભવાય છે,
તો પછી મોક્ષની જરૂર શેની રહે? જીવતાં છતાં જ મુક્તદશા અનુભવાઈ રહી છે,
એટલે તે ધારો કે આ કાળમાં ન હોય તોપણ આપણને તેની જરૂર નથી. ત્યારે
જરૂર શેની છે? ‘નિઃશંકપણાની, નિર્ભયપણાની, નિર્મુઝનપણાની અને નિઃસ્પૃહપણાની
જરૂર હતી, તે ઘણે અંશે પ્રાપ્ત થઈ જણાય છે; અને પૂર્ણ અંશે પ્રાપ્ત કરાવવાની
કરુણાસાગર શુભ રહેલાની કૃપા થશે એમ આશા રહે છે.’—વસ્તુતત્ત્વરૂપ જે યથાસ્થિત
સ્થિતિ છે તે બા. નિઃશંકપણું છે, એને લઈને માફ કંઈ પણ જવાતું નથી એમ
નિર્ભયપણું છે, એને લઈને પરવસ્તુ મહારી છે એવો મોહ થતો નથી એટલે પરવસ્તુમાં
નહિં મુંઝાવારૂપ નિર્મુઝનપણું—નિર્મોહપણું—અમોહપણું છે, અને એને લઈને પરવસ્તુની
સ્પૃહા લેશ પણ નથી થતી એવું નિઃસ્પૃહપણું છે. આમ નિઃશંકપણું, નિર્ભયપણું,
નિર્મુઝનપણું અને નિઃસ્પૃહપણું ઘણે અંશે શ્રીમદ્ને પ્રાપ્ત થયેલ છે; અને પૂર્ણ
અંશે કરુણાસાગર પરમાત્મા કૃપાથી પ્રાપ્ત કરાવશે એમ આશા રહે છે. આમ સમ્યક્સાર
ગાથા ૨૨૮મા કહ્યું છે તેમ—‘સમ્યક્દષ્ટિ જીવો નિઃશંક હોય છે તેથી નિર્ભય હોય છે,
કારણ કે સપ્તલયથી વિપ્રમુક ૧—સર્વથા મુક્ત હોય છે તેથી તેઓ નિશ્ચયે કરીને નિઃશંક
હોય છે’,—આવું પરમ નિઃશંકપણું, પરમ નિર્ભયપણું પરમ સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાનીશ્વર
શ્રીમદ્ને પ્રગટ્યું છે, ‘છતાં વળી એથી જે અલૌકિક દશાની ઇચ્છા રહે છે’,—આ
નિઃશંકપણું આદિ પૂર્ણાંશે પ્રાપ્ત થાય એથી પણ અધિક—આગળ વધેલી અલૌકિક
દશા પામવાની શ્રીમદ્ને ઇચ્છા રહે છે, ‘ત્યાં વિશેષ શું કહેવું?’

‘સમ્મદ્વિદ્ધો જીવા નિર્સ્મંકા હૌંતિ જિજ્ઞમયા તેજ ॥

સત્તમયવિવિપ્પમુક્તા જહ્યા તહ્યા દુ જિર્સ્મંકા ॥’—સમયસાર ગા. ૨૨૮

“નિઃશંકઃ સતતં સ્વયં સ સદ્ગજં પ્રાનં સદા વિદિતિ ॥”—શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યશ્રી સમયસારકંઠશ

આમ એક શુદ્ધ કેવલ જ્ઞાનમય આત્મતત્ત્વનાં પરમ નિશ્ચયને પામવાથી આવા

પરમ નિઃશંક, પરમ નિર્ભય, પરમ નિર્મોહ, પરમ નિઃસ્પૃહ જ્ઞાનેશ્વર શ્રીમદ્ અત્ર

પત્રના અંતે માર્મિકપણે લખે છે—‘અનહદ ધ્વનિમાં મણા નથી. પણ ગાડીઘોડાની ઉપાધિ શ્રવણનું સુખ થોડું આપે છે. નિવૃત્તિ વિના અહીં બીજું બધું ચ લાગે છે.’ અત્ર આત્મસમાધિમાં સ્થિત અમોહસ્વરૂપ શ્રીમદે ઉપાધિના શોભાસ્થાનરૂપ મોહમયી મુંબઈ માટે માર્મિક ટકોર કરતાં ઘણો ઊંડો ગંભીર ભાવ દર્શાવ્યો છે: ‘અનહદ ધ્વનિમાં—અંતરમાં ઊઠતા અનાહત નાદમાં ‘મણા નથી’—કંઈ કસર નથી, અને અહીં—મુંબઈમાં ‘અનહદ ધ્વનિમાં’—અનહદ—હદ વગરના અવાજ—ઘોંઘાટમાં મણા નથી! ગાડીઘોડાની ધમાલ છે, ‘પણ ગાડીઘોડાની ઉપાધિ શ્રવણનું સુખ થોડું આપે છે!’ ‘અનહદ’—અનાહત નાદ સંભળાતો હોય તે શ્રવણનું સુખ આપે, પણ આ ગાડીઘોડાનો ‘અનહદ’ નાદ શ્રવણનું સુખ થોડું જ આપે છે!—એમ બ્યંગમાં કહ્યું છે. અમારા જેવા યોગીને તો અંતરમાં ઊઠતો ‘અનહદ’—અનાહત નાદ સાંભળવાનું પ્રિય હોય, એને બદલે અહીં—બહારમાં મુંબઈમાં ‘અનહદ’—હદ વગરનો નાદ—ઘોંઘાટ સાંભળવાનું મળે છે તે શ્રવણનું સુખ કયાંથી આપે? ‘નિવૃત્તિ વિના અહીં બીજું બધું ચ લાગે છે’,—અત્ર પ્રવૃત્તિક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ જ છે!

ત્યારે આવા સ્થળમાં શું બેઠા રહ્યા છો? અને બેઠા બેઠા શું કરો છો? તે માટે પરમ ઉદાસીન અવધૂત શ્રીમદ્ અત્ર પત્રમાં છેવટની માર્મિક પંક્તિ લખે છે—‘જગતને, જગતની લીલાને બેઠા બેઠા મહતમાં બેઠીએ છીએ.’—અમે અમારા સ્વરૂપના ઘરમાં બેઠા બેઠા આ જગતને—જગતની લીલાને ‘મહતમાં’—વગર પૈસે બેઠીએ છીએ,—જગતનો ભાવ ન સ્પર્શી શકે એવા ઉદાસીન અલિપ્ત ભાવે અમે,—તટસ્થ નાટકપ્રેક્ષકની જેમ સાક્ષીભાવે,—આ જગતનાટક દષ્ટા—જ્ઞાતારૂપે જોયા કરીએ છીએ. નાટકલીલા જોવા માટે તો પૈસા ખર્ચવા પડે પણ આ જગતનાટક તો અમે સાક્ષીપણે વગર પૈસે—‘મહતમાં’ બેઠીએ છીએ અને નિબનંદમાં મગ્નપણે એક શુદ્ધ કેવલ જ્ઞાનમય આત્માનો પરમાનંદ અનુભવીએ છીએ!

બેસી સ્વરૂપના ઘરમાંહી, યોગી સાક્ષી ભાવે આંહિ;

પુદ્ગલજલ તમાસો જીવે, લીલાલેહર મહત અનુભવે.—યોગદષ્ટિકેળશ ૧૩૦ (સ્વરસિત્વ)

પ્રકરણ ત્રેપનમું

‘ઓગણીસસે’ ને સુડતાલીશે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશનું રે’

શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન અને શ્રીમદ્નો આત્મસાક્ષાત્કાર

‘ઓગણીસસે’ ને સુડતાલીશે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશનું રે;

શુદ્ધ અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસનું રે....ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આમ અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી—અનન્ય સંવેગથી ફેવલજ્ઞાન ભણી દોઢ મૂંઢતા પરમ

નિઃશંક તત્ત્વનિશ્ચયવંત શ્રીમદ્દેને કેવલ એક શુદ્ધ આત્માનું અનુભવન કરતાં આત્મ સાક્ષાત્કારરૂપ શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ્યું. શ્રી સૌભાગ્યના સત્સમાગમ પછી શ્રીમદ્દેની પરમાર્થધારાને કેવો વેગ-સંવેગ મળ્યો, રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થવિષયનું જ મનન કરતા શ્રીમદ્દેનું લક્ષ્ય પરમાર્થ—આત્મા પ્રત્યે કેવું બળવાનપણે કેન્દ્રિત થયું, દર્શન એ જ આત્મા જ્ઞાન એ જ આત્મા ચારિત્ર એ જ આત્મા—એ ત્રણે અલેહ પરિણામથી જ્યાં આત્મારૂપ વર્તે છે એવા અલેહ રત્નત્રયીરૂપ પરમાર્થમાર્ગે શ્રીમદ્દે કેવા ઉદામ સંવેગથી ચાલવા લાગ્યા, અને આમ અન્ય દ્રવ્યથી વિવિક્ત—ભિન્ન આત્માનું દર્શન કરતા, વિવિક્ત આત્માનું જ્ઞાન કરતા, વિવિક્ત આત્માનું આચરણ કરતા શ્રીમદ્દે કેવા પરમાર્થમય—આત્મામય બની ગયા, તેનું આપણે દર્શન કર્યું. આવા ઉદામ આત્મ-પુરુષાર્થના ફલપરિપાકરૂપે શ્રીમદ્દેને આ શુદ્ધસમ્યગ્દર્શનરૂપ આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થયો.

અને આમ આપણે શ્રીમદ્દેના અધ્યાત્મ જીવનના એક મહાન્ ધન્ય અમૃત પ્રસંગ પર આવીએ છીએ. શ્રીમદ્દેના જીવનમાં સર્વથી મહત્ત્વનો ભાગ ભજવનાર આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ શુદ્ધસમ્યગ્દર્શનનો આ મહાન્ પ્રસંગ સં. ૧૯૪૭માં બનવા પામ્યો. ઉપશમશ્રેણીમાં પ્રાયઃ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ હોય છે, એટલે પૂર્વે શ્રીમદ્દેને ઉપશમ અને તે પછી શયોપશમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ હતી; અને આ વર્તમાન ભવમાં પણ અત્યાર સુધી—૧૯૪૬ના અંત સુધી શયોપશમ સમ્યક્ત્વ હતું, ૧૯૪૭માં તે શુદ્ધભાવમાં પરાવર્તન પામ્યું, અર્થાત્ શુદ્ધસમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ શ્રીમદ્દેને સં. ૧૯૪૭માં થઈ. તે માટેની સાબીતી તેમના પોતાના જ ધન્ય અનુભવોદ્ગારમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’—એ પરમ આત્મભાવોદ્ભાસનું જે દિવ્ય કાવ્ય દિવ્ય આત્મદૃષ્ટા શ્રીમદે ૧૯૫૩ના ફા. ૧૨ના દિને સંગીત કર્યું છે, તેમાં તેમણે તેમના અધ્યાત્મજીવનના આ બીજા તળાકાના આ મહાન્ અમૃત (Immortal, nectarlike) પ્રસંગની તારીખ આ ધન્ય શબ્દોમાં અમર કરી છે—‘એાગણીસસે’ને સુડતાલીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે; શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે.’ મં. ૧૯૪૭ની સાલમાં ‘શુદ્ધ’ સમકિત પ્રકાશ્યું ને નિજસ્વરૂપ અવભાસ્યું એમ શ્રીમદે અત્ર ડિ’ડિમ નાદથી ઉદ્ઘોષ્યું છે. જ્યાં પરમાણુમાત્ર પણ સમયમાત્ર પણ દર્શનમોહની અશુદ્ધિનો અવકાશ રહેવા પામ્યો નથી, અત્યંતાભાવ જ થયો છે અને હવે પછીના સર્વકાળને માટે સર્વથા અસંભવ જ રહ્યો છે, એવું ‘શુદ્ધ’ સમકિત શ્રીમદ્દેને સં. ૧૯૪૭માં—જ્ઞાનપંચમી ને કાર્તિકી પૂર્ણિમાની વચ્ચે કોઈપણ દિને—‘પ્રકાશ્યું’ છે,—જળહળ આત્મન્યોત્તિરૂપે પ્રગટ આલિસાવ પામ્યું છે. એટલે આ પરમ ધન્ય મંગલમય અમૃત પ્રસંગથી શ્રીમદ્દેના આત્મચારિત્રમય અધ્યાત્મ ચરિત્રના આ બીજા તળાકાનો મંગલ પ્રારંભ થાય છે.

અત્રે આગલા પ્રકરણમાં સવિસ્તર બતાવી આપ્યું હતું તેમ—પૂર્વે ઉપશમશ્રેણીનો સ્પર્શ શ્રીમદે કર્યો હતો એ એમના જ વચનોથી સાબીત થતી અનુભવસિદ્ધ હકીકત (fact, reality) પરથી સિદ્ધ થાય છે કે—શ્રીમદે તેટલો થોડો વખત પણ તે શ્રેણીના અંતે યથાખ્યાતચારિત્રદશામાં શુદ્ધાત્માનુભવરસનો અમૃતાનુભવ કરી લીધો હતો; અને

જો કે ઉપશમભાવને લઈ પુનઃ આવરણઉદયથી તે દશામાંથી પ્રમત્ત થઈ પતન અનુભવવું પડ્યું હતું, તોપણ વર્તમાનમાં કોઈ વિશિષ્ટ અર્તીદ્રિય જ્ઞાનના પ્રભાવે ભૂતકાળની તે અનુભૂત દશાનું સ્મરણ થતાં ‘મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ’નું અતિશય સ્મરણ થયું. એટલે હવે પુનઃ પતન ન થાય એવી અખંડ એકધારાવાળી પરમશુદ્ધ દશા જ પ્રાપ્ત કરવી એવો દૃઢ નિશ્ચય શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્મામાં પ્રકાશ્યો; પૂર્વે પ્રકૃતિઓ ઉપશમ-ક્ષયો-પશમભાવમાં હતી એટલે પતન થયું, પણ હવે પુનઃ તેમ ન થાય એ અર્થે તે તે કર્મપ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવા લાગી શ્રીમદે પોતાનું આત્મવીર્ય સ્ફુરાવ્યું; અને તે અર્થે જ કેવલ એક શુદ્ધ આત્માના અનુભવરૂપ પરમાર્થમાં જ શ્રીમદે પોતાનું સમસ્ત આત્મભળ કેન્દ્રિત (centralised, concentrated) કર્યું; અને આમ સ્થિર એક શુદ્ધ આત્મતત્ત્વમાં વર્તતાં શ્રીમદ્ આત્મશક્તિ સ્ફુરાવી પરમશુદ્ધ સમ્યક્ત્વભાવને પામ્યા પણ ખરા.

આ સમ્યક્ત્વની અથવા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ અંધિલેદથી થાય છે, અર્થાત્ અંધિલેદનું ફળ આ સમ્યગ્દર્શન છે. આ અંધિલેદ અંગે ખીમજીભાઈ પરના પત્રમાં (અ. ૪૭) શ્રીમદ્ સ્વયં લખે છે—‘અનંતાનુબંધી ક્રોધ, અનંતાનુબંધી માન, અનંતાનુબંધી માયા અને અનંતાનુબંધી લોભ એ ચાર તથા મિધ્યાત્વગોહિની, મિશ્રગોહિની સમ્યક્ત્વગોહિની એ ત્રણ એમ એ સાત પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય થતી નથી ત્યાં સુધી સમ્યક્દષ્ટિ થવું સંભવતું નથી. એ સાત પ્રકૃતિ જેમ જેમ મંદતાને પામે તેમ તેમ સમ્યક્ત્વનો ઉદય થાય છે. તે પ્રકૃતિઓની અંધિ છેદવી પરમ દુર્લભ છે. જેની તે અંધિ છેદાઈ તેને આત્મા હસ્તગત થવો સુલભ છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ જ અંધિને ભેદવાનો ફરી ફરીને બોધ કર્યો છે. જે આત્મા અપ્રમાદપણે તે ભેદવા લાગી દષ્ટિ આપશે તે આત્મા આત્મત્વને પામશે એ નિઃસંદેહ છે.’ અપૂર્વકરણરૂપ આત્મપુરુષાર્થથી આ અંધિલેદ થાય છે. શ્રીમદે અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થરૂપ અનન્ય આત્મપરાક્રમથી આ અંધિરૂપ દુર્લેહ દુર્ગનો ભેદ કર્યો. આ અંધિલેદ પોતાને ધરો છે ને તેના સર્વ જ્ઞાનીઓ સાક્ષી છે એમ હિંદિમ નાદથી ઉદ્ઘોષતા અમૃતપત્રમાં (અ. ૧૭૦) શ્રીમદ્ પોતાના હૃદયરૂપ પરમાર્થસુહૃદ સૌભાગ્યને આ વ્યવસ્થાત્ત્વે લખે છે—‘આત્મા જ્ઞાન પામ્યો. એ તો નિઃસંશય છે; અંધિલેદ થયો એ ત્રણે કાળમાં સત્ય વાત છે. સર્વ જ્ઞાનીઓએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે.’ ઇ. શ્રીમદ્દના આ અમર લેખરૂપ અમૃત (immortal, nectarlike) વચનો સ્પષ્ટ મૂલ્ય છે કે—આ અંધિલેદ જા. જ્ઞાનીઓએ પણ આ વાત સ્વીકારી છે’—સર્વ જ્ઞાનીઓ પણ આ વસ્તુના સાક્ષી છે, એમ પોતે કોઈ અર્તીદ્રિય જ્ઞાનવિશેષથી જાણ્યું છે અને એટલે જ તેમણે આમ બેધરકપણે દૃઢ આત્મવિશ્વાસથી—પરમ આત્મનિશ્ચયથી ઉદ્ઘોષ્યું છે. આ આત્માનુભવગ્રિહ હરીકૃત (fact, reality) પરથી શ્રીમદે શાઓની વાત ચાચી છે એમ ગારોક્ત હરીકૃતોનો સત્યકાર કરાવ્યો છે; ઉપશમચેલી—ક્ષયક્રમેલી—અંધિલેદ આદિ કાંઈ કલ્પિત વાનો કે માત્ર શાસ્ત્રીય ચર્ચાના વિષયો નથી, પણ ખરેખરી પરમાર્થસત્ત્વ

અનુભવગમ્ય વસ્તુઓ છે એમ ‘શ્રુત અનુભવ’ કરી જતાંઓ છે,—શ્રુત જ્ઞાનની પરોક્ષ વાતનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્ અનુભવ કરી દેખાડ્યો છે. અને પ્રત્યક્ષ અનુભવની ભૂમિકા તો પરોક્ષ શાસ્ત્ર કરતાં પણ પર છે—‘શાસ્ત્રાતિકાંતગોચર’, એટલે પ્રત્યક્ષ અનુભવપ્રયોગસિદ્ધ વાત તો પરોક્ષ વાત કરતાં પણ એર વિશેષ બળવાન ને એર વિશેષ પ્રમાણભૂત છે.

આમ શ્રીમદ્જ્ઞાને ૧૯૪૭માં શુદ્ધસમ્યક્ત્વ પ્રગટ્યું, તે પૂર્વે પણ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ તો હતું જ ને તે ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ પામતું જતું હતું. એ—‘ઓગણીસસે’ ને એકતાળીસે આવ્યો અર્પણ અનુસાર રે’—એ મોક્ષમાળાના રચનાકાળથી તો આપણે પહે પહે સ્પષ્ટ વ્યક્તપણે જોઈ શકીએ છીએ. શ્રીમદ્જ્ઞાન આ ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ પણ એવી અસાધારણ અદ્ભુત અલૌકિક કોટિનું છે, કે તેવા સમ્યક્ત્વનો પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ અંશ પણ વર્તમાનમાં ભાગ્યે જ જોવામાં આવે. જેને વીતરાગદર્શનનો હાડોહાડ રંગ લાગ્યો હતો અને મતદંષ્ટિથી નહિ પણ સતદંષ્ટિથી રોમે રોમે એ સતદર્શનનો જ અનન્ય નિશ્ચય વ્યાપ્યો હતો, એવા શ્રીમદ્જ્ઞાને તે તત્ત્વદર્શનનો નિશ્ચય કેવો અનન્ય છે, તે તો આંધળો પણ દેખી શકે અને બહેરો પણ સાંભળી શકે એવા બુલંદ નાદથી મોક્ષમાળામાં પહે પહે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. તેમજ—‘શી એની શૈલી! જ્યાં આત્માને વિકારમય થવાનો અનંતાંશ પણ રહ્યો નથી. શુદ્ધ, સ્ફટિક, ફીણ અને ચંદ્રથી ઉજ્જવળ શુકલધ્યાનની શ્રેણિથી પ્રવાહરૂપે નીકળેલાં તે નિગ્રંથનાં પવિત્ર વચ્ચેનોની મને-તમને ત્રિકાળ શ્રદ્ધા રહો!’ (અં. ૫૨)—એ શ્રીમદ્જ્ઞાના આત્માના જાણણમાંથી નિકળેલા અંતરોદ્ગાર શ્રીમદ્જ્ઞાના વીતરાગદર્શનના અખંડ નિશ્ચય-શ્રદ્ધાનની જીવંતી બાગતી જ્વલંત સાક્ષી પૂરે છે. આ પરથી સમ્યગ્દર્શનનું તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન લક્ષણ—‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્’—શ્રીમદ્જ્ઞાન કેવી પરાકાષ્ટાને પામ્યું છે તે જોઈ શકાય છે; અને અને સમશ્રેણી-નિર્મલશ્રેણી પ્રકરણોમાં શ્રીમદ્જ્ઞાને પ્રથમ ગુણ કેવો છે, સંવેગાતિશય પ્રકરણમાં સંવેગ-નિર્વેદ ગુણ કેવો છે, આત્માનુભૂતિ પ્રકરણમાં શુદ્ધાત્માનુભૂતિ આસ્તિક્ય આદિ ગુણ કેવો છે, તે અમે સ્પષ્ટ વિવરી જતાવ્યું છે, એ પરથી શમ-સંવેગ-નિર્વેદ-આસ્તિક્ય-અનુકંપા આદિ સર્વ સમ્યક્ત્વ લક્ષણ અને શુદ્ધાત્માનુભૂતિ એ મુખ્ય અંતર્ગત લક્ષણ શ્રીમદ્જ્ઞાન કેવા પ્રકર્ષને પામ્યા છે તે પણ જોઈ શકાય છે; તેમજ ‘વીતરાગતા એ સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્ય લક્ષણ છે’ તે પણ શ્રીમદ્જ્ઞાન કેવી પરાકાષ્ટાને પામ્યું છે, તે પણ જોઈ શકાય છે. આમ મતલેદાતીત શ્રીમદ્જ્ઞાની આ સત્તત્ત્વનિશ્ચયરૂપ સમ્યક્ત્વધારા પહે પહે કેવી બળવત્તર બનતી જતી હતી તેનું દિગ્દર્શન અમે આગલા પ્રકરણોમાં યથાપ્રસંગે કરાવ્યું જ છે, એટલે તેનું પિષ્ટપેપણ કરવાનો અત્ર અવસર નથી. છતાં વચ્ચે વચ્ચે દર્શનવિશુદ્ધિના જે ધન્ય આવિષ્કારો (manifestations) થતા ગયા, તે તે પ્રસંગે શ્રીમદ્જ્ઞાના અંતરાત્મામાંથી જે ધન્ય અંતરોદ્ગાર નિકળી પડ્યા, તેનો પ્રાસંગિક નિર્દેશ કરવો અત્ર સપ્રસંગ છે. સં. ૧૯૪૬ના કાર્તિક માસમાં સમ્યક્ત્વની કોઈ વિશિષ્ટ શ્રેણીના અનુભવઉદ્ભાસમાં શ્રીમદ્જ્ઞાને અંતરાત્મા બોલી બોલે છે—

‘તે પવિત્ર દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો, પરંતુ તેને તીવ્ર બંધન નથી. અનંત સંસાર નથી, સોળ ભવ નથી, અલ્પંતર દુઃખ નથી, શંકાનું નિમિત્ત નથી,

અતરંગ મોહિની નથી, સત્ સત્ નિરુપમ, સર્વોત્તમ, શુક્લ, શીતળ, અમૃતમય દર્શનજ્ઞાન; સમ્યક્જ્યોતિર્મય, ચિરકાળ આનંદની પ્રાપ્તિ, અદ્ભુત સતસ્વરૂપદર્શિતાની ખલિહારી છે! જ્યાં મતભેદ નથી; જ્યાં શંકા, કંખા, વિતિગિન્ધા, મૂઠદંષ્ટિ એમાંનું કંઈ નથી. છે તે કલમ લખી શકતી નથી, કંથન કહી શકતું નથી, મન જેને મનન કરી શકતું નથી. છે તે.'

આ પછી ૧૯૪૬ના પોષમાં સમ્યક્ત્વની કોઈ જોર ચઢતી ધારાનો પ્રગટ અનુભવ થતાં શ્રીમદ્ સમ્યક્ત્વ સાથે વાર્તાલાપ કરતાં સમ્યક્ત્વને ઉદ્દેશીને કહે છે—'આવા પ્રકારે તારો સમાગમ મને શા માટે થયો? ક્યાં તારું શુભ રહેલું થયું હતું? સર્વ ગુણુશ તે સમ્યક્ત્વ. (અં. ૯૫) આથી પણ વધતી દશાનો અનુભવ થતાં—આ જ વર્ષના વૈશાખ માસમાં સુદ ૪ના દિને—પરમ ઉછરંગમાં આવી ગયેલા શ્રીમદ્દના પરમ ધન્ય ઉદ્દગાર નિકળી પડ્યા છે કે—'આજ મને ઉછરંગ અનોપમ, જન્મ કૃતાર્થ જોગ જણાયો; વાસ્તવ્ય વસ્તુ, વિવેક વિવેચક એ ક્રમ સ્પષ્ટ સુમાર્ગ ગણાયો,' અને તે માર્ગ કયો? તે દર્શાવતા—'મારગ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સદેહ; હોતા સો તો જલ ગયા, ભિન્ન ક્રિયા નિજ દેહ'—એ આત્મસામર્થ્યયોગની દશાના સૂચક પરમ અદ્ભુત ઉદ્દગારે પણ તે જ દિને નિકળ્યા છે. અને પરમાર્થસખા સૌભાગ્યના સત્સમાગમ પછી તો શ્રીમદ્દની પરમાર્થઅનુભવની—આત્માનુભવની અખંડ ધારા કેવી વેગવંતી પ્રવર્તી તે તો આપણે હમણાં જ—છેલ્લા ત્રણચાર પ્રકરણોમાં જોયું જ છે. આ દર્શનવિશુદ્ધિના માર્ગે અખંડ પ્રયાણ કરતાં શ્રીમદ્દનું સમ્યગ્દર્શન ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધિ પામતું પરમ શુદ્ધલાવને પ્રાપ્ત થયું.

અને આમ અત્યારે—૧૯૪૭માં શ્રીમદ્દને દર્શનમોહનો સર્વથા વિગમ થવાથી—કળિકા પણ નહિં રહેવાથી 'શુદ્ધ'—નિરાવરણ સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ છે; દર્શનમોહના આત્યંતિક અભાવથી પ્રગટતું પરમશુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ્યું છે,—પરમશુદ્ધલાવે જ્યાં અનુભવપ્રત્યક્ષણે આત્મા પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્ પ્રગટ નિરંતર અનુભવાય છે એવું અખંડ આત્માનુભૂતિરૂપ પરમશુદ્ધદર્શન પ્રકાશ્યું છે; પરમાર્થસમકિત—નિશ્ચયસમકિત—નૈશ્વયિક વેદસંવેદપદ અનુભવગોચર થયું છે; આત્મસાક્ષાત્કાર થયો છે,—કેવળ એક શુદ્ધ આત્મા અનુભવપ્રત્યક્ષ થયો છે; શુદ્ધનયથી એકત્વમાં નિયત એવા સ્વશુભપર્યાયવ્યાપી પૂર્ણ જ્ઞાનધન આત્માનું દ્રવ્યાંતરોથી પૃથક્—ભિન્ન—વિવિક્ત દર્શન એ જ (પરમાર્થ) સમ્યગ્દર્શન છે અને આ આત્મા પણ તેટલો જ સમ્યગ્દર્શનપ્રમાણ જ છે, તેથી આ એક આત્મા જ અમને હો!—એવી 'વક્ત્રે નિયતસ્ય શુદ્ધનયતો' એ સુપ્રસિદ્ધ સમયસારકળશમાં મહર્ષિ અમૃતચંદ્રચાર્યજીએ સંગીત કરેલી કેવલ એક શુદ્ધ આત્માના અનુભવ-સાક્ષાત્કારરૂપ પરમ ધન્ય દશા શ્રીમદ્દને પ્રગટી છે.

“વક્ત્રે નિયતસ્ય શુદ્ધનયતો વ્યાપ્ત્યુદસ્યાત્મનઃ,

પૂર્ણજ્ઞાનધનસ્ય દર્શનમિદ્ધ દ્રવ્યાંતરેભ્યઃ પૃથક્ ।

સમ્યગ્દર્શનમેતદેવ નિયમાદાત્મા ચ તાવાનર્થ,

તપ્તુષ્કયા નવતત્ત્વસંતતિમિમામાત્માયમેનોઽસ્તુ નઃ ॥”

—મહર્ષિ અમૃતચંદ્રચાર્યકૃત સમયસારકળશ

એવી ચોતાની સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠાનરૂપ કેવલ એક શુદ્ધ આત્મઅનુભવદશાનું જીવનમુક્તાદશાનું માર્મિક દર્શન પણ કરાવી દીધું છે.

અને આમ હસતાં રમતાં પ્રગટ પ્રત્યક્ષપણે જૂદો ને જૂદો મુક્ત આત્મા અનુભવવારૂપ જીવનમુક્તાદશાનો મુક્ત આનંદ જેના પ્રભાવે પ્રાપ્ત થયો, તે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખના હેતુભૂત આ પરમાર્થસમ્યગ્દર્શનની મુક્તકંઠે સ્તુતિ કરતાં પરમ લાવિતાત્મા શ્રીમદ્ ચોતાની હાથનોંધમાં (૨-૨૦) ચોતાના પરમ ઉપકારી સમ્યગ્દર્શનને પરમ લાવપૂર્ણ નમસ્કાર કરે છે—

‘હે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખના હેતુભૂત સમ્યગ્દર્શન ! તને આત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો. આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રય વિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે. તારા પરમાનુગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ, પરમ વીતરાગ સ્વભાવ પ્રત્યે પરમ નિશ્ચય આવ્યો. કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ ગ્રહણ થયો.’

આ સમ્યગ્દર્શનનો મહિમાતિશય સર્વ જ્ઞાનીઓએ મુક્તકંઠે ગાયો છે શ્રી ભદ્ર બાહુસ્વામી Xઉવસગ્ગહર સ્તોત્રમાં કહે છે—‘હે ભગવાન ! ચિંતામણિ અને કલ્પવૃક્ષથી પણ અધિક મહિમાવાળું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયે જીવો અવિદ્યનથી-નિર્વિદ્યનપણે અજરામર સ્થાનને પામે છે.’ કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી કહે છે—‘સમ્યક્ત્વસહિત દરિદ્રા પર્ણ સાડ’, પણ સમ્યક્ત્વરહિત ચક્રવર્તિપર્ણ’ પણ નહિ સાડ.’ શ્રી સમતલભદ્રાચાર્યજી રત્નકરંડક શ્રાવકાચારમાં કહે છે—‘ત્રણે કાળમાં ત્રણે લોકમાં સમ્યક્ત્વ સમું પ્રાણીઓનું કંઈ શ્રેય નથી અને મિથ્યાત્વસમું કંઈ અશ્રેય નથી. શ્રી ગુણભદ્રસ્વામી આત્માનુશાસનમાં કહે છે—‘પુરુષના શમ-બોધ-વૃત્ત-તપનું ગૌરવ પાપાણ જેલું છે, તે જ સમ્યક્ત્વ-સંયુક્ત હોતું મહામણિની જેમ પૂજ્ય હોય છે.’ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી પુરુષાર્થ-સિદ્ધિઉપાયમાંXX કહે છે—‘તે મોક્ષમાર્ગમાં આદિમાં સમ્યક્ત્વ અખિલ-સર્વચત્રનથી સમ્યક્ત્વે આશ્રય કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે સતે જ જ્ઞાન અને ચારિત્ર હોય છે.’ અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ વિનાના જ્ઞાન-ચારિત્ર મિથ્યા છે, એકલા વિનાના મીંડા જેવા શૂન્ય છે. કારણ કે દર્શન સમ્યક્ હોય તો જ્ઞાન-ચારિત્ર સમ્યક્ થાય છે, દર્શન મિથ્યા હોય તો જ્ઞાન-ચારિત્ર મિથ્યા થાય છે. એટલે અનંતકાળથી જે જ્ઞાન-ચારિત્ર મિથ્યા થાય છે તેને સમ્યક્માં પલટાવી નાખી એક સમયમાત્રમાં બીજી જાતિના—‘જાત્યંતર’ કરી દીધો છે, વટલાવી નાંખે છે, એ સમ્યગ્દર્શનનો અજળ કીમિયો છે ! અને એટલે જ

- X “તુદ મમ્મતે લદ્દે ચિંતામણિકાપપાયવન્મહિણ ।
પાવતિ અવિષ્ણેણ જીવા કયરામરં ટાળ ॥”—ઉવસગ્ગહરસ્તોત્ર
- * “ન સમ્યક્ત્વસમ કિંચિન્નૈકાલ્યે ત્રિજગત્યપિ ।
ધેયોડગ્રેયથ મિધ્યાત્વસમં નાન્યત્તનુચિન્તામ્ ॥”—રત્નકરંડકશ્રાવકાચાર
- + “શમબોધવૃત્તતપસાં પાપાણસ્યેવ ગૌરવ પુનઃ ।
પૂજ્ય મહામહેરિય તદેવ સમ્યગ્ત્વસયુક્તમ્ ॥”—આત્માનુશાસન, ૧૫
- ++ તત્રાદો સમ્યક્ત્વ સમુપાયધયગીયમસિલયન્તેન ।
તત્તિમ્નસાયેવ ચતો ભવતિ જ્ઞાનં ચરિત્ર ચ ॥”—પુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાય ૨૧

શ્રીમદ્દ આવા મહામહિમાવંત આ કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનને આ પરમ લાવપૂર્ણ અમર શબ્દોમાં નમસ્કાર કરે છે—

‘અનંતાકાળથી જે જ્ઞાન લવહેતુ થતું હતું, તે જ્ઞાનને એક સમયમાત્રમાં જાત્યંતર કરી જેણે લવનિવૃત્તિરૂપ કર્યું તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનને નમસ્કાર.’

આવું નમસ્કાર કરવા યોગ્ય કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શન જેને પરમોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપમાં પ્રગટ્યું તે પરમ કલ્યાણમૂર્તિ પરમ સમ્યગ્દર્શની પરમ જ્ઞાની પરમ વીતરાગ શ્રીમદ્દને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

પ્રકરણ ચોપનમું

શ્રીમદ્દની નિર્વિકલ્પ સમાધિ

‘નિર્વિકલ્પ સુસમાધિમે’ હો, ત્રિશુભ લયે હે અલોદ્ધ—મહાસુનિ દેવચંદ્રણ

આમ ‘હસતા રમતા પ્રગટ હરિ દેખું’ રે—હસતા રમતાં પ્રગટ પ્રત્યક્ષ પરમાત્માને દેખતા—પરમ એવા આત્માનું—પરમાત્માનું સાક્ષાત્ દર્શન કરતા દિવ્ય દ્રષ્ટા શ્રીમદ્દને શુદ્ધ આત્મદર્શન થયું, આત્મસાક્ષાત્કાર થયો, આત્મા સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ અનુભવસિદ્ધપણે દૃષ્ટ થયો. કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ દૃષ્ટિસન્નુષ્ઠ દેખાય છે ત્યારે તે મળી કઈ પણ વિકલ્પ રહેતો નથી,—આ વસ્તુ આવી છે કે તેવી છે એવા કોઈ પણ કઈ પણ કલ્પનારૂપ વિકલ્પને સ્થાન રહેતું નથી; તેમ જેમ છે તેમ સમ્યક્ષણે વસ્તુગતે વસ્તુરૂપ આત્માનું સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ—અનુભવપ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે ત્યારે તે સંબંધી કઈ પણ કલ્પનારૂપ વિકલ્પ રહેતો નથી, આત્મા આવો છે કે તેવો છે એવા કોઈ પણ કઈ પણ વિકલ્પને સ્થાન રહેતું નથી, નિર્વિકલ્પતા જ થાય છે—નિર્વિકલ્પ દશા જ પ્રગટે છે. જ્યાં કલ્પના—જલ્પના છે ત્યાં દુઃખની છાયા છે, જ્યારે કલ્પના—જલ્પના મટે ત્યારે તેણે નિશ્ચયે કરી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી એ નિશ્ચય છે,—‘જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખછાંઈ; મિટે કલ્પના જલ્પના, તખ વસ્તુ તિન પાઈ,’—અને સાક્ષાત્ વસ્તુપ્રાપ્તિના અનુભવઉલ્લાસમાં નિકળેલા શ્રીમદ્દના આ અનુભવોદ્ગાર પ્રમાણે શ્રીમદ્દને તો આ આત્મવસ્તુ આત્માનુભવ સિદ્ધપણે સાક્ષાત્ દેખાઈ પ્રાપ્ત થઈ, તો પછી ત્યાં કલ્પના—જલ્પના શેની રહે ? નિર્વિકલ્પતા જ રહે એ નિશ્ચયસિદ્ધ હકીકત છે

અને આમ નિશ્ચયે કરીને જે જલમાં કમલની જેમ અખદ્ધરૂપ, મૃત્તિકાની જેમ અનન્ય, સમુદ્રની જેમ નિયત, સુવર્ણની જેમ અવિગેય અને શીતલ જલની જેમ અસંયુક્ત એવા આત્માને દેખે છે તે શુદ્ધનય છે, અને તે અપદેશસૂત્રમધ્ય સર્વ જિન

શાસનને બાંહે છે; તથા જે શ્રુત વડે કરીને કેવલ શુદ્ધ એવા આ આત્માને બાંહે છે તેને લોકપ્રદીપકર ઋષિઓ શ્રુતકેવલી કહે છે,—એ સમયસારની * સુપ્રસિદ્ધ ગાથાઓમાં વર્ણવેલી શુદ્ધનયની—નિશ્ચયનયની જ્ઞાનદશા જીવનમાં પ્રગટ કરી શ્રીમદે જીવતો બગતો પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર પ્રાપ્ત કર્યો, મહાગીતાયં અમૃતચંદ્રાચાર્યજીએ ‘આત્મખ્યાતિ’માં સંગીત કરેલી શુદ્ધાત્માનુભૂતિરૂપ ‘આત્મખ્યાતિ’ પ્રાપ્ત કરી; શ્રુતમાં જે વાત પરોક્ષપણે કહી છે તે પ્રત્યક્ષપણે સાક્ષાત્ અનુભવસિદ્ધ કરી ‘શ્રુત-અનુભવ’ કર્યો, અને ‘વધતી દશા’—ઉત્તરોત્તર વર્ધમાન થતી—વધતી જતી આત્મદશા પ્રાપ્ત કરી ‘નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યુ’—આત્માનું સ્વરૂપ ‘અવ’—આત્મસ્વરૂપની મર્યાદા પ્રમાણે જેમ છે તેમ ભાસ્યું—બાણ્ય, પૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું; વેદો અને શાસ્ત્રો જેનું વર્ણન કરતાં થાકે છે અને નૈતિ નૈતિ કહીને ન્યાંથી પાછા વળે છે તે પરમ નિશ્ચયરૂપ શુદ્ધ આત્માનુભવ પદ આ જીવનમાં જ અનુભવસિદ્ધ કરી સાક્ષાત્ જીવન્મુક્ત દશા અનુભવી.

અને જેને શુદ્ધાત્માનુભવરૂપ પૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે છે—યથાર્થ બોધરૂપ બોધિ થાય છે તેને આત્મસમાધિ પામવી સાવ સહજ સુલભ બને છે. ન્યાં લગી શુદ્ધ નિર્મલ આત્મતત્ત્વ નથી બાણતો ત્યાં લગી ચિત્તસમાધિ થતી નથી,—આત્મદેવનજીએ કહ્યું છે તેમ ‘આત્મતત્ત્વ બાણ્યા વિષ્ય નિર્મલ ચિત્ત સમાધિ ન લહિયો’, નરસિંહ મહેતાએ ગાયું છે તેમ ‘ન્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્થો નહિ ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી’, યશોવિજયજીએ ભાખ્યું છે તેમ ‘તિહાંલગે શુણકાણું ભણું કિમ આવે તાણ્યું?’ પણ ન્યારે આત્મતત્ત્વ જેમ છે તેમ બાણે છે, આત્મતત્ત્વનિશ્ચયદશા પ્રકાશે છે, ત્યારે આત્મા સહજ સ્વભાવે સમાધિમાં લીન થવા પામે છે. એટલે જ યથાર્થબોધરૂપ બોધિપ્રાપ્તિથી ‘યથાર્થ-બોધસ્વરૂપ’ શ્રીમદ્જ્ઞે આત્મસમાધિ સાવ સહજ સુલભ બની ગઈ, હસ્તામલકવત્ થઈ ગઈ; શ્રીમદ્જ્ઞે આત્મા સહજ સ્વભાવે સમાધિમાં લીન થઈ ગયો. આમ નિવિંકલ—નિર્બોધ—અભેદ આત્માનું અનુભવન કરતા શ્રીમદ્ નિવિંકલ સમાધિને અનુભવ કરી રહ્યા આ અંગે પોતાના હૃદયજ્ઞ પરમાર્થસુહૃદ સૌભાગ્યને પોતાનું હૃદયદર્શન કરાવતા શ્રીમદ્ પોતાના જીવનની રહસ્યભૂત વાર્તા પ્રગટ કરતા—૧૯૪૭ના કા. શુ. ૧૪ના દિને લખેલા—અસાધારણ

- * જો પસ્તદિ અપ્પાર્ણ અવદ્ધપુટ્ટં અળળ્લયં ગિયદં ।
 અવિદેસમસંજુદ ત સુદળ્લય વિયાણાહિ ॥
 જો પસ્તદિ અપ્પાળ અવદ્ધપુટ્ટં અળળ્લમવિસેસં ।
 અપદેસસુત્તમગ્ગસ સ પસ્તદિ જિણસાસણ સવ્વ ॥
 જો હિ સુણ્ણહિમચ્છદ્ધ અપ્પાળમિર્ણં તુ કેવલં સુદ્ધ ।
 ત સુયકેવલિમિસિળો મળતિ લોચપ્પંદવયરા ॥
 જો સુયણાણ સવ્વ જાણદ્ધં સુયકવલિં તમાહુ જિણા ।
 ણાણ અપ્પા સવ્વ જહ્મા સુયકેવલી તદ્ધા ॥”

સમયસાર ગા. ૧૪-૧૫, ૯-૧૦—(જુઓ મહર્ષિ અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત આત્મખ્યાતિટીકા)

અમૃતપત્રમાં (અ. ૧૭૦) આ અમૃત (Immortal, nectarlike) શબ્દોમાં સ્વઆત્મદશા-
પ્રકાશ કરે છે—

‘આત્મા જ્ઞાન પામ્યો એ તો નિઃસંશય છે; અંધિલેદ થયો એ ત્રણે કાળમાં સત્ય
વાત છે. સર્વ જ્ઞાનીઓએ પણ આ વાત સ્વીકારી છે. હવે છેવટની નિર્વિકલ્પ સમાધિ
પામવી બાકી છે, જે સુલભ છે. અને તે પામવાનો હેતુ પણ એ જ છે કે કોઈ પણ
પ્રકારે અમૃતસાગરનું અવલોકન કરતાં અલ્પ પણ માયાનું આવરણ બાધ કરે નહીં;
અવલોકનસુખનું અલ્પ પણ વિસ્મરણ થાય નહીં; ‘તુંહિ તુંહિ’ વિના બીજી રતના
રહે નહીં; માયિક એક પણ ભયનો, મોહનો, સંકલ્પનો કે વિકલ્પનો અંશ
રહે નહીં.’

પોતાને આત્મજ્ઞાન થયું છે—અંધિલેદ થઈ આત્મદર્શન—આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો
છે અને તેનો સર્વ જ્ઞાનીઓએ સ્વીકાર કર્યો છે, આટલી વસ્તુનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ
ગત પ્રકરણમાં કરાઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે હવે બાકી શું છે? તે કહે છે—‘હવે છેવટની
નિર્વિકલ્પ સમાધિ પામવી બાકી છે, જે સુલભ છે.’ અત્રે ‘છેવટની’ એમ ખાસ
સૂચક શબ્દ કહ્યો તે એમ સૂચવે છે કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ તો પ્રાપ્ત છે જ, પણ
‘છેવટની’ હજી પ્રાપ્ત નથી, પણ તે પણ પ્રાપ્ત કરવી હવે સુલભ છે—સુગમ છે,
લીલામાત્રમાં—રમતમાત્રમાં પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. એ તમને નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે,
આત્મામાં સમાહિત થઈ તમે નિર્વિકલ્પ—અલેદ—પરમનિશ્ચયરૂપ અમૃતસિંધુ આત્માનો
અમૃતાનુભવ કરી રહ્યા છો, તે અમૃતસિંધુમાં નિમજ્જનનો પરમાનંદ અનુભવી રહ્યા
છો, તો પછી તે ‘છેવટની’ સમાધિ પામવાનો હેતુ શો છે? તેનો ખુલાસો કરે છે—
‘અને તે પામવાનો હેતુ પણ એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે અમૃતસાગરનું અવલોકન
કરતાં અલ્પ પણ માયાનું આવરણ બાધ કરે નહીં; અવલોકનસુખનું અલ્પ પણ વિસ્મરણ
થાય નહીં; તુંહિ તુંહિ વિના બીજી રટણા રટે નહીં; માયિક એક પણ ભયનો, મોહનો,
સંકલ્પનો કે વિકલ્પનો અંશ રહે નહીં.’ અર્થાત્ બાહ્ય ઉપાધિને લઈ કંઈક બાહ્ય
ઉપયોગ વર્તીવયો પડે છે તે કંઈક બાહ્ય આવરણ કરે છે, અમૃતસાગર આત્માના
અવલોકનસુખમાં કંઈક અંતરાય કરે છે—અંતરાયભૂત થાય છે; આમ બાહ્ય ઉપાધિરૂપ
માયા તે અવલોકનસુખમાં કિંચિત્ આવરણરૂપ અંતરાય કરી છેવટની નિર્વિકલ્પ સમાધિને
રોકે છે. એટલે તે છેવટની નિર્વિકલ્પ સમાધિ પામવાનો હેતુ પણ એ જ છે કે—
અમૃતસાગર આત્માનું અવલોકન કરતાં—‘અવ’—એમ છે તેમ વસ્તુસ્થિતિ પ્રમાણે ‘લોકન’—
સાક્ષાત્ દર્શન કરતાં અલ્પ પણ—જરા પણ—લેશ પણ ‘માયાનું’—બાહ્ય ઉપાધિરૂપ માયાનું
આવરણ બાધ—અંતરાય કરે નહીં; અવલોકનસુખનું—આત્મદર્શનસુખનું અલ્પ પણ—જરા
પણ વિસ્મરણ થાય નહિ, ‘તુંહિ તુંહિ’ વિના બીજી રટના રહે નહિ, એક ‘તુંહિ
તુંહિ’ એ જ રટનાનો અજ્ઞપાળપ રહ્યા કરે; ‘માયિક—માયા સંબંધી—માયાને લગતા
એક પણ ભયનો, મોહનો, સંકલ્પનો કે વિકલ્પનો અંશ રહે નહીં.’

આનો મર્મ એ છે કે—‘પરભાવથી લિનન, આપૂર્ણ, આદ્યંત મુક્ત સંકલ્પ-

વિકલ્પની જાલ ન્યાં ત્રિલીન છે એવા આત્મસ્વભાવને પ્રકાશતા શુદ્ધનયના અભ્યુદયની અદ્ભુત દશા તો આ રાજચંદ્રને સોળે કળાએ પ્રકાશી છે જ; વિકલ્પજાલથી મ્યુત શાંતચિત્ત આ સ્વરૂપગુણ રાજચંદ્રને અમૃતસિંધુ આત્માના અનુભવામૃતપાનની ધન્ય નિર્વિકલ્પ સમાધિદશા તો પ્રગટ પ્રાપ્ત છે જ; પણ અલ્પ પણ માયાનું આવરણ રહેવા પામે નહિં એવી ‘છેવટની’ નિર્વિકલ્પ સમાધિ પામવી બાકી છે તે દશા પામવાથી શું થાય?—‘આવી દશા પામવાથી પરમાર્થ માટે કચેલો પ્રયત્ન સફળ થાય છે.’ અને એટલે જ શ્રીમદ્ તેવી દશા પામી પછી જ પ્રગટ પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશવાનો પોતાનો દઢ નિશ્ચય જાહેર કરે છે—‘એવી દશા થયા વિના પ્રગટ માર્ગ પ્રકાશવાની પરમાત્માની આજ્ઞા નથી એમ મને લાગે છે. માટે દઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે એ દશાને પામી પછી પ્રગટ માર્ગ કહેવો—પરમાર્થ પ્રકાશવો—ત્યાં સુધી નહીં.’ અર્થાત્ ન્યાં સુધી તે ઇચ્છિત નિરુપાધિક સમાધિદશા પ્રગટશે નહિ ત્યાં સુધી પ્રગટ પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશ નથી કરવો એવો દઢ નિશ્ચય કરી શ્રીમદે અત્રે પોતાના પર આત્મનિયંત્રણ મૂકી અદ્ભુત આત્મસંયમ દાખવ્યો છે. આ અંગે વિશેષ વિચાર આગળ ઉપર અલગ પ્રકરણમાં કરશું.

તો પછી હવે એ દશાને કેટલી વાર છે? કેટલો વખત છે? તે સ્પષ્ટ કહે છે—‘અને એ દશાને હવે કંઈ ઝાઝો વખત પણ નથી. પંદર અંશે તો પહોંચી જવાય છે.’—આ રાજચંદ્રના આત્મચંદ્રને એ પૂર્ણ સમાધિની સોળશ કળાએ પ્રકાશવાને હવે કંઈ વધારે વખત નથી. ‘પંદર અંશે’—પંદર કળાએ તો પહોંચી જવાય છે, પંદર કળા તો પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. તે શી રીતે? ‘નિર્વિકલ્પતા તો છે જ,’—પૂર્ણ પરમાર્થપ્રકાશને પામેલા આ રાજચંદ્રને નિર્વિકલ્પદશા—નિર્વિકલ્પ સમાધિ તો છે જ, એ જ પંદર અંશ ત્યારે ક્યો અંશ બાકી છે—કંઈ કળા બાકી છે? ‘પરંતુ નિવૃત્તિ નથી’ એ; આ આત્મચંદ્ર પ્રત્યે સહુરૂપ આ ઉદયાધીન બાહ્ય ઉપાધિરૂપ પ્રવૃત્તિ છે એટલે નિવૃત્તિનો અભાવ છે, એ જ ‘છેવટની’ નિર્વિકલ્પ સમાધિની એક અંશ ન્યૂનતારૂપ બાકીનો અંશ છે નિવૃત્તિ હોય તો શું થાય? ‘નિવૃત્તિ હોય તો બીજાના પરમાર્થ માટે શું કરવું તે વિચારી શકાય. ત્યાર પછી ત્યાગ જોઈએ, અને ત્યાર પછી ત્યાગ કરાવવો જોઈએ.’—આમ ઉપાધિરૂપ બહિર્ગત કારણને લઈ નિવૃત્તિના અભાવે પગ્ગપેક્ષાએ કિંચિત્ ન્યૂનતા છે, પણ શ્રીમદ્ના પોતાના આત્માના અંતર્ગત કારણને લઈ પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં કંઈ ન્યૂનતા નથી,—સ્વઅપેક્ષાએ તો પૂર્ણતા જ છે. અને આમ બાહ્ય ઉપાધિ મધ્યે પણ અદ્ભુત આત્મસમાધિ બળવવી એ જ ચોગીશ્વર શ્રીમદ્નું અદ્ભુતાદ્ભુત અસાધારણ આત્મસામર્થ્ય છે—અસાધારણ આત્મસામર્થ્યયોગ છે. એ આપણે અલગ પ્રકરણમાં

*

“આત્મસ્વમાય પરમાવભિજ્ઞમાર્ણમાયતવિમુક્તમેકમ્ ।

ત્રિલીનલક્ષ્યવિકલ્પજાલં પ્રકાશયત્ શુદ્ધનયોભ્યુદેતિ ॥

ય એવ મુત્તવા નયપક્ષપાત સ્વરૂપગુણા નિવસતિ નિત્ય ।

વિવન્યજાલચ્યુતશાંતચિત્તાસ્ત એવ સાક્ષાદધ્યત્ત પિવન્તિ ॥ ’

શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજીવિત સમયસારકળાશ ૧૦, ૬૯

વિવેચ્યું. ઉપાધિની જવાલામાં પણ શીતલ સમાધિ જળવવાનું આ વિકટમાં વિકટ પરમ આશ્ચર્યકારી આત્મપરાક્રમ પરમ જ્ઞાની શ્રીમદે અનુભવસિદ્ધ કરી દેખાડ્યું હતું તેના સાક્ષી આ તેમના અમૃત વચન છે—

‘ચોતરફ ઉપાધિની જવાલા પ્રજ્વલતી હોય, તે પ્રસંગમાં સમાધિ રહેવી એ પરમ દુષ્કર છે અને એ વાત તો પરમ જ્ઞાની વિના થવી વિકટ છે. અમને પણ આશ્ચર્ય થઈ આવે છે, તથાપિ એમ પ્રાથે વર્ત્યા જ કરે છે, એવો અનુભવ છે.’ (પત્રાંક ૩૨૪). અવિકલ્પ સમાધિનું ધ્યાન ક્ષણવાર પણ મટતું નથી. તથાપિ અનેક વર્ષો થયાં વિકલ્પરૂપ ઉપાધિને આરાધ્યા જઈએ છીએ. X X એક અવિકલ્પ સમાધિ સિવાય બીજું ખરી રીતે સ્મરણ રહેતું નથી.’ (અં. ૩૨૯) ‘પરમ સ્વરૂપના અનુગ્રહથી અત્ર સમાધિ છે. (અં. ૨૩૮) ‘સર્વાત્માના અનુગ્રહથી અત્ર સમાધિ છે.’ (અં. ૨૪૩) ‘અત્રે લાવસમાધિ છે.’ (અં. ૩૩૬) ‘સર્વ પ્રકારે સમાધિ છે.’ (અં. ૧૮૮). ‘આત્મા બ્રહ્મસમાધિમાં છે. મન વનમાં છે.’ (અં. ૨૯૧). ‘બ્રહ્મસમાધિ.’ (અં. ૩૦૬) ‘શ્રી સહજ સમાધિ.’ (અં. ૩૦૮) ‘પૂર્ણજ્ઞાને કરીને યુક્ત એવી જે સમાધિ તે વારંવાર સાંભરે છે.’ (અં. ૩૨૩) ઇત્યાદિ.

આમ ધ્યાતા ધ્યાન ને ધ્યેયનો, જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનો, દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્રનો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જેને અલેદ થયો છે,—‘નિર્વિકલ્પ સુસમાધિમે’ હો ત્રિગુણ ભયે હે અલેદ’—એવા શ્રીમદ્દની આ પરમ અદ્વલુત નિર્વિકલ્પ સમાધિનું રહસ્યકારણ એમના દિવ્ય આત્માની સ્વરૂપપરિણતિ છે. આ અંગે સૌભાગ્યભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૩૨૨) શ્રીમદ્દનું આ ટંકોટકીણું અમૃતવચન છે—‘અમને જે નિર્વિકલ્પ નામની સમાધિ છે, તે તો આત્માની સ્વરૂપપરિણતિ વર્ત્તી હોવાને લીધે છે. આત્માના સ્વરૂપ સંખંધી તો પ્રાથે નિર્વિકલ્પપણું જ રહેવાનું અમને સંભવિત છે, કારણ કે અન્યભાવને વિષે મુખ્યપણે અમારી પ્રવૃત્તિ જ નથી.’ આમ આત્માથી અન્ય દેહાદિ ભાવને વિષે જેની પ્રવૃત્તિ જ નથી એવા શ્રીમદ્દને દેહ છતાં આવી અલૌકિક આત્મસમાધિ કેમ ન સંભવે ? જેને દેહથી લિન્ન એવા અલક્ષ ‘અલખ’ આત્માનો નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય લક્ષ થયો છે, તે યોગથી ઉપયોગને જુદો પાડી દઈ આત્મામાં સમાઈ જાય છે, ‘સમજ્યા તે શમાયા’ એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતો તે અલખ લયમાં લીન થાય છે. એટલે જ અલખ લયમાં લીન થઈ ગયેલા શ્રીમદ્દ, સૌભાગ્યભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૧૭૬) સ્વાનુભવ આલેખે છે—‘અલખ ‘લે’ માં આત્માએ કરી સમાવેશ થયો છે, યોગે કરીને કરવો એ એક રટણ છે.’—આત્મા આત્મા ને આત્મા એ અલક્ષ ‘અલખ’ની લયમાં આત્માએ કરી સમાવેશ થયો છે, આત્મા આત્મામાં સમાવારૂપ નિર્વિકલ્પ આત્મસમાધિમાં સમાયો છે, બાહ્ય યોગે કરીને સમાવેશ કરવો એ એક રટણ—અજ્ઞાનપ છે. અર્થાત્ મન-વચન-કાયાના યોગની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છૂટી આ લયમાં સમાવેશ થવા પામે,—બાહ્ય ઉપાધિ છૂટી બાહ્ય સમાધિ પણ થાય એ નિરંતર જાણ છે. આવા અલખ ‘લે’માં લીન થઈ ગયેલા અલખ નિરંજન રાજચંદ્ર છે ! એટલે જ—તે આ અલખ

નામની 'ધૂની'—ધ્વનિ 'ગગનમાં'—વિકલ્પશૂન્ય નિર્વિકલ્પ ચિદાકાશમાં લાગી રહી છે, તેમાં મ્હાણે મન મગ્ન થઈ ગયું છે, એટલે ત્યાં જ આસન 'મારી'—લગાવી, તેની સન્મુખ જ 'સુરત'—સુખ દૃઢ-સ્થિરધારી, મેં 'અગમ'ના-અગમ્ય આત્માના ઘરે 'ડેરા'—તંબૂ નાંખ્યા છે,—ધામા નાંખ્યા છે, અને અલખના દીદાર દીકા છે—એવી પોતાની અલૌકિક આત્મદશાનું સૂચન કરતું આ પદ (અં. ૧૮૯) અલખની ધૂનમાં ને ધૂનમાં આ અલખ નિરંજન રાજચંદ્રે પોતાના પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને ૧૯૪૭ના પોષ સુદ ૫ ના દિને લખી મોકલ્યું હતું—

‘અલખ નામ ધૂની લગી ગગનમેં, મગન લયા મન મેરાણ;
આસન મારી સુરત દૃઢ ધારી, દિયા અગમ ઘર ડેરાણ.
દરશ્યા અલખ દીદારાણ.’

આવી અલૌકિક અલખ લય તો જેને દેહાભિમાન ગણી ગયું હોય અને પરમાત્મ-જ્ઞાન-પરમ આત્મજ્ઞાન મળી ગયું હોય તે જ કરવા સમર્થ થઈ શકે. સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૨૩) શ્રીમદ્ દગ્દશવિવેકનું શંકરાચાર્યનું વચન ટાંકી લખે છે—‘દેહાભિમાને ગલિતે, વિજ્ઞાતે પરમાત્મનિ । યન્ન યન્ન મનો યાતિ, તન્ન તન્ન સમાધયઃ ॥’—‘હું કર્તા, હું મનુષ્ય, હું સુખી, હું દુઃખી એ વગેરે પ્રકારથી રહેલું દેહાભિમાન, તે જેનું ગણી ગયું છે, અને સર્વોત્તમ પદરૂપ પરમાત્માને જેણે જાણ્યો છે, તેનું મન ત્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં તેને સમાધિ જ છે.’—દેહાભિમાનત્યાગી પરમાત્મદૃષ્ટા શ્રીમદ્દેહાભિમાન સર્વથા ગલિત થયું છે અને પરમાત્મજ્ઞાન થયું છે, એટલે જ એમને સહજ સમાધિ આવી સહજ સ્વભાવભૂત બની ગઈ. દેહ તે હું એમ દેહનો અહં નદ થઈ શ્રીમદ્દેહાભિમાન તે હું એમ આત્માનો અહં અત્યંત સ્પષ્ટ થયો છે, એટલે જ આ ‘રાજચંદ્ર’ નામધારી તે હું નહિં—હું તો અનામી આત્મા, એવી અખંડ આત્મભાવના શ્રીમદે એટલી બધી આત્યંતિકયણે ભાવન કરી કે તેમના આત્મા સહજ સ્વભાવે સહજ સમાધિમાં લીન થઈ ગયો; અને એટલે જ સહજ—નિઃપ્રયાસપણે શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપમાં સમાઈ જવારૂપ સહજસમાધિભાવને લીધે ‘સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી’ એ શ્રીમદ્દનું ગુણનિબંધ નામ પડી ગયું . ખરેખર ! યથાર્થનામા ‘સહજાત્મસ્વરૂપ-સ્વામી’ શ્રીમદે ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલજ્ઞાન રે—’ એ પોતાના પરમ પ્રિય જીવનમંત્રની એટલી બધી આત્યંતિક આત્મભાવના કરી છે કે જગત્માં પ્રાયે તેની ભેડી જડવી દુર્લભ છે. કેટલાક પત્રોને અંતે શ્રીમદે પોતાના નામને બદલે ‘સમાધિ’ અથવા ‘સહજ સમાધિ’ એમ સહી કરેલ છે, તે સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દેનો દિવ્ય આત્મા એવો સહજ સમાધિમય બની ગયો હતો કે સહજ સમાધિ અને શ્રીમદ્ એ બન્ને પર્યાયશબ્દો બની ગયા ।

પ્રકરણ પંચાવનમું

શ્રીમદ્દનો જીવન્મુક્તદશાનો અમૃતાનુભવ

“શુદ્ધસ્વભાવનિયતઃ સ હિ મુક્ત એવ” — શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી

આવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ કાંઈ ખાવાના જેલ નથી — ખાંડાના જેલ છે, તે પછી ગૃહાવાસમાં રહ્યા છતાં આવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ કેમ સંભવે? તેનો ઉત્તર એ છે કે જે યોગથી ઉપયોગને વિવિક્ત કરી વિવિક્ત વર્તે છે — વિમુક્ત વર્તે છે, તેને તેમ કરવું સુલભ થાય છે; ‘ધાર તરવારની સોહલી દોહલી ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા’ — તરવારની ધાર પર નાચવા કરતાં પણ વિકટ એવું તે વિકટમાં વિકટ કાર્ય કરવાને કોઈ પરમજ્ઞાની જ સમર્થ થાય છે; અને તે શ્રીમદ્ જીવે કોઈ વિરલો અસાધારણ (Extra-ordinary) અપવાદરૂપ (Exceptional) જ્ઞાની પુરુષ જ કરી શકે છે, જીજ્ઞાનું ગળું નથી. સંસારના બાહ્ય પ્રસંગો મધ્યે વર્તતાં છતાં અત્યંત અનાસક્ત અને પરમ વિરક્ત શ્રીમદ્ પરમાર્થસમ્યક્દર્શનને પ્રતાપે વિવિક્ત આત્માને* દેખતા બળુતા અને આચરતા જીવન્મુક્ત દશા સાક્ષાત્ અનુભવી રહ્યા હતા, — ઉદાસીનપણે અખંધ-પરિણામે વર્તતાં ‘જીવન્મુક્ત’ — જીવતાં છતાં મુક્ત એવી જીવન્મુક્ત દશા જીવનમાં જીવી રહ્યા હતા, — એ શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનની આત્માનુભવસિદ્ધ સિદ્ધ હકીકત (fact, reality) છે, અને તેની પરમ પ્રમાણભૂત સાષીતી તેમના પત્રોમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે.

શુદ્ધસ્વભાવનિયતઃ સ હિ મુક્ત એવ — ‘શુદ્ધસ્વભાવનિયત તે જ્ઞાની નિશ્ચયે કરીને મુક્ત જ છે’ — એ અમૃતચંદ્રાચાર્યના X અમૃતકળશવચનને ચરિતાર્થ કરતા, ‘સ્વરૂપ ગુપ્ત’ — સહજાત્મસ્વરૂપના હલેંધ દુર્ગમાં ગુપ્ત (સુરક્ષિત) શ્રીમદ્ પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્ય પરના એ જ પૂર્વોક્ત મુપ્રસિદ્ધ અમૃત પત્રમાં (અ. ૧૭૦) સ્વઆત્મદશાનો પ્રકાશ કરે છે — ‘તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે. ત્યાં જ ઉદલાસ છે, ત્યાં જ

* “જ્ઞાની તુ શુદ્ધાત્મજ્ઞાનસદ્ભાવાસ્વપરયાવિભાગજ્ઞાનેન સ્વપરયોવિભાગદર્શનેન સ્વપરયોવિભાગપરિણ્યા ચ પ્રકૃતિ-સ્વભાવાદ્યુત્પત્તવાત્ શુદ્ધાત્મસ્વભાવમેકમેવાદેત્યાનુભવન્ કર્મફલમુદિત રોયમાત્રત્વાત્ જાનાત્યેવ ન પુનસ્ત-સ્વાદેત્યાડનુભવિત્તુમશક્યત્વાદ્દેદયતે ।” — શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસારટીકા ગાથા ૩૧૬ (સર્વવિશુદ્ધતાન અધિકાર)

X “જ્ઞાની કરોતિ ન ન વેદયતે ચ કર્મ, જ્ઞાનાતિ કેવલમય કિલ તત્સ્વભાવ ।
જાનન્પરં કારણવેદનયોરભાવાત્, શુદ્ધસ્વભાવનિયતઃ સ હિ મુક્ત એવ ॥”

— શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસારકળશ ૧૯૮

+ “ઈતિ સતિ સદ્ સર્વૈરન્યભાવૈ. વિવેકે,
સ્વયમયમુપયોગઃ વિભ્રદાત્માનમેકં ।
પ્રકટિતપરમાર્થદર્શનજ્ઞાનટૂતૈઃ,
કૃતપરિણતિરાત્મારામ એવ પ્રવૃત્તઃ ॥” — શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસારકળશ ૩૧

યાચના છે, અને યોગ (મન, વચન અને કાયા) બહાર પૂર્વકર્મ લોગવે છે.’ શ્રીમદ્ની દશા જેવા જેવી છે। ‘તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે’—જેમ છે તેમ આત્મામય આત્માના યોગમાં—યુંજનમાં—સ્વરૂપાનુસંધાનમાં પ્રવેશ સ્વયં આ ઉપયોગ એક આત્માને ધારી રહ્યો છે; આત્મા આત્માના ઉપયોગમાં જ વર્તી રહ્યો છે, આત્મા આત્મારામ—આત્મામાં જ આરામ કરતો—આત્મામાં જ રમણ કરતો પ્રવર્તી રહ્યો છે. એટલે જ શ્રીમદ્ લખે છે—‘ત્યાં જ ઉલ્લાસ છે, ત્યાં જ યાચના છે,’—તે આત્મયોગમાં જ આત્માનો આનંદઉલ્લાસ છે, તે આત્મયોગ જ અમને નિરંતર હો એ યાચના છે. આમ આત્માના ઉપયોગની સ્થિતિ છે, તો યોગની શી સ્થિતિ છે?—‘યોગ (મન વચન અને કાયા) બહાર પૂર્વકર્મ લોગવે છે.’ અર્થાત્ આત્મારામી શ્રીમદે ઉપયોગને યોગથી એવો જૂદો પાડી દીધો છે, યોગથી એવો વિયુક્ત-વિસુક્ત કરી દીધો છે કે, યોગ બહાર પૂર્વકર્મ લોગવે છે, પણ ઉપયોગ તેમાં લેશ પણ પ્રવેશ કરતો નથી—લેશ પણ લેપાતો નથી. આવી ઉપયોગયુક્ત અને યોગમુક્ત દશા શ્રીમદ્ની વર્તી રહી છે,—આ જ જીવન-મુક્તદશા છે. આમ મન-વચન-કાયાના યોગથી વિવિક્ત આત્માને બાણતા સમ્યક્ષણે દેખતા અને અનુચરતા, ઝળહળ આત્મજ્યોતિ અનુભવી રહેલા શ્રીમદ્ સમયસારગાથા ૨૭૦ની ટીકામાં સંગીત કરેલા મુનિકુંજરાની જેમ લેશ પણ નહિ લેપાતાં,—જીવંત છતાં મુક્ત એવી સાક્ષાત્ જીવન-મુક્તદશા અનુભવી રહ્યા છે.

એટલે જ સૌભાગ્ય પરના આ પછીના ૧૯૪૭ના કા. વડ દના દિને લખેલા પત્રમાં શ્રીમદ્દ લખે છે—‘અદ્ભુત દશા નિરંતર રહ્યા કરે છે. અખંધુ થયા છીએ, અખંધુ કરવા માટે ઘણા જીવો પ્રત્યે દષ્ટિ છે.’—પોતાને પણ આશ્ચર્યકારક લાગે એવી ‘અદ્ભુત દશા’—અલખ લયમા સમાવારૂપ આત્મસમાધિમય જીવનસુક્રતદશા ‘નિરંતર’—અખંડપણે રહ્યા કરે છે; અખંધપરિણામી એવી જીવનસુક્રતદશા વર્તે છે એટલે ‘અખંધુ’—અખંધક થયા છીએ, ખંધના અભાવરૂપ અખંધદશા પામ્યા છીએ, અને તેવા અખંધપરિણામી ‘અખંધુ’—અખંધક સુક્રત દશા પામેલા કરવા માટે ઘણા જીવો પ્રત્યે દષ્ટિ છે શ્રીમદ્દની આ અદ્ભુત અખંધ સુક્રત દશાનો વિચાર કરતાં અત્રે અમૃત-ચંદ્રાચાર્યજીનો આ અમૃત-કળશ સ્મૃતિમા આવે છે—‘રાગાદિને ઉપયોગભૂમિએ નહિ લઈ જતો એવો કેવલ જ્ઞાન થતો આ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા અહો ! કયાંયથી પણ ચોક્કસ ખંધ તથી જ પામતો !’ આ અમૃત વચનનો સત્યકાર કરાવનારા શ્રીમદ્દની આવી અખંધ જીવનસુક્રતદશા હતી જ, તેની સાક્ષી પૂરનારા તેમના જ (શ્રીમદ્દના જ) અમૃતાનુલવવચનો આ રહ્યા—‘આત્મા તો પ્રાચે સુક્રત સ્વરૂપ લાગે છે.’ (અં. ૩૧૭)

× “ एव मुनिकुञ्जराः केचन सदहेतुकज्ञापयैकामय सदहेतुकज्ञायैकेभाव सदहेतुकज्ञानकरूप च विविक्तात्मानं
जायंत. सम्यक्पश्यतोऽनुचरंतश्च स्वच्छ स्वच्छदोषदमदातृज्योतिषोऽस्त्यतमज्ञानादिरूपत्वाभावात् शुभेनाशुभेन
वा कर्मणा खलु न लिप्यन् । ”—श्री अभूतयद्राचार्यशृत सभयसार टीका गा. -२७०

* “रागादीन्पयोगभूमिष्यनयन् ज्ञानं भवन् केवलं ।

संघं नैव कृतोप्युपेत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा भुवम् ॥'—समयसारकणश, १५६

‘અમે કે જેનું મન પ્રાપ્તે ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, હાસ્યથી, રતિથી, અરતિથી, ભયથી, શોકથી, જીર્ણાસાથી કે શબ્દાદિક વિષયોથી અપ્રતિબંધ જેવું છે; કુટુંબથી, ધનથી, પુત્રથી, ‘વૈભવથી’, સ્ત્રીથી કે દેહથી મુક્ત જેવું છે.’ (અં. ૩૪૭). ‘મૂર્તિમાન મોક્ષ તે સત્પુરુષ છે.’ (અં. ૨૪૯) ‘વાસ્તવ્ય તો એમ છે કે જે કાળે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન નિવૃત્ત થયું તે જ કાળે જ્ઞાની મુક્ત છે, દેહાદિને વિષે અપ્રતિબંધ છે. સુખદુઃખ હર્ષ-શોકાદિને વિષે અપ્રતિબંધ છે.’ (અં. ૩૭૭). જ્ઞાની આવા મુક્તસ્વરૂપ હોય છે; પણ પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જ્ઞાનીનું માપ કરનારા-પોતાને કાટલે જ્ઞાનીને જોખનારા મૂઢ અજ્ઞાની જનોને જ્ઞાનીની આ મુક્તદશાનો ખ્યાલ પણ આવવો દુષ્કર છે, એટલે જ તેઓ જ્ઞાનીને જોખળી શકતા નથી. આ અંગે સૌભાગ્ય પરના ૧૯૪૮ અસાડના પત્રમાં (અં. ૩૮૫) શ્રીમદ્દત્ત ટીકાટીકી વચન છે કે-‘સૂર્ય ઉદય-અસ્તરહિત છે, માત્ર લોકોને ચક્રમર્યાદાથી બહાર વર્તે ત્યારે અસ્ત અને ચક્રમર્યાદાને વિષે વર્તે ત્યારે ઉદય એમ ભાસે છે. પણ સૂર્યને વિષે તો ઉદય અસ્ત નથી. તેમ જ જ્ઞાની છે તે, બધા પ્રસંગને વિષે જેમ છે તેમ છે, માત્ર પ્રસંગની મર્યાદા ઉપરાંત લોકોનું જ્ઞાન નથી, એટલે પોતાની જેવી તે પ્રસંગને વિષે દશા થઈ શકે તેવી દશા, જ્ઞાનીને વિષે કલ્પે છે; અને એ કલ્પના જ્ઞાનીનું પરમ એવું જે આત્મપણું, પરિતોષપણું, મુક્તપણું તે જીવને જણાવા દેતી નથી. એમ જાણવા યોગ્ય છે.’ ઇ.

આ જીવ-મુક્તદશાની પરાકાષ્ઠા શ્રીમદ્દત્તે ૧૯૪૮ના માગસર શુદ્ધ દના દિને થઈ. એની સાબિતી તેમના જ આ પત્રોમાં પ્રાપ્ત થાય છે : (૧) ૧૯૪૮ના વૈશાખ વદ દના દિને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૬૮) લખે છે-‘મોક્ષ તો કેવળ અમને નિકટપણે વર્તે છે, એ તો નિઃશંક વાર્તા છે. અમારું જે ચિત્ત તે આત્મા સિવાય અન્ય સ્થળે પ્રતિબંધતા પામતું નથી, ક્ષણ પણ અન્યભાવને વિષે સ્થિર થતું નથી; સ્વરૂપને વિષે સ્થિર રહે છે. એવું જે અમારું આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ તે હાલ તો કયાંય કહ્યું જતું નથી. ઘણા માસ વીત્યાથી તમને લખી સંતોષ માનીએ છીએ.’ (૨) આ પછી ૧૯૪૮ના શ્રાવણ વદમાં સૌભાગ્ય પર લખેલા પત્રમાં (અં. ૪૦૦) શ્રીમદ્દત્ત લખે છે-‘ચિત્તને વિષે જેવું આ ઉપાધિયોગ આરાધીએ છીએ ત્યારથી મુક્તપણું વર્તે છે, તેવું મુક્તપણું અનુપાધિપ્રસંગમાં પણ વર્તતું નહોતું. એવી નિશ્ચળદશા માગશર શુદ્ધ ૬ થી એકધારાએ વર્તી આવી છે. આ જ પત્રના મથાળે શ્રીમદ્દત્તે આ આત્માનુભવસિદ્ધ પરમ ભાવપૂર્ણ વચન લખ્યું છે-‘તે પુરુષ નમન કરવા યોગ્ય છે, કીર્તન કરવા યોગ્ય છે, પરમપ્રેમે ગુણભ્રામ કરવા યોગ્ય છે, ફરીફરી વિશિષ્ટ આત્મપરિણામે ધ્યાવન કરવા યોગ્ય છે, કે જે પુરુષને દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી કોઈપણ પ્રકારનું પ્રતિબંધપણું વર્તતું નથી.’ અને શ્રીમદ્દત્ત તો ખરેખર ! આવા પરમ નમન કરવા યોગ્ય, પરમ કીર્તન કરવા યોગ્ય, પરમપ્રેમે ગુણભ્રામ કરવા યોગ્ય, ફરી ફરી વિશિષ્ટ આત્મ-પરિણામે ધ્યાવન કરવા યોગ્ય એવા સર્વત્ર અપ્રતિબંધ પરમ જીવ-મુક્ત થયા છે, એમ કોણ નહિ કહે ?

આ પરમ અમૃતમય સાક્ષાત્ જીવન્મુક્તદશાના પરમ આનંદની ખુમારીમાં—અલૌકિક મસ્તીમાં શ્રીમદ્ પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્યને ૧૯૪૭ના માગ. શુદ્ધ ૪ ના દિને લખેલા પત્રમાં (અ. ૧૮૦) લખે છે—‘રોમ રોમ ખુમારી ચક્રશે, અમરવરમય જ આત્મ-દષ્ટિ થઈ જશે, તુંહિ તુંહિ મનન કરવાનો પણ અવકાશ નહિં રહે, ત્યારે આપને અમરવરના આનંદનો અનુભવ થશે.’ એમ માર્મિકપણે લખી પોતાને તો તેવી જ દશા વર્તી રહી છે,—રોમ રોમ ખુમારી ચક્રી છે, ‘અમરવરમય’—પરમ અમર અમૃત આત્મમય જ આત્મદષ્ટિ થઈ ગઈ છે, તુંહિ તુંહિ મનન કરવાનો પણ અવકાશ રહ્યો નથી, ‘અમરવરના’—પરમ અમર—પરમ અમૃત આત્માના આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે,—એમ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ આત્માના મુક્ત આનંદની પરમ અદ્ભુત ખુમારીથી લખે છે—‘અત્ર એ જ દશા છે. રામ હૃદે વસ્યા છે, અનાદિનાં ખસ્યાં છે, સુરતિ ઇત્યાદિક હસ્યાં છે.’—નિજ પદ રમે રામ સો કહિયે—એવા પોતે પોતાના પદમાં રમણ કરનારા—આત્મામાં આરામ કરનારા આત્મારામ ‘રામ’ હૃદયમાં વસ્યા છે, રામ—પરમાત્માએ અમારા હૃદયમાં વાસ કર્યો છે અને અમે આત્મારામી થયા છીએ; તેની આડે જે ‘અનાદિનાં’ આવરણ હતાં તે ‘ખસ્યાં છે’—ખસી ગયા છે—દૂર થયાં છે, એટલે મોહના આવરણથી રહિત એવા આત્મારામી રામ પ્રગટ સાક્ષાત્ અનુભવીએ છીએ; અને તેના સાક્ષાત્ અનુભવ—દર્શનથી ‘સુરતિ’—મુખ ઇત્યાદિક ‘હસ્યાં’ છે—હસી રહ્યાં છે, હર્ષોલ્લાસથી પ્રસન્ન થયાં છે, અંગે અંગ આનંદઉછરંગથી રોમાચિત બની હર્ષોલ્લાસની પ્રકુલિતતા દર્શાવી રહ્યાં છે! આમ ‘રામ હૃદે વસ્યા છે,’ ઈ.—‘આ પણ એક વાક્યની વેઠ કરી છે,’—આત્માના પરમઆનંદઉલ્લાસની વર્તી રહેલી આ અલૌકિક ખુમારી—‘ઉતરે ન કળહુ ખુમારી’ કયારેય ઉતરે નહિં એવી છે, તે વાણી-દ્વારા કહી શકાય એવી નથી, અવાચ્ય છે, છતાં આ આનંદને યથાર્થપણે જણાવી શકે એવા બીજા કોઈ શબ્દો ન જડવાથી આ જેવા જડયા તેવા શબ્દોના આ એક વાક્યમાં તે જણાવવાની ‘વેઠ’ કરી છે. પછી માર્મિક વાક્ય લખે છે—‘હમણાં તો લાગી જવાની વૃત્તિ છે. આ શબ્દનો અર્થ જૂઠો થાય છે.’—આ સંસારપ્રસંગથી અને બાહ્ય મંગ-પ્રસંગથી લાગી છૂટવાની—પલાયન કરી જવાની વૃત્તિ છે. જેમ કોઈ ભયસ્થાનથી મૂઠીઓ વાળીને જેમ બને તેમ જલદી લાગી છૂટવાને જ ઇચ્છે, તેમ આ મહાભય સ્થાનરૂપ બાહ્ય સંસારપ્રસંગથી જેમ બને તેમ જલદીથી લાગી છૂટવાને જ ઇચ્છીએ છીએ, કે જેથી આ અમૃતમય આત્માનંદના અભંગ રંગમાં લેશ પણ ભંગ પડે નહિં. આમ પરમ અમૃતમયજીવન્મુક્ત દશાના દિવ્ય આનંદની અલૌકિક ખુમારીમાં દિવ્ય દષ્ટા શ્રીમદે આ અમૃતાનુભવઉદ્ગાર પોતાના પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્ય પ્રત્યેના આ અમૃત પત્રમાં કાઢ્યા છે.

આ તો જીવન્મુક્તિની વાત થઈ, પણ મુક્તિનું શું? આ કાળે મોક્ષ હોય કે ન હોય? એ પ્રશ્ન ઘણા મુમુક્ષુઓને મુંઝવે છે; સૌભાગ્ય જેવા મહામુમુક્ષુને પણ એ પ્રશ્ન મુંઝવતો હશે. કારણ કે જીનની વર્તમાન પ્રપંચમાં કવચિત્ તેવું વિધાન છે,

એટલે મોક્ષ જો ન જ હોય તો પછી તે માટે પ્રયત્ન પણ શા માટે કરવો જોઈએ ? એવો સહજ પ્રશ્ન ઊઠે. આનું સમાધાન કેમ થઈ શકે ? એ ગૂઢ પ્રશ્નનું સમાધાન કરતાં શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના આ જ પત્રમાં સ્યાદ્વાદશૈલીએ અદ્ભુત ખુલાસો કરે છે—

‘નીચે એક વાક્યને સહજ સ્યાદ્વાદ કયું’ છે. ‘આ કાળમાં કોઈ મોક્ષે ન જ જાય.’ ‘આ કાળમાં કોઈ આ ક્ષેત્રેથી મોક્ષે ન જ જાય.’ આ કાળમાં કોઈ આ કાળનો જન્મેલો આ ક્ષેત્રેથી મોક્ષે ન જાય.’ ‘આ કાળમાં કોઈ આ કાળનો જન્મેલો સર્વથા ન મુકાય.’ ‘આ કાળમાં કોઈ આ કાળનો જન્મેલો સર્વકર્મથી સર્વથા ન મુકાય.’—હવે એ ઉપર સહજ વિચાર કરીએ. પ્રથમ એક માણસ જોઈએ કે આ કાળમાં કોઈ મોક્ષે ન જ જાય. જેવું એ વાક્ય નીકળ્યું કે શંકા થઈ. આ કાળમાં શું મહાવિદેહથી મોક્ષે ન જ જાય ? ત્યાંથી તો જાય, માટે ફરી વાક્ય જોલો. ત્યારે બીજી વાર કહ્યું—આ કાળમાં કોઈ આ ક્ષેત્રેથી મોક્ષે ન જાય. ત્યારે પ્રશ્ન કયું ? કે જન્મ, સુધર્મસ્વામી ઇત્યાદિક કેમ ગયા ? એ પણ આ જ કાળ હતો, એટલે ફરી વળી સામો પુરુષ વિચારીને જોઈએ : આ કાળમાં કોઈ આ કાળનો જન્મેલો આ ક્ષેત્રેથી મોક્ષે ન જાય. ત્યારે પ્રશ્ન કયું ? કે, કોઈનું મિથ્યાત્વ જતું હશે કે નહીં ? ઉત્તર આપ્યો—હા જાય. ત્યારે ફરી કહ્યું કે, જો મિથ્યાત્વ જાય તો મિથ્યાત્વ જવાથી મોક્ષ થયો કહેવાય કે નહીં ? ત્યારે તેણે હા કહી કે એમ તો થાય. ત્યારે કહ્યું : એમ નહીં પણ એમ હશે કે આ કાળમાં કોઈ આ કાળનો જન્મેલો સર્વ કર્મથી સર્વથા ન મુકાય.—આમાં પણ ઘણું ભેદ છે; પરંતુ આટલા સુધી કદાપિ સાધારણ સ્યાદ્વાદ માનીએ તો એ જૈનનાં શાસ્ત્ર માટે ખુલાસો થયો ગણાય.’

આટલો ખુલાસો કરી શ્રીમદ્ આગળ લખે છે—‘વેદાંતિક તો આકાળમાં સર્વથા સર્વકર્મથી મુકાવા માટે જણાવે છે. માટે હજી પણ આગળ જવાનું છે. ત્યારપછી વાક્યસિદ્ધિ થાય. આમ વાક્ય જોલવાની અપેક્ષા રાખવી એ ખરું.’ અર્થાત્ આ સર્વ અપેક્ષાઓ લક્ષમાં રાખી સ્યાદ્વાદને બાધ ન આવે એમ વાક્ય જોલવું જોઈએ, ત્યારે જ પછી આ વાક્ય બરાબર છે એમ સ્યાદ્વાદ અનેકાંતપ્રમાણથી હજી ‘વાક્યસિદ્ધિ થાય, સાક્ષાત્ મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ ‘વસ્તુસિદ્ધિ’ તો થાય ત્યારે ખરી ! આમ આ કાળમાં મોક્ષ ન જ હોય એ એકાંતિક વાક્ય પણ સહસા વગર વિચારે’ નિરપેક્ષપણે ન જોલતાં અવિકલ અનેકાંતિક સ્યાદ્વાદશૈલીએ કેવી અપેક્ષા રાખી જોલવું જોઈએ તે અત્ર નિષ્પત્તિ યુક્તિથી બતાવી આપી શ્રીમદ્ લખે છે—‘પરંતુ જ્ઞાન ઉપજ્યા વિના એ અપેક્ષા સ્મૃત થાય એમ બનવું સંભવિત નથી. કાં તો સત્પુરુષની કૃપાથી સિદ્ધિ થાય.’—આ ઉપરથી એમ સૂચવ્યું કે સ્યાદ્વાદશૈલી અમને તો તથારૂપ વસ્તુસિદ્ધિરૂપ જીવનસુકૃતદશાનું સાક્ષાત્ અનુભવજ્ઞાન ઉપજ્યું છે, એટલે જ આ બધી સ્યાદ્વાદશૈલીની અપેક્ષા પણ સ્મૃત થાય છે, અને બીજાને પણ તથારૂપ સત્તને પામેલા સત્પુરુષની કૃપાથી સિદ્ધિ થાય.

છેવટે ‘શોડ્ધ’ લખ્યું ઘણું કરી જાણીએ. ઉપર લખી માથાકૂટે લખવી પસંદ નથી’

એમ લખી શ્રીમદ્ ભાર્ગવેષુ લખે છે—‘સાકારનું શ્રીફળ બધાએ વખાણ માયું’ છે; પરંતુ આડીં તો અમૃતની સચોડી નાળિયેરી છે. ત્યાં આ ક્યાંથી પસંદ આવે? નાપસંદ પણ કરાય નહીં.’—આ ઘણા ઊંડા આશયવાળા વચનનો મર્મ એ છે કે, અમે સ્યાદુવાદશૈલીએ ઉપરોક્ત વચન ઘટાવી આપવાની માયાકૃત કરી તે પણ માત્ર વાક્યસિદ્ધિરૂપ છે, અને ખરી તો વસ્તુસિદ્ધિ કરવાની છે. આ વાચાજ્ઞાનરૂપ વાક્યસિદ્ધિ તો માત્ર ‘સાકારના શ્રીફળ’ જેવી છે અને તે સાકારનું શ્રીફળ બધાએ વખાણી માયું’ છે; પણ ‘અહીં તો’—સાક્ષાત્ અનુભવજ્ઞાનરૂપ વસ્તુસિદ્ધિ પામેલા અમારી પાસે તો ‘અમૃતની સચોડી નાળિયેરી છે.’ બ્યવહારમાં વિવાહાદિ પ્રસંગે અપાતું ‘સાકારનું શ્રીફળ’ તો એક હોય, પણ નાળિયેરીમાં તો શ્રીફળની અનેક હુંખ ને હુંખ હોય, તેની પાસેમાં તે સાકારનું શ્રીફળ શું હિસાબમાં? તેમ અત્રે—અમારા જેવા આત્માનુભવામૃતને અનુભવનારા પાસે તો અમૃતની ‘સચોડી’—આખી ને આખી નાળિયેરી છે, અનેક હુંખ ને હુંખ હોય એવી નાળિયેરી—અને તે પણ અમૃતની નાળિયેરી—છે, તો પછી તેની પાસેમાં તે વાચાજ્ઞાનરૂપ સાકારનું શ્રીફળ શું વિસાતમાં? અત્રે તો સાક્ષાત્ ‘અમૃતનો’—મોક્ષનો—જીવન્મુક્તદશારૂપ જીવતાં મોક્ષનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, ‘ત્યાં આ’—પરોક્ષ વાગ્બલ્લરૂપ શબ્દની માયાકૃત ‘ક્યાંથી પસંદ આવે? નાપસંદ પણ કરાય નહીં.’ પરમઅમૃતમય જીવન્મુક્તદશાના મુક્ત આનંદની અદ્ભુત ખુમારી અનુભવી રહેલા શ્રીમદ્ના આ વેધક વચનોમાં કેવો અલૌકિક ગૂઢાર્ય લયો છે!

પ્રકરણ છપ્પનમું

કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવદશા

‘શુદ્ધાત્મ અનુભવસદા, તે સ્વસમય વિલાસરે’—શ્રી આનંદધનજી

શ્રીમદ્ આવી પરમ અમૃતાનુભવરૂપ જીવન્મુક્તદશાનો અનુભવ કરવા સમર્થ થયા તેનું રહસ્યકારણ તેમની કેવલ શુદ્ધસ્વરૂપસ્થિતિરૂપ—સ્વરૂપપ્રતિજ્ઞાનરૂપ કેવળ શુદ્ધ-આત્માનુભવ દશા છે. કેવલ એક શુદ્ધ આત્માનું અનુભવન કરતા શ્રીમદે ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલજ્ઞાન, રે’ એ તેમના મહામંત્રરૂપ આત્મભાવના એટલી બધી આત્મત્તિક ભાવન કરી હતી કે તેવી તથારૂપ જીવન્મુક્ત કેવળ શુદ્ધાત્માનુભવદશા તેમને સહજ સ્વભાવભૂત બની ગઈ. જ્યાં કેવલ એક શુદ્ધ આત્માનો અખંડ અનુભવ વર્તે છે એવી આ સ્વરૂપપ્રતિજ્ઞાનરૂપ કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવ દશાના પરમાનંદની શ્રીમદ્ની અદ્ભુત ખુમારીનું—અલૌકિક મસ્તીનું દર્શન તેમના સૌભાગ્ય પરના આ પત્રમાં (અં. ૧૮૭) થાય છે : અપૂર્વ આત્મસમાધિમાં લીનપણે જીવન્મુક્ત કેવલશુદ્ધાત્મદશા

અનુભવતા શ્રીમદ્ ૧૯૪૭ના ભાગ. વદ ૦)) નાદિને લખેલા આ અમૃતપત્રમાં મથાળે આત્માનુભવવાક્ય લખે છે—‘પ્રાપ્ત થયેલા સત્સ્વરૂપને અભેદલાવે અપૂર્વ સમાધિમાં સ્મરું છું.’—પ્રાપ્ત થયેલા—જેની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે એવા અનુભવસિદ્ધ સત્સ્વરૂપથી હું ભિન્ન નથી,—આ સત્ ને આ હું એવો વિકલ્પ—ભેદ નથી પણ સત્ તે હું ને હું તે સત્ હું સત્ એવો અભેદ છે, એમ અભેદલાવે તે સત્સ્વરૂપને પૂર્વે કદી અનુભવી નથી એવી ‘અપૂર્વ’ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સ્મરું છું. આ એક અનુભવસિદ્ધ અનુભવવાક્યમાં શ્રીમદે પોતાની નિર્વિકલ્પ આત્મસમાધિમય જીવન-મુક્ત કેવલશુદ્ધાત્મદશા કહી દીધી છે. આતું આત્માનુભવસૂચક અલૌકિક વચન મથાળે લખી શ્રીમદ્ આ સંબોધનવચન લખે છે—‘મહાભાગ્ય, શાંતમૂર્તિ, જીવન-મુક્ત શ્રી સોભાગલાઈ,’—આ માત્ર ઔપચારિક નહિ પણ ખરેખરા સદ્ભૂત અર્થવાળા સૂચક વિશેષણોના સંબોધનથી પત્રપ્રારંભ કરી આ અમૃતપત્રમાં શ્રીમદ્ પોતાના હૃદયરૂપ આ પરમાર્થસુહૃદને પોતાનું હૃદય દર્શાવતાં પોતાની પરમ રહસ્યભૂત સ્વઆત્માનુભવદશા આ અમૃત શબ્દોમાં પ્રકાશે છે—

‘છેવટનું સ્વરૂપ સમજાયામાં, અનુભવાયામાં અલ્પ પણ ન્યૂનતા રહી નથી, જેમ છે તેમ સર્વ પ્રકારે સમજાયું છે. સર્વ પ્રકારનો એક દેશ બાદ કરતાં બાકી સર્વ અનુભવાયું છે. એક દેશ સમજાયા વિના રહ્યો નથી; પરંતુ યોગ (મન, વચન, કાયા)થી અસંગ થવા વનવાસની આવશ્યકતા છે; અને એમ થયે એ દેશ અનુભવાશે, અર્થાત્ તેમાં જ રહેવાશે; પરિપૂર્ણ લોકલોકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે; અને એ ઉત્પન્ન કરવાની (નેમ) આકાંક્ષા રહી નથી, છતાં ઉત્પન્ન કેમ થશે ? એ વળી આશ્ચર્યકારક છે ! પરિપૂર્ણ સ્વરૂપજ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થયું જ છે; અને એ સમાધિમાંથી નીકળી લોકલોકદર્શન પ્રત્યે જનું કેમ બનશે ? એ પણ એક મને નહીં પણ પત્ર લખનારને વિકલ્પ થાય છે !’

શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવન ને અધ્યાત્મદશા પર અપૂર્વ પ્રકાશ નાંખતા આ અમૃત (Immortal, nectarlike) પત્રમાં શ્રીમદે ઘણી ઘણી ગૂઢ રહસ્યભૂત વાતો કહી દીધી છે. અત્રે યોગીશ્વર શ્રીમદ્ પ્રથમ તો એમ લખે છે કે—‘છેવટનું સ્વરૂપ સમજાયામાં, અનુભવાયામાં અલ્પ પણ ન્યૂનતા રહી નથી’—‘છેવટનું—અંતિમ દશાનું સ્વરૂપ સમજાયામાં— સમજાઈ ગયામાં અનુભવાયામાં—અનુભવાઈ ગયામાં અલ્પ પણ—જરા પણ ન્યૂનતા—ભિણ્ણપ—ઓછાશ—કચાશ—કસર રહી નથી, એટલે કે છેવટનું અંતિમ દશાનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું સમજાયું છે, પૂરેપૂરું અનુભવાયું છે, પૂર્ણ અનુભવસિદ્ધ થયું છે. પછી આ વાતને જરા વિશેષ ચોક્કસ કરે છે—‘સર્વ પ્રકારનો એક દેશ બાદ કરતાં બાકી સર્વ અનુભવાયું છે; એકે દેશ સમજાયા વિના રહ્યો નથી.’—અનુભવવાની બા. માં એક દેશ બાકી રહ્યો છે, સમજવાની બા. માં તો સર્વ દેશ સમજાયા છે. ત્યારે અનુભવવામાં બાકી રહ્યું છે તે શું ? અને તે બાકી ક્યારે નહિ રહે ? તે કહે છે—‘પરંતુ યોગ (મન, વચન, કાયા)થી અસંગ થવા વનવાસની આવશ્યકતા છે; અને એમ થયે એ દેશ અનુભવાશે, અર્થાત્ તેમાં જ રહેવાશે.’ અત્યારે પ્રારબ્ધોદયાધીનપણે બાહ્ય ઉપાધિમાં ભેઠા છીએ, એટલે મન-વચન-કાયાના યોગ બાહ્ય ઉપયોગથી તેમાં રોકાય છે, એટલે અંતરૂથી પૂર્ણ અસંગ છતાં બાહ્યથી પણ તેથી અસંગ થવા વનવાસની આવશ્યકતા—

જરૂરિયાત છે; અને એ થયે એ બાકી રહેલો દેશ અનુભવાશે, અર્થાત્ તેમાં જ રહેવાશે. આનો ફલિતાર્થ એમ થયો કે પૂર્ણ અનુભવ તો છે પણ યોગના બાહ્ય ઉપયોગને લઈ તેટલા પૂરતો અંતરાય પડી તેમાં પૂરેપૂરું રહેવાતું નથી. બાકી આત્માનો ઉપયોગ તો ઉપયોગમાં જ-અનુભવમાં જ છે. અને તેમાં જ રહેવાશે (ત્યારે) ‘પરિપૂર્ણ લોકલોક-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે; અને એ ઉત્પન્ન કરવાની (નેમ) આકાંક્ષા રહી નથી, છતાં ઉત્પન્ન કેમ થશે ? એ વળી આશ્ચર્યકારક છે !’ એ લોકનું-અલોકનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન ‘થશે’, અને તે ઉત્પન્ન ‘કરવાની’ નેમ (લક્ષ્ય, નિશાન) રહી નથી,—આ અમારે પ્રયત્નપૂર્વક ઉત્પન્ન ‘કરવું’ છે એવી નેમ રહી નથી, આ અમને ઉત્પન્ન હો એવી આકાંક્ષા-સ્પૃહા રહી નથી, છતાં ઉત્પન્ન કેમ થશે ? એ આશ્ચર્યકારક અદ્ભુત વાત છે ! આ અમને પ્રાપ્ત હો એવી આકાંક્ષા તો અત્મને-અપૂર્ણને હોય, પણ અમે તો પરમ આત્મઅનુભવમુખથી પરિતૃપ્ત છીએ અને પરિપૂર્ણ છીએ, એટલે એની આકાંક્ષા અમને કેમ હોય ? એ જ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરે છે-‘પરિપૂર્ણ સ્વરૂપજ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થયું જ છે; અને એ સમાધિમાંથી નીકળી લોકલોકદર્શન પ્રત્યે જવું કેમ બનશે ? એ પણ એક મને નહિ પણ પત્ર લખનારને વિકલ્પ થાય છે !’ જ્યાં લેશ પણ ન્યૂનતા રહી નથી એવું ‘પરિપૂર્ણ’-સર્વથા પૂર્ણ સ્વરૂપ-જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થયું જ છે; અને એ નિર્વિકલ્પ આત્મસમાધિમાંથી ખ્હાર નિકળી-કેવલ એક શુદ્ધ આત્મદર્શનના પરમાનંદસિંધુમાંથી ખ્હાર નિકળી લોકલોકદર્શન પ્રત્યે જવું કેમ બનશે ? એ પણ એક ‘મને નહીં’-ખ્હારા આત્માને નહીં પણ ‘પત્ર લખનારને’-રાજચંદ્રને વિકલ્પ થાય છે ! રાજચંદ્ર નામના દેહથી પ્રવર્તતા આ મન-વચન-કાયાના યોગ ખ્હારા આત્માથી હું ભિન્ન અનુભવું છું, એટલે એવો વિકલ્પ શુદ્ધઉપયોગસ્થિત ખ્હારા નિર્વિકલ્પ આત્માને તો થતો નથી જ, પણ આ બાહ્ય યોગાધીન વૃત્તિમાં વર્તતા પત્રલેખકને થાય છે ! આમ ઉપયોગથી યોગને કેટલો બધો ભિન્ન-કેવો આત્યંતિક જૂદો શ્રીમદ્ અનુભવી રહ્યા છે તેનો આ પરથી કંઈક ખ્યાલ આવે છે ! શ્રીમદ્ની દેહ છતાં દેહાતીત જીવન્મુક્ત કેવલ શુદ્ધાત્મઅનુભવદશા કેવી પરાકાષ્ઠાને પામી છે તે સદજ મમભય છે ! લોકલોકના જ્ઞાનરૂપ કેવલજ્ઞાન પ્રત્યે અને મુક્તિ પ્રત્યે પણ નિઃસ્પૃહ એવી કેવલ એક શુદ્ધ આત્માના અનુભવરૂપ કેવલ-શુદ્ધાત્માનુભવદશાને પામેલા પરમ અધ્યાત્મમસ્ત અવધૂત યોગીશ્વર શ્રીમદ્ની કેવી અદ્ભુત આત્મમસ્તી ! કેવી અલૌકિક આત્મ-ખુમારી !

આવી પરમ અદ્ભુત નિર્વિકલ્પ સમાધિમય જીવન્મુક્ત કેવલશુદ્ધાત્માનુભવદશા ચોતાની પ્રગટી છે એ પરથી આગળ જતાં શ્રીમદ્ અત્ર લખે છે-‘હવે અમે અમારી દશા કોઈ પણ પ્રકારે કદી ચકવાના નથી; તો લખી ક્યાંથી ચકીયું ? આપનાં દર્શન થયે જે કંઈ વાણી કદી ચકશે તે કહેશે, બાકી નિરુપાયતા છે.’ અર્થાત્ વાચ્યઅગોચર વચનાતીત દશાને-જીવન્મુક્ત કેવલશુદ્ધાત્માનુભવદશાની પરાકાષ્ઠાને શ્રીમદ્ પામી ગયા છે, એટલે સૌભાગ્યને લખે છે-સાદાત સમાગમે કદાચ કંઈક તે ચંબંધી કદી ચકારે તે વાણી કહેશે, બાકી તે શર્વ વાત કેવળ અનુભવગોચર છે એટલે ઉપાય નથી-

નિરુપાયતા છે. એટલે જ આ નિર્વિકલ્પ સમાધિમય જીવન-મુક્ત કેવલશુદ્ધાત્માનુભૂતિ-દશાના પરમ આત્માનંદની અલૌકિક મસ્તીમાં—અદ્ભુત ખુમારીમાં શ્રીમદ્ પોતાના હૃદયજ્ઞ આ પરમાર્થસુહૃદને લખે છે—‘(કંઈ) મુક્તિ ચે નથી જોઈતી, અને જૈનનું કેવળજ્ઞાને જે પુરુષને નથી જોઈતું, તે પુરુષને પરમેશ્વર હવે કયું પદ આપશે? એ કંઈ આપના વિચારમાં આવે છે? આવે તો આશ્ચર્ય પામજો; નહીં તો અહીંથી તો કોઈ રીતે કંઈ ચે બહાર કાઢી શકાય તેમ અને તેવું લાગતું નથી.’—જીવન-મુક્ત કેવલ-શુદ્ધાત્માનુભૂતિદશા અમને અનુભવસિદ્ધપણે સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવી રહી છે, તો પછી આ કાળમાં હો ન હો તોપણ મુક્તિની પણ અમને સ્પૃહા રહી નથી, આ કાળમાં હો ન હો તોપણ જૈનના કેવળજ્ઞાનની પણ અમને સ્પૃહા રહી નથી. આવા પરમ નિઃસ્પૃહ ‘તે પુરુષને પરમેશ્વર હવે કયું પદ આપશે?’ એ વચન પરથી સૂચ્યું છે કે અમે પરમપદરૂપ કેવલ એક શુદ્ધ આત્માનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરી રહ્યા છીએ, અનુભવસિદ્ધ સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠિત કેવલ એક શુદ્ધાત્માનુભવ પદમાં સ્થિત છીએ. અને અમને તો નિશ્ચયે કરીને મુખ્ય એવા આ કેવલ આત્માના સંવેદનથી—અનુભવનથી પૂર્ણ સંતોષ છે, એટલે તેવી કોઈ પણ સ્પૃહારૂપ આકાંક્ષા અમને નથી, અમે સ્વરૂપનિશ્ચલ થઈને જ રહીએ છીએ. અત્રે—નિયમસારમાં * કહ્યું છે તેમ—લોકાલોકજ્ઞાયક કેવલજ્ઞાની ભગવાન્ પણ નિશ્ચયથી તો આત્માને જ જાણે છે—સંવેદે છે—સંચેતે છે, વ્યવહારથી લોકાલોકને જાણે છે, અને પ્રવચનસાર ગાથા ૩૩-૩૪ની * ટીકામાં કહ્યું છે તેમ—‘આત્મસંચેતન-આત્માનુભવનની ખા માં તો શ્રુતકેવલી અને કેવલીના જ્ઞાનનું પણ સમાનપણું છે’ (અને નિશ્ચયથી તો આત્મસંચેતન-આત્માનુભવન એ જ મુખ્ય છે), એટલે વિશેષ આકાંક્ષાના ક્ષોભથી ખસ થયું, અમે તો સ્વરૂપનિશ્ચલ થઈને જ અવસ્થિત રહીએ છીએ,—અલં વિદ્યેષાકાંક્ષાક્ષોભેણ, સ્વરૂપનિશ્ચલૈરેવાવસ્થાયતે ।’—એ અમૃતચંદ્રાચાર્યના અમૃત વચનોની મોક્ષમાં પણ નિસ્પૃહ શ્રીમદ્જ્ઞાના આ અમૃત વચન વાંચના સહજ સ્મૃતિ થાય છે.

આવા ભાવનું આ અલૌકિક આત્મમસ્તીનું વચન ઉત્કટ ઉન્મત્તીભાવની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમદ્જ્ઞાના અંતરાત્મામાંથી નિકળી ગયું છે. પ્રથમથી જ જેને માત્ર મોક્ષની ઇચ્છા સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કે સ્પૃહા હતી જ નહિ એવા પરમ મુમુક્ષુ શ્રીમદ્જ્ઞને જીવન-મુક્ત દશા થતા—અખંડ સ્વરૂપરમણતા અનુભવાતાં મોક્ષની ઇચ્છા પણ નિવૃત્ત થઈ હતી. ‘મુક્તિ સંસાર બેઉ સમ જાણે’ એમ આનંદધનજીએ ગાયેલી પરમ સમદશા—શુદ્ધ સ્વરૂપવિશ્રાંત પરમ શાંત દશા શ્રીમદ્જ્ઞને પ્રાપ્ત હતી.

આમ પરમ શુદ્ધ સત્ આત્મસ્વરૂપને પામેલા પરમ જ્ઞાની શ્રીમદ્ પરમ નિઃસ્પૃહ—પરમ નિષ્કામ થયા છે—સર્વ કામના જ્યાં પૂર્ણવિરામ પામી છે એવા પરમ ‘કૃતકૃત્ય થયા છે. કારણ કે જ્યારથી ચેતન પોતે વિભાવથી ઉલટો થઈ—વિમુખ થઈ, સમય પામી પોતાનો સ્વભાવ ગ્રહણ કરી લીધો છે, ત્યારથી જ જે જે લેવા ચોગ્ય હતું તે તે સર્વ તેણે લઈ લીધું છે, અને જે જે ત્યાગ ચોગ્ય હતું તે તે સર્વ છોડી દીધું છે. એટલે તેને હવે કંઈ લેવાનું રહ્યું નથી * કે મૂકવાનું બીજું કંઈ રહ્યું નથી, તો હવે

તેને બાકી નવીન કાર્ય શું રહ્યું છે ? કારણ કે સંગના ત્યાગી, અંગના ત્યાગી, વચન-તરંગના ત્યાગી, મનના ત્યાગી, બુદ્ધિના ત્યાગી એવા આ પરમ વીતરાગ યોગીશ્વર શ્રીમદે આત્માને શુદ્ધ કરી દીધો છે. આવી પરમ અદ્ભુત કેવલ સ્વરૂપસ્થિત જ્ઞાનદશા શ્રીમદ્દને પ્રગટી છે.

“જળહિંતે ચેતન વિભાવસો ઉલટી આપુ, સમો પાર્શ્વ અપનો સુભાવ ગહી લીનો હે; તળહિંતે જો જો લેન જોગ સો સો સળ લીનો, જો જો ત્યાગ જોગ સો સો સળ છાંડી દીનો હે; લેવેકી ન રહી ઠાર-ત્યાગિવેકો નાંહિ ઔર, બાકી કહા ઉબર્યો જી, કારજ નવીનો હૈ ? સંગ ત્યાગી, અંગ ત્યાગી, વચનતરંગ ત્યાગી; મન ત્યાગી, બુદ્ધિ ત્યાગી, આપા શુદ્ધ કીનો હૈ”

બનારસીદાસ કૃત હિંદી સમયસાર

આમ કેવલ શુદ્ધ આત્મારૂપ પરમપદને-પરબ્રહ્મને શ્રીમદ્ આત્માનુભવપ્રત્યક્ષપણે સાક્ષાત્ સંવેદી રહ્યા છે-અનુભવી રહ્યા છે, તે વચનાગ્રંથર સંવેદના-અનુભૂતિ કેમ કથી નય ? એટલે જ શ્રીમદ્ અત્ર લખે છે-‘અહીંથી તો બહાર કાઢી શકાય એમ નથી.’ કારણ કે તે પરબ્રહ્મવેદના કહી શકાય એમ નથી. આ પરબ્રહ્મવેદના અંગે શ્રીમદ્ ૧૯૪૭ના વૈ. શુદ્ધ ૭ના દિને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં.૨૪૪) માર્મિકપણે ચોતાની અંતરવેદના કાલવે છે—

‘પરબ્રહ્મ આનંદમૂર્તિ છે; તેનો ત્રણે કાળને વિષે અનુઅહધ્વજીએ છીએ, x x પરબ્રહ્મવિચાર તો એમ ને એમ રહ્યા જ કરે છે; ક્યારેક તો તે માટે આનંદકિરણ બહુ સ્ફુરી નીકળે છે અને કંઈની કંઈ (અભેદ) વાત સમજાય છે; પણ કોઈને કહી શકાતી નથી; અમારી એ વેદના અથાગ છે. વેદનાને વખતે શાતા પૂછનાર જોઈએ, એવો વ્યવહારમાર્ગ છે; પણ અમને આ પરમાર્થમાર્ગમાં શાતા પૂછનાર મળતો નથી; અને જે છે તેનાથી વિચોગ રહે છે.’

આ પરબ્રહ્મવેદના-બ્રાહ્મીવેદના તો જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે એમ ચોતાની બ્રાહ્મી વેદના જણાવતાં શ્રીમદ્ ૧૯૪૭ના ચૈ. વ. ૧૪ના પત્રમાં (અં.૨૪૧) સૌભાગ્યને

x “જાનદિ પસ્વદિ સ્વયં વ્યવહારણયેન કેરલી મગવ ।

કેવલગાળો જાનદિ પસ્વદિ ગિયમેળ ભપ્પાણ ॥

—શ્રી કુંદકુંદાચાર્યકૃત નિયમસાર ગ્રાંથા ૧૫૮

* “x x જ્ઞાનિરસવશિષ્યતે । તા ચ કેશજિનઃ ધુતકેરાગ્નિધાત્મમર્ષવેતને મુર્ત્યવેતિ નાસ્તિ જ્ઞાનસ્ય ખુનોગધિમેદઃ । x x x અલ તિસેપાકીશાધોમેન, સ્વરૂપનિધલેરેવાપસ્વીયતે ।”

—શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત પ્રવચનસારટીકા ગા. ૩૩-૩૪

** “ત્યાગાદાને ચદિમુંદઃ કરોમ્યધ્યામમામ્મનિ ।

માનતચંદિરપાદાન ન ત્યાગો નિટિપામનઃ ॥”

—શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામીકૃત સમાધિગતક

લખે છે—‘જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે અને તેણે જ જાણી છે : તે જ ‘પિયુ પિયુ’ પોકારે છે. એ બ્રાહ્મી વેદના કહી કેમ જાય ? કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. વધારે શું કહેવું ? લાગી છે તેને જ લાગી છે. તેના જ ચરણસંગથી લાગે છે; અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે.’ આવા આ કેવલ એક શુદ્ધ આત્મારૂપ પરંબ્રહ્મરસના ભોગી—અનુભવાસ્વાદ કરનારા યોગીશ્વર શ્રીમદ્ તેના પરમ અદ્ભુત આનંદની ખુમારીમાં તેમની હાથનોઘમાં (૧, ૨૦) આ અનુભવોદ્ગાર કાઢે છે—

‘કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી, કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી;
ભણે કોઈ વીરલા યોગી, કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.’

પ્રકરણ સત્તાવનમું

પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા

‘કેવળ નિર્વિકાર છતાં પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાલક્ષિતને વશ છે, એ હૃદયમાં જેણે અનુભવ કર્યો છે, એવા જ્ઞાનીઓની ગુપ્ત શિક્ષા છે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હસતાં રમતાં પ્રગટ હરિ દેખતા—સાક્ષાત્ પરમાત્મદર્શન કરતા શ્રીમદ્ને—‘સત્’ને નિરંતર અલેદલાવે સ્મરણ કરતા શ્રીમદ્ને પરમાર્થથી પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ, એ અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધ હકીકત (fact, reality) છે. તે પરમ ‘સત્’ને ગમેતે નામે ઓળખવામાં આવે પણ પરમાર્થથી તેના સ્વરૂપમાં કંઈ ભેદ નથી. ‘શબ્દભેદ ઝગડો કિશોળ ? જો પરમારથ એક; કહો ગંગા કહો સુરનદીજી, વસ્તુ ફિરે નહિ છેક.’ શ્રીમદ્ નિરંતર તે શુદ્ધઆત્મતત્ત્વરૂપ—પરમાત્મતત્ત્વરૂપ પરમ સત્ની જ નિરંતર અલેદલાવરૂપ પરમ નિશ્ચયલક્ષિત કરી રહ્યા છે. તે સત્ અને આ હું એવો ભેદ એમના મનમાં વસતો જ નથી, પણ સત્ તે હું ને હું તે સત્—હું તે પરમાત્મા” ને પરમાત્મા તે હું એવો સર્વથા અલેદલાવ જ શ્રીમદ્ને વર્તે છે એ જ એમની પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા છે અને એ જ એમનું તથારૂપ શુણિષ્પન્નપણે લક્ષ્માંથી ભગવાન થવાપણું છે શ્રીમદ્ વારંવાર હરિ નિરંજન સત્ પરબ્રહ્મ આદિ શબ્દોનો

*

“યઃ પરાત્મા સ એવાહં, ચોડહ સ પરમસ્તતઃ ।

અહમેવ મયોપાસ્યો, નાન્યઃ કશિદિતિ સ્થિતિઃ ॥”

—શ્રી પૂજ્યાપાદ સ્વામીકૃત સમાધિશતક

+

“સદાશિવઃ પરબ્રહ્મ મિદ્ધાત્મા તથાતેતિ ચ ।

શર્વસ્તદુચ્યતેઽન્વચાદિકમેવૈવમાદિમિઃ ॥”—શ્રી હરિભદ્રાચાર્યકૃત યોગદષ્ટિસમચ્યય

લક્ષિતને વશ છે, એ હૃદયમાં જેણે અનુભવ કર્યો છે એવા જ્ઞાનીઓની ગુપ્ત શિક્ષા છે’—આ પત્રના મથાળે આખા પત્રનું રહસ્યભૂત આ માર્મિક વાક્ય લખ્યું છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કેવલ-સર્વથા નિર્વિકાર-સર્વ વિકારથી રહિત છે, છતાં તે પ્રેમમય-અલેદ એકરસભાવરૂપ પ્રેમમય પરાલક્ષિતને-પરમેત્તમ ઉત્કૃષ્ટ લક્ષિતને ‘વશ’—આધીન છે; તું તે તું ને હું તે હું એમ ભેદભાવ-જૂદાઈ જ્યાંલગી હોય ત્યાંલગી પરમપ્રેમ કહેવાય નહિ, પણ તું તે હું ને હું તે તું એમ અલેદભાવ-અજૂદાઈ એકરસભાવ જ્યારે હોય ત્યારે જ પરમપ્રેમભાવ કહેવાય; ‘સાચી લક્ષિત રે ભાવનરસ કહ્યો, રસ હોય તિહાં દોય રીએજી.’ જ્ઞાનીઓએ એ પરમપ્રેમમય અલેદલક્ષિતનો અનુભવરસ ચાખ્યો છે, એટલે ‘પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાલક્ષિતને વશ છે’ એમ જે કહ્યું ‘એ હૃદયમાં જેણે અનુભવ કર્યો છે એવા જ્ઞાનીઓની’ શુભ-રહસ્યભૂત શિક્ષા-ઘોષ છે. પત્રના મથાળે પોતાની અનુભવસિદ્ધ દશા દાખવનાર આ પૂર્ણભાવપૂર્ણ વાક્ય મૂકી પરમપ્રેમભૂતિ શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને પરમપ્રેમથી લખે છે—‘અત્ર પરમાનંદ છે. અસંગવૃત્તિ હોવાથી સમુદાયમાં રહેવું બહુ વિકટ છે. જેનો કોઈપણ પ્રકારે યથાર્થ આનંદ કહી શકાતો નથી, એવું જે સત્સ્વરૂપ તે જેના હૃદયમાં પ્રકાશ્ય છે એવા મહાભાગ્ય જ્ઞાનીઓની અને આપની અમારા ઉપર કૃપા વર્તી. અમે તો તમારી ચરણરજ છીએ; અને ત્રણે કાળ એ જ પ્રેમની નિરંજનદેવ પ્રત્યે યાચના છે.’ આમ પત્ર પ્રારંભ કરી શ્રીમદ્ ૧૯૪૭ના માહ વદ ૩ના દિને લખેલા આ અમૃતપત્રમાં પોતાને પ્રાપ્ત અનુપમ પરાલક્ષિતનો હર્ષોલ્લાસ વ્યક્ત કરે છે—

‘આજના પ્રભાતથી નિરંજનદેવની કોઈ અદ્ભુત અનુગ્રહતા પ્રકાશી છે, આજે ઘણા દિવસ થયાં ઇચ્છેલી પરાલક્ષિત કોઈ અનુપમ રૂપમાં ઉદય પામી છે.’

—આજના પ્રભાતથી ‘નિરંજન’—કર્મઅંજનથી કર્મકલંકથી રહિત એવા શુદ્ધ ‘નિરંજન’ દેવની-પરમાત્માની ‘કોઈ’—ન કહી શકાય એવી અવાચ્ય અનિર્દેશ્ય ‘અદ્ભુત’—પરમ આશ્ચર્યકારી અનુગ્રહતા-પરમ પ્રસાદતા પ્રકાશી છે. તે અનુગ્રહતા કઈ? આજે ‘ઘણા દિવસ થયા ઇચ્છેલી’—ઘણા દિવસથી જેનો અજપાળપ કરી રહ્યા છીએ—રટણ કરી રહ્યા છીએ તે ‘પરાલક્ષિત’ પરમલક્ષિતની પરમેત્કૃષ્ટ દશા ‘કોઈ’—અનિર્વાચ્ય ઉપમા નજીઆપી શકાય એવા ‘અનુપમ’ રૂપમાં ઉદય પામી છે—પરમ કળાને પામી છે. આમ પોતાનો પરમ હર્ષોલ્લાસ વ્યક્ત કરી શ્રીમદ્ અત્ર ભાગવતની એક સુપ્રસિદ્ધ કથાનો ઉલ્લેખ કરે છે—‘ગોપીઓ ભગવાન વાસુદેવ (કૃષ્ણચંદ્ર)ને મહીની મટુકીમાં નાંખી વેચવા નીકળી હતી; એવી એક શ્રીમદ્ ભાગવતમા કથા છે; તે પ્રસંગ આજે બહુ સ્મરણમાં રહ્યો છે; અમૃત પ્રવહે છે ત્યાં સહસ્રદળ કમળ છે, એ મહીની મટુકી છે; અને આદિપુરુષ તેમાં બિરાજમાન છે તે ભગવંત વાસુદેવ છે.’—આનો પરમ અદ્ભુત પરમાર્થ ઘટાવતા શ્રીમદ્ લખે છે—‘તેની પ્રાપ્તિ સત્પુરુષની ચિત્તવૃત્તિરૂપ ગોપીને થતાં તે ઉલ્લાસમાં આવી જઈ બીજા કોઈ સુસુક્ષ્મ આત્મા પ્રત્યે ‘કોઈ માધવ

હોયો, હારે કોઈ માધવ હોયો' એમ કહે છે, અર્થાત્ તે વૃત્તિ કહે છે કે આદિ પુરુષની અમને પ્રાપ્તિ થઈ, અને એ એક જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે; બીજું કશુંય પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નથી; માટે તમે પ્રાપ્ત કરો; ઉલ્લાસમાં ફરી ફરી કહે છે કે તમે તે પુરાણ પુરુષને પ્રાપ્ત કરો; અને જો તે પ્રાપ્તિને અચળ પ્રેમથી ઇચ્છો તો અમે તમને તે આદિપુરુષ આપી દઈએ; મટુકીમાં નાખીને વેચવા નીકળ્યા છીએ, બ્રાહ્મક દેખી આપી દઈએ છીએ, કોઈ બ્રાહ્મક થાઓ, અચળ પ્રેમે કોઈ બ્રાહ્મક થાઓ, વાસુદેવની પ્રાપ્તિ કરાવીએ.' આમ પરમ અદ્ભુત પરમાર્થઘટના કરી શ્રીમદ્ જ્યોત્સ્વ રહસ્ય સ્પષ્ટીકરણ કરે છે—'મટુકીમાં નાખીને વેચવા નીકળ્યાનો અર્થ સહસ્રલક્ષ કમળમાં અમને વાસુદેવ ભગવાન મળ્યા છે; મહીનું નામમાત્ર છે; આખી સૃષ્ટિને મધીને જો મહી કાઢીએ તો માત્ર એક અમૃતરૂપ વાસુદેવ ભગવાન જ મહી નીકળે છે.' આમ પરમ પરમાર્થબ્રાહ્મી અલૌકિક દૃષ્ટિથી એક લૌકિક સામાન્ય કથાપ્રસંગની આવી અદ્ભુત પરમાર્થઘટના ઘટાવી ગુણદૃષ્ટિ ગુણબ્રાહ્મી શ્રીમદ્ કહે છે—'એવું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ તે સ્વયં કરીને વ્યાસ-જીએ અદ્ભુત ભક્તિને ગાઈ છે. આ વાત અને આખું ભાગવત એ એકજને પ્રાપ્ત કરાવવા માટે અક્ષરે અક્ષરે ભરપૂર છે.' ભાગવતની કથા કરનારા ને સાંભળનારા લાખો લોકો હશે, પણ પ્રાયે તેમની કલ્પનામાં પણ ભાગ્યે જ આવે એવો પરમ અદ્ભુત પરમાર્થ શ્રીમદે અત્રે ઘટાવી આપ્યો છે. આ પરમાર્થ પોતાને ક્યારે કેમ સમજાયો તે શ્રીમદ્ દર્શાવે છે—'અને તે (અ) મને ઘણા કાળ થયા પહેલાં મમળ્યું છે.' મને—આ રાજ્યંદ્રને, અમને—રાજ્યંદ્રના આ આત્માને ઘણા વખત પહેલાં સમજ્યું છે. તો પછી આજે કેમ સ્મરણમાં આવ્યું?—'આજે અતિ અતિ સ્મરણમાં છે, કારણ કે સાક્ષાત્ અનુભવ-પ્રાપ્તિ છે, અને એને લીધે આજની પરમ અદ્ભુત દશા છે.' અર્થાત્ પોતાના આત્માને આત્મા-પરમાત્માના અલેદરૂપ આ પરાભક્તિની પરાકાષ્ઠા સાક્ષાત્ અનુભવસિદ્ધ છે, એટલે આજની પરમ અદ્ભુત પરમ આત્મદશા અમે અનુભવીએ છીએ. એટલે વળી જ્યોત્સ્વ માર્મિકપણે લખે છે—'એવી દશાથી જીવ ઉન્મત્ત પણ થઈ ગયા વિના રહેશે નહીં, અને વાસુદેવ હરિ ચાહીને કેટલોક વખત વળી અંતર્ધાન પણ થઈ જાય એવા લક્ષણના ધારક છે.'—ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા એવી લૌકિક કથામાં વાત આવે છે, તેનો કેવા અલૌકિક અર્થમાં અત્ર પ્રયોગ કરી શ્રીમદે પોતાની આ અદ્ભુત આત્મદશાની કેવી અલૌકિક આત્મમસ્તી દાખવી છે! રખેને તે અંતર્ધાન ન થઈ જાય તે માટે શું?—'માટે અમે અસંગતાને ઇચ્છીએ છીએ; અને તમારો સહવાસ તે પણ અસંગતા જ છે, એથી પણ વિશેષ અમને પ્રિય છે.' અર્થાત્ સૌભાગ્યના સત્સંગને શ્રીમદ્ અસંગતા કરતાં પણ વધારે પ્રિય ગણે છે, કારણ કે તે અસંગતા સાથે સત્સંગતા પણ છે.

પછી પત્રાંતે અત્ર સત્સંગના અભાવનો ખેદ દર્શાવે છે—'સત્સંગની અત્ર ખામી છે. અને વિકટ વાસમાં નિવાસ છે. હરિદયગ્ધાએ હૃયંક્યાની વૃત્તિ છે. એટલે કંઈ ખેદ તો નથી; પણ ભેદનો પ્રકાશ કરી શકાતો નથી; એ ચિંતના નિરંતર રહ્યા કરે છે.'

અત્ર-મુંબઈમાં સત્સંગ મળતો નથી અને વસવું વિકટ—વસમું આકર્ષ લાગે એવા વિકટ ઉપાધિમય વાસમાં નિવાસ છે. હરિધ્વજાએ-પ્રભુધ્વજાએ હર્યાશ્રયાની વૃત્તિ છે —જેમ પ્રભુ ચલાવે તેમ પ્રારંધાદયાધીનપણે ચાલવું છે—હરવું ફરવું છે એવી વર્ત્તાના છે, એટલે કંઈ જેદ તો નથી; પણ ‘લેદનો’—અંતરમાં પ્રાપ્ત થયેલ શુભ્ત રહસ્યભૂત વાતના લેદનો—મર્મનો—રહસ્યનો પ્રકાશ કરી શકાતો નથી,—તે પ્રકાશ કરી શકાય એવું કોઈ સ્થળ—પાત્ર નથી,—એ ચિંતના—ચિંતા નિરંતર રહ્યા કરે છે. છેવટે ઉપસંહાર કરતાં ભક્તિમાર્ગની ઉત્કૃષ્ટતા અંગે શ્રીમદ્ પોતાનો દૃઢ નિશ્ચય પ્રકાશે છે—‘ઘણા ઘણા પ્રકારથી મનન કરતાં અમારો દૃઢ નિશ્ચય છે કે ભક્તિ એ સર્વોપરિ માર્ગ છે, અને તે સત્પુરુષના ચરણ સમીપ રહીને થાય તો ક્ષણવારમાં મોક્ષ કરી દેતેવો પદાર્થ છે.’ આમ આજના દિને પોતાને અનુપમ પરાલક્ષિ ઉદય પામી છે તેના પરમ આનંદ—ઉલ્લાસમાં શ્રીમદે પોતાનું આત્મસંવેદન પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્યને અત્ર પત્રમાં દર્શાવ્યું છે.

આ પરાલક્ષિની નિરંતર પૂર્ણ લયમાં બાહ્ય સંગરૂપ ઉપાધિ કંઈક અંતરાય કરે છે તેથી જોઈએ તેવી એકતાર તન્મયતા નથી રહેતી તેનો ખેદ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને ૧૯૪૭ના માહ શુદ્ધમાં લખેલ પત્રમાં (અં. ૨૧૭) પોતાનું આત્મસંવેદન દાખવે છે—‘પરમાત્મામાં પરમ સ્નેહ ગમે તેવી વિકટ વાટેથી થતો હોય તો પણ કરવો યોગ્ય જ છે. સરળ વાટ મળ્યા છતાં ઉપાધિના કારણથી તન્મય ભક્તિ રહેતી નથી, અને એકતાર સ્નેહ ભિન્નરતો નથી. આથી ખેદ રહ્યા કરે છે અને વારંવાર વનવાસની ઇચ્છા થયા કરે છે. જો કે વૈરાગ્ય તો એવો રહે છે કે ઘર અને વનમાં ઘણું કરીને આત્માને ભેદ રહ્યો નથી. પરંતુ ઉપાધિના પ્રસંગને લીધે તેમાં ઉપયોગ રાખવાની વારંવાર જરૂર રહ્યા કરે છે, કે જેથી પરમ સ્નેહ પર તે વેળા આવરણ આણવું પડે; અને એવી પરમ સ્નેહતા અને અનન્ય પ્રેમભક્તિ આવ્યા વિના દેહત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. કદાપિ સર્વાત્માની એવી જ ઇચ્છા હશે તો ગમે તેવી દીનતાથી પણ તે ઇચ્છા ફેરવશું. પણ પ્રેમભક્તિની પૂર્ણ લય આવ્યા વિના દેહત્યાગ નહીં કરી શકાય એમ રહે છે; અને વારંવાર એ જ રટના રહેવાથી ‘વનમાં જઈએ’ ‘વનમાં જઈએ’ એમ થઈ આવે છે. આપનો નિરંતર સત્સંગ હોય તો અમને ઘર પણ વનવાસ જ છે.’ અસંગ વનવાસની કેવી ઉત્કંઠા! પ્રેમભક્તિની પૂર્ણ લયની કેવી તમન્ના!

પૂર્ણસ્વરૂપ પરમાત્મામાં પરાલક્ષિની અતિશય લય પામેલા શ્રીમદ્ આ કાળમાં ભારતમાં આ પરાલક્ષિની પ્રાચે શૂન્યતા અને સુમુહ્યોમાં પણ દુર્લભતા અંગે પોતાનો અંતરંગ ખેદ વ્યક્ત કરતા ૧૯૪૭ વૈ. શુ. ૧૪ના દિને લખેલા સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૪૬) લખે છે—‘પૂર્ણકામ એવું હરિનું સ્વરૂપ છે. તેને વિષે જેની નિરંતર લય લાગી રહી છે એવા પુરુષથી ભારતક્ષેત્ર પ્રાચે શૂન્યવત્ થયું છે. માયા મોહ સર્વત્ર ભળાય છે. ક્વચિત્ સુમુહ્ય જોઈએ છીએ; તથાપિ મતમતાંતરાદિકનાં કારણોથી તેમને પણ જોગ થવો દુર્લભ થાય છે.’ આ પછીના ૧૯૪૭ના વૈ. વદ ૮ના દિને લખેલા પત્રમાં (અં. ૨૪૭) આવો જ ભાવ દર્શાવી શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને વિચારબગવતિ પ્રેરે

છે—‘તે પૂર્ણસ્વરૂપ હરિમાં પરમ જેની ભક્તિ છે એવો કોઈ પણ પુરુષ હાલ નથી દેખાતો તેનું શું કારણ હશે? તેમ તેવી અતિતીવ્ર અથવા તીવ્ર મુમુક્ષુતા કોઈની જોવામાં આવી નથી તેનું શું કારણ હશે? ક્વચિત્ તીવ્ર મુમુક્ષુતા જોવામાં આવી હશે તો ત્યાં અનંતગુણગંભીર જ્ઞાનાવતાર પુરુષનો લક્ષ કેમ જોવામાં આવ્યો નહીં હોય? એ માટે આપ જે લાગે તે લખશો. બીજું મોટું આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે આપ જેવાને સમ્યક્-જ્ઞાનના બીજની, પરાભક્તિના મૂળની પ્રાપ્તિ છતાં ત્યારપછીનો લેહ કેમ પ્રાપ્ત નથી હોતો? તેમ હરિ પ્રત્યે અખંડ લયરૂપ વૈરાગ્ય જેટલો જોઈએ તેટલો કેમ વર્ધમાન નથી થતો? એનું જો કંઈ કારણ સમજાતું હોય તો લખશો.’ આમ જ્યારે આ કારણ કોણમાં ભારતમાં આ પરાભક્તિની પ્રાપ્તિ શૂન્યતા અને મુમુક્ષુઓમાં પણ દુર્લભતા દેખાય છે, ત્યારે શ્રીમદ્દની પરમાત્મામાં પરાભક્તિની આવી લય ખરેખર! પરમ આશ્ચર્યકારક છે!

અને આગળ જતાં—વધતી દશા થતાં તો શ્રીમદ્દની આ પરમાત્મલય ઉત્તરોત્તર વધતી જ ગઈ અને એમની પરાભક્તિ પરાકાષ્ઠાને પામી ગઈ. તેનું આત્મસંવેદન દ્વાખવતાં શ્રીમદ્દ ૧૯૪૭ વૈ. વદ ૮ના દિને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૪૭) લખે છે—‘હરિને પ્રતાપે હરિનું સ્વરૂપ મળ્યું’ ત્યારે સમજાવ્યું. X X X એ પૂર્ણકામતા કહેવાય છે, જ્યાં હરિ જ સર્વત્ર સ્પષ્ટ ભાસે છે. અત્યારે કંઈક અસ્પષ્ટ ભાસે છે, પણ સ્પષ્ટ છે એવો અનુભવ છે. જે રસ જગતનું જીવન છે, તે રસનો અનુભવ થવા પછી હરિપ્રત્યે અતિશય લય થઈ છે. X X X અમે સર્વ સત્તા હરિને અર્પણ કરીએ છીએ, કરી છે. વધારે શું લખવું? પરમાનંદરૂપ હરિને ક્ષણ પણ ન વિસરવા એ અમારી સર્વ કૃતિ, વૃત્તિ અને લેખનો હેતુ છે.’ આમ પરમ સત્ય પરમાત્મચરણે જેણે સર્વાર્પણ કર્યું છે એવા શ્રીમદ્દ પત્રાંક ૩૦૨-૩૦૭માં સૌભાગ્યને લખે છે—‘સત્યં વર ધીમહિ’—‘એવું જે પરમ સત્ય તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ભગવત્ને સર્વ સમર્પણ કર્યા સિવાય આ કાળમાં જીવતું દેહાભિમાન મટવું સંભવતું નથી. માટે અમે સનાતન ધર્મ-રૂપ પરમ સત્ય તેનું નિરંતર ધ્યાન કરીએ છીએ. જે સત્યનું ધ્યાન કરે છે, તે સત્ય હોય છે.’ આમ સર્વાર્પણ કરી તે પરમ સત્યનું તન્મય ધ્યાન કરતાં શ્રીમદ્દને છેવટે આ પરાભક્તિની પૂર્ણ લય પ્રાપ્ત થઈ છે; અને ત્યારે આ હું અને આ પરમાત્મા એવો લેહરૂપ વિકલ્પ પણ સર્વથા લય પામી ગયો છે, અને પરમાત્મા તે હું હું તે પરમાત્મા—યઃ પરાત્મા સ પ્વાદમ્, યોદ્ધં સ પરમસ્તતઃ એવો પરમ નિર્વિકલ્પ સહજ સમાધિરૂપ અલેહલાવ પ્રગટ થયો છે. આવો પરમ અલેહલાવ શ્રીમદ્દને (ધણું કરી) ૧૯૪૮ના માગ. શુદ્ધ ૬ના દિને થયો છે, એમ તેમના પત્રો પરથી સિદ્ધ થાય છે. ૧૯૪૮ના વૈ. વદ ૬ના દિને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૬૮) શ્રીમદ્દ લખે છે—

‘અમે તો પાંચ માસ થયાં જગત્, ઈશ્વર અને અન્ય ભાવ એ સર્વને વિષે ઉદાસીનપણે વર્તીએ છીએ, તથાપિ તે વાર્તા તમને ગાંભીર્યપણે રહી જણાવી નથી. તમે જે પ્રકારે ઈશ્વરાદિ વિષે શ્રદ્ધાશીલ છો તેમ વર્તવું તમને

કલ્યાણરૂપ છે. અમને તો કોઈ જાતનો ભેદભાવ નહીં ઉત્પન્ન થતો હોવાથી સર્વ જંગ્મગરૂપ વર્તે છે, એટલે ઈશ્વરાદિ સમેતમાં ઉદાસપણું વર્તે છે.’

૧૯૪૮ના જેઠ સુદ ૧૦ના દિને ઔભાગ્ય પર (પત્રાંક ૩૭૮) લખે છે—‘છ માસ સંપૂર્ણ થયાં જેને પરમાર્થપ્રત્યે એક પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયો નથી એવા શ્રી....ને નમસ્કાર છે.’ નમો મુજ નમો મુજ એવી આનંદધનજીએ ગાયેલી પોતે પોતાને નમસ્કાર કરવા જેવી-ભક્તમાંથી ભગવાન બનવા જેવી પરમ ધન્ય નિર્વિકલ્પ અભેદદશા શ્રીમદ્દને પ્રગટી તે પરાલક્ષિની કેવી ભવ્ય પરાકાષ્ઠા !

પ્રકરણ અઠાવનમું

પુરાણપુરુષ અને સત્થી અભેદ સત્પુરુષ શ્રીમદ્

‘એક પુરાણપુરુષ ને પુરાણપુરુષની પ્રેમસંપત્તિ વિના અમને કંઈ ગમતું નથી; અમને કોઈ પદાર્થમાં રુચિમાત્ર રહી નથી.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“વિજ્ઞાનૈકરસઃ સ પપ ભગવાન્ પુણ્યઃ પુરાણઃ પુમાન્” —શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી

પરમાત્માની પરાલક્ષિતાના પરમ પ્રભાવે પરમ પુરુષ-પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્દને પુરાણ પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ; સત્યં પરં વીમદ્દિ—‘એવું જે પરમ સત્ય તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ’ એમ તે પરમ સત્યનું ધ્યાન કરતાં શ્રીમદ્ પરમ સત્ય થયા;—પરમ સત્ને અભેદ એકનિષ્ઠાથી આરાધતાં શ્રીમદ્ પરમ ‘સત્’ થયા, સાક્ષાત્ સત્સ્વરૂપને પ્રાપ્ત સાક્ષાત્ સત્પુરુષ થયા. જે જેને ધ્યાવે તે તેવો થાય છે, પરમાત્માને ધ્યાવવાથી આત્મા પરમાત્મા થાય છે. ઈયળ ભમરીનું ધ્યાન કરતાં ભમરી બને છે, તેમ પરમાત્માના ધ્યાનથી આત્મા પરમાત્મા બને છે. ‘જિન થઈ જિનને જે આરાધે, તે સહી જિનવર હોવે ર; હુંગી ઈલિકાને ચટકાવે, તે ભુંગી જગ એવે ર.’—‘જિન થઈને એટલે સાંસારિક ભાવને વિષેથી આત્મભાવ ત્યાગીને, જે કોઈ જિનને એટલે કેવલ્યજ્ઞાનીને—વીતરાગને આરાધે છે, તે નિશ્ચયે જિનવર એટલે કેવલ્યપદે યુક્ત હોય છે તેને ભમરી અને ઈયળનું પ્રત્યક્ષ સમન્વય એવું દર્શાવ આપ્યું છે.’ (પત્રાંક ૩૮૭). અર્થાત્ જિન-સ્વરૂપ થઈ જે જિનને—શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપી પરમાત્માને ધ્યાવે છે, તે નિશ્ચયે કરીને જિન-શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપી પરમાત્મા થાય છે. શ્રીમદ્દને પણ તેમ જ થયું. મને નમસ્કાર હો—મને નમસ્કાર હો ! એવી પરમ ધન્ય અભેદદશા શ્રીમદ્ પામ્યા; આ સત્ ભાવન કરવા યોગ્ય છે અને આ હું ભાવન કરનારો ભાવક હું એવા ભાવ્યભાવક ભાવનો જ્યાં અભાવ થયો છે—ભેદ મટી ગયો છે એવી સત્થી અભેદ દશા શ્રીમદ્દને પ્રગટી. આવી અભેદદશા એ જ પરાલક્ષિની પરાકાષ્ઠા છે અને તે પામી શ્રીમદ્ ભક્તમાંથી ભગવાન

આવા સત્પુરુષના—સત્પુરુષસ્વરૂપ પોતાના ત્રિકાળ અસંગ અંતઃકરણનું અંતરદર્શન કરતા શ્રીમદ્ આશ્ચર્ય દાખવી તે સત્પુરુષના અંતઃકરણને નમસ્કાર કરે છે—‘એક સમય પણ કેવળ અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને વશ કરવા કરતાં પણ વિકટ કાર્ય છે; તેવા અસંગપણાથી ત્રિકાળ જે રહ્યા છે, એવાં સત્પુરુષનાં અંતઃકરણ, તે જોઈ અમે પરમાશ્ચર્ય પામી નમીએ છીએ.’—કાળના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અવિભાજ્ય લાગરૂપ એક સમય જેટલો કાળ પણ ‘કેવળ’—સર્વથા સંપૂર્ણપણે અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને—ત્રણે લોકને વશ કરવા કરતાં—છતી આધીન કરવા કરતાં પણ ‘વિકટ’—વસતું આકર્ષ કઠિન દુર્ઘટ કાર્ય છે; તો પછી ‘ત્રિકાળ’—ત્રણે કાળ અખંડપણે તેમ અસંગપણાથી રહેવું તો કેવું—કેટલું બધું વિકટ હોય? તેવા પરમ વિકટમાં પરમ વિકટ અસંગપણાથી ત્રિકાળ—ત્રણે કાળ જે રહ્યા છે, એવાં ‘સત્પુરુષનાં’—સત્સ્વરૂપને પામેલા પુરુષના (આમારાં ને તેવી દશાને પામેલા) અંતઃકરણ ‘જોઈ’—અંતરૂનિરીક્ષણથી—અંતરદર્શનથી સાક્ષાત્ દેખી અમે ‘પરમાશ્ચર્ય પામી’—પરમ વિસ્મય પામી—પરમ અદ્ભુતતા અનુભવી, તેવા સત્પુરુષના અંતઃકરણને નમસ્કાર કરીએ છીએ—નમન કરીએ છીએ. આમ કહી આ કાળે કવચિત્ કહેવાય છે તેમ કદાચ મોક્ષ ન હોય તો લલે તેમ હો, તે મોક્ષ આપવા કરતાં સત્પુરુષના ચરણધ્યાનની અને ચરણ-સમીપ નિવાસની જ પરમાત્મા પ્રત્યે યાચના કરે છે—‘હે પરમાત્મા! અમે તો એમ જ માનીએ છીએ કે આ કાળમાં પણ છવનો મોક્ષ હોય. તેમ છતાં જૈન ગ્રંથોમાં કવચિત્ પ્રતિપાદન થયું છે તે પ્રમાણે આ કાળે મોક્ષ ન હોય; તો આ ક્ષેત્રે એ પ્રતિપાદન તું રાખ, અમે અમને મોક્ષ આપવા કરતા સત્પુરુષના જ ચરણનું ધ્યાન કરીએ અને તેની સમીપ જ રહીએ એવો યોગ આપ.’ સત્પુરુષનું આટલું બધું મહત્ત્વ પોતે કેમ કહે છે અને કહે છે તે માટે આ પુરાણપુરુષને ઉદ્દેશીને શ્રીમદ્ કહે છે—‘હે પુરુષ-પુરાણ! અમે તારામાં અને સત્પુરુષમાં કંઈ ભેદ હોય એમ સમજતા નથી; તારા કરતાં અમને તો સત્પુરુષ જ વિશેષ લાગે છે; કારણ કે તું પણ તેને આધીન જ રહ્યો છે; અને અમે સત્પુરુષને ઝોળાખ્યા વિના તને ઝોળાખી શક્યા નહીં; એ જ તારૂં દુર્ઘટપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉપજાવે છે. કારણ કે તું વશ છતાં પણ તેઓ ઉન્મત્ત નથી; અને તારાથી પણ સરળ છે, માટે હવે તું કહે તેમ કરીએ.’ આમ પુરાણપુરુષ કરતાં પણ સત્પુરુષને વિશેષ—અધિક માનવાથી કદાચ પુરાણપુરુષને ખોટું લાગી જશે એમ ક્ષોભે તો તે નહિં લગાડવા માર્મિકપણે વિનવે છે—‘હે નાથ! તારે ખોટું ન લગાડવું કે અમે તારાં કરતાં પણ સત્પુરુષને વિશેષ સ્તવીએ છીએ. જગત આખું તને સ્તવે છે; તો પછી અમે એક તારા સામા, એકા રહીશું તેમાં તેમને કયાં સ્તવનની આકાંક્ષા છે; અને તને કયાં—ચૂનપણું પણ છે?’ અત્રે શ્રીમદે સત્પુરુષના સામાન્ય સૂચન સાથે વિશેષપણે પોતાનું આહંકારક ગર્ભિત સૂચન પણ કરી દીધું છે, કારણ કે પુરાણપુરુષ અને સત્પુરુષનો અભેદ છે અને પુરાણપુરુષની પ્રાપ્તિ સત્પુરુષ થકી પોતાને થઈ છે એટલે પોતે પણ તે સત્પુરુષની પેઠે પુરાણપુરુષથી અભેદ એવા સત્સ્વરૂપને પ્રાપ્ત સત્પુરુષ

થયા છે; તેમજ ઉપરમાં જતાવી આપ્યું તેમ અત્રે નિર્દિષ્ટ નિરુપહતા, નિરહંતા, નિર્મમતા, નિર્માનતા, નિ-સંગતા, ઝોળખાણ થતું હુલ્લ એવી અટપટી દશા એ આદિ અદ્ભુત ઘટનાઓ શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મજીવન સાથે પૂરેપૂરી બાંધબેસતી ને ગાઢ સંકળાયેલી છે. એટલે આમ જે રીતની અત્ર વચનરચના છે અને જે શુદ્ધઆત્માનુભવની અલૌકિક મસ્તીના ઉત્કટ ઉન્મનીભાવમાં આ અલૌકિક અમૃત વચન લખાયેલ છે તે પરથી એમ સહજ સમજાય છે કે-‘સત્પુરુષ’ શબ્દથી સત્પુરુષસામાન્ય સાથે શ્રીમદ્ વિશેષથી ગલિતપણે પોતે પોતાને ઉદેશીને ‘ધ્વનિ’થી લખી રહ્યા છે, અને અંતરૂનિરીક્ષણથી અંતરૂદર્શન કરતાં પોતાની-પોતાના આત્માની યથાવત્ દશાનું તટસ્થપણે દર્શન કરી રહ્યા છે. અને આમ પરાલક્ષિતની પરાઝાઘાથી પ્રાપ્ત પુરાણપુરુષની પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્તિથી ‘સત્’-જેમ છે તેમ ‘સત્’- સત્ય-સાચા ‘સત્’-સારામાં સારા એવા પરમ સારભૂત સત્સ્વરૂપને પોતે પામ્યા હોવાથી, પ્રયોગસિદ્ધ સાક્ષાત્ સમયસારરૂપ-શુદ્ધઆત્મા-રૂપ પરમાત્માને પોતે પ્રાપ્ત થયા હોવાથી, પુરાણપુરુષથી અલેદ સત્પુરુષસ્વરૂપ પોતાના આત્માને-પુરાણપુરુષને નમન-સ્મરણ-સ્તવનાદિ શ્રીમદે કર્યા છે, તે અલૌકિક એવી ‘નમો મુજ નમો મુજ’ એ પરમ ધન્ય દશાનું સ્મરણ કરાવે છે !

આ પુરાણપુરુષ પરમાત્માથી શ્રીમદ્નો કેવો અલેદ થઈ ગયો છે તે તેમના સૌભાગ્ય પરના-૧૯૪૭ અસાડ સુદ ૧૩ ના અમૃત પત્રમાં (અ. ૨૫૫) મથાળે ટાંકેલું આ વચન સૂચવે છે- ‘સુખના સિંધુ શ્રી સહજનંદજી, જગજીવન કે જગવંદજી; શરણાગતના સુખકંદજી, પરમસ્નેહી (!) છે। પરમાનંદજી.’—સુખના સિંધુ-સાગર હે સહજનંદજી ! તમે જગતના જીવનરૂપ હોવાથી જગજીવન છો, એટલે જગતને વંદન કરવા યોગ્ય જગદ્વંધ છો, તમારે શરણે આવેલા શરણાગતને સુખના કંદ-મૂલ છે, એવા હે પરમાનંદજી ! તમે અમારા પરમસ્નેહી (!) છો. ભગવાન પરમાત્માને જે પોતાના પરમસ્નેહી હોવાનો દાવો કરે, તેને તેનાથી કેટલો બધો અલેદ થયો હોવો જોઈએ ? આ ભાગ્ય અને હું ભાવક, આ ભગ્ય અને હું ભક્ત, આ ધ્યેય અને હું ધ્યાતા એવા લેહલાવનો કેવો સર્વથા અભાવ થયો હોવો જોઈએ ? ‘ધ્યાતા ધ્યેય સમાધિ અલેદ’ એવો લેહછેદ કેવા ટેકે કર્યો હોવો જોઈએ ? અથવા તો અત્રે ‘પરમસ્નેહી (!)’ એમ આશ્ચર્યચિહ્ન મૂક્યું છે તે એમ સૂચવે છે કે આ હું ને આ મ્હારો સ્નેહી એમ કહેવામા તો લેહલાવ-બૂદ્ધાઈ દેખાય છે એટલે પરમસ્નેહી પણ કહી શકાય એમ નથી. ત્યારે શું છે ? પરમપ્રેમી-એકરસભાવરૂપ ન્યાં પરમ પ્રેમ જ છે એવો અલેદ જ છે, -પરમાત્મા તે હું અને હું તે પરમાત્મા એવો એકરસભાવરૂપ પરમપ્રેમ જ છે. આ વચન પત્રના મથાળે ટાંકી શ્રીમદ્ અપૂર્વ સ્નેહમૂર્તિ પરમાર્થ-સુખા સૌભાગ્યને લખે છે- ‘અપૂર્વ સ્નેહમૂર્તિ એવા આપને અમારા પ્રણામ પહોંચે. હરિકૃપાથી અમે પરમ પ્રસન્ન પદમાં છીએ તમારો સત્સંગ નિરંતર ઇચ્છીએ છીએ.’— અત્રે શ્રીમદે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સૂચવ્યું છે કે હરિકૃપાથી-પરમાત્મકૃપાથી અમે પરમપ્રસન્ન-પરમાનંદમય પદમાં છીએ-પરમપદમાં પરમાત્મપદમાં વર્તીએ છીએ. પછી સૌભાગ્યની

ગન્યા. આમ શ્રીમદ્ સત્થી અલેદ એવા સાક્ષાત્ સત્પુરુષ થયા, એટલે જ શ્રીમદ્ અનેક પત્રોમાં મથાળે 'સત્ને અલેદલાવે નમોનમઃ' એ પરમ પરમાર્થગંભીર પરાલક્ષિતવાચક મહાવાક્ય લખે છે; તે જ સૂચવે છે કે સત્માં ને પોતામાં કંઈ લેદ રહ્યો નથી, એટલે કે પરાલક્ષિતથી પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા જેને વશ વર્તે છે એવા પોતે 'સત્ પુરુષ'—સત્ને પ્રાપ્ત આત્મા—પરમઆત્મા થયા છે. અને આમ સત્લક્ષિતપ્રભાવે—સત્પુરુષલક્ષિતપ્રભાવે 'પુરાણપુરુષ'—અનાદિનો ચાલ્યો આવતો પુરાણો 'પુરાણ' પુરુષ—આત્મા પોતાને પ્રાપ્ત છે, એટલે જ મથાળે જ્યાં 'પુરાણપુરુષને નમોનમઃ' એ મહાવાક્ય આવે છે તે પત્રમાં (અં. ૨૧૩) શ્રીમદે સત્પુરુષનું સ્મરણ—સ્તવન કર્યું છે, તે જાણે આત્મસ્તવન કરતાં પોતે પોતાને નમસ્કાર કરતા હોય એમ—આનંદધનજીએ ગાયેલી 'નમો મુજ નમો મુજ' એવી પરમ ધન્ય દશાનું સ્મરણ કરાવે છે, એ વચન વાંચતાં—વિચારતાં એવો સહજ 'ધ્વનિ' ઊઠે છે.

આ પુરાણ પુરુષ તે કોણ? અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવતો અનાદિનો જૂનો પુરાણો 'પુરુષ'—ચૈતન્યપુરમાં શયન કરતો શુદ્ધઆત્મા તે પુરાણ પુરુષ, તે જ સમયસાર, તે જ પરમાત્મા, તે જ જ્ઞાનાત્મા, તે જ પ્રત્યક્ષન્યોતિ, તે જ પરંબ્રહ્મ, તે જ આત્મખ્યાતિ-રૂપ અનુભૂતિમાત્ર શુદ્ધઆત્મા—સમયસાર. સમયસારકળશ ૬૩માં કહ્યું છે તેમ—'નિભૂતોથી—મૌન અનુભવ કરતા પુરુષોથી જે આ સમયનો સાર સ્વયં આસ્વાદાય છે, તે આ વિજ્ઞાનકરણ લગવાનું પુણ્ય પુરાણ પુરુષ જ્ઞાન છે, દર્શન પણ આ છે, અથવા જે કંઈ કહે તે આ એક જ છે. તેમજ સમયસારકળશ ૪૮માં કહ્યું છે તેમ—'જ્ઞાની જ્ઞાતશ્ચકાસ્તિ જગતઃ સાક્ષી પુરાણઃ પુમાન્ । આ પુરાણપુરુષની પ્રાપ્તિ સાથી થાય? કોના થકી થાય? તે સત્સ્વરૂપ પુરાણપુરુષરૂપ સત્ને પામેલા સત્પુરુષ થકી, કારણ કે તે તથારૂપ પરાલક્ષિતને પામેલા સત્પુરુષને વશ છે; અને શ્રીમદ્ પોતે પણ તેવી ધન્ય દશા પામી જાણે પોતે પોતાને નમનાદિ કરતા હોય એમ આત્મ પત્રમાં (અં. ૨૧૩) 'ધ્વનિ' છે,—જેમાં મુજ સહજું જોનોને માર્દવમૂર્તિ નિરહું શ્રીમદ્ની અદ્વિભુત

“ શાકામજાનિકન્યમામચર્ણે પક્ષિન્યાના વિના.
તારો યઃ સમયસ્ય માતિ નિર્જનરાસચમાનઃ સ્વયં ।
વિજ્ઞાનવરણઃ સ ઇય મગવાન્ પુજ્યઃ પુરાણઃ પુમાન્,
દ્વાર્મ દ્વાનમપ્યય કિમયવા ચર્તિકર્તૃકૌપ્યય ॥ ”

શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજીએ સમયસારકળશ ૬૩

“ દરયેવ વિરણમ્ય મંત્રતિ પરદ્ય્યાજિશ્ચિતિ પરાં,
૧૫ વિજ્ઞાનવરણમાત્રમયાદાસ્તિન્નુવાનઃ પરં ।
શ્રામોત્થિતપર્વકાકરુનાન્, કેલ્યાન્ નિશ્ચિત સ્વયં,
જ્ઞાતીભૂત જ્ઞાતશ્ચકાસ્તિ જગતઃ સાક્ષી પુરાણઃ પુમાન્ ॥ ”

અલૌકિક આત્મદશાનો દિવ્ય ગુંજારવ સંભળાય છે. ચાલો, આપણે પણ તે કંઈક સંભળવા પ્રયત્ન કરીએ !

આ અમૃતપત્રમાં (અં. ૨૧૩) પ્રારંભમાં ત્રિવિધ તાપથી આકુળવ્યાકુળ, મૃગજળ પાછળ દોડતા, રોગ-શોકાદિથી દુઃખી અશરણ જગતને એક સત્પુરુષ જ શરણ છે એમ કહી તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ એમ શ્રીમદ્ પરમભાવપૂર્ણપણે કહે છે—‘સમયે સમયે અતુલ ખેદ, જ્વરાદિક રોગ, મરણાદિક ભય, વિયોગાદિક દુઃખને તે અનુભવે છે; એવી અશરણતાવાળા આ જગતને એક સત્પુરુષ જ શરણ છે; સત્પુરુષની વાણી વિના કોઈ એ તાપ અને તૃષ્ણા છેદી શકે નહીં એમ નિશ્ચય છે. માટે ફરી ફરી તે સત્પુરુષના ચરણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.’ પછી સર્વ શાતાના-સર્વ સુખના ધામ સત્પુરુષનું સ્મરણ કરે છે—‘એક અંશ શાતાથી કરીને પૂર્ણકામતા મુધીની સર્વ સમાધિ તેનું સત્પુરુષ જ કારણ છે.’-શાતાના નાનામાં નાના એક અંશથી માંડી સર્વ કામના જ્યાં પરિપૂર્ણ થાય છે,-સર્વ કામના ‘પૂર્ણ વિરામ’ પામી પૂર્ણ થાય છે એવી પૂર્ણ નિષ્કામતા થાય છે, એવી સર્વ સમાધિનું કારણ સત્પુરુષ જ છે. ‘આટલી બધી સમર્થતા છતાં જેને કંઈ પણ સ્પૃહા નથી, ઉન્મત્તતા નથી, પોતાપણું નથી, ગર્વ નથી, ગારવ નથી, એવા આશ્ચર્યની પ્રતિમારૂપ સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી નામરૂપે સ્મરીએ છીએ.—સર્વ શાતા-સુખના કારણરૂપ આટલી બધી સમર્થતા-સમર્થપણું-સર્વશક્તિમાન-પણું છતાં જેને કંઈ પણ ‘સ્પૃહા’-આ અમને પ્રાપ્ત હો એવી આકાંક્ષા નથી; ઉન્મત્તતા-મદો-મત્તપણું નથી, આટલી બધી મત્તાનો-શક્તિનો મદ ચઢવારૂપ ઉન્મત્તપણું નથી; આ હું અને આ મારું છે એવું પોતાપણું નથી-મમકાર નથી; આટલી બધી શક્તિ હોય તો ગર્વ ચડ્યા વિના રહે નહિ, છતાં લેશ પણ-રોમમાં પણ ગર્વ-અભિમાન નથી, અહંકાર નથી; ઋદ્ધિ-રસ-શાતામા ગુંથી જવારૂપ ગારવ નથી; એવા ‘આશ્ચર્યની પ્રતિમારૂપ’—મૂર્તિમાન આશ્ચર્યરૂપ (Wonder incarnate) સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી ‘નામરૂપે’—નામ લઈને રૂપ-આકાર સ્મરીને સ્મરણ કરીએ છીએ. અટપટી દશાથી જેનું ઝોળખાણ થયું હોય છે એવા સત્પુરુષનું સ્તવન કરે છે—‘ત્રિલોકના નાથ વશ થયા છે જેને એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટપટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય મનુષ્યને ઝોળખાણ થયું હોય છે; એવા સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી સ્તવીએ છીએ.’ —પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત હોવાથી ત્રિલોકના નાથ-ત્રિલોકસ્વામી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વશ-આધીન થયા છે એવા છતાં, ‘કોઈ’-ન કહી શકાય એવી અવાચ્ય અટપટી દશાથી વર્તે છે, એક બાજુથી ખહારમા મહાઉપાધિ છે, બીજી બાજુથી અંતરમાં પરિપૂર્ણ સમાધિ છે; એક બાજુથી ખહારમા વૈશ્ય વેષ છે, બીજી બાજુથી અંતરમાં પરમ નિર્ગ્રંથદશા છે,—એવી ‘અટપટી’-કોયડા જેવી ઉકેલવી મુશ્કેલ-સાચી રીતે સમજવી દુષ્કર એવી દશાથી વર્તે છે, કે જેનું ખરેખરા સાચા મુમુક્ષુ સિવાય સામાન્ય પ્રાકૃત મનુષ્યને ઝોળખાણ થયું હોય છે—‘એવા સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી સ્તવીએ છીએ,’-વારંવાર સ્તવન કરીએ છીએ,

બન્યા. આમ શ્રીમદ્ સત્પત્રી અલેદ એવા સાક્ષાત્ સત્પુરુષ થયા, એટલે જ શ્રીમદ્ અનેક પત્રોમાં મથાળે ‘સત્ને અલેદભાવે નમોનમઃ’ એ પરમ પરમાર્થગંભીર પરાલક્ષિતવાચક મહાવાક્ય લખે છે; તે જ સૂચવે છે કે સત્માં ને પોતામાં કંઈ ભેદ રહ્યો નથી, એટલે કે પરાલક્ષિતથી પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા જેને વશ વર્તે છે એવા પોતે ‘સત્ પુરુષ’—સત્ને પ્રાપ્ત આત્મા—પરમઆત્મા થયા છે. અને આમ સત્પ્રલક્ષિતપ્રભાવે—સત્ પુરુષલક્ષિતપ્રભાવે ‘પુરાણપુરુષ’—અનાદિનો ચાલ્યો આવતો પુરાણો ‘પુરાણ’ પુરુષ—આત્મા પોતાને પ્રાપ્ત છે, એટલે જ મથાળે જ્યાં ‘પુરાણપુરુષને નમોનમઃ’ એ મહાવાક્ય આવે છે તે પત્રમાં (અં. ૨૧૩) શ્રીમદે સત્પુરુષનું સ્મરણ—સ્તવન કયું છે, તે બાણે આત્મસ્તવન કરતાં પોતે પોતાને નમસ્કાર કરતા હોય એમ—આનંદધનજીએ ગાયેલી ‘નમો મુજ નમો મુજ’ એવી પરમ ધન્ય દશાનું સ્મરણ કરાવે છે, એ વચન વાંચતાં—વિચારતાં એવો સહજ ‘ધ્વનિ’ ઊઠે છે.

આ પુરાણ પુરુષ તે કોણ? અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવતો અનાદિનો બૂનો પુરાણો ‘પુરુષ’—ચૈતન્યપુરુષમાં શયન કરતો શુદ્ધઆત્મા તે પુરાણ પુરુષ, તે જ સમયસાર, તે જ પરમાત્મા, તે જ જ્ઞાનાત્મા, તે જ પ્રત્યક્ષન્યોતિ, તે જ પરંબ્રહ્મ, તે જ આત્મપ્ર્યાતિ-રૂપ અનુભૂતિમાત્ર શુદ્ધઆત્મા—સમયસાર. સમયસારકળશ ૪૮માં કહ્યું છે તેમ—‘નિભૂતોથી—મૌન અનુભવ કરતા પુરુષોથી જે આ સમયનો સાર સ્વયં આસ્વાદાય છે, તે આ વિજ્ઞાનેકરસ ભગવાન પુણ્ય પુરાણ પુરુષ જ્ઞાન છે, દર્શન પણ આ છે, અથવા જે કંઈ કહો તે આ એક જ છે. તેમજ સમયસારકળશ ૪૮માં કહ્યું છે તેમ—‘જ્ઞાની થયેલો તે આ જગતનો સાક્ષી પુરાણપુરુષ અહીં ‘અકાસી’—પ્રકાશી રહ્યો છે’—જ્ઞાનીમૂતઃ કૃતશ્ચકાસ્તિ જગતઃ સાક્ષી પુરાણઃ પુમાન્ । આ પુરાણપુરુષની પ્રાપ્તિ શાથી થાય? કેના થકી થાય? તે સત્સ્વરૂપ પુરાણપુરુષરૂપ સત્ને પામેલા સત્પુરુષ થકી, કારણ કે તે પુરાણપુરુષ પણ પરાલક્ષિતને પામેલા સત્પુરુષને વશ છે; અને શ્રીમદ્ પોતે પણ તથા રૂપ પરાલક્ષિતના પ્રભાવે તે પુરાણપુરુષરૂપ સત્સ્વરૂપને પામેલા સત્પુરુષ છે, એટલે તેવી ધન્ય દશા પામી બાણે પોતે પોતાને નમનાદિ કરતા હોય એમ અત્ર પત્રમાં (અં. ૨૧૩) ‘ધ્વનિ’ છે,—જેમાં સુસ સકણું જનોને માર્દવમૃત્તિ નિરલં શ્રીમદ્ની અદ્ભુત

- × “ આકામજ્ઞવિકલ્પભાવમર્લ પક્ષેર્ન્યાનાં વિના,
સારો યઃ સમયસ્ય માતિ નિરૂતરાસ્વાદમાનઃ સ્વયં ।
વિજ્ઞાનેકરસઃ સ એષ ભગવાન પુણ્યઃ પુરાણઃ પુમાન્,
જ્ઞાન દર્શનમખ્યય કિમથવા યત્કિચ્ચેનૌપ્યય ॥ ”

શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજીકૃત સમયસારકળશ ૪૩

- * “ કલ્પેષ વિરચય્ય સપ્રતિ પરદ્રવ્યાશિશ્ચિતિ પરા,
સ્વ વિજ્ઞાનધનસ્વભાવમમયાદાસ્તિનુવાન. પરં ।
અજ્ઞાનોત્પિતકતુર્કર્મકલનાત્ કલેશાન્ નિવૃત્તઃ સ્વય,
જ્ઞાનીમૂત કૃતશ્ચકાસ્તિ જગતઃ સાક્ષી પુરાણઃ પુમાન્ ॥ ”

અલૌકિક આત્મદશાને દિવ્ય ગુંતરવ સંલગાય છે. ચાલો, આપણે પણ તે કંઈક સાંલગવા પ્રયત્ન કરીએ !

આ અમૃતપત્રમાં (અં. ૨૧૩) પ્રારંભમાં ત્રિવિધ તાપથી આકુળવ્યાકુળ, મૃગજળ પાછળ દોડતા, રોગ-શોકાદિથી દુઃખી અશરણ જગત્ને એક સત્પુરુષ જ શરણ છે એમ કહી તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ એમ શ્રીમદ્ પરમભાવપૂર્ણપણે કહે છે—‘સમયે સમયે અતુલ ખેદ, જ્વરાદિક રોગ, મરણાદિક ભય, વિયોગાદિક દુઃખને તે અનુભવે છે; એવી અશરણતાવાળા આ જગત્ને એક સત્પુરુષ જ શરણ છે; સત્પુરુષની વાણી વિના કોઈ એ તાપ અને તૃષા છેદી શકે નહીં એમ નિશ્ચય છે. માટે ફરી ફરી તે સત્પુરુષના ચરણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.’ પછી સર્વ શાતાના-સર્વ સુખના ધામ સત્પુરુષનું સ્મરણ કરે છે—‘એક અંશ શાતાથી કરીને પૂર્ણ કામતા સુધીની સર્વ સમાધિ તેનું સત્પુરુષ જ કારણ છે.’—શાતાના નાનામાં નાના એક અંશથી માંડી સર્વ કામના જ્યાં પરિપૂર્ણ થાય છે,—સર્વ કામના ‘પૂર્ણ વિરામ’ પામી પૂર્ણ થાય છે એવી પૂર્ણ નિષ્કામતા થાય છે, એવી સર્વ સમાધિનું કારણ સત્પુરુષ જ છે. ‘આટલી બધી સમર્થતા છતાં જેને કંઈ પણ સ્પૃહા નથી, ઉન્મત્તતા નથી, પોતાપણું નથી, ગર્વ નથી, ગારવ નથી, એવા આશ્ચર્યની પ્રતિમારૂપ સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી નામરૂપે સ્મરીએ છીએ.—સર્વ શાતા-સુખના કારણરૂપ આટલી બધી સમર્થતા-સમર્થપણું-સર્વશક્તિમાન-પણું છતાં જેને કંઈ પણ ‘સ્પૃહા’—આ અમને પ્રાપ્ત હો એવી આકાંક્ષા નથી; ઉન્મત્તતા-મદોન્મત્તપણું નથી, આટલી બધી સત્તાનો-શક્તિનો મદ ચઢવારૂપ ઉન્મત્તપણું નથી; આ હું અને આ મારું છે એવું પોતાપણું નથી-મમકાર નથી; આટલી બધી શક્તિ હોય તો ગર્વ ચડ્યા વિના રહે નહિ, છતાં લેશ પણ-રોમમાં પણ ગર્વ-અભિમાન નથી, અહંકાર નથી; ઋદ્ધિ-રસ-શાતામા ગુંચી જવારૂપ ગારવ નથી; એવા ‘આશ્ચર્યની પ્રતિમારૂપ’—મૂર્તિમાન આશ્ચર્યરૂપ (Wonder incarnate) સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી ‘નામરૂપે’—નામ લઇને રૂપ-આકાર સ્મરીને સ્મરણ કરીએ છીએ અટપટી દશાથી જેનું જોળખાણ થવું હુલ્લ છે એવા સત્પુરુષનું સ્તવન કરે છે—‘ત્રિલોકના નાથ વશ થયા છે જેને એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટપટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય મનુષ્યને જોળખાણ થવું હુલ્લ છે; એવા સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી સ્તવીએ છીએ.’ —પરાલક્ષિની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત હોવાથી ત્રિલોકના નાથ-ત્રિલોકસ્વામી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વશ-આધીન થયા છે એવા છતાં, ‘કોઈ’—ન કહી શકાય એવી અવાચ્ય અટપટી દશાથી વર્તે છે, એક બાજુથી ખુદારમા મહાઉપાધિ છે, બીજી બાજુથી અંતરમાં પરિપૂર્ણ સમાધિ છે; એક બાજુથી ખુદારમા વૈશ્ય વેષ છે, બીજી બાજુથી અંતરમાં પરમ નિર્મયદશા છે,—એવી ‘અટપટી’—કોયડા જેવી ઉકેલવી સુરકેલ-સાચી રીતે સમજવી હુકર એવી દશાથી વર્તે છે, કે જેનું ખરેખરા સાચા સુસુહુ સિવાય સામાન્ય પ્રાકૃત મનુષ્યને જોળખાણ થવું હુલ્લ છે—‘એવા સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી સ્તવીએ છીએ,’—વારંવાર સ્તવન કરીએ છીએ,

આવા સત્પુરુષના—સત્પુરુષસ્વરૂપ પોતાના ત્રિકાળ અસંગ અંતઃકરણનું અંતરદર્શન કરતા શ્રીમદ્ આશ્ચર્ય દાખવી તે સત્પુરુષના અંતઃકરણને નમસ્કાર કરે છે—‘એક સમય પણ કેવળ અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને વશ કરવા કરતાં પણ વિકટ કાર્ય છે; તેવા અસંગપણાથી ત્રિકાળ જે રહ્યા છે, એવાં સત્પુરુષનાં અંતઃકરણ, તે જોઈ અમે પરમાશ્ચર્ય પામી નમીએ છીએ.’—કાળના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અવિભાજ્ય ભાગરૂપ એક સમય જેટલો કાળ પણ ‘કેવળ’-સર્વથા સંપૂર્ણપણે અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને—ત્રણે લોકને વશ કરવા કરતાં—જીતી આધીન કરવા કરતાં પણ ‘વિકટ’-વસતું આકર્ષક કઠિન દુર્ઘટ કાર્ય છે; તો પછી ‘ત્રિકાળ’-ત્રણે કાળ અખંડપણે તેમ અસંગપણાથી રહેવું તો કેવું-કેટલું બધું વિકટ હોય? તેવા પરમ વિકટમાં પરમ વિકટ અસંગપણાથી ત્રિકાળ-ત્રણે કાળ જે રહ્યા છે, એવાં ‘સત્પુરુષનાં’—સત્સ્વરૂપને પામેલા પુરુષના (અમારાં ને તેવી દશાને પામેલા) અંતઃકરણ ‘જોઈ’—અંતરનિરીક્ષણથી—અંતરદર્શનથી સાક્ષાત્ દેખી અમે ‘પરમાશ્ચર્ય પામી’—પરમ વિસ્મય પામી—પરમ અદ્ભુતતા અનુભવી, તેવા સત્પુરુષના અંતઃકરણને નમસ્કાર કરીએ છીએ—નમન કરીએ છીએ. આમ કહી આ કાળે કવચિત્ કહેવાય છે તેમ કદાચ મોક્ષ ન હોય તો ભલે તેમ હો, તે મોક્ષ આપવા કરતા સત્પુરુષના ચરણધ્યાનની અને ચરણ-સમીપ નિવાસની જ પરમાત્મા પ્રત્યે યાચના કરે છે—‘હે પરમાત્મા! અમે તો એમ જ માનીએ છીએ કે આ કાળમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય. તેમ છતાં જૈન ગ્રંથોમાં કવચિત્ પ્રતિપાદન થયું છે તે પ્રમાણે આ કાળે મોક્ષ ન હોય; તો આ ક્ષેત્રે એ પ્રતિપાદન તું રાખ, અને અમને મોક્ષ આપવા કરતાં સત્પુરુષના જ ચરણનું ધ્યાન કરીએ અને તેની સમીપ જ રહીએ એવો યોગ આપ.’ સત્પુરુષનું આટલું બધું મહત્ત્વ પોતે કેમ કહે છે અને કહે છે તે માટે આ પુરાણપુરુષને ઉદ્દેશીને શ્રીમદ્ કહે છે—‘હે પુરુષ-પુરાણ! અમે તારામા અને સત્પુરુષમાં કંઈ ભેદ હોય એમ સમજતા નથી; તારા કરતાં અમને તો મત્પુરુષ જ વિશેષ લાગે છે; કારણ કે તું પણ તેને આધીન જ રહ્યો છે, અને અમે મત્પુરુષને જોળ્યા વિના તને જોળખી શક્યા નહીં; એ જ તારૂં દુર્ઘટપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉપજાવે છે. કારણ કે તું વશ છતાં પણ તેઓ ઉન્નમત નથી; અને તારાથી પણ સરળ છે, માટે હવે તું કહે તેમ કરીએ.’ આમ પુરાણપુરુષ કરતાં પણ સત્પુરુષને વિશેષ-અધિક માનવાથી કદાચ પુરાણપુરુષને જોડું લાગી જશે એમ કોણે તો તે નહિં લગાડવા માર્મિકપણે વિનવે છે—‘હે નાથ! તારે જોડું ન લગાડવું કે અમે તારા કરતાં પણ સત્પુરુષને વિશેષ સ્તવનીએ છીએ, જગત આખું તને સ્તવે છે; તો પછી અમે એક તારા સામા, બ્રહ્મા રહીશું’ તેમાં તેમને ક્યાં સ્તવનની આકાંક્ષા છે; અને તને ક્યાં ન્યૂતનપણું પણ છે?’ અમે શ્રીમદે સત્પુરુષના સામાન્ય સૂચન સાથે વિશેષપણે પોતાનું આડકતરું ગર્ભિત સૂચન પણ કરી દીધું છે, કારણ કે પુરાણપુરુષ અને મત્પુરુષનો અભેદ છે અને પુરાણપુરુષની પ્રાપ્તિ સત્પુરુષ થકી પોતાને થઈ છે એટલે પોતે પણ તે મત્પુરુષની પેઠે પુરાણપુરુષથી અભેદ એવા સત્સ્વરૂપને પ્રાપ્ત સત્પુરુષ

થયા છે; તેમજ ઉપરમાં બતાવી આપ્યું તેમ અત્રે નિર્દિષ્ટ નિસ્પૃહતા, નિરહંતા, નિર્મમતા, નિર્માનતા, નિઃસંગતા, ઝોળખાણ થવું ફક્ત એવી અટપટી દશા એ આદિ અદ્ભુત ઘટનાઓ શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મભવન સાથે પૂરેપૂરી બંધબેસતી ને ગાઢ સંકળાયેલી છે. એટલે આમ જે રીતની અત્ર વચનરચના છે અને જે શુદ્ધઆત્માતુલ્યની અલૌકિક મસ્તીના ઉત્કટ ઉન્મનીભાવમાં આ અલૌકિક અમૃત વચન લખાયેલ છે તે પરથી એમ સહજ સમન્ય છે કે-‘સત્પુરુષ’ શબ્દથી સત્પુરુષસામાન્ય સાથે શ્રીમદ્ વિશેષથી ગભિતપણે પોતે પોતાને ઉદ્દેશીને ‘ધ્વનિ’થી લખી રહ્યા છે, અને અંતરનિરીક્ષણથી અંતરદર્શન કરતાં પોતાની-પોતાના આત્માની યથાવત્ દશાનું તટસ્થપણે દર્શન કરી રહ્યા છે. અને આમ પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠાથી પ્રાપ્ત પુરાણપુરુષની પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્તિથી ‘સત્’-જેમ છે તેમ ‘સત્’- સત્ય-સાચા ‘સત્’-સારામાં સારા એવા પરમ સારભૂત સત્સ્વરૂપને પોતે પામ્યા હોવાથી, પ્રયોગસિદ્ધ સાક્ષાત્ સમયસારરૂપ-શુદ્ધઆત્મા-રૂપ પરમાત્માને પોતે પ્રાપ્ત થયા હોવાથી, પુરાણપુરુષથી અલેદ સત્પુરુષસ્વરૂપ પોતાના આત્માને-પુરાણપુરુષને નમન-સ્મરણ-સ્તવનાદિ શ્રીમદે કર્યા છે, તે અલૌકિક એવી ‘નમો મુજ નમો મુજ’ એ પરમ ધન્ય દશાનું સ્મરણ કરાવે છે !

આ પુરાણપુરુષ પરમાત્માથી શ્રીમદ્ને કેવો અલેદ થઈ ગયો છે તે તેમના સૌભાગ્ય પરના-૧૯૪૭ અસાક સુદ ૧૩ ના અમૃત પત્રમાં (અ. ૨૫૫) મથાળે ટાંકેલું આ વચન સૂચવે છે- ‘સુખના સિંધુ શ્રી સહજનંદણ, જગજીવન કે જગવંદણ; શરણાગતના સુખકંદણ, પરમસ્નેહી (!) છે। પરમાનંદણ.’—સુખના સિંધુ-સાગર હે સહજનંદણ ! તમે જગતના જીવનરૂપ હોવાથી જગજીવન છો, એટલે જગતને વંદન કરવા યોગ્ય જગદ્ગવંધ છો, તમારે શરણે આવેલા શરણાગતને સુખના કંદ-મૂલ છો, એવા હે પરમાનંદણ ! તમે અમારા પરમસ્નેહી (!) છો. ભગવાન પરમાત્માને જે પોતાના પરમસ્નેહી હોવાનો દાવો કરે, તેને તેનાથી કેટલો બધો અલેદ થયો હોવો જોઈએ ? આ ભાગ્ય અને હું ભાવક, આ ભાગ્ય અને હું ભક્ત, આ ધ્યેય અને હું ધ્યાતા એવા ભેદભાવનો કેવો સર્વથા અભાવ થયો હોવો જોઈએ ? ‘ધ્યાતા ધ્યેય સમાધિ અલેદ’ એવો ભેદછેદ કેવા ટેકે કર્યો હોવો જોઈએ ? અથવા તો અત્રે ‘પરમસ્નેહી (!)’ એમ આશ્ચર્યચિહ્ન મૂક્યું છે તે એમ સૂચવે છે કે આ હું ને આ મ્હારો સ્નેહી એમ કહેવામાં તો ભેદભાવ-જુદાઈ દેખાય છે એટલે પરમસ્નેહી પણ કહી શકાય એમ નથી. ત્યારે શું છે ? પરમપ્રેમી-એકરસભાવરૂપ જ્યાં પરમ પ્રેમ જ છે એવો અલેદ જ છે,—પરમાત્મા તે હું અને હું તે પરમાત્મા એવો એકરસભાવરૂપ પરમપ્રેમ જ છે. આ વચન પત્રના મથાળે ટાંકી શ્રીમદ્ અપૂર્વ સ્નેહમૂર્તિ પરમાર્થ-સખા સૌભાગ્યને લખે છે- ‘અપૂર્વ સ્નેહમૂર્તિ એવા આપને અમારા પ્રણામ પહોંચે. હરિકૃપાથી અમે પરમ પ્રસન્ન પદમાં છીએ. તમારો સત્સંગ નિરંતર ઇચ્છીએ છીએ.’—અત્રે શ્રીમદે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સૂચવ્યું છે કે હરિકૃપાથી-પરમાત્મકૃપાથી અમે પરમપ્રસન્ન-પરમાનંદમય પદમાં છીએ-પરમપદમાં પરમાત્મપદમાં વર્તીએ છીએ. પછી સૌભાગ્યની

વારંવાર પૃચ્છારૂપ જિજ્ઞાસાના જવાબમાં પરમ ઋણુમૂર્તિ શ્રીમદ્ પોતાની આત્મદશા સંબંધી લખે છે—‘અમારી દશા હાલમાં કેવી વર્તે છે તે જાણવાની આપની ઇચ્છા રહે છે; પણ જેવી વિગતથી જોઈએ, તેવી વિગતથી લખી શકાય નહીં એટલે વારંવાર લખી નથી. અત્રે ટૂંકામાં લખીએ છીએ.’ અત્રે માર્મિકપણે શ્રીમદે સૂચવ્યું છે કે અમારા આત્માની વર્તમાનદશા વૈષ્ણવી વાણીથી કથી શકાય એમ નથી ને લેખિનીથી લખી શકાય એવી નથી. એટલે ટૂંકામાં લખે છે—

‘એક પુરાણુપુરુષ અને પુરાણુપુરુષની પ્રેમસંપત્તિ વિના અમને કંઈ ગમતું નથી; અમને કોઈ પદાર્થમાં રુચિ માત્ર રહી નથી.’ ઇત્યાદિ.

—કેવલ એક શુદ્ધ આત્મારૂપ—સમયસારરૂપ—પરમાત્મારૂપ અનાદિનો ચાલ્યો આવતો જે આ પુરાણો—‘પુરાણુ’ પુરુષ (લગવાન આત્મા) અને આ પુરાણુપુરુષની પ્રેમસંપત્તિ વિના અમને કંઈ ગમતું નથી—રુચતું નથી; આ પરમ પદાર્થની—પરમાર્થની—પરમ અર્થની પ્રાપ્તિ થઈ છે એટલે અમને આ જગતને વિષે ખીજા કોઈ પણ પદાર્થમાં લેશ પણ રુચિ માત્ર રહી નથી, અમારો પરમપ્રેમ આ એક પુરાણુપુરુષમાં જ છે, તેમાં જ અમે અલોદ એકરસભાવે રમીએ છીએ અને પરિણમીએ છીએ; તે જ અમને ગમે છે અને તેમાં જ અમારો આત્મા રમે છે. આમ લખી શ્રીમદે અત્ર પત્રમાં પોતાની પરમ ઉદાસીન દશાનું—દેહ છતાં દેહાતીત દશાનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે.—(તેનું આપણે અલગ પ્રકરણમાં વિવરણ કરશું). છેવટે અત્રે આ પત્રના અંતે પરમાત્મા હરિથી પોતાની—પોતાના આત્માની આ અભિનંદનશા આ અલૌકિક અમર શબ્દોમાં પ્રકાશી છે—

‘અમારે દેશ હરિ છે, જાત હરિ છે, કાળ હરિ છે, દેહ હરિ છે, રૂપ હરિ છે, નામ હરિ છે, દિશા હરિ છે, સર્વ હરિ છે.’

—કોઈ પૂછે અહો રાજચંદ્ર! તમારો દેશ કયો છે? તો અમે કહીએ છીએ કે અમારે દેશ હરિ છે, અમે હરિ દેશમાં વસનારા છીએ; તમારી જાત કઈ છે? હરિ અમારી જાત છે, અમે હરિની—પરમાત્માની જાતના—શુદ્ધ ચૈતન્યભતિના છીએ; તમારો કાળ કયો છે? હરિ અમારો કાળ છે, અમે હરિના કાળમાં—વર્તમાન પર્યાયમાં વર્તીએ છીએ; તમારો દેહ કયો છે? હરિ—પરમાત્મા એ અમારો દેહ—મૂર્ત્યાકારરૂપ દેહ છે, તમારું રૂપ કયું છે? હરિ એ જ અમારું રૂપ છે, તમારું નામ કયું છે? હરિ—પરમાત્મા એ જ અમારું નામ છે; તમારી દિશા કઈ છે? હરિ એ જ અમારી દિશા છે, અમે હરિની—પરમાત્માની દિશામાં જ ગમન કરી રહ્યા છીએ; તમારું સર્વ શું છે? હરિ એ જ અમારું સર્વ છે, જે કાંઈ પણ છે તે સર્વસ્વ છે. આમ અમારે સર્વ હરિ છે, ‘છતાં આમ વહીવટમાં છેવે’—વ્યાપાર વ્યવસાયાદિમાં છીએ—વર્તીએ છીએ, ભેઠા છીએ, એ અમારી ઇચ્છાથી નથી, પણ ‘એ એની ઇચ્છાનું કારણ છે’—એ હરિની—પરમાત્માની ઇચ્છાથી છે. આમ ‘અમારે દેશ હરિ છે’ ઇ. અમર શબ્દોમાં શ્રીમદે પરમાત્માથી પોતાની કેવી અલોદદશા દર્શાવી છે! અત્રે આનંદધનજીના અમૃત શબ્દોની સ્મૃતિ થાય છે—

‘મેરે પ્રાન આનંદધન, તાન આનંદધન;
માત આનંદધન, તાત આનંદધન;
ગાત આનંદધન, જાત આનંદધન....મેરે.
કાજ આનંદધન, સાજ આનંદધન;
સાજ આનંદધન, લાજ આનંદધન....મેરે.
આલ આનંદધન, ગાલ આનંદધન;
નાલ આનંદધન, લાલ આનંદધન....મેરે.’

જે અવધૂત યોગીશ્વરોના અનુભવઉદ્ગારોમાં કેવું અદ્ભુત સામ્ય!

પ્રકરણ યોગણસાઠમું

શ્રીમદ્ની દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી દશા

‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા એવા,
નિર્મથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આવી જીવંત છતાં મુક્ત એવી જીવન્મુક્ત દશાનો અમૃતાનુભવ કોણુ કરી શકે? લોકલોકના જ્ઞાનરૂપ કેવલજ્ઞાનના અર્થમાં નહિ પણ કેવલ એક શુદ્ધ આત્મામાં વર્ત્તવારૂપ પરમ અમૃતમય કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવદશાનો અનુભવ કોણુ કરી શકે? દેહાદિ અન્ય ભાવથી તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવૃત્ત કરી જે કેવલ એક આત્મામાં—સહજાત્મસ્વરૂપમાં જ શમાયો હોય તે; જેણે હું પુદ્ગલમૂર્તિ જડ દેહ નથી, હું શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ઉપ-યોગમય આત્મા છું એવી આત્મભાવનાનું આત્યંતિક પરિભાવન કર્યું હોય તે. શ્રીમદે તો ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલ જ્ઞાન રે’ એ પોતાની પરમપ્રિય પ્રસિદ્ધ આત્મભાવનાનું એટલું બધું આત્યંતિક પરિભાવન કર્યું હતું કે તેવી દશા તેમને સહજ સ્વભાવભૂત બની ગઈ હતી; એટલે જ આ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્ને —‘જ્ઞાની સહજ પરિણામી છે, સહજ સ્વરૂપી છે, સહજપણે સ્થિત છે, સહજ પણે પ્રાપ્ત ઉદય ભોગવે છે, સહજપણે જે કંઈ થાય તે થાય છે, જે ન થાય તે ન થાય છે, તે કર્ત્તવ્યરહિત છે, કર્ત્તવ્યભાવ તેને વિષે વિલયપ્રાપ્ત છે,’ (અં. ૩૭૮),—એવી અલૌકિક અદ્ભુત દશા સહજ નિઃપ્રયાસ આત્માનુભવસિદ્ધપણે સિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી. પ્રાપ્ત ઉદય પ્રમાણે બાહ્ય જગતવ્યવહારમાં વર્ત્તતાં પણ શ્રીમદ્ની આ દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી દશાનો વિચાર કરતાં જનકે વિદેહીનું સ્મરણ થાય છે, અથવા તો ઐર ગળવાનપણે વિશેષે સ્મરણ થાય છે, કારણ કે શ્રીમદ્ની આત્મ-દશા તો એવી પરમેષ્ઠાત્મ કોટિની હતી, એટલે કે શ્રીમદ્ તો અખિલ જગતમાં જેની

જોડી નથી એવા મહત્ મહા 'વિદેહી' હતા,—દેહ છતાં દેહાત્મ એવા ભાવથી મહા-
'વિદેહ' ક્ષેત્રમાં—આત્મક્ષેત્રમાં વસનારા હતા, 'હમ પરદેશી પંખી સાધુ ઓર દેશકે
નાંહિ રે'—એવા આત્મદેશના નિવાસી હતા, 'કેવલ જ્ઞાન અનંત પ્રકાશી, શુદ્ધસ્વરૂપ
નિવાસી,' કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા નિર્ઝંથના પંથને અનુસરનારા
શ્રીમદ્દની આ દેહ છતાં દેહાત્મીત અલૌકિક કાર્યોત્સર્ગ દશાનું દિગ્દર્શન આપણે આ
પ્રકરણમાં કરશું. શ્રીમદ્દની આ દેહાત્મીત વિદેહી દશાનું ઉત્તમોત્તમ દર્શન કરાવતું
તાદૃશ્ય ચિત્ર આપણને શ્રીમદ્દના સૌભાગ્ય પરના આ પરમ અમૃતપત્રમાં (અ. ૨૫૫)
પ્રાપ્ત થાય છે :

‘એક પુરાણ પુરુષ અને પુરાણપુરુષની પ્રેમસંપત્તિ વિના અમને કંઈ ગમતું નથી;
અમને કોઈ પદાર્થમાં રુચિ માત્ર રહી નથી; કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થતી નથી;
વ્યવહાર કેમ આલે છે એનું જ્ઞાન નથી; જગત શું સ્થિતિમાં છે તેની સ્મૃતિ રહેતી
નથી; કોઈ શત્રુ-મિત્રમાં ભેદભાવ રહ્યો નથી; કોણ શત્રુ છે અને કોણ મિત્ર છે, એની
ખબર રખાતી નથી; અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ
છીએ; અમારે શું કરવાનું છે તે કોઈથી કળાય તેવું નથી; અમે બધાય પદાર્થથી ઉદાસ
થઈ જવાથી ગમે તેમ વર્તીએ છીએ; વ્રત નિયમનો કંઈ નિયમ રાખ્યો નથી; જાતભાતનો
કંઈ પ્રસંગ નથી; અમારાથી વિશુષ્પ જગતમાં કોઈ માન્યું નથી; અમારાથી સન્નુષ્પ
એવા સાતસંગી નહીં મળતાં ખેદ રહે છે; સંપત્તિ પૂર્ણ છે એટલે સંપત્તિની ઇચ્છા નથી;
શબ્દાદિક વિષયો અનુભવ્યા સ્મૃતિમાં આવવાથી,—અથવા ઇન્દ્રિયેન્દ્રિયોથી તેની ઇચ્છા રહી
નથી; પોતાની ઇચ્છાએ થોડી જ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે; જેમ હરિએ ઇચ્છેલો કમ
દારે તેમ દારાઇએ છીએ; હૃદય પ્રાપ્ત શૂન્ય જેવું થઈ ગયું છે; પાંચે ઇન્દ્રિયો શૂન્યપણે
પ્રવર્તવારૂપ જ રહે છે; નય, પ્રભાણ વગેરે શાસ્ત્રભેદ સાંભરતાં નથી; કંઈ વાંચતાં ચિત્ત
સ્થિર રહેતું નથી; ખાવાની, પીવાની, બેસવાની, સૂવાની, ચાલવાની અને બોલવાની
વૃત્તિઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે; મન પોતાને સ્વાધીન છે કે કેમ એનું યથાચોગ્ય
જ્ઞાન રહ્યું નથી. આમ સર્વ પ્રકારે વિચિત્ર એવી ઉદાસીનતા આવવાથી ગમે તેમ
વર્તાય છે. x x ચોગ્ય વર્તીએ છીએ કે અચોગ્ય એના કંઈ હિસાબ રાખ્યો નથી.
આદિપુરુષને વિષે અખંડ પ્રેમ સિવાય બીજા ભાક્ષાદિક પદાર્થોમાંની આકાંક્ષાના ભંગ
થઈ ગયો છે; આટલું બધું છતાં મનમાનતી ઉદાસીનતા નથી, એમ માનીએ છીએ;
અખંડ પ્રેમપ્રમારી જેવી પ્રવહવી ભેદીએ તેવી પ્રવહતી નથી, એમ જાણીએ
છીએ; આમ કરવાથી તે અખંડ પ્રુમારી પ્રવહે એમ નિશ્ચયપણે જાણીએ છીએ;
પણ તે કરવામાં કાળ કારણભૂત થઈ પડ્યો છે; અને એ સર્વનો દોષ અમને છે કે
હરિને છે, એવો ચોક્કસ નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. એટલી બધી ઉદાસીનતા છતાં
વેપાર કરીએ છીએ; લઈએ છીએ, દઈએ છીએ, લખીએ છીએ, વાંચીએ છીએ;
જાળવીએ છીએ, અને ખેદ પામીએ છીએ. વળી દસીએ છીએ.—જેનું ઠેકાણું નથી
એવી અમારી દશા છે.’

આ અમૃતપત્ર પરથી સ્વયં સમજાય છે કે શ્રીમદ્દને એક પુરાણપુરુષ-શુદ્ધ
આત્મા-પરમાત્મા અને તેની પ્રેમસંપત્તિ વિના જગતના અન્ય પદાર્થ પ્રત્યે રુચિનું
નામનિશાન રહ્યું નથી; એટલે જ એમને ‘કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થતી નથી.’

પુરાણપુરુષના પરમપ્રેમરસથી તરખોળ બનેલા શ્રીમદ્ તે પરમપ્રેમરસમાં એટલા લધા નિમગ્ન થઈ ગયા છે કે તેઓ જગત્નું, પોતે જે બાહ્ય વ્યવહારમાં બેઠા છે તે વ્યવહારનું, અરે ! પોતાના દેહનું લાન પણ ભૂલી ગયા છે; દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી-જગત્થી વ્યવહારથી અત્યંત ઉદાસીન થઈ ગયા છે. અને ઉદાસીન એટલે ઉદાસ-ફીલાગીર-શોકાર્ત્ત-શોકમગ્ન એમ અર્થ નથી, પણ 'હાનાદાનરહિત પરિણામી ઉદાસીનતા વીક્ષણુ રે'—લેવાદેવાના પરિણામથી રહિત એવા દુઃખભાવે સાક્ષીભાવે ઉપેક્ષા કરતો-છંપાનિષ્ઠ બુદ્ધિથી રહિત સમભાવ ધરતો પરમાનંદનિમગ્ન એમ અર્થ છે. અથવા તો ઉદાસીન = ઉદ્ + આસીન, ઉદ્ = ઉચ્ચે આસીન = બેઠેલો, જગત્ના ભાવ ન સ્પર્શી શકે એવા જંગમ અસ્પર્શ-અલેખ્ય આત્મદશાના આસનમાં બેઠેલો તે ઉદાસીન. આવી ઉદાસીન આત્મદશાની સ્થિતિમાં બેઠેલા શ્રીમદ્ દેહથી પણ ઉદાસીન થઈ ગયા છે; હું દેહ છું એવો દેહભાવ ન સ્પર્શી શકે એવી દેહથી પર (Beyond the reach of body)—દેહથી અતીત દેહાતીત વિદેહી દશામાં વર્તી રહ્યા છે, તે એટલે સુધી કે અત્ર પત્રમાં કહ્યું છે તેમ— 'અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ.' અમે દેહધારી-દેહને ધારણ કરનારા-આ રાજચંદ્ર નામથી ઓળખાતો દેહ ધરનારા છીએ કે કેમ તે 'સંભારીએ'—યાદ કરીએ ત્યારે જાણીએ છીએ, નહિં તો નહિં, અમે દેહધારી છીએ એ જ ભૂલી જઈએ છીએ ! અને એ યાદ કરીએ ત્યારે જાણીએ છીએ તે પણ કેવી રીતે ? 'માંડ' જાણીએ છીએ, કેમે કરીને જાણીએ છીએ; હેં, શું હું, દેહધારી છું ? ના, ના, એમ હોય નહિં, એમ વારંવાર યાદ કરતાં ઘણી ઘણી મહેનતે કેમે કરીને જાણીએ છીએ. શ્રીમદ્દની કેટલી બધી આત્મતિક દેહાતીત વિદેહી દશા હશે તેનો આ પરથી કંઈક જ્ઞાણ આવશે. જગત્માં બીજા બધા પ્રકારના અહં જે આ મોટામાં મોટા દેહના અહંરૂપ કેન્દ્રસ્થ (central) અહંની આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરે છે, તે આ દેહનો અહં ભલભલા મહાત્માઓથી પણ ભૂલ્યો ભૂલાતો નથી; ત્યારે શ્રીમદ્ તે અહંને એટલો બધો ભૂલી ગયા છે કે એમને યાદ કર્યો યાદ આવતો નથી ! તે જ એમનું પરમમહત્ત્માં પરમમહત્ત્વપણું ને પરમસત્ત્માં પણ પરમસત્ત્વપણું છે. જગજીવો તે સામાન્યપણે હું દેહધારી છું, ફલાણા નામવાળો છું, એમ સ્વપ્નાંતરે પણ પોતાનો દેહનો અહં ભૂલતા નથી; ત્યારે જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્દની સ્થિતિ તેથી સાવ ઉલટી છે, એમને તો સ્વપ્નાંતરે પણ હું દેહ છું એવો ભાવ ઉદ્ભવતો નથી એટલું જ નહિં પણ જાણતાવસ્થામાં પણ 'સંભારે ત્યારે' 'માંડ'—મહા મહેનતે યાદ આવે છે ! કયાં પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દની આત્માત્મ-બુદ્ધિ ? કયાં જગત્ની દેહાત્મબુદ્ધિ ? દેહ અને દેહાશ્રિત અહંભાવોના તન્મયપણામાં રાચી રહેલા પામર પુદ્ગલાનંદી ભવાલિનંદી જીવોને પરમ આત્માનંદી જીવન-મુક્ત શ્રીમદ્દની આ દેહાતીત વિદેહી દશાની કલ્પના પણ કયાંથી આવે ?

આમ દેહનું પણ જે લાન ભૂલી ગયા છે એવા આત્મમગ્ન શ્રીમદ્દને પ્રાયઃ બાહ્ય ઉપયોગ વર્તીતો ન હોવાથી તેમની બાહ્ય વર્તના ગમે તેવી થઈ પડી છે; શત્રુ-

મિત્રનો, વ્રત-નિયમનો, જાત-ભાતનો, વિમુખ-સન્મુખનો, વિષય-ઈચ્છાનો વિકલ્પ વર્ત્તો ન હોવાથી-અને કહું છે તેમ ‘સર્વ’ પ્રકારે વિચિત્ર એવી ઉદાસીનતા આવવાથી ગમે તેમ વર્તાય છે.’ આવી દેહાતીત વિદેહી દશા પામેલા શ્રીમદ્દંદ્રિયાતીત-મનાતીત થયા છે, લગભગ શૂન્યમનસ્ક જેવા થયા છે. એટલે જ કહું-‘હૃદય પ્રાયે શૂન્ય જેવું થઈ ગયું છે; પાંચે ઇન્દ્રિયો શૂન્યપણે પ્રવર્ત્તવારૂપ જ રહે છે,’ ઇ. એટલું જ નહિ પણ જેનો ઉપયોગ નિરંતર આત્મામાં જ વર્તે છે એવા શ્રીમદ્દને ‘નય પ્રમાણુ વગેરે શાસ્ત્રભેદ સાંભરતાં નથી.’ નય-પ્રમાણુ વગેરે શાસ્ત્રભેદ જે પરોક્ષપણે વસ્તુ સમજવા માટે ઉપકારી થાય છે, તે પણ સાંભરતા નથી-યાદ આવતા નથી !-કેવી અદ્ભુત વાત છે ! પરોક્ષ પ્રમાણરૂપ શાસ્ત્ર વગેરે પણ જે આત્મારૂપ પ્રયોજન પામવા માટે પ્રયોજન-ભૂત છે, તે પ્રયોજનરૂપ સાક્ષાત આત્મા જ્યાં પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર થયો હોય ત્યાં પછી તે પરોક્ષ શાસ્ત્રાદિ સાંભરે ક્યાંથી ? અને ‘ઉદયતિ ન નયશ્ચીરસ્તમેતિ પ્રમાણં’-એ અમૃતચંદ્રાચાર્યનો સુપ્રસિદ્ધ અમૃતઃ કળશ સ્મૃતિમાં આવે છે. જ્યાં નયશ્રી ઉદય પામતી નથી, પ્રમાણુ અસ્ત પામી જાય છે, અમને ખબર નથી પડતી કે નિષ્કેપ-ચક્ર ક્યાંય ચાલ્યું જાય છે, આથી વધારે અમે શું કહીએ ? આ સર્વ’ક્રમ ધામ-આત્મ-જ્યોતિ અનુભવમાં આવ્યે દ્વૈત જ ભાસતું નથી, -આત્મા સિવાય અન્યભાવ જ ભાસતો નથી.-અનુભવમુપયાતે માતિ ન દ્વૈતમેવ. શ્રીમદ્દને પણ ‘એક’-અદ્વૈત આત્મા સિવાય દ્વૈત ભાસતું જ નથી એવી અમૃતચંદ્રાચાર્યના આ અનુભવવચનનો પડથો પાડતી કેવી પરમ ધન્ય અનુભવદશા-શાસ્ત્રથી પર આત્મસામર્થ્યયોગ દશા પ્રગટી છે !

આવા આત્માનુભવમગ્ન શ્રીમદ્દનું ચિત્ત એક આત્મામાં જ-પરમાત્મામાં જ ચોંટેલું છે, એટલે ત્યાંથી ઉખડીને બીજે ચોંટતું નથી, એટલે જ વિદેહી શ્રીમદ્દની સર્વદેહપ્રવૃત્તિ અત્ર દર્શાવ્યું છે તેમ શૂન્યમનસ્કપણે આયોઆપ થઈ રહી છે. સર્વત્ર નિરાકાશ નિરિચ્છ શ્રીમદ્દનું ચિત્ત પુરાણપુરુષ પરમાત્માના પ્રેમમાં એટલું ગધું આસક્ત થઈ ગયું છે કે-તેમને ‘આદિપુરુષને વિષે અખંડ પ્રેમ સિવાય બીજા મોક્ષાદિક પદાર્થો-માંની આકાંક્ષાનો ભાગ થઈ ગયો છે.’ યાવત્ મોક્ષની ઈચ્છા પણ જ્યાં રહી નથી એવી મોક્ષ પ્રત્યે પણ નિરોક્ષ ઉદાગ્રીન ઉંચામાં ઉંચી અદ્ભુત દશા છતાં પરમ પ્રમાણિક શ્રીમદ્દને મન હજી આ મનમાનતી પૂર્ણ દશા નથી-પૂર્ણતામાં કંઈક ન્યૂનતા છે, એટલે જ કહે છે-‘આટલું ગધું છતાં મનમાનતી ઉદાસીનતા નથી એમ માનીએ છીએ; અખંડ પ્રેમખુમારી જેવી પ્રવહવી જોઈએ તેવી પ્રવહતી નથી એમ જાણીએ છીએ; આમ ઠરવાથી તે અખંડ ખુમારી પ્રવહે એમ નિશ્ચયપણે જાણીએ છીએ; પણ તે કરવામાં કાળ કારણભૂત ઘઈ પડ્યો છે.’-આ ઉદયકાળ એવો આવ્યો છે કે તેમાં થોડા પળ બાહ્ય ઉપયોગ વર્ત્તાવવો પડે છે, તે તેવી ધાર્યા પ્રમાણેની અખંડ ખુમારીમાં

“ ઉદયતિ ન નયશ્ચીરસ્તમેતિ પ્રમાણં, ક્વચિદપિ ન ન વિષો યાતિ નિષ્કેપચક્રં ।

નિમગ્નમિદમ્નો પામ્નિ નર્વંદ્યેઽસ્મિન્નુભવમુપયાતે માતિ ન દ્વૈતમેવ ॥ ”

—શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસાર કળશ

કંઈક અંતરાયરૂપ થાય છે. તો પછી આ દોષ કોનો છે ? એ માટે મામિકપણે કહે છે—‘એ સર્વનો દોષ અમને છે કે હરિને છે, એવો ચોક્કસ નિશ્ચય કરી શકાતો નથી.’ આવી ઉદાસીન દેહાતીત વિદેહી દશાને લઈ વિદેહીપણે થતી ઠેકાણા વિનાની પોતાની પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે—‘એટલી બધી ઉદાસીનતા છતાં વેપાર કરીએ છીએ; લઈએ છીએ, દઈએ છીએ, લખીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, બળવીએ છીએ, અને ખેદ પામીએ છીએ. વળી હુસીએ છીએ,—જેનું ઠેકાણું નથી એવી અમારી દશા છે.’ ઇ.

આવી દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી ઉદાસીન દશા છે છતાં વ્યવહાર શા માટે કરો છો ? તેનો ખુલાસો આ જ. પત્રમાં (અં. ૨૫૫) છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે—‘....અને તેમ છતાં આમ વહીવટમાં છીએ, એ એની ઇચ્છાનું કારણ છે.’—પરમાત્માના જ્ઞાનમાં જેમ દીકું છે તેમ પ્રારબ્ધોદયધીનપણે આ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે એટલે એ એની ઇચ્છાની વાત છે—એના હાથની વાત છે. એટલે જ શ્રીમદ્ ૧૯૪૮ના પોષ સુદ ૭ ના પત્રમાં (અં. ૩૧૩) સૌભાગ્યને લખે છે—‘કોઈ એવા પ્રકારનો ઉદય છે કે, અપૂર્વ વીતરાગતા છતાં વેપાર સંબંધી કંઈક પ્રવર્તન કરી શકીએ છીએ, તેમ જ બીજાં પણ ખાવાપીવા વગેરેનાં પ્રવર્તન માંડમાંડ કરી શકીએ છીએ. મન કયાંય વિરામ પામતું નથી....’ ૧૯૪૮ વૈ. શુ. ૧૨ના પત્રમાં (અં. ૩૬૬) લખે છે—‘હૃદયરૂપ શ્રી સુભાગ્ય,—મનમાં વારંવાર વિચારથી નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે કોઈપણ પ્રકારે ઉપયોગ ફરી અન્યભાવમાં પોતાપણું થતું નથી, અને અખંડ આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે, એવી જે દશા તેને વિષે વિકટ ઉપાધિભોગનો ઉદય એ આશ્ચર્યકારક છે; હાલમાં તો થોડી ક્ષણની નિવૃત્તિ માંડ રહે છે; અને પ્રવૃત્તિ કરી શકે એવી યોગ્યતાવાળું ચિત્ત તો નથી, અને હાલ તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ કર્તવ્ય છે, તો ઉદાસપણે તેમ કરીએ છીએ, મન કયાંય બાજતું નથી, અને કંઈ ગમતું નથી, તથાપિ હાલ હરિઈચ્છા આધીન છે.’ ૧૯૪૮ના વૈ. વદ ૬ના પત્રમાં (અં. ૩૬૮) સૌભાગ્યને લખે છે—‘અમારે વિષે વર્તે તો પરમ વૈરાગ્ય વ્યવહારને વિષે ક્યારેય મન મળવા દેતો નથી.’ વ્યવહાર મધ્યે પણ શ્રીમદ્ની કેવી વીતરાગતા ! કેવી અસંગતા ! કેવી ઉદાસીનતા ! કેવી વિદેહી દશા ! સમયસાર ગાથાX ૨૧૮માં કહ્યું છે તેમ—‘સોનું કાદવ મધ્યે લેપાતું નથી, તેમ સર્વદ્રવ્યોમાં રાગ ત્યજનારો—વીતરાગી જ્ઞાની કમમધ્યે પણ જરા પણ રજથી લેપાતો નથી,’—જલમા કમલની જેમ નિલેપ જ રહે છે તે આનું નામ !

આવી દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી દશા કેમ કોને સંભવે ? કેવી રીતે સંભવે ? જેને દેહ હું છું એવો દેહમાં અહંબુદ્ધિરૂપ અહંભાવ છૂટી ગયો હોય તેને, જેને હું

x

“ જાળી રાગપ્પજહો સવ્વદવ્વેસુ કમ્મમજ્જગદો ।

જો લિપ્પદિ રજણે દુ કદ્દમમજ્જે જહા કણય ॥ ” સમયસાર ગા. ૨૧૮

“ જ્ઞાનવાન્ સ્વરસતોઽપિ યતઃ સ્વાદ સર્વેરાગરસર્વજનશીલઃ ।

લિપ્યતે સકલકર્મભિરેયઃ, કમમપ્યપતિતોઽપિ તતો ન ॥ ”

શ્રી અમૃતાચંદ્રાચાર્યજી કૃત સમયસાર કણશ ૧૪૮

દેહ નથી હું આત્મા છું એવું ખરું આત્મભાન પ્રગટ્યું હોય તેને. સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૬૨) શ્રીમદે કહ્યું છે તેમ—‘ખરું આત્મભાન થાય છે તેને, હું અનન્ય-ભાવનો અકર્તા છું એવો બોધ ઉત્પન્ન થઈ, અહંપ્રત્યયિ બુદ્ધિ, તે વિલય પામે છે. એવું જે આત્મભાન તે વારંવાર ઉજ્જવલપણે વર્ત્યા કરે છે.’ અન્યત્ર શ્રીમદે કહ્યું છે તેમ—‘પ્રથમ દેહદંદિ હતી, તેથી ભાસ્વો દેહ; હવે દંદિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.’ આમ જેની દેહાત્મદંદિરૂપ દેહદંદિ નષ્ટ થઈ આત્માત્મદંદિરૂપ આત્મદંદિ અત્યંત સ્પષ્ટ ખૂલી છે, એવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ સમર્થ અરેખરા જ્ઞાનીવિશેષને તેવી તથારૂપ વિદેહી દશા રહી શકવી કેમ ન સંભવે? સંભવે જ, ને તે કેવી રીતે? શ્રીમદે ૧૯૫૧ના જેઠ વદ ૭ના દિને લખેલા પત્રમાં (અં. ૬૦૭) પોતાની આત્મદશા સચવતું આ વચન ટાંક્યું છે એવી રીતે: ‘જંગમની બુદ્ધિ તો સર્વે જાણીએ, સમીપ રહે પણ શરીરનો નહિ સંગ ભે; એકાંતે વસવું ને એક જ આસને, ભૂલ પડે તો પડે ભજનમાં ભંગ ભે.’—આનો પરમાર્થ એ સમજાય છે કે—જેણે પોતાની સમસ્ત ચિત્તવૃત્તિઓરૂપ ગોપીઓને પોતાના અનુપમ આત્મસ્વરૂપસૌંદર્યથી આકૃષ્ટ કરી અંતરુંખ કરી હતી, એવા જ્ઞાની આત્મારૂપ ‘કૃષ્ણ’ ની આ બુદ્ધિ તો જુઓ! એમ હર્ષવિશમાં બોલતી ભક્તિપ્રધાન એવી ચિત્તવૃત્તિઓરૂપ ગોપીઓ કહે છે કે—અમે આ શરીરમાં એકાંતે ને એક જ આસને વસીએ છીએ, છતાં અમને શરીરનો સંગ નથી! અને એમાં ભે ભૂલ થઈ તો ‘પડે ભજનમાં ભંગ ભે.’ અર્થાત્ આ પરથી શ્રીમદે એમ સૂચવ્યું જણાય છે કે—હૃદય ને પાણી જેમ એકક્ષેત્રાવગાહસ્થિતિમાં પણ આ આત્માને અમે દેહથી એટલો બધો આત્યંતિક લિપ્ત અનુભવીએ છીએ કે અત્યંત સમીપ—નિકટ છતાં અમારા આત્માને શરીરનો સંગ નથી; આમ એકક્ષેત્રાવગાહસ્થિતિરૂપ એકાંતે ને એક જ આસને અમે વસીએ છીએ છતાં આલો અસંગ આત્મા અમે પ્રગટ અનુભવીએ છીએ, અને તેમાં ભે ભૂલ પડી તો ‘પડે ભજનમાં ભંગ ભે’,—ભજનમાં—શુદ્ધતત્ત્વભક્તિમાં ભંગ પડે. આમ દેહ ને આત્માની એકક્ષેત્રાવગાહસ્થિતિ છતાં જેણે દેહથી લિપ્ત અસંગ આત્માનું આત્યંતિક પરિભાવન કર્યું છે એવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ જ્ઞાનીને તેવી દેહાતીત વિદેહી દશા કેમ ન હોય?

આ અંગે જનકરાજનું દંષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે, રાજકાજઆદિ સર્વ વ્યવહાર સંભાળતાં છતાં વિદેહીપણે તેમની આત્મસ્થિતિ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૧૮, ૧૯૪૬ કા. શુ. ૧૩) આ જનકવિદેહીની આત્મદશા પ્રશંસે છે કે—‘જનકવિદેહી સંસારમાં રહ્યા છતાં વિદેહી રહી શક્યા એ ભે કે મોટું આશ્ચર્ય છે, મહામહા વિકટ છે, તથાપિ પરમજ્ઞાનમાં જ જેનો આત્મા તદાકાર છે, તેને જેમ રહે છે, તેમ રહ્યું જાય છે. અને જેમ પ્રારબ્ધકર્મનો ઉદય તેમ વર્તતાં તેમને બાધ હોતો નથી. દેહ સહિતનું જેનું અહંપણું મટી ગયું છે, એવા તે મહાભાગ્યનો દેહ પણ આત્મભાવે જ જાણે વર્તતો હતો; તો મહી તેમની દશા ભેદવાળી ક્યાંથી હોય?’ માયામાં દુરંત પ્રસંગમાં આ વિદેહપંથાનું પરમ વિકટમણું દર્શાવતાં શ્રીમદ્ અંબાલાલ-

બાઈ પરના પત્રમાં પણ (અં. ૩૨૧, -૧૯૪૮ માહ વદ ૨) લખે છે—‘અત્યંત ઉદાસ પરિણામે રહેલું એવું જે ચૈતન્ય, તેને જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમાં છતાં તેવું જ રાખે છે; તોપણ કહીએ છીએ, માયા હસ્તર છે; હરંત છે; ક્ષણવાર પણ, સમય એક પણ, એને આત્માને વિષે સ્થાપન કરવા યોગ્ય નથી. એવી તીવ્ર દશા આળે અત્યંત ઉદાસ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે; અને તેવા ઉદાસ પરિણામની જે પ્રવર્તના—(ગૃહસ્થપણા સહિતની)—તે અબંધપરિણામી કહેવા યોગ્ય છે. જે ગોષ્ઠસ્વરૂપને વિષે સ્થિત છે તે એમ કઠિનતાથી વર્તી શકે છે, કારણ કે તેની વિકટતા પરમ છે. વિદેહીપણે જનકરાબની પ્રવૃત્તિ તે અત્યંત ઉદાસ પરિણામને લીધે રહેતી; ઘણું કરીને તેમને તે સહજ સ્વરૂપમાં હતી; તથાપિ કોઈ માયાના હરંત પ્રસંગમાં સમુદ્રને વિષે જેમ નાવ ચર્ત્કચિત્ ડોલાયમાન થાય તેમ થવાપણું સંભવિત હોવાથી પ્રત્યેક માયાના પ્રસંગમાં કેવળ જેની ઉદાસ અવસ્થા છે એવા નિજગુરુ અષ્ટાવકની શરણુતા સ્વીકારી હોવાથી માયાને સુખે તરી શકાય એમ થતું હતું, કારણ કે મહાત્માના આલંબનની એવી જ બળવત્તરતા છે.’ પણ મહાવિદેહી શ્રીમદ્દની દશા તો આ જનકવિદેહી કરતાં પણ ચોર બળવાન હતી, કારણ કે તેમને તો તેવી દશા સહજ સ્વભાવસિદ્ધ થઈ હતી, અને પોતે આ જન્મમાં ‘સ્વયંસંપુદ્ધ’ પરમ સમર્થ હોઈ કોઈ ગુરુનું અવલંબન લેવું પડ્યું ન હતું.

આવા પરમ સમર્થ છતાં—મહાસુનીશ્વરોને પણ હુલ્લ એવી મહાવિદેહી દશા ગૃહાવાસમાં પણ રાખવાને પરમ સમર્થ છતાં, શ્રીમદ્દને જનકવિદેહીના દાખલાનું અવલંબન લઈ કદી પણ સ્વપ્નાંતરે પણ સમયમાત્ર પણ પરમાણુમાત્ર પણ સંસાર-વ્યવહારમાં રહેવાની ઇચ્છા નથી થઈ, એટલું જ નહિ પણ જેમ બને તેમ ત્વરાથી આ ઉપાધિરૂપ વ્યવહારપ્રપંચમાંથી નિવૃત્ત થઈ પરમ ત્યાગની જ નિરંતર અજપાતપ ભજના રહી છે. તે તેમના પત્રો પ્રત્યે દ્રષ્ટિપાત કરતાં કોઈ પણ સુસં વિવેકીને શીઘ્ર જણાઈ આવે એમ છે. જેમકે—શ્રીમદ્ ૧૯૫૧ ક્ર. વદ ૩ ના દિને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૫૬૯) લખે છે—‘જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે ક્યારેય ભુદ્ધિ થતી નથી. શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતાં કરતાં કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે, એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્તવ્ય છે. X X નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ જાપ જપીએ છીએ.’ ઇત્યાદિ. આ પરથી સ્વયં સમજાય છે કે શ્રીમદ્દનો આદર્શ જનકવિદેહી નથી, જિન ભગવાન—વીતરાગ મહાવીર છે; અને તે મહત્ પુરુષ મહાવીરના મહા નિર્ગ્રંથ વીતરાગ પંથે વિચરવાના નિરંતર અભિલાષી શ્રીમદ્દ તો ‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ જો,’—એ જ ગવેષણા એ જ રટણા કરી રહ્યા છે. યદ્યપિ હાલ તત્કાલ ઉદ્યાધીન પ્રતિબંધક કારણોને લઈ બાહ્યથી તેમ બની શક્યું નથી, તોપણ અત્યારે પણ અંતરંગથી તો શ્રીમદ્દ તે નિર્ગ્રંથના માર્ગને પૂરેપૂરા અનુસરી રહ્યા જ છે.

નિર્ગ્રંથ શ્રીમદ્ને કાયાની માંચા વિસ્તાર સ્વરૂપના હોય છે. એવા આ પુરુષને દેહ છતાં દેહાતીત દશા સહજ સ્વાભાવસિદ્ધ કેમ ન હોય ? હું શરીર નથી, હું બધે શરીરમાં રહ્યો નથી એવો અશરીરીભાવ સહજ સુલભ કેમ ન હોય ? માની લઈએ કે આ કાળમાં ચરમશરીરીપણું ન હોય તો પણ અશરીરી-ભાવપણે આત્મસ્થિતિ તે ભાવથી-ભાવની અપેક્ષાએ ચરમશરીરીપણું નહીં પણ સિદ્ધ-પણું છે. અને તેવા પ્રકારે અનુભવસિદ્ધ વચન શ્રીમદે સૌભાગ્ય પરના ૧૯૪૮ આશો-શુ. ૧૦ના દિને લખેલા પત્રમાં (અં. ૪૧૧) લખ્યું છે—‘ચરમશરીરીપણું બધીએ કે આ કાળમાં નથી, તથાપિ અશરીરીભાવપણે આત્મસ્થિતિ છે તો તે ભાવનચે ચરમ-શરીરીપણું નહીં, પણ સિદ્ધપણું છે; અને તે અશરીરીભાવ આ કાળને વિષે નથી એમ અત્રે કહીએ, તો આ કાળમાં અમે પોતે નથી, એમ કહેવા તુલ્ય છે.’—આત્મ-સામર્થ્યના પૂરેપૂરા ચથાર્થ ભાનથી શ્રીમદે નિરભિમાનપણે અત્રે પોતા માટે અશરીરી ભાવનો તો અનુભવસિદ્ધ સુલ્લેસુલ્લે દાવો કર્યો છે. આમ અશરીરીભાવ આ કાળમાં પણ કેવો હોઈ શકે છે તેનું છવતું બગતું જવલંત ઉદાહરણ શ્રીમદ્ પોતે છે. પુરાણપ્રસિદ્ધ જનક વિદેહીતું સ્મરણ વા ઓર બળવાનપણે વિશેષે સ્મરણ કરાવે એવો —દેહ છતાં દેહાતીત દશા-વિદેહી દશા આ કાળમાં પણ આચરી દેખાડનારો શ્રીમદ્ —જેવો એક પરમ જ્ઞાની પુરુષ આપણી વચ્ચે ઘડ્યો એ આપણા અહોભાગ્ય છે ! ‘દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત’—એવા આ કાળના આ પરમ આશ્ચર્ય-કારક પરમ અદ્વૃત્ત જ્ઞાની પુરુષને ચાલો આપણે યોગબળા પ્રયત્ન કરીએ અને ઉચ્ચારીએ કે—‘તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત !’

तस्मान्मुमुक्षुमधिरोहतु मोक्षमार्गं, द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥”

—श्री अभुतयन्त्राचार्यकृत प्रवचनसार टीका गा. -१०८

પ્રારબ્ધોદયજનિત વ્યવહારોપાધિ

‘ત્યાં આવ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;

જેમ જેમ તે હડસેલિયે, વધે ન ઘટે એક રંચ રે....ધન્ય રે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આવી તરવારની ધાર કરતાં પણ વિકટ અદ્ભુત વિદેહી દશા—અને તે પણ વ્યવહારઉપાધિ મધ્યે—ધારી રાખવા શ્રીમદ્ સમર્થ થયા, તે તેમનું અસાધારણ આત્મ-પરાક્રમ દાખવે છે. ‘ધાર તરવારની સોહલી દોહલી ચૌદમા જિન તણી ચરણ સેવા.’ આ વ્યવહારઉપાધિ કાંઈ શ્રીમદ્ની કાંઈ પણ સાંસારિક ઇચ્છાના કારણે નહોતી—ઇચ્છાજનિત નહોતી, પણ તેવા પ્રકારના પૂર્વોપાર્જિત પ્રારબ્ધોદયના જ કારણે હતી—પ્રારબ્ધોદયજનિત હતી, એ સિદ્ધ હકીકત છે. એ વસ્તુસ્થિતિનો એમના પત્રોના જ આધારે (Documentary evidence) આ પ્રકરણમાં વિચાર કરશું.

૧૯૪૭માં શુદ્ધ સમક્રિત પ્રકાશ્યું—‘ઓગણીસસે’ ને સુગતાલીસે સમક્રિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે,’ ત્યારથી શ્રીમદ્ની આત્મદશા અત્યંત અત્યંત સંવેગથી—લલલલા સંવેગી સંત મહાત્માએને પણ કલ્પનામાં ન આવે એવા તીવ્ર વેગથી ઉત્તરોત્તર કેવી વધતી ગઈ, તેનું દર્શન આપણે આગલા પ્રકરણોમાં કર્યું. આત્મકળાની સોળે કળાએ પૂર્ણ રાજચંદ્ર નિવિંકલ્પ સમાધિના પંદર અંશે કેમ પહોંચી ગયા, મુક્તપ્રાય એવી પ્રાયે જીવન-મુક્તદશા કેમ પામી ગયા, પૂર્ણતામાં કંઈક ઊણતાવાળી કેવલ એક શુદ્ધ આત્મા-નુલવદશા કેમ સ્પર્શી ગયા, પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠાના પ્રાયે પ્રાન્ત્ય પ્રદેશોમાં કેમ રમવા લાગ્યા, સત્સ્વરૂપ પુરાણપુરુષથી અલેદ સાક્ષાત્ સત્પુરુષ કેમ બની ગયા, અને વ્યવહાર-ઉપાધિ મધ્યે પણ દેહ છતાં દેહાતીત અદ્ભુત વિદેહી દશા કેમ અનુભવવા લાગ્યા,—એ શ્રીમદ્ની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી અલૌકિક આત્મદશા પ્રત્યે—‘શ્રુત અનુભવ વધતી દશા’ પ્રત્યે આપણે કેટલાક દષ્ટિપાત કર્યા. એક બાબુથી અંતરૂમાં—અધ્યાત્મ-દિશામાં શ્રીમદ્ની આમ આ ‘વધતી દશા’ હતી, ત્યાં બીજી બાબુથી ખુદારમાં—બાહ્ય દિશામાં વ્યવહારોપાધિની માત્રા પણ ‘વધતી દશા’માં હતી;—જેમ જેમ અંતરૂમાં આ અધ્યાત્મદશા વધતી જતી હતી, તેમ તેમ ખુદારમાં આ પરિગ્રહકાર્યપ્રપંચરૂપ વ્યવહારોપાધિ વધતી જતી હતી,—એમ એ બન્ને વચ્ચે જાણે હોડ (Race, ચરત) ચાલી રહી હતી ! મહાસત્ત્વ બોધિસત્ત્વ રાજચંદ્રના સત્ત્વની જાણે કસોટી કરવા આવી હોયની—અગ્નિપરીક્ષા કરવા આવી હોયની એમ તે વ્યવહારોપાધિ મહાવિદેહી રાજચંદ્રને પડકારતી હતી ! તું ગમે તેટલી ઉંચી નીચી થાય પણ હું મ્હારી આત્મસમાધિને ઉની આંચ નહિ આવવા દઉં એમ મહાવીર પુરુષની જેમ તે પડકારને ઝીલી લેતા રાજચંદ્ર જેમ જેમ તેને હડસેલવા પ્રયત્ન કરતા હતા—ધક્કા મારીને કાઢી

મૂકવા પ્રયત્ન કરતા હતા, તેમ તેમ તે ઉપાધિ વધતી જતી હતી, રંચ પણ—જરા પણ ઘટતી ન હતી,—‘જેમ જેમ તે હડસેલીયે, વધે ન ઘટે એક રંચ રે.’—એવો ‘કારમો’—વિષમ વસમો અસહ્ય ઉદય શ્રીમદ્દને આવી પડ્યો,—‘ત્યાં આબ્યો રે ઉદય કારમો’; અને તેની કારમી ચીસ—સહુદયોના હૃદય ભેદી નાંખે અરે! કઠોર વજ્રહૃદય—પર્વતોમાં પણ ચીરાડ પાડી દે એવી કારમી ચીસ શ્રીમદ્દના અંતરાત્મામાંથી નીકળી ગઈ—

‘ત્યાં આબ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;

જેમ જેમ તે હડસેલીએ, તેમ વધે ન ઘટે એક રંચરે....ધન્ય રે.’

જ્યાં સમયમાત્ર પણ પરમાણુમાત્ર પણ રહેવાની પોતાની ઇચ્છા નથી એવા વ્યવહારપ્રપંચમાં આમ માત્ર પ્રારબ્ધોદયને જ કારણે પરેચ્છાથી શ્રીમદ્દને રહેવું પડ્યું એ ખરેખર! વિધિની વિચિત્રતા છે! પૂર્વે જણાવ્યું હતું તેમ કૌટુંબિક સંલોગાદિ—ક્રૂરજ આદિ કારણે પરેચ્છાથી—સ્વેચ્છાથી નહિ—શ્રીમદ્દને વ્યાપારવ્યવહારમાં અંપલાવવું પડ્યું, લાગીદારીમાં ભેડાયા, પોતે જ પ્રેરણા કરી રેવાશંકર જગજીવનની કમીશન એજન્સીની કંપની સ્થાપી, ત્યારે શ્રીમદ્દની ધારણા એવી હતી કે જેમ જીને તેમ ત્વરાથી આ વ્યવહારપ્રવૃત્તિ પતાવી નિવૃત્ત થઈ ત્યાગ લઈ પરમાર્થમાર્ગઉદ્ધાર કરશું. પત્રાંક ૩૯૦માં સૌભાગ્યને જણાવ્યું છે તેમ—‘જે ઉપાર્જિત કર્મ લોગવતાં ઘણા વખત લાવિમાં વ્યતીત થયે, તે બળવાનપણે ઉદયમાં વર્તી ક્ષયપણને પામતાં હોય તો તેમ થવા દેવા યોગ્ય છે, એમ ઘણાં વર્ષોનો સંકલ્પ છે’ પણ તે વખતે યથાવસ્થિત વિચાર કર્યો નહિ, પૂર્ણ વિચાર વિના પ્રારંભ કર્યો, પછી અણુધાર્યા સંલોગોને લઈ ધાર્યા કરતાં ઉપાધિ એકદમ વધી ગઈ અને તેમાંથી એકદમ નિકળવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. વળી તેના પ્રારંભ વખતે ૧૯૪૫ના અંતભાગમાં શ્રીમદ્દની જે પ્રારંભિક આત્મદશા હતી, તેના કરતા અત્યારે તો—૧૯૪૭થી માંડીને સમયે સમયે અનેકગણી વધતી જતી હતી, એટલે તે ઉપાધિને હડસેલીને—ધણા મારીને કાઢી મૂકવા ને તેમાંથી જટ છૂટવાની શ્રીમદ્દની ઇચ્છા ચોર તીવ્ર બની, પણ પોતે જ પ્રેરેલી તે ઉપાધિમાંથી એકદમ છટકવું તત્કાલ શક્ય ન હતું, કારણ કે અચાનક આંચકો આપી (Sudden shock) તેમ કરવા જતા સાથે ભેડાયેલા બીજાઓને—લાગતાવળગતાઓને તીવ્ર કલેશ—કપાયનું અને અનંત સંસારનું કારણ થાય તેમ હતું. પૂર્વે યથાવસ્થિત વિચાર વિના કાર્યારંભ કર્યો ને હવે એકદમ ઉલાળીઓ કરવા જતાં બીજાઓને કલેશાપત્તિ થાય તે વીતરાગી શ્રીમદ્દને પરવડે એમ ન હતું અને ઉપાધિ રહે એ પણ પોવાય તેમ ન હતું, એમ મોટું ધર્મસંકટ શ્રીમદ્દને આવી પડ્યું. એટલે આ ‘પ્રારબ્ધ’—પ્રારંભેનું કાર્ય સમ્યક્ પ્રકારે પૂર્ણ કરી—નિર્વાહી, ચિત્તસમાધાન રાખી યુક્તિથી કમે કરી તેમાંથી નિવર્તનું એમ વિચારવું પડ્યું. આ અંગે શ્રીમદ્દ પોતાની અંતરવેદના ૧૯૪૮ના કા. સુ. ૧૪ના દિને લખેલા પોતાના પરમાર્થસુહૃદ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૩૩૯) કાઠવે છે—

‘અમને તો માત્ર અપૂર્વ એવા સત્તા જ્ઞાન વિષે જ રુચિ રહે છે. બીજું જે કંઈ કરવામાં આવે છે, કે અનુસરવામાં આવે છે, તે બધું આસપાસનાં બંધનને લઈને

કરવામાં આવે છે. હાલ જે કંઈ વ્યવહાર કરીએ છીએ, તેમાં દેહ અને મનને બાદ્ય ઉપયોગ વર્તાવવો પડે છે. આત્મા તેમાં વર્તતો નથી. કવચિત્ પૂર્વકર્માનુસાર વર્તાવું પડે છે તેથી અત્યંત આકુળતા આવી જાય છે. જે કંઈ પૂર્વે નિબંધન કરવામાં આવ્યું છે, તે કર્મો નિવૃત્ત થવા અર્થે, ભોગવી લેવા અર્થે, થોડા કાળમાં ભોગવી લેવાને અર્થે, આ વેપાર નામનું વ્યાવહારિક કામ બીજાને અર્થે સેવીએ છીએ. હાલ જે કરીએ છીએ તે વેપાર વિષે મને વિચાર આવ્યા કરેલ, અને ત્યારપછી અનુક્રમે તે કામની શરૂઆત થઈ ત્યારથી તે અત્યાર સુધીમાં કામની દિન પ્રતિદિન કંઈ વૃદ્ધિ થવા કરી છે. X X X આ કામની પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે જેટલી અમારી ઉદાસીન દશા હતી તેથી આજ વિશેષ છે. X X આ કામ પછી ત્યાગ એવું અમે તો જ્ઞાનમાં ભ્રમ્યું હતું, અને હાલ આવું સ્વરૂપ દેખાય છે, એટલી આશ્ચર્યવાર્તા છે. અમારી વૃત્તિને પરમાર્થ આડે અવકાશ નથી.’

આ પરથી શ્રીમદ્દની વ્યવહારપ્રવૃત્તિનો બધો ખુલાસો મળી જાય છે. આ ઉપાધિના લીડા અંગે પુનઃ પોતાની જાંડી અંતરવેદના શ્રીમદ્ ૧૯૪૯ના ચૈત્ર વદ ૬ના સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૪૩૯) કાલવે છે—‘ઉપાધિનો ભોગ વિશેષ રહે છે. જેમ જેમ નિવૃત્તિના ભોગની વિશેષ ઇચ્છા થઈ આવે છે, તેમ તેમ ઉપાધિની પ્રાપ્તિનો ભોગ વિશેષ દેખાય છે. ચારે બાજુથી ઉપાધિનો લીડા છે. કોઈ એવી બાજુ અત્યારે જણાતી નથી કે અત્યારે જ એમાંથી છૂટી ચાલ્યા જવું હોય તો કોઈનો અપરાધ કર્યો ન ગણાય. છૂટવા જતાં કોઈના મુખ્ય અપરાધમાં આવી જવાનો સ્પષ્ટ સંભવ દેખાય છે, અને આ વર્તમાન અવસ્થા ઉપાધિરહિતપણાને અત્યંત યોગ્ય છે; પ્રારબ્ધની વ્યવસ્થા એવી પ્રબંધ કરી હશે.’ આ પત્રો પરથી શ્રીમદ્દની વ્યવહારપ્રવૃત્તિનો બધો ખુલાસો મળી જાય છે, અને ભેદ શકાય છે કે પોતાની ઇચ્છાને કારણે નહિં પણ અત્યંત અનિચ્છાએ તેવા પ્રારબ્ધોદયથી શ્રીમદ્દને પરાણે સંસારમાં રહેવું પડ્યું છે અને તેમાં પણ મુખ્ય-પણે પરેચ્છાના જ કારણે ઉપાધિપ્રસંગમાં પ્રવર્તવું પડ્યું છે. તેમના પત્રોમાં જણાવ્યું છે તેમ—‘પરેચ્છાથી વર્તીએ છીએ. (અં. ૨૩૪). ઇચ્છેચ્છાને લીધે ઉપાધિભોગ છે. (અં. ૨૪૫) હાલ જે પ્રવૃત્તિભોગમાં રહીએ છીએ તે તો ઘણા પ્રકારના પરેચ્છાના કારણથી રહીએ છીએ, આત્મદષ્ટિનું અખંડપણું એ પ્રવૃત્તિભોગથી બાધ નથી પામતું, માટે ઉદય આવેલો એવો તે ભોગ આરાધીએ છીએ. (અં. ૩૭૬).’ ઇત્યાદિ.

આમ પરેચ્છાથી ઉપાધિભોગમાં વર્તવું પડે છે છતાં નિર્દોષમૃત્તિ નહિ મૃત્તિ શ્રીમદ્દ તો પોતાના પ્રારબ્ધનો—અને તે પણ પોતે જ કયું માટે પોતાનો જ દોષ કાઢે છે, અં. ૩૩૯માં કહ્યું છે તેમ ‘કોઈનો દોષ નથી, અમે કર્મ બાધ્યાં માટે અમારો દોષ છે.’ એટલે જે કાંઈ ઉપાધિ કસાય છે તે કાંઈ શ્રીમદ્દની સ્વઇચ્છાને કારણે નથી, પણ પરેચ્છાથી અને પ્રારબ્ધોદયકારણે છે. સ્વઇચ્છાની વાત તો દૂર રહો, પણ તે પ્રત્યે પરમ વિરક્ત શ્રીમદ્દને અત્યંત અત્યંત અનિચ્છા જ છે—અરુચિ જ છે, એટલું જ નહિં પણ તીવ્ર બેદ છે; આ પરમ નિર્વેદરૂપ બેદ તેમના અંતરોદગારરૂપ વચનોમાં

ઠેર ઠેર દેખાય છે. હવે ગૃહસ્થપ્રત્યયી-ગૃહસ્થસંઘાંધી પ્રારબ્ધઉદય હોય ને જો વ્યવહાર-ઉપાધિ ન કરે તો યાચકપણું ભજવું પડે અને તેમ કરે તો જ્ઞાનીના માર્ગનો વિરોધ થાય. અને શ્રીમદ્ તે જો કે તેમ કરે તો પણ જ્ઞાનીનો માર્ગ વિરોધાય નહિ એવા પરમ અર્થ હતા, છતાં તેમણે ગૃહસ્થપણામાં અયાચકપણું જ યોગ્ય એ જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રણાલિકા બળવળી એ જ યોગ્ય—તેની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્યનહિં એમ ધાર્યું; જો ઉપેક્ષા કરી હોય તો પણ ‘ગૃહસ્થપણું’ પણ વનવાસીપણે ભજાય એવો આકરે! વૈરાગ્ય’ શ્રીમદ્ને વર્તેલો હતો, છતાં તેઓ જ્ઞાનીની માર્ગપ્રણાલિકાને જ અનુસર્યા. એટલે આમ અનિવાર્યપણે આવી પડેલ ગૃહવાસઉદયમાં વ્યવહારઉપાધિ પ્રસંગ પણ સેવ્યા વિના છૂટકો નહોતો. તથાપિ જો તે ઉદય એક અમય પણ ‘અસત્તા પામતો હોય’—સત્તામાંથી આવ્યો જાય તો તે જ સમયે આ બધા વ્યવહારમાંથી જીટીને આવ્યા જવા જેટલી ‘મોકળાશ’ શ્રીમદ્ને વર્તેલી હતી. આ અંગે માક્ષીભૂત ૧૯૪૮ના આશોના પત્રમાં (અ. ૪૧૪) લખેલા ટીકાટીકા વચ્ચે આ રહ્યા—

‘જે કંઈ ઉપાધિ કરાય છે, તે કંઈ સ્વપણુને કારણે કરવામાં આવતી નથી; તેમ કરાતી નથી. જે કારણે કરાય છે, તે કારણ અનુક્રમે વેદવાયોગ્ય એવું પ્રારબ્ધકર્મ છે. જે કંઈ ઉદય આવે તે અવિસંવાદ પરિણામે વેદવું એવું જે જ્ઞાનીનું બોધન છે તે અમારે વિષે નિશ્ચય છે, એટલે તે પ્રકારે વેદીએ છીએ; તથાપિ ઇચ્છા તો એમ રહે છે કે અલ્પકાળને વિષે, એક સમયને વિષે જો તે ઉદય અસત્તાને પામતો હોય તો અમે આ બધામાંથી જીટી આવ્યા જઈએ; એટલી આત્માને મોકળાશ વર્તે છે. X X એમ હોવાથી અને ગૃહસ્થપ્રત્યયી પ્રારબ્ધ જ્યાંસુધી ઉદયમાં વર્તે ત્યાં સુધીમાં સર્વાથા અયાચકપણુને ભજવું ચિત્ત રહેવામાં જ્ઞાનીપુરુષોનો માર્ગ રહેતો હોવાથી આ ઉપાધિ ભજવે છીએ. જો તે માર્ગની ઉપેક્ષા કરીએ તોપણ જ્ઞાનીને વિરાધીએ નહીં એમ છે, છતાં ઉપેક્ષા થઈ શકતી નથી. જો ઉપેક્ષા કરીએ તો ગૃહસ્થપણું પણ વનવાસી-પણે ભજાય એવો આકરે! વૈરાગ્ય વર્તે છે. સર્વ પ્રકારના કર્તવ્યને વિષે ઉદાસીન એવા અમારાથી કંઈ થઈ શકતું હોય તો તે એક જ થઈ શકે છે કે પૂર્વોપાર્જિતનું સમતાપણું વેદન કરવું, અને જે કંઈ કરાય છે તે તેના આધારે કરાય છે એમ વર્તે છે.’

આવા પરમ વૈરાગ્યમંપન્ન-પરમ ઉદાસીન શ્રીમદ્ સંસારમાં પોતાના કોઈ પણ પ્રકારના આત્મિક બંધનને લઈને રહ્યા ન હતા, પણ અનિચ્છતા છતાં તેવા પ્રકારના પૂર્વ પ્રારબ્ધને લઈને જ રહ્યા હતા. ૧૯૪૮ના આશોમાં લખેલ પત્રમાં (અ. ૪૧૫) શ્રીમદે પોતાના પરમાર્થસુહૃદ સૌભાગ્યને લખ્યું છે તેમ—‘કોઈ પણ જાતના અમારા આત્મિક બંધનને લઈને અમે સંસારમાં રહ્યા નથી. X X કુટુંબ છે તેનું પૂર્વેનું કરેલું કરજ આપી નિવૃત્ત થવા અર્થે રહ્યા છીએ. રેવાશંકર છે તેનું અમારા પ્રત્યે જે કંઈ માગણું છે તે આપવાને રહ્યા છીએ. તે સિવાયના જે જે કંઈ પ્રસંગ છે તે તેની અંદર સમાઈ જાય છે, તનને અર્થે, ધનને અર્થે, ભોગને અર્થે, સુખને અર્થે, સ્વાર્થને અર્થે કે કોઈ જાતના આત્મિક બંધનથી અમે સંસારમાં રહ્યા નથી. આવો જે અંતરંગનો ભેદ તે

જે જીવને નિકટપણે મોક્ષ વર્તે તો ન હોય તે જીવ કેમ સમજી શકે ? દુઃખના ભયથી પણ સંસારમાં રહેવું રાખ્યું છે એમ નથી. માન-અપમાનનો તો કંઈ ભેદ છે, તે નિવૃત્ત થઈ ગયો છે.' શ્રીમદ્ધના ચિત્તમાં આમ કોઈ સંસારપ્રત્યયી ઇચ્છાની વાત તો દૂર રહે, અત્યંત અનિચ્છા જ હતી, એટલું જ નહિ પણ પ્રતિક્ષણે તે માટે તીક્ષ્ણ ખેદ વેદાંતો હતો અને તેથી છૂટવાનો જ નિત્ય લક્ષ્ય રહેતો હતો, છતાં 'ખારા લાગેલા' સંસારમાં 'પરાણે સ્થિતિ' કરવી પડી છે. આ અંગેનું તીવ્ર આત્મસંવેદન દાખવતા પત્રમાં (અં. ૫૦૮, ૧૯૪૮ જેઠ શુ. ૧૪) શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે—

‘ચિત્તમાં ઉપાધિના પ્રસંગ માટે વારંવાર ખેદ થાય છે જે, આવો ઉદય જો આ દેહમાં ઘણા વખત સુધી વર્ત્યા કરે તો સમાધિદશાએ જે લક્ષ્ય છે તે લક્ષ્ય એમ ને એમ અપ્રધાનપણે રાખવો પડે, અને જેમાં અત્યંત અપ્રમાદયોગ ઘટે છે, તેમાં પ્રમાદયોગ જેવું થાય. કદાપિ તેમ નહીં તોપણ આ સંસારને કોઈ પ્રકાર રુચિયોગ્ય જણાતો નથી; પ્રત્યક્ષ રસરહિત એવું સ્વરૂપ દેખાય છે; તેને વિષે જરૂર સદ્વિચારવાન જીવને અદંપ પણ રુચિ થાય નહીં, એવો નિશ્ચય વર્તે છે. વારંવાર સંસાર ભયરૂપ લાગે છે. ભયરૂપ લાગવાનો ખીજો કોઈ હેતુ જણાતો નથી, માત્ર એમાં શુદ્ધ એવું આત્મસ્વરૂપ અપ્રધાન રાખી વર્તવું થાય છે તેથી મોટો ત્રાસ વર્તે છે, અને નિત્ય છૂટવાનો લક્ષ્ય રહે છે; તથાપિ હજી તો અંતરાય સંભવે છે, અને પ્રતિબંધ પણ રહ્યા કરે છે; તેમ જ તેને અનુસરતા ખીજ અનેક વિકલ્પથી ખારા લાગેલા આ સંસારને વિષે પરાણે સ્થિતિ છે.’

આમ સંસાર જેને ખરો નહિ પણ ‘ખારો’ લાગ્યો છે એવા શ્રીમદ્ ખરી રીતે ભાવથી તો સંસારાતીત જ છે, રતિ માત્ર રતિ નહિ હોવાથી પરમ ભાવવિરતિ જ છે. આવા પરમ વિરક્ત શ્રીમદ્ જેવા કુસુમ સમા પરમ કોમલ હૃદયવાળા પુરુષને આ અગ્નિવાલા જેવી કપરી ઉપાધિ ઊઠાવવી અત્યંત આકરી-અત્યંત વસત્રી લાગતી હતી; એને વેદવા જેટલું કઠિનપણું સ્વભાવમૃદુ શ્રીમદ્માં નહિ હોવાથી તેમાંથી નિવૃત્તિની ઇચ્છા વારંવાર તેમને થઈ આવતી હતી. ૧૯૪૯ના માગ. વદ ૯ ના પત્રમાં (અં. ૪૨૫) શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે તેમ—‘ઉપાધિ વેદવા માટે જોઈતું કઠિનપણું મારામાં નથી, એટલે ઉપાધિથી અત્યંત નિવૃત્તિની ઇચ્છા રહ્યા કરે, તથાપિ ઉદયરૂપ જાણી તે યથાશક્તિ સહન થાય છે. પરમાર્થનું દુઃખ મઝ્યા છતાં સંસારનું પ્રાસંગિક દુઃખ રહ્યા કરે છે; અને તે દુઃખ ચોતાની ઇચ્છાદિના કારણનું નથી, પણ ખીજાની અનુકંપા તથા ઉપકારદિનાં કારણનું રહે છે; અને તે વિટંબના વિષે ચિત્ત ક્યારેક ક્યારેક ઉદ્વેગ પામી જાય છે. x x એ ઉદ્વેગને લીધે ક્યારેક ચક્ષુમાં આંસુ આવી જાય છે.’ પરમ નિવૃત્તિને યોગ્ય એવા શ્રીમદ્ જેવા માર્દવમૂર્તિ પરમ સાધુચરિત પુરુષને ગૃહસ્થને યોગ્ય એવી આ વ્યવહારપ્રવૃત્તિમાં પડવું પડે એ કેટલું બધું આકર્ષક લાગે છે—વસતું લાગે છે, તેનું કેવું તીવ્ર સંવેદન કુસુમ કરતાં પણ કોમળ હૃદયવાળા શ્રીમદ્ધના આ શખ્દોમાં દેખાય છે ! આ ઉપાધિઉદય શ્રીમદ્ને કેટલો અસહ્ય થઇ પડ્યો છે તેની અંતરવેદના શ્રીમદ્ધના આ સંવેદનવચનોમાં પણ સ્પષ્ટ જણાય છે—‘નિઃસારપણું અત્યંતપણે

જાણ્યા છતાં, વ્યવસાયનો પ્રસંગ આત્મવીર્યને કંઈ પણ મંદતાનો હેતુ થાય છે, છતાં તે વ્યવસાય કરીએ છીએ. આત્માથી ખમવા યોગ્ય નહીં તે ખમીએ છીએ (અં. ૫૧૪, ૧૯૫૦, શ્રા શુ. ૧૪). કોઈ પણ સાહુદયના હૃદયને વીંધી નાંખે એવી અ કેવી ભંડી અંતરવેદના છે !

આમ સ્વેચ્છાથી નહિ પણ પરેચ્છાથી જે પ્રવૃત્તિ છે એટલું જ નહિ પણ અત્યંત અનિચ્છાથી પરાણે પ્રવૃત્તિ છે, તે કેવલ પ્રારબ્ધોદયજનિત જ હોવી સંભવે. કારણ કે શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે તેમ—‘ન ગમતું એવું ક્ષણવાર કરવાને કોઈ ઇચ્છતું નથી, તથાપિ તે કરવું પડે છે એ એમ સૂચવે છે કે પૂર્વકર્મનું નિબંધન અવશ્ય છે. (અં. ૩૨૯). અત્ર ઉપાધિનામે પ્રારબ્ધ ઉદયપણે છે. (અં. ૩૮૬). પૂર્વે ઉપાર્જિત કરેલું એવું જે કંઈ પ્રારબ્ધ છે તે વેદવા સિવાય બીજો પ્રકાર નથી, અને યોગ્ય પણ તે રીતે છે એમ જાણી જે જે પ્રકારે જે કાંઈ પ્રારબ્ધ ઉદય આવે છે તે સમપરિણામથી વેદવાં ઘટે છે, અને તે કારણથી આ વ્યવસાયપ્રસંગ વર્તે છે. (અં. ૪૨૧) સંસારીપણે વસતાં કંઈ સ્થિતિએ વર્તીએ તો સારું, એમ કદાપિ ભાસે તોપણ તે વર્તવાનું પ્રારબ્ધાધીન છે. કોઈ પ્રકારનું કંઈ રાગ, દ્વેષ કે અજ્ઞાનનાં કારણથી જે ન થતું હોય, તેનું કારણ ઉદય જણાય છે.’ (અં. ૪૪૪). ઉદય વેદવા વિના છૂટકો નથી તે બા. અત્ર (અં. ૪૪૪) લખે છે—‘જળમા સ્વાભાવિક શીતળપણું છે, પણ સૂર્યાદિના તાપને યોગે ઉષ્ણપણાને તે ભજતું દેખાય છે; તે તાપનો યોગ મટ્યેથી તે જ જળ શીતળ જણાય છે; વરસે શીતળપણાથી રહિત તે જળ જણાય છે, તે તાપના યોગથી છે. એમ આ પ્રવૃત્તિજેગ અમને છે; પણ અમારો તે પ્રવૃત્તિ વિષે હાલ તો વેદા સિવાય અન્ય ઉપાય નથી.’ તેમ જ પત્રાંક ૫૮૬મા લખે છે—‘પૂર્ણજ્ઞાની શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષોને પણ પ્રારબ્ધોદય ભોગવ્યે ક્ષય થયો છે; તો અમ જેવાને તે પ્રારબ્ધોદય ભોગવવો જ પડે એમાં કંઈ સંશય નથી. માત્ર જેદ એટલો થાય છે કે, અમને આવા પ્રારબ્ધોદયમાં શ્રીઋષભદેવાદિ જેવી અવિયમતા રહે એટલું બળ નથી; અને તેથી પ્રારબ્ધોદય છતા વારંવાર તેથી અપરિચક્વ કાળે છૂટવાની કામના થઈ આવે છે, કે જો આ વિયમ પ્રારબ્ધોદયમાં કંઈ પણ ઉપયોગની યથાતથ્યતા ન રહી તો ફરી આત્મસ્થિરતા થતાં વળી અવસર ગવેયવો ભેદશે; અને પશ્ચાત્તાપપૂર્વક દેહ છૂટશે; એવી ચિંતા ઘણીવાર થઈ આવે છે.’ આ પ્રારબ્ધોદય ભોગવવો એ કાંઈ દોષ નથી, છતાં તેમાથી છૂટવાની કામના એ તો શ્રીમદ્જ્ઞોને કેવળ શુભ જ છે. આવો યરમ નિર્દોષ પરમ શુભમૂર્તિ પુરુષ ઉદય-ઉપાધિને હટાવેલવા-હાંત્રી કાઢવા (Drive out) ઇચ્છે છે, તે તેની અત્યંત અનામ્નાશ્રિ અને પરમ વિરક્તિ જ પ્રકાશે છે. છતાં પ્રારબ્ધોદય જ્ઞાનીને પણ ભોગવવો પડે છે, કારણ કે જ્ઞાનીનો દેહ પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવવાને અર્થે અને જગજીવોના કલ્યાણને અર્થે એમ બે કારણે જ વર્તે છે; ધારશીભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૩૭૩, ૧૯૪૮, વૈ. વ. ૧૪) શ્રીમદે અનુભવચિદ્ર વચન લખ્યું છે તેમ—‘મહાત્માનો દેહ બે કારણને લઈ વિદ્યમાનપણે વર્તે છે, પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવવાને અર્થે, જીવોના કલ્યાણને અર્થે; તથાપિ એ બન્નેમાં

તે ઉદાસપણે ઉદય આવેલી વર્તનાએ વર્તે છે એમ જાણીએ છીએ.’ તે જ અરસામાં અમ્બાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અ. ૩૭૬) પણ તેવા જ ભાવનું વચન લખ્યું છે— ‘જ્ઞાનીનો દેહ ઉપાર્જિત કરેલાં એવાં પૂર્વકર્મ નિવૃત્ત કરવા અર્થે અને અન્યની અનુકંપાર્થે હોય છે.’

આ પૂર્વકર્મ બે પ્રકારનાં છે, એક ભોગવ્યે નિવૃત્ત થાય એવા અને બીજા જ્ઞાનથી, વિચારથી નિવૃત્ત થાય એવા. આ કર્મવિજ્ઞાન અંગે તલસ્પર્શી મીમાંસા કરતાં શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૪૯૪, ૧૯૫૦ ચૈત્ર સુદ) લખે છે—‘પૂર્વકર્મ બે પ્રકારનાં છે, અથવા જીવથી જે જે કર્મ કરાય છે તે બે પ્રકારથી કરાય છે. એક પ્રકારનાં કર્મ એવાં છે, કે જે પ્રકારે કાળાદિ તેની સ્થિતિ છે, તે જ પ્રકારે તે ભોગવી શકાય. બીજો પ્રકાર એવો છે, કે, જ્ઞાનથી, વિચારથી કેટલાંક કર્મ નિવૃત્ત થાય. જ્ઞાન થવા છતાં પણ જે પ્રકારનાં કર્મ અવશ્ય ભોગવવા યોગ્ય છે તે પ્રથમ પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે; અને જે જ્ઞાનથી ટળી શકે છે તે બીજા પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે. કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા છતાં દેહનું રહેલું થાય છે, તે દેહનું રહેલું એ કેવળજ્ઞાનીની ઇચ્છાથી નથી, પણ પ્રારબ્ધથી છે, એટલું સંપૂર્ણ જ્ઞાનગળ છતાં પણ તે દેહસ્થિતિ વેદા સિવાય કેવળજ્ઞાનીથી પણ છૂટી શકાય નહીં, એવી સ્થિતિ છે; જો કે તેવા પ્રકારથી છૂટવા વિષે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ ઇચ્છા કરે નહીં; તથાપિ અત્રે કહેવાનું એમ છે કે, જ્ઞાનીપુરુષને પણ તે કર્મ ભોગવવા યોગ્ય છે; તેમ જ અંતરાયાદિ અસુક કર્મની વ્યવસ્થા એવી છે કે, તે જ્ઞાનીપુરુષને પણ ભોગવવા યોગ્ય છે, અથાત્ જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે કર્મ ભોગવ્યા વિના નિવૃત્ત કરી શકે નહીં. સર્વ પ્રકારનાં કર્મ એવાં છે, કે તે અફળ હોય નહીં; માત્ર તેની નિવૃત્તિના પ્રકારમાં ફેર છે. X X X વેદનીયાદિ કર્મ હોય તે ભોગવવા વિષે અમને નિરિચ્છા થતી નથી. જો નિરિચ્છા થતી હોય, તો ચિત્તમાં ખેદ થાય કે, જીવને દેહાભિમાન છે તેથી ઉપાર્જિત કર્મ ભોગવતાં ખેદ થાય છે; અને તેથી નિરિચ્છા થાય છે.’ આવી જ તત્ત્વમીમાંસા શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના બીજા પત્રમાં (અ. ૫૪૮, ૧૯૫૧ માગ. વદ ૯) કરે છે—‘જ્ઞાનીપુરુષનો સત્સંગ થયે, નિશ્ચય થયે, અને તેના માર્ગને આરાધ્યે જીવને દર્શનમોહનીય કર્મ ઉપશમે છે કે ક્ષય થાય છે, અને અનુક્રમે સર્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે, એ વાત પ્રગટ સત્ય છે; પણ તેથી ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ પણ ભોગવવું પડતું નથી એમ સિદ્ધાંત થઈ શકતો નથી. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એવા વીતરાગને પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધરૂપ એવાં ચાર કર્મ વેદવાં પડે છે; તો તેથી ઓછી ભૂમિકામાં સ્થિત એવા જીવોને પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે તેમા આશ્ચર્ય કાંઈ નથી. X X X સમકિતી જીવને, કે સર્વજ્ઞ વીતરાગને, કે કોઈ અન્ય યોગી કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને લીધે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ વેદવું પડે નહીં કે દુઃખ હોય નહીં એમ સિદ્ધાંત ન હોઈ શકે.’ ઇત્યાદિ.

આમ જ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વિના નિવૃત્ત થતા નથી, તે પ્રારબ્ધ એકાંતે નિવૃત્તિરૂપે જ હોય એવો નિયમ નથી, ક્વચિત્ પ્રવૃત્તિરૂપે પણ હોય, આ વસ્તુત્ત

નિસ્તુપ સ્પષ્ટીકરણ કરતાં શ્રીમદ્ ૧૯૫૦ના ફા. શુ. ૧૧ના દિને અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૪૮૭) લખે છે—‘આટલી વાતનો નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે, જ્ઞાનીપુરુષને પણ પ્રારબ્ધકર્મ લોગબ્યા વિના નિવૃત્ત થતા નથી, અને અલોગબ્યા નિવૃત્ત થવાને વિષે જ્ઞાનીને કંઈ ઇચ્છા નથી. જ્ઞાની સિવાય ખીજા જીવને પણ કેટલાક કર્મ છે, કે જે લોગબ્યે જ નિવૃત્ત થાય, અર્થાત્ તે પ્રારબ્ધ જેવાં હોય છે, તથાપિ ભેદ એટલો છે કે જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ પૂર્વોપાર્જિત કારણથી માત્ર છે, અને ખીજાની પ્રવૃત્તિમાં ભાવિ સંસારનો હેતુ છે; માટે જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ જુદું પડે છે. એ પ્રારબ્ધનો એવો નિર્ધાર નથી કે તે નિવૃત્તિરૂપે જ ઉદય આવે. જેમ શ્રીકૃષ્ણાદિક જ્ઞાનીપુરુષ, કે જેને પ્રવૃત્તિરૂપે પ્રારબ્ધ છતાં જ્ઞાનદશા હતી, જેમ ગૃહઅવસ્થામાં શ્રી તીર્થંકર. એ પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયું તે માત્ર લોગબ્યાથી સંભવે છે.’ આમ જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ નિવૃત્તિરૂપે પણ હોય ને ક્વચિત્ પ્રવૃત્તિરૂપે પણ હોય; અને તે જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનીના પ્રારબ્ધ કરતાં સાવ જુદું પડે છે; અજ્ઞાનીને પુનઃ બંધનો હેતુ થઈ સંસારકારણ થાય છે, અબંધપરિણામી જ્ઞાનીને ઉદયલોગ બંધનો અહેતુ હોઈ નિર્જરાનો હેતુ થાય છે. સમયસારકળશ ૧૬૧મા અમૃતત્રયદ્રાચાર્યજીએ કહ્યું છે તેમ—‘ટંકાટીણું સ્વરમથી નિશ્ચિત જ્ઞાનસર્વસ્વભાગી સમ્યગ્દૃષ્ટિનાં લક્ષણ સકલ કર્મને હણી નાંખે છે; તેથી તેને આ સતે પુનરપિ કર્મનો જરા પણ બંધ છે નહિ; પણ પૂર્વોપાર્જિત તે અનુભવતાં નિશ્ચિતપણે નિર્જરા જ છે,’—પૂર્વોપાર્જિત તદનુભવતો નિશ્ચિત નિર્જરૈવ । ક્વચિત્ જ્ઞાનીની ઉદયલોગપ્રવૃત્તિ દેખી જ્ઞાનીને નહિ ઓળખનારા ને પોતાના કાટલે તોલી જ્ઞાનીને અન્યાય કરનારા અજ્ઞાનીજનોને જાણે પડકારતા હોય એમ આ અમૃતત્રયદ્રજી સમય-સારકળાશ ૧૪૬માં વીરગજના કરે છે—‘પૂર્વબદ્ધ પોતાના કર્મવિપાકથી જ્ઞાનીને જો ઉપલોગ હોય છે તો ભલે હો! પણ રાગવિયોગને લીધે તે નિશ્ચયે કરીને તેનો

x

“ ટંકોટીર્ણસ્વરસનિશ્ચિતજ્ઞાનસર્વસ્વભાજ,
સમ્યગ્દૃષ્ટ્યદિદ્ સકલ ધ્વતિ રક્ષણિ કર્મ ।
તત્તસ્યાસ્મિન્પુનરપિ મનાકુર્મણો નાસ્તિ વધઃ,
પૂર્વોપાર્જિત તદનુભવતો નિશ્ચિત નિર્જરૈવ ॥ ”

શ્રી અમૃતત્રયદ્રાચાર્યકૃત સમયસારકળાશ, ૧૬૧

“ પૂર્વબદ્ધનિજકર્મવિપાકાજ્ઞાનિનો યદિ મત્યુપભોગઃ ॥
તદ્ભવત્ય ચ રાગવિયોગાન્નુતમેતિ ન પરિગ્રહમાત્ર ॥ ”

સમયસારકળાશ, ૧૪૬

+

“ ઉપજ્ઞોદયમોગો વિયોગબુદ્ધોઽ તત્ત મો જિથઃ ।
કન્વામણાયસ્મ ય ઉદયસ્સ ણ કુબ્બા ણાણી ॥
અપ્પરિગદ્ધો અણિચ્છો મણિદો ણાણી ય ણિચ્છદે અમુણં ।
અપ્પરિગદ્ધો દુ અસણસ્સ જાણનો ટેણ સો હોદિ ॥
એમાદિ઼ દુ દિવિદ્ધે સવ્વે ભાવે ય ણિચ્છદે ણાણો ।
જાણમભાવો જિયદો જોરાલ્લો દુ મવ્વંથ ॥ ”

સમયસાર ગાથા ૨૧૨-૨૧૪

પરિબ્રહ્માવ પામતો નથી.’ અર્થાત્ ખરેખરે પરમાર્થસમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની પૂર્વકમયોગે કદાચ પરિબ્રહ્મપ્રપંચમાં પડેલો બ્રહ્મરથી વ્યવહારથી દેખાતો હોય, તોપણ અંતરથી નિશ્ચયે કરીને તે પરિબ્રહ્માવને સ્પર્શતો જ નથી. કારણ કે સમયસાર ગાથા ૨૧૫માં કહ્યું છે તેમ ‘ઉદયલોગ ઉત્પન્ન થયો છે એવો તે જ્ઞાની નિત્ય તેની—તે ઉદયલોગની વિયોગ-બુદ્ધિએ કરી અનાગત—ભાવિ ઉદયની કાંક્ષા કરતો નથી.’ આમ ‘અપરિગદ્ધો અણિચ્છો મણિદો જાણી’—જ્ઞાની અનિચ્છ-ધ્વજારહિત હોય છે તેથી અપરિબ્રહ્મ કહ્યો છે. અને શ્રીમદ્ધ તો ઉપર સ્પષ્ટ વિવરી બતાવ્યું તેમ પૂરેપૂરા અનિચ્છ-ધ્વજારહિત છે—‘સ્વરૂપરિથિત તો ઇપર સ્પષ્ટ વિવરી બતાવ્યું તેમ પૂરેપૂરા અનિચ્છ-ધ્વજારહિત છે,’ એટલે પરિબ્રહ્મપ્રપંચમાં વર્તતા છતાં પરિબ્રહ્માવને દ્રશ્ય પણ સ્પર્શતા નહિં હોવાથી ભાવથી અત્યંત અપરિચ્છિત રહ્યા છે, એ એમનું અદ્ભુત આત્મસામર્થ્ય સૂચવે છે. અજ્ઞાનીને જે આશ્વનું કારણ થાય છે, તે જ્ઞાનીને પરિચ્છવનું કારણ થાય છે,—જે આસવા સે પરિસવા—તે આનું નામ ! શ્રીમદ્ધનું જ આત્મઅનુભવ-સિદ્ધ વચન છે કે—‘હોત આસવા પરિસવા, ધનમે નહિ સંદેહ; માત્ર દષ્ટિક્રી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ.’ જ્ઞાનીએ એ દષ્ટિની ભૂલ સુધારી લીધી છે, એથી એની ‘ગત’—ચાલ અજ્ઞાની કરતાં ઉલટી રીતિની છે—ઉલટી દિશાની છે, એટલે જ્ઞાની-પુરુષોની પ્રવૃત્તિ સામાન્ય પ્રાકૃત જનની (Layman) પ્રવૃત્તિ જેવી હોતી નથી. આમ છતાં જ્ઞાની કાંઈ પ્રવૃત્તિને ધરે છે એમ નથી, નિવૃત્તિને જ ધરે છે. આ અંગે બીજા પૂર્વભવોમાં અનુભૂત ભાવોનું સાક્ષાત્ દર્શનરૂપ સ્મરણ કરતા હોય એવા આ નિવૃત્તિધ્વજક અનુભવસિદ્ધ અમૃતવચન શ્રીમદ્ધ કૃષ્ણદાસ પરના પત્રમાં (પત્રાંક ૪૪૯) લખે છે—‘જ્ઞાનીપુરુષોની પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ જેવી હોતી નથી, બિના પાણીને વિષે જેમ અશિષ્યણોનો મુખ્ય ગુણ કહી શકાતો નથી, તેમ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ છે, તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષ જેમ નિવૃત્તિને કોઈ પણ પ્રકારે ધરે છે. પૂર્વે આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે. તથાપિ ઉદયપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધને જ્ઞાની અનુસરે છે.’ ઇત્યાદિ.

એટલે જ ‘આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા’ જેને પૂરેપૂરા પ્રગટ્યા છે અને ‘સ્વરૂપ-રિથિત ધ્વજારહિત’ જે થયા છે એવા જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ધ ‘(વચરે ઉદય પ્રયોગ)’ એ જ્ઞાનીની રીતિનું અનુસરણ કરવા તત્પર બન્યા છે; ‘ચિંતારહિત પરિણામે જે કંઈ ઉદય આવે તે વેદનું એવો શ્રી તીર્થ’કરાદિ જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ છે’ (અં. ૪૩૫), તે શિરસાવંધ કરી તેમને ‘પૂર્વ નિબંધન જે જે પ્રકારે ઉદય આવે તે તે પ્રકારે....અનુકંપે વેદન કર્યાં જવાં એમ કરવું યોગ્ય લાગ્યું છે’ (અં. ૩૨૯); અને એટલે જ ‘આત્માને વિષે વર્તે છે એવા જ્ઞાનીપુરુષો સહજપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધ પ્રમાણે વર્તે છે, X X સહજપણે પ્રાપ્ત ઉદય લોગવે છે’ (અં. ૩૭૭),—એમ આ સહજપરિણામી, સહજસ્વરૂપી સહજપણે સ્થિત સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્ધ સહજપણે ચોતાની જીવન-પ્રભાલિકા પ્રયોજી છે. અને એટલે જ શ્રીમદ્ધ ૧૯૪૮ ના અશાકના પત્રમાં (અં. ૩૮૫) પરમાર્થશુદ્ધ સૌભાગ્યને માર્મિકપણે લખે છે—‘જે પ્રકારે પ્રારબ્ધનો ક્રમ ઉદય

હોય તે પ્રકારે હાલ તો વર્તીએ છીએ, અને એમ વર્તવું કોઈ પ્રકારે તો સુગમ લાગે છે. X X બીજી તો કંઈ સ્પૃહા નથી, કોઈ પ્રારબ્ધરૂપ સ્પૃહા પણ નથી, મત્તારૂપ કોઈ પૂર્વે ઉપાન્નિત કદેલી ઉપાધિરૂપ સ્પૃહા તે તો અનુક્રમે સંવેદન કરવી છે. એક મત્સંગ-તમરૂપ મત્સંગની સ્પૃહા વર્તે છે. રુચિમાત્ર ગમાધાન પામી છે. એ આશ્ચર્ય-રૂપ વાત ક્યાં કહેવી ? આશ્ચર્ય થાય છે. આ જે દેહ મળ્યો તે પૂર્વે કોઈ વાર મળ્યો નહોતો, ભવિષ્યકાળે પ્રાપ્ત થયો નથી. ધન્યરૂપ-કૃતાર્થરૂપ એવા જે અમે તેને વિષે આ ઉપાધિભેગ ભેદ લોકમાત્ર ભૂલે એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને પૂર્વે નો મત્પુરુષનુ એળખાણ પડ્યું નથી, તો તે આવા યોગનાં કારણથી છે—આ વેધક વચનો જ્ઞાનીને એળખવામાં બ્રાહ્મિ પામનારા જગત્ને તેવી ભૂત નહિં કરવાનું કેવું મામિક આદાન કરે છે !

તાત્પર્ય કે-જે જે કાળે જે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે તે તે વેદન કરવું એ જ્ઞાની પુરુષોનું સનાતન આચરણ શ્રીમદ્ અનુસર્થ છે, અને તે તે પ્રારબ્ધ ઉદયપ્રસંગમાં સાક્ષીભાવે-દષ્ટાભાવે વર્ત્યા છે, એ શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મલવનની અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધ હકીકત છે, અને તેના સાક્ષી સૌભાગ્ય પરના અમૃતપત્રના (અ. ૪૦૮, ૧૬૪૮ ભા. ૧૬ ૮) આ અમૃત વચનો છે—‘જે જે કાળે જે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે તે તે વેદન કરવું એ જ્ઞાનીપુરુષોનું સનાતન આચરણ છે, અને તે જ આચરણ અમને ઉદયપણે વર્તે છે, અર્થાત્ જે સંસારમાં સ્નેહ રહ્યો નથી, તે સંમાગનાકાર્યની પ્રવૃત્તિનો ઉદય છે, અને ઉદય અનુક્રમે વેદન થયા કરે છે એ ઉદયના કમમા કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ-વૃદ્ધિ કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, અને એમ બાણીએ છીએ કે જ્ઞાનીપુરુષોનું પણ તે સનાતન આચરણ છે. X X X હાલ તો તે પ્રારબ્ધ સ્વાભાવિક ઉદય પ્રમાણે વેદન કર્યા સિવાય અન્ય ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, તથાપિ તે ઉદયમા બીજા કોઈને સુખ, દુઃખ, રાગ, દેપ, લાલ, અલાલના કારણરૂપે બીજાને ભાસીએ છીએ તે ભાસવાને વિષે લોકપ્રસંગની વિચિત્ર બ્રાહ્મિ ભેદ થાય છે. જે સંસારને વિષે સાક્ષી કર્તા તરીકે મનાય છે, તે સંસારમાં તે સાક્ષીએ સાક્ષીરૂપે રહેવું અને કર્તા તરીકે ભાસ્વ્યમાન થવું તે બેધારી તરવાર ઉપર ચાલવા ભરાખર છે.’ આમ પ્રારબ્ધયોગે વિચિત્ર વિષમ બ્રાહ્મિગત જગત્તા પ્રસંગમાં અવિષમ ઉદાસીન સાક્ષીભાવે વર્તતાં કર્તાપણું નહિં છતાં કર્તાપણે ભાસ્વ્યમાન થવા જેવી બેધારી તલવાર પર શ્રીમદ્ ચાલ્યા છે ! આનું પરમ અદ્ભુત આત્મપરાક્રમ તો શ્રીમદ્ જેવો કોઈ વિરલો અપવાદરૂપ (exceptional) અસાધારણ (Extra-ordinary) સમર્થ યોગી પુરુષ જ કરી શકે !

પ્રકરણ એકસઠમું

ઉપાધિ મધ્યે સમાધિ : અલૌકિક ‘રાધાવેધ’

“ધાર તરવારની સોહલી, દોહલી ચૌદમા જિન તણી ચરણ સેવા;

ધાર પર નાયતા દેખ બાણગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા” — શ્રી આનંદધનજી

આ આવી ઉપાધિ મધ્યે પણ શ્રીમદ્દને તો સમાધિ જ હતી. બાહ્ય નિરુપાધિ ત્યાગઅવસ્થામાં મહાસુનીશ્વરોને પણ જે આત્મસમાધિ જાળવવી પરમ દુષ્કર — પરમ દુર્લભ, તે ઉપાધિપ્રસંગ મધ્યે પણ શ્રીમદે જાળવી એ જ અદ્ભુતાદ્ભુત છે ! આવું દુષ્કરમાં દુષ્કર કાર્ય ‘દુષ્કરદુષ્કરકારક’ શ્રીમદે કરી દેખાડ્યું એ જ પરમ આશ્ચર્ય-કારક છે. તરવારની ધાર પર નાયતું સોહલું-સુલલ છે, પણ ચરણધારા પર સ્થિર રહેતું એ દોહલું છે-દેવોને પણ દુર્લભ છે. ‘ધાર તરવારની સોહલી.’ — એ ચરણધારા પર સ્થિર રહેવાનું અદ્ભુત આત્મપરાક્રમ શ્રીમદે કરી દેખાડ્યું એ જ પરમ આશ્ચર્યનું પરમ આશ્ચર્ય છે. આ તો ખરેખર ! શ્રીમદે કોઈ અલૌકિક ‘રાધાવેધ’ સાધ્યો છે લોકિક કથામાં રાધાવેધ સાધવાની વાત આવે છે; રાધાવેધ સાધે તેને સ્વયંવરસુદરી સ્વયં વરે છે. ચક્ર ઉપર ચક્ર ગોઠવેલા છે, તે ચક્રો ઉલટસુલટ દિશામાં ગતિમાન છે-કર્યા કરે છે. તેની ઉપરમાં ‘રાધા’-પૂતળી છે. તેની ડાબી આંખની પીકીને નીચે જાહેલા બાણાવળીએ નીચે પાણીમાં પડતા પ્રતિબિંબ પ્રત્યે દષ્ટિ રાખી ઉપરમાં તે ગતિમાન કરતા ચક્રો સોંસરું બાણ નાખીને વિંધવાની છે ! કેટલું બધું વિકટ-કેટલું બધું દુર્ઘટ કાર્ય ! તે રાધાવેધ સાધનારનું કેવું પરાક્રમ ! આ લોકિક રાધાવેધના પરાક્રમ કરતા અનંતગુણવિશિષ્ટ અલૌકિક આત્મપરાક્રમ મહા વીરપુરુષ શ્રીમદે દાખવ્યું છે, અલૌકિક આધ્યાત્મિક રાધાવેધ સાધ્યો છે, ને એમને જીવન્-મુક્તિ-સુદરી સ્વયં વરી છે. આ આધ્યાત્મિક રાધાવેધ શું છે ? કયો છે ? સમયસાર ગા. ૩૦૪-૩૦૫માં રાધ-રાધા શબ્દનો અદ્ભુત અર્થ કર્યો છે, તે પ્રમાણે રાધ, સાધ્ય, સંસિદ્ધિ-સિદ્ધ-સાધિત-આરાધિત એ શબ્દો એકાર્થવાચક છે. એટલે પરદ્રવ્યપરિહારથી શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિ વા સાધન તે રાધ છે. વ્યવહારઉપાધિ મધ્યે પણ સમાધિસ્થિત શ્રીમદે આ શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિરૂપ રાધને-રાધાને વીંધી અલૌકિક આધ્યાત્મિક રાધાવેધ સાધ્યો છે. લોકો એમ જાણે છે કે આ ઉપાધિમા બેઠો છે, પણ આ તો ઉપાધિમા બેઠો બેઠો સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ અંતરાત્મામા-હૃદયમાં પડતા શુદ્ધાત્મપ્રતિબિંબ પ્રત્યે દષ્ટિ ઠેરવી વ્યવહારના વિષમ ઉલટસુલટ ગતિમાન ચક્રો સોંસરું સમાધિ-બાણ નાખીને આત્મસિદ્ધિ-રાધાને વીંધે છે ! એ મહાપરાક્રમ કોઈ વિરલો જ કરી શકે છે; અને ઉપાધિ મધ્યે પણ સમાધિ સાધનારો શ્રીમદ્ તેવો વિરલો છે; એ અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધ હકીકત છે.

x

‘સસિદ્ધિરાપસિદ્ધ સાધિયમારાધિયં ચ ઇયંદ્રં ।

અવગચરાધો જો જલ્લુ ચેયા સો હોઈ અવરાધો ॥

જો પુણ નિરવરાધો ચેયા નિસ્સંકિઓ ડ સો હોઈ ।

ભારાદ્વાજ નિથં વદેદ્ બદ્ધિ જાણતો ॥”

—સમયસાર ગાથા ૩૦૪-૩૦૫

શ્રીમદ્ને ઉપાધિ મધ્યે પણ કેવી સમાધિ વર્તતી હતી તે માટે તેમના જ પત્રોમાં સ્થળે સ્થળે આવતા સ્વયંભૂ અનુભવોદ્ગારો જ સાક્ષી છે: ‘પરમ સ્વરૂપના અનુગ્રહથી અત્ર મમાધિ છે. (અં. ૨૩૮). સર્વાત્માના અનુગ્રહથી અત્ર સમાધિ છે. બાહ્યોપાધિયોગ વર્તે છે. (અં. ૨૪૩). અત્ર સમાધિ છે, બાહ્યોપાધિ છે (અં. ૩૬૪) અત્ર મમાધિ છે, બાહ્ય પ્રતિબદ્ધતા વર્તે છે. (અં. ૩૬૫). ઉપાધિપ્રસંગ તો રહે છે, તથાપિ આત્મમમાધિ રહે છે. (અં. ૩૬૭). અત્ર લાવ પ્રત્યે તો સમાધિ છે, અને બાહ્ય પ્રત્યે ઉપાધિનૈગ વર્તે છે. (અં. ૩૭૧). અત્ર પ્રવૃત્તિ ઉદયે સમાધિ છે. (અં. ૪૩૦). અત્ર મમાધિપરિણામ છે, તથાપિ ઉપાધિનો પ્રસંગ વિશેષ રહે છે. અને તેમ કરવામાં ઉદાસીનતા છતાં ઉદયયોગ હોવાથી નિઃકલેશ પરિણામે પ્રવૃત્તિ કરવી ઘટે છે. (અં. ૪૨૮). અમારું મન ઘણું ઉદાસ રહે છે અને પ્રતિબંધ એવા પ્રકારનો રહે છે, કે તે ઉદાસપણું સાવ શુદ્ધ જેવું કરી ન ખમી શકાય એવા વેપારાદિ પ્રસંગમાં ઉપાધિનૈગ વેદવા પડે છે. જે કે વાસ્તવ્યપણે તો સમાધિપ્રત્યયી આત્મા છે. (અં. ૪૬૩).’ ઇત્યાદિ.

આ ન ખમી શકાય એવી અસહ્ય ઉપાધિ અંગે શ્રીમદ્ ૧૯૪૮ ના માગ. શુદ્ધ ૧૪ ના પત્રમાં (અં. ૩૦૮) સૌભાગ્યને પોતાનું આત્મસંવેદન-આત્મવેદના હાથે છે,—‘શ્રી સહજ સમાધિ. અત્ર સમાધિ છે. X X અસંગવૃત્તિ હોવાથી અણુમાત્ર સહન થઈ શકે તેવી દશા નથી, તો ય સહન કરીએ છીએ.’ પરમાણુમાત્ર પણ ઉપાધિ સહન ન કરી શકે એવી અસંગ દશા છતાં શ્રીમદે આટલી બધી અસહ્ય ઉપાધિ સમતાથી સહન કરી તે તેમની અસાધારણ સહનશીલતા દાખવે છે, એટલું જ નહિ પણ સમાધિ તેમની કેવી સહજ સ્વભાવભૂત બની ગઈ હશે તે દર્શાવે છે. સમાધિના આત્મ તિક અભ્યાસ વિના આવી સહજ સમાધિ સંભવે નહિ. અર્થાત્ શ્રીમદે આ સમાધિનો એટલો બધો આત્મતિક અભ્યાસ કર્યો હતો કે તેઓ સાક્ષાત્ મૂર્તિ-માન સહજ સમાધિરૂપ બની ગયા, એટલે જ આવી અગ્નિપરીક્ષા જેવી ઉત્કટ ઉપાધિ મધ્યે પણ તેમને સહજ સમાધિ સહજ-નિઃપ્રયાગપણે (without effort) વર્તતી હતી, અને તેનું માર્ગિક સૂચન આ દ્રઢા અર્થાંગલીર પત્રના મધ્યે મૂકેલ ‘સહજ સમાધિ’ શબ્દથી કયું જણાય છે. આવા અવિકલ્પ સહજ સમાધિસ્થિત જ્ઞાની સત્પુરુષને ઉપાધિ પણ બાધા ન ઉપજાવે એવી અબાધ હોય છે, ઉપાધિ પણ સમાધિ જ હોય છે આ અંગે શ્રીમદ્ પોતાનું આત્મસંવેદન સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૨૬, ૧૯૪૮, માહ વદ ૮) દાખવે છે—

‘અવિકલ્પ સમાધિનું ધ્યાન ક્ષણવાર પણ મટતું નથી. તથાપિ અનેક વર્ષો થયાં વિકલ્પરૂપ ઉપાધિને આરાધ્યા જઈએ છીએ ન્યા સુધી સંસાર છે ત્યા સુધી કોઈ બતની ઉપાધિ હોવી તો મંભવે છે, તથાપિ અવિકલ્પ સમાધિમા સ્થિત એવા જ્ઞાનીને તો તે ઉપાધિ પણ અબાધ છે, અર્થાત્ સમાધિ જ છે. આ દેહ ધારણ કરીને જે કે કોઈ મહાન શ્રીમતપણું ભોગવ્યું નથી, શબ્દાદિ વિષયોનો પૂરો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો નથી, કોઈ વિશેષ એવા રાજ્યાધિકારે સંહિત દિવસ ગાળ્યા નથી, પોતાનાં ગણાય

છે એવાં કોઈ ધામ, આરામ સેવ્યાં નથી, અને હજુ યુવાવસ્થાનો પહેલો ભાગ વર્તે છે, તથાપિ એ કોઈની આત્મભાવે અમને કંઈ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, એ એક મોટું આશ્ચર્ય જાણી વર્તીએ છીએ; અને એ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ બન્ને સમાન થયાં જાણી ઘણા પ્રકારે અવિકલ્પ સમાધિને જ અનુભવીએ છીએ. એમ છતાં વારંવાર વનવાસ સાંભરે છે. કોઈ પ્રકારનો લોકપરિચય રુચિકર થતો નથી, સત્સંગમાં સુરતી પ્રવહા કરે છે, અને અવ્યવસ્થિત દશાએ ઉપાધિયોગમાં રહીએ છીએ. એક અવિકલ્પ સમાધિ સિવાય બીજું ખરી રીતે સ્મરણ રહેતું નથી, ચિંતન રહેતું નથી, રુચિ રહેતી નથી, અથવા કંઈ કામ કરાતું નથી.'

આ પોતાની આત્મદશાનું તાદૃશ્ય સુંદર શબ્દચિત્ર રજૂ કરતા પત્ર પરથી સમજાય છે કે બાહ્ય ઉપાધિ શ્રીમદ્ની આત્મસમાધિને લેશ પણ બાધક ન થઈ શકી, ચોવીશ-પચીશ વર્ષની ભરયુવાન અવસ્થામાં વર્તતાં પણ શ્રીમદ્ને કોઈ પણ સાંસારિક ઇચ્છાનો આત્મભાવે સ્પર્શલેશ પણ નહોતો થતો, - પોતાને પણ મોટું આશ્ચર્ય લાગે એવી અદ્ભુત નિષ્કામ દશા વર્તતી હતી; તે તે સાંસારિક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ બન્ને સમાન જાણતા શ્રીમદ્ને અવિકલ્પ સમાધિ જ અનુભવાતી હતી; શ્રીમદ્નું મન તો વનમાં જ હતું અને તન સંસારમાં હતું, એટલે અવ્યવસ્થિત દશાએ ઉપાધિયોગમાં રહ્યા રહ્યા તેઓ ખરી રીતે તો એક અવિકલ્પ સમાધિનું જ સ્મરણ કરતા હતા—ચિંતન કરતા હતા, રુચિ પણ એની જ ધરતા હતા અને કામ પણ આ એક અવિકલ્પ સમાધિનું જ કરતા હતા! જગત્ જાણે કે આ ઉપાધિ કરી રહ્યો છે, પણ આ યોગી તો સમાધિ જ ધરી રહ્યો છે! કાષ્ઠયંત્રની પૂતળીઓના નૃત્યની જેમ પૂર્વપ્રારબ્ધાનુસાર વર્તતો જાણે યોગમાયા પ્રગટ કરતો હોયની! યંત્રની પૂતળીઓ જેમ દોરીસંચારથી નાચે છે, તેમ સર્વત્ર નિરિચ્છ એવા આ જ્ઞાનીપુરુષની બધી પ્રવૃત્તિ પૂર્વ પ્રારબ્ધના સૂત્રસંચારથી જ ચાલે છે, એટલે જ યશોવિજયજીએ અધ્યાત્મસારમાં કહ્યું છે તેમ—'આવા લોકમાં વર્તતા જ્ઞાની યોગીની પ્રવૃત્તિઓ કાષ્ઠયંત્રની પૂતળીઓના નૃત્ય જેવી હોઈ તેમને બાધાર્થે થતી નથી,' અર્થાત્ અબાધ જ હોય છે.

આવી અવિકલ્પ સહજ સમાધિરૂપ યોગદશાને લઈ શ્રીમદ્નું મન વ્યવહારમાં ચોંટતું નથી, એ વસ્તુનો નિર્દેશ કરતાં શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને (૧૯૪૮ શ. વ. ૬૦)ના દિને પત્રમાં (અ. ૩૪૭) લખે છે—'આત્મસ્વરૂપે હૃદયરૂપ વિશ્રામભૂતિ શ્રી સુભાગ્ય પ્રત્યે. અત્ર ઘણું કરીને આત્મદશાએ સહજ સમાધિ વર્તે છે. બાહ્ય ઉપાધિને ભોગ વિશેષપણે ઉદય પ્રાપ્ત થવાથી તે પ્રકારે વર્તવામાં પણ સ્વસ્થ રહેવું પડે છે. જાણીએ છીએ કે ઘણા કાળે જે પરિણામ પ્રાપ્ત થવાનું છે તે તેથી થોડા કાળે પ્રાપ્ત થવા માટે તે ઉપાધિભોગ વિશેષપણે વર્તે છે. XXX હાલ અત્ર અમે વ્યાવહારિક કામ તો પ્રમાણમાં ઘણું કરીએ છીએ, તેમાં મન પણ પૂરી રીતે દૃઢ છે; તથાપિ તે મન વ્યવહારમાં

ચોટતું નથી, પોતાને વિષે જ રહે છે, એટલે વ્યવહાર બહુ બોબડપે રહે છે.' અત્રે પણ દર્શાવ્યું છે તેમ શ્રીમદ્દને આત્મદશાએ સહજ સમાધિ વર્તે છે, વધતી જતી ઉપાધિ મધ્યે જાગ્રત (alert) રહી આત્મપરિણામની સ્વસ્થતારૂપ સમાધિ રાખી 'સ્વસ્થ' રહેવું પડે છે; વ્યવહારમાં મન ચોટતું નથી, તે તો પોતામાં જ-આત્મામાં જ રહે છે, એટલે વ્યવહાર 'બોબડપ'—ભારરૂપ લાગે છે! આ વેઠ કયાંથી આવી પડી? એમ ભારરૂપ લાગે એવું અત્યંત નીરસપણું—વિરસપણું—રસરહિતપણું વર્તે છે! આનો અર્થ એમ થયો કે જે સંસારપ્રવૃત્તિમાં શ્રીમદ્દને લેશ પણ રસ રહ્યો નથી—ચિત્ત જ રહ્યું નથી, તે તેમને માત્ર પૂર્વકર્મથી પ્રેરાઈને પરાણે—ન છૂટકે જ કરવી પડે છે, એટલે આ બોધિસત્ત્વ શ્રીમદ્દ ચિત્તપાતી* તો નથી જ, એટલું જ નહિ પણ પૂર્વે વિવરી દેખાડ્યા પ્રમાણે વિદેહી દશાને લઈ કાયપાતી પણ નથી, કારણ કે આ લિન્ગમંથિ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની વીતરાગ પુરુષનું મન જોક્ષમાં છે અને તન સંસારમાં છે,—શ્રી હરિ-ભદ્રસૂરિએ કહ્યું છે તેમ—મોક્ષે ચિત્ત મથે તનુઃ। એટલે તેનો સર્વ જ યોગ—ધર્મ અર્થાદિ સંબંધી વ્યાપાર યોગરૂપ જ છે. આમ જેનું મન સંસારથી જોડી જઈ-જોડ્યું ઉદાસીન થઈ જઈ હિન્મનીભાવને પામ્યું છે એવા આ પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્દની સમસ્ત સંસારચેષ્ટા સર્વથા લાવપ્રતિબંધ વિનાની જ છે, અત્યંત અનાસક્તભાવવાળી જ છે. આનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત શ્રી નિનેશ્વર ભગવાન છે. તેઓ ગૃહસ્થાવાસમાં હતા ત્યારે પણ પરમ વૈરાગ્યથી વાસિત હતા, લોગી છતાં યોગી હતા, સંસારમાં અનાસક્તભાવે જલકમલવત્ નિર્લેપ રહ્યા હતા. આનું તેમનું લોકોત્તર ચિત્ર ચરિત્ર આચાર્યોના આચાર્ય જેવા સમર્થ કવિવર યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ સુંદર ભાવવાહી શબ્દોમાં આલેખ્યું છે કે—'રાગ ભરે જન મન રહેા, પણ તિહું કાળઃ વૈરાગ્ય; ચિત્ત તમારા રે સસુદ્રનો, કોઈ ન પામે હો તાગ.' અને એવું જ ઉજ્જવલ જીવતું જાગતું જ્વલંત દૃષ્ટાંત વર્તમાન યુગમાં આ શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રજી જેવા પરમ અધ્યાત્મયોગી સમ્યગ્દષ્ટિ વીતરાગ પુરુષે પોતાના ઉત્તમ અધ્યાત્મચરિત્રથી પૂરૂ પાડ્યું છે. તે તેમનું અધ્યાત્મજીવન જેમાં ચોત-પોતાના ઉત્તમ અધ્યાત્મચરિત્રથી પૂરૂ પાડ્યું છે. તે તેમનું અધ્યાત્મજીવન જેમાં ચોત-પ્રતીત થાય છે, અને તેનું દિગ્દર્શન અત્રે યથાર્થાને આપણે કરી જ રહ્યા છીએ.

આવા શ્રીમદ્દનું મન વ્યવહારમાં કેમ ચોટતું નથી—કેમ મળતું નથી તેનું કારણ તેમનો પરમ વૈરાગ્ય છે; સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૩૬૮) શ્રીમદ્દના આ વચનથી

- * કાયપાતિતિ એવં મોષિસત્ત્વાઃ પરોદિતમ્ ।
 ન ચિત્તપાતિતિસ્તાવદેતદ્વાપિ મુક્ષિમત્ ॥
 મિત્તપ્રત્યેક્ષુ ચત્રાગ્રયો મોક્ષે ચિત્ત મથે તનુ ।
 તસ્ય તમયૈર્વેદ યોગો યોગો દિ ભાવતઃ ॥"—શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીત યોગબિન્દુ
 કાયપાતી=કાયથી જેનું પતન થાય છે તે. ચિત્તપાતી=ચિત્તથી જેનું પતન થાય છે છે.
 * આવા જ ભાવનું વચન કલિહાસસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે વીતરાગસ્તવમાં કયું છે—
 "વદા મચ્છરેદધીસ્ત્વયા માયોગમુચ્યતે ।
 વત્ર તત્ર રતિર્નમિ ચિરજગ્મ તદાપિ તે ॥"—શ્રીવીતરાગસ્તવ

તેનો ખુલાસો થઈ જાય છે—‘અમારે વિષે વર્તતો પરમ વૈરાગ્ય વ્યવહારને વિષે ક્યારેય મન મળવા હેતો નથી.’—શ્રીમદ્ધને એટલો ગંધો ઉત્કૃષ્ટ પરમ વૈરાગ્ય વર્તે છે કે તે વ્યવહારને વિષે ‘ક્યારેય’—કોઈ પણ વેળા ક્ષણ પણ મન મળવા હેતો નથી, વ્યવહાર સાથે મનનું મિલન થવા હેતો નથી. આનો અર્થ એમ થયો કે એમનું મન વ્યવહારમાં રહ્યું જ નથી, વ્યવહારથી ભીડી જ ગયું છે, તે ત્યાં કેમ ચોટે ? આસક્ત હોય તે ચોટે, અનાસક્ત હોય તે કેમ ચોટે ? અને વિરક્ત હોય તે આસક્ત કેમ હોય ? એક આત્માનો જ જેને રંગ લાગ્યો છે એવા શ્રીમદ્ ભાવથી સર્વ સંગથી અસંગ જ રહ્યા છે; જલમાં કમલ રહ્યું છે છતાં જલનો સંગ કરતું નથી, તેમ આ પુરુષવરપુંડરીક રાજચંદ્ર સંસારઉપાધિપ્રસંગમાં રહ્યા છતાં તેનો લેશ પણ સંગ નહિ કરતાં અસંગ જ રહ્યા છે—રહી શક્યા છે એ પરમ આશ્ચર્યકારક છે! ખરેખર! પરમ વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ધની પરમ અનાસક્તિ—પરમ વિરક્તિની પરમ આશ્ચર્યકારક પરાકાષ્ઠા તો આ રહી—અનાસક્ત અને વિરક્ત શ્રીમદ્ધનું ચિત્ત વ્યવહારઉપાધિપ્રસંગમાં પણ એટલું ગંધું મુક્ત વર્તતું હતું કે તેવું અનુપાધિપ્રસંગમાં પણ વર્તતું નહોતું! એની સાક્ષી એમના સૌભાગ્ય પરના આ પત્રમાં (અ. ૪૦૦, ૧૯૪૮ શ્રા. વદ) પ્રાપ્ત થાય છે—ચિત્તને વિષે જેવું આ ઉપાધિયોગ આરાધીએ છીએ ત્યારથી મુક્તપાણું વર્તે છે, તેવું મુક્તપાણું અનુપાધિપ્રસંગમાં પણ વર્તતું નહોતું; એવી નિશ્ચળ દશા માગશર સુદ ૬ થી એકધારાએ વર્તી આવી છે.’ આમ ૧૯૪૮ના માગ. શુ. ૬ થી ઉપાધિભેગ ચોર વધતો ગયો છે તેની સામે આત્મસામર્થ્યયોગી આત્મ-પરાક્રમી શ્રીમદ્ધનો સમાધિયોગ ચોર ભેરથી વધતો ગયો છે. અને તે ઉપાધિયોગ પણ કેવો ? ‘ભગવત્કૃપા ન હોય તો માથું ધડ પર રહેવું કઠણ થાય’ એવો; જ્ઞાનીમે અને સંસારને ‘મળતી પાણી’ આવે નહિ,—કદી પણ મેળ ખાય નહિ—મેળ મળે નહિ એમ પરમ આત્મજ્ઞાની શ્રીમદ્ધને અધિક નિશ્ચય કરાવે એવો. આવા વિચિત્ર વિષમ ઉપાધિયોગમાં ‘હૃદયમાં અને સુખમાં મધ્યમા વાચાએ પ્રભુનું નામ રાખી’ શ્રીમદ્ધ જેવા પરમ યોગીશ્વર ‘માંડ’ સ્થિર રહી શક્યા છે, અને આ ઉપાધિયોગથી ત્રાસી જઈ—આકુળવ્યાકુળ થઈ જઈ તેથી નાશી છૂટવાનો વારંવાર વિચાર કરી રહ્યા છે, પણ ઉપાનિષત્ ક્રમ ‘સમપરિણામે અહીનપણે અવ્યાકુળપણે’ વેદવા યોગ્ય છે એવા જ્ઞાનીના માર્ગને ચિત્તસમાધાન રાખી સ્થિરપણે અનુસરી રહ્યા છે. અને તેવા પ્રકારે સહૃદયોના હૃદય વલોવી નાખે એવા આ વેધક વચન શ્રીમદ્ધે પોતાના પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્ય પરના આ અમૃતપત્રમાં (અ. ૪૬૫, ૧૯૪૮ શ્રા. વદ ૫) લખ્યાં છે—

‘ગઈ સાલના માગશર સુદ છઠે અન્ને આવવાનું થયું હતું ત્યારથી આજ દિવસ પર્યંતમાં ઘણા પ્રકારનો ઉપાધિયોગ વેદયાનું બન્યું છે. અને જે ભગવત્કૃપા ન હોય તો આ કાળને વિષે તેવા ઉપાધિભેગમાં માથું ધડ ઉપર રહેવું કઠણ થાય, એમ થતાં થતાં ઘણી વાર ભોયું છે; અને આત્મસ્વરૂપ જેણે જાણ્યું છે એવા પુરુષને અને આ સંસારને મળતી પાણી આવે નહીં, એવો અધિક નિશ્ચય થયો છે. જ્ઞાનીપુરુષ પણ અત્યંત નિશ્ચય ઉપયોગે વર્તતાં વર્તતાં કવચિત્ પણ મંદ પરિણામ પામી જાય એવી

આ સંસારની રચના છે. x x અને તે તે ઉપાધિજેગથી હલ્લુ ત્રાસ પામ્યા કરીએ છીએ; અને તે તે જોગે ઉદયમાં અને મુખમાં મધ્યમાં વાચાએ પ્રભુનું નામ રાખી માંડ કંઈ પ્રવર્તન કરી સ્થિર રહી શકીએ છીએ. સમ્યક્ત્વને વિષે અર્થાત્ જોધને વિષે જ્ઞાંતિ મારે થતી નથી, પણ જોધના વિશેષ પરિણામનો અનવકાશ થાય છે, એમ તે સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને તેથી ઘણીવાર આત્મા આકુળવ્યાકુળપણાને પામી ત્યાગને ભજતો હોય; તથાપિ ઉપાર્જિત કર્મની સ્થિતિને સમપરિણામે, અદીનપણે, અવ્યાકુળપણે વેદવીએ જ જ્ઞાનીપુરુષોનો માર્ગ છે, અને તે જ ભજવે છે, એમ સ્મૃતિ થઈ સ્થિરતા રહેતી આવી છે. એટલે આકુળાદિ ભાવની થતી વિશેષ મુંઝવણ સમાસ થતી હતી.’

આમ આવા પરમ સમર્થ સમાધિસ્થિત પુરુષને વ્યવહારપ્રવૃત્તિ પણ બાધક થઈ શકે એમ ન હતું, તોપણ શ્રીમદ્ તે તેની નિવૃત્તિ ક્યારે થાય તેનો નિરંતર ભાવ જપતા હતા અને નિવૃત્તિ જ ધમ્મજતા હતા, છતાં તેવા પ્રારબ્ધની નિવૃત્તિ ન થાય ત્યાંમુધી વ્યવહારપ્રવૃત્તિ ભજતાં સમચિત્ત સ્થિતિ જ રાખી સમાધિ ધરતા હતા. શ્રી લલ્લુજી સુનિ પરના પત્રમાં (અ. ૫૦૦, ૧૯૫૦ વે. શુ. ૯) શ્રીમદે લખ્યું છે તેમ—‘અત્રે ઉપાધિરૂપ વ્યવહાર વર્તે છે. ઘણું કરી આત્મસમાધિની સ્થિતિ રહે છે, તોપણ વ્યવહારના પ્રતિબંધથી છૂટવાનું વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે. તે પ્રારબ્ધની નિવૃત્તિ થતા મુધી તે વ્યવહારનો પ્રતિબંધ રહેવો ઘટે છે; માટે સમચિત્ત થઈ સ્થિતિ રહે છે.’ આમ શ્રીમદ્ જેવા જ્ઞાની કાઈ પ્રવૃત્તિને ધમ્મજે છે એમ નથી, નિવૃત્તિને જ ધમ્મજે છે, છતાં અનિવાર્યપણે વર્તેતી આ જ્ઞાનીપુરુષની પ્રવૃત્તિ કાંઈ સામાન્ય પ્રાકૃત જનની (Layman) પ્રવૃત્તિ જેવી નથી. આ અંગે શ્રીમદ્ બહુ પૂર્વ ભવોમાં અનુભૂત ભાવોનું સ્મરણ કરતા હોય એવો પ્રગટ ભાસ આપતા આ નિવૃત્તિધમ્મજ અનુભવ-સિદ્ધ વચ્ચન કૃષ્ણદાસ પરના પત્રમાં (અ. ૪૪૯, ૧૯૪૯ જેઠ શુ. ૧૧) લખે છે—‘જ્ઞાનીપુરુષોની પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ જેવી હોતી નથી બિના પાણીને વિષે જેમ અગ્નિપણાનો મુખ્ય શુભ કહી શકાતો નથી, તેમ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ છે; તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષ પણ નિવૃત્તિને કોઈ પ્રકારે પણ ધમ્મજે છે. પૂર્વે આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે. તથાપિ ઉદયપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધને જ્ઞાની અનુસરે છે.’ અને આ ઉદયપ્રાપ્ત અનિવાર્ય પ્રવૃત્તિમાં પણ પોતાને સમાધિસ્થિતિ અવ્યાબાધ છે એમ સૂચવતાં શ્રીમદ્ આ જ આઠ પંત્રાવાળા સુપ્રસિદ્ધ અમૃતપત્રમાં આ અનુભવવચ્ચન લખે છે—‘જે પ્રવૃત્તિ અત્ર ઉદયમાં છે, તે ખીજે દ્વારેથી ચાલ્યા જતાં પણ ન છોડી શકાય એવી છે, વેદવાયોગ્ય છે માટે તેને અનુસરીએ છીએ; તથાપિ અવ્યાબાધ સ્થિતિને વિષે જેવું ને તેવું સ્વાસ્થ્ય છે.’—અત્રે શ્રીમદે સાવ નિવૃત્ત્ય સ્પષ્ટ કયું છે કે પ્રારબ્ધાનુસાર જે પ્રવૃત્તિ ઉદયમાં છે, તે ‘ખીજે દ્વારેથી’—પાછલા દરવાજેથી (Back-door) ચાલ્યા જતા પણ છોડી ન છોડી શકાય એવી છે,—લોગવ્યા વિના છૂટકો નથી—લોગવ્યે જ છૂટકો છે એવી અનિવાર્ય છે. એટલે વેદવાયોગ્ય છે માટે તેને અનુસરે છે, તોપણ ‘અવ્યાબાધ’—જરા પણ બાધા ન ઉપજે એવી અવ્યાબાધ સ્થિતિમાં—આત્મસમાધિસ્થિતિમાં ‘જેવું ને તેવું’—

જેમ છે તેમ ‘સ્વાસ્થ્ય’—સ્વમાં સ્થિતિરૂપ સ્વસ્થપણું છે. વિષમ વિચિત્ર સંલેગોમાં પણ અવિષમ શ્રીમદ્ગુરુ કેવું અદ્વુત સ્વાસ્થ્ય ! કેવી અવ્યાબાધ સ્થિરતા !

બાહ્ય ઉપાધિ મધ્યે પણ અત્યંત અસંગ રહેલા શ્રીમદ્ આવા અવ્યાબાધ સમાધિસ્થિત છે, છતાં ઉપાધિમધ્યે કેવળ અસંગદશા અત્યંત કઠણ છે એ અંગે તેઓ કેવા પુરેપૂરા સચેત છે અને સમાધિમાં ન્યૂનતારૂપ કંઈક અસમાધિપણું રખેને આવી બીજા તો તે ઉચ્છેદવા કેવા ઉજ્જ્વળ છે, તે તેમના આ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૫૭૧, ૧૬૫૧ કા. વદ ૫) સ્વયં જણાઈ આવે છે—‘સૌ કરતાં વિચારવા યોગ્ય વાત તો હાલ એ છે કે, ઉપાધિ કરવામાં આવે, અને કેવળ અસંગ દશા રહે એમ બનવું અત્યંત કઠણ છે; અને ઉપાધિ કરતાં આત્મપરિણામ ચંચળ ન થાય, એમ બનવું અસંભવિત જેવું છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને બાદ કરતાં આપણે સૌએ તો આત્મામાં જેટલું અસંપૂર્ણ—અસમાધિપણું વર્તે છે તે, અથવા વર્તી શકે તેવું હોય તે, ઉચ્છેદ કરવું, એ વાત લક્ષમાં વધારે લેવા યોગ્ય છે.’ શ્રીમદ્ આવા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીની કોટિમાં છે, એટલે જ બાહ્ય ઉપાધિ મધ્યે પણ આવી વિકટ સમાધિ બળવળી શક્ય બની; ચારે કોર ઉપાધિરૂપ અગ્નિની જ્વાલા પ્રજ્વલતી હોય ને બીની આંચ ન આવે એવી સમાધિ રાખવારૂપ આ વિકટમાં વિકટ કાર્ય શ્રીમદ્ જેવા પરમ જ્ઞાનીને સંભવિત બન્યું. શ્રીમદ્ગુરુ આ અનુભવસિદ્ધ વચન સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૨૪, ૧૬૪૮ માહ વદ ૪) તેની લિખિત સાક્ષી (Documentary evidence) પૂરે છે—

ચોતરફ ઉપાધિની જ્વાલા પ્રજ્વલતી હોય તે પ્રસંગમાં સમાધિ રહેવી એ પરમ દુષ્કર છે, અને એ વાત તો પરમ જ્ઞાની વિના થવી વિકટ છે. અમને પણ આશ્ચર્ય થઈ આવે છે, તથાપિ એમ પ્રાપ્ત વર્ત્યા જ કરે છે, એવો અનુભવ છે. આત્મભાવ યથાર્થ જેને સમજાય છે, નિશ્ચલ રહે છે, તેને એ સમાધિ પ્રાપ્ત હોય છે.’ પોતાને પણ આશ્ચર્ય થઈ આવે છે એવી આ વિકટ વાત શ્રીમદે અનુભવસિદ્ધ કરી હતી એ આ અમૃત પત્રથી સ્વયં સિદ્ધ થાય છે. વર્તમાન-યુગના આ ‘દુષ્કરદુષ્કરકારકે’ આ પરમ દુષ્કર કાર્ય પ્રયોગસિદ્ધ કરી દેખાડ્યું એ સિદ્ધ હકીકત (absolute fact, reality) છે. આ કાંઈ જેવું તેવું વિકટ કાર્ય નથી ! જેવું તેવું આત્મપરાક્રમ નથી ! જેવો તેવો ‘રાધાવેધ’ નથી ! સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૫૦૦, ૧૬૫૧ જેઠ શુદ્ધ ૨) શ્રીમદે લખ્યું છે તેમ—‘પરપરિણુતિનાં કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ રહે અને સ્વપરિણુતિમાં સ્થિતિ રાખ્યા કરવી તે ચૌદમા જિનની સેવા શ્રી આનંદધનજી એ કહી છે તેથી પણ વિશેષ દોહલું છે.’—‘ધાર તરવારની સોહલી દોહલી, ચૌદમા જિન તણી ચરણુસેવા; ધારપર નાચતા દેખ બાજીગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા.’—આવું તરવારની ધાર પર ચાલવા કરતાં—મહાદુર્લભ મહાપરાક્રમ તો મહાજ્ઞાની શ્રીમદ્ જેવો કોઈ વિરલો સમર્થ યોગી પુરુષ જ કરી શકે !

શ્રીમદ્ની અદ્ભુત ઉદાસીનતા

‘જ્યાં રાગ અને વળી દ્રેષ, ત્યાં સર્વદા માનો કલેશ;
ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સર્વ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ.
સર્વ કાળનું છે ત્યાં જ્ઞાન, દેહ છતાં ત્યાં છે નિવાળ;
ભવ છેવટની છે એ દશા, રામ ધામ આવીને વસ્યા,’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

ઉપાધિ મધ્યે પણ શ્રીમદ્ આવી અપૂર્વ સમાધિદશા રાખી શક્યા તેનું રહસ્ય-કારણ શું છે? ઉપાધિને પોતાના પર આરૂઢ ન થવા દેતાં પોતે તે ઉપાધિ ઉપર આરૂઢ થઈ ગયા તેનું અંતર્ગત કારણ શું છે? શ્રીમદ્ની અદ્ભુત ઉદાસીનતા એ જ તેનું રહસ્યકારણ છે, એ જ તેનું અંતર્ગત કારણ છે. ‘અધ્યાત્મની જનની અકેલી ઉદાસીનતા’ એ અનુભવસિદ્ધ વચન શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવનની રહસ્ય-આવી (Master-key) છે; ‘ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સર્વ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ’ એ પોતાનું જ સૂત્ર શ્રીમદ્ના જીવનસૂત્રનું મૂળ સૂત્ર છે. શ્રીમદ્ની આ અદ્ભુત ઉદાસીનતાનું આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

ઉદાસીનતા એટલે શું? ઉદાસીનતા એટલે શોકવાચક ઉદાસપણું—‘સોગિયા મોઢા’રૂપ ગમગીનપણું નહિ, પણ જગત્નો ભાવ ન સ્પર્શી શકે એવા ઉંચા પરમાનંદમય આત્માના આસનમાં બિરાજવાપણું. એટલે લોકદષ્ટિનું ગમગીનપણારૂપ ઉદાસીનપણું તો કયાંય દૂર રહ્યું, અત્રે તો આત્માના પરમાનંદમાં નિમગ્નપણું જ છે. ઉદાસીનતા શબ્દનો વ્યુત્પત્તિઅર્થ પણ એ જ સૂચવે છે. (૧) ઉદાસીન = ઉત્ + આસીન. ‘ઉત્’ એટલે ઉંચે-જગત્ના ભાવ ન સ્પર્શી શકે, રાગ-દ્રેષ-મોહાદિ ન સ્પર્શી શકે, ઇચ્છા-અનિચ્છા સુખ-દુઃખ આદિ દ્વંદ્વ ન સ્પર્શી શકે, કર્તા-લેક્ષતાદિ ભાવ ન સ્પર્શી શકે એવા ઉંચા આસનમાં આસીન—બેઠેલ, બિરાજેલ; અર્થાત્ ‘સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી’-જગત્ના સર્વ ભાવ ન સ્પર્શી શકે એવા પરમાનંદમય આત્માના આસનમાં-સુખાસનમાં બેઠેલ તે ઉદાસીન, અને તેનો ભાવ તે ઉદાસીનતા. આનંદધન આત્માનું આત્માના પરમાનંદમાં નિમગ્નપણું એજ પરમાર્થ-ઉદાસીનતા છે. સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૧૯) પોતાને ‘પરમાર્થ ઉદાસીનતા’ છે એમ શ્રીમદે માત્રિકપણે લખ્યું છે, તેનો મર્મ આ જ છે કે તેમને લોકદષ્ટિનું ગમગીનપણું-ઉદાસપણું નહિ પણ આ પરમાર્થ-ઉદાસીનપણું છે. (૨) આ સુખ વ્યુત્પત્તિઅર્થ ઉપરથી ઉદાસીનતાનો

×

“ उपेक्षाफलमाद्यस्य शेषस्यादानदानधीः ।

पूर्वं बाष्पाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥ ”, આસમીમાંસા, શ્લો. ૧૦૨

“ प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् ।

केवलस्य मुक्तोपेक्षे शेषस्यादानदानधीः ॥ ”

શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરકૃત ન્યાયાવતાર

ખીન્ને અર્થ સમતા થાય છે, કારણ કે જગતના ભાવોથી પર-અસ્પર્શ એવા તે ઉંચા આત્માસને જે બિરાજમાન છે તેને તે તે પરભાવો પ્રત્યે રાગ-દ્વેષાદિનો અસંભવ જ છે. એટલે સૌભાગ્ય પરના સુપ્રસિદ્ધ મહાન્ પત્રમાં (અં. ૩૯૮) શ્રીમદે કહ્યું છે તેમ ‘ઉદાસીન શબ્દનો અર્થ સમપણું છે.’ (૩) અને આમ જે જગતના ભાવો ન સ્પર્શી શકે એવા ઉંચા આત્માસને સમતાથી બિરાજમાન છે તેને જગતના ભાવો સાથે કાંઈ લેવાદેવાનો સંબંધ નથી—પરભાવરૂપ જગત ગમે તે સ્થિતિમાં હો તેની સાથે તે કૃતકૃત્ય આત્માને કંઈ લેવા દેવા નથી;—આનંદબનજીએ કહ્યું છે તેમ ‘હાનાદાનરહિત પરિણામી ઉદાસીનતા વીક્ષણુ રે’,—લેવા દેવાના પરિણામથી રહિત એવા કૃતકૃત્યતારૂપ ઉપેક્ષાભાવ એ ઉદાસીનતાનો ત્રીજો અર્થ છે. શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરે ન્યાયાવતારમાં અને શ્રીસમંતભદ્રાચાર્યે X આપ્તમીમાંસામાં કેવલ જ્ઞાનનું ફલ ઉપેક્ષા—ઉદાસીનતા કહ્યું છે તે આ અર્થમાં છે. (૪) અને આત્માનો સ્વભાવ દેખવા—જાણવાનો તો છે જ, એ સ્વભાવ તો કોઈ કાળે ચાલ્યો જઈ શકે એમ નથી, એટલે કર્તૃત્વભાવ છૂટી જતાં લેવાદેવાના પરિણામથી રહિત તે કૃતકૃત્ય પુરુષનું સાક્ષીભાવે—દટાભાવે ‘વીક્ષણુ’ જોયા કરવું દેખ્યા કરવું તે ઉદાસીનતાનો ચોથો અર્થ છે. આમ વિશ્વભાવથી અસ્પર્શ પરમાનંદમય આત્માસનમાં બિરાજમાનપણું, સમતા, ઉપેક્ષા, અને સાક્ષીભાવ—દ્રષ્ટાભાવ એમ ઉદાસીનતાના ચાર અર્થ છે; આ ચારે અર્થમાં ઉદાસીનતા શ્રીમદ્માં ઘટે છે. ‘કરના ફકીરી કયા દિલગીરી, સદા મગન મન રહેનાજી’ એમ ફીકરની ફાકી કરી ફકીર બનનારા ને આત્માનંદમાં જ મગન રહેનારા પરમ ઉદાસીન શ્રીમદ્માં આ સર્વ અર્થમાં ઉદાસીનતા કેવી પરાકાષ્ટાને (climax) પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું આપણે અત્ર અવલોકન કરશું.

જેને ‘હું જ્યેક શુદ્ધ દર્શન—જ્ઞાનમય અરૂપી આત્મા છું, અન્ય કંઈ પણ પરમાણુમાત્ર પણ મહાર્જું નથી’—એવી અખંડ આત્મભાવના અંતરમાં સદોદિત હતી, એવા શ્રીમદ્ સમસ્ત જગતથી કેવા ઉદાસીન છે તેનું દર્શન આપણને શ્રીમદ્ના સૌભાગ્ય પરના આ પત્રમાં (અં. ૨૧૪) થાય છે—‘ઉદયકાળ પ્રમાણે વર્તીએ છીએ. કવચિત્ મનોયોગને લીધે ઇચ્છા’ ઉત્પન્ન હો તો લિન્ન વાત, પણ અમને તો એમ લાગે છે કે આ જગત પ્રત્યે અમારો પરમ ઉદાસીન ભાવ વર્તે છે; તે સાવ સોનાનું થાય તોપણ અમને તૃણવત્ છે; અને પરમાત્માની વિભૂતિરૂપે અમારું લક્ષિતધામ છે.’—સત્થી અલેહ એવા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ને અલેહદશા આવી છે અને જગતમાં સર્વત્ર અહંરૂપ બ્રાંતિનો પરિત્યાગ વર્તે છે, એટલે આખું જગત સોનાનું થાય તોપણ એમને મન તણખલા બરાબર છે. અર્થાત્ પરમ ઉદાસીનભાવને પામેલા જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ને આ જગતમાં કોઈ પણ પદાર્થની ઇચ્છાનો સ્પર્શ પણ થતો નથી; શ્રીમદ્ જગતનો ભાવ ન સ્પર્શી શકે એવા ‘ઉત્’—ઉંચા આત્માના આમનમાં ‘આસીન’—બિરાજમાન

ઉદાસીન થયેલા છે, જગત્ક્રિપાધિ એમના ઉપર ચઢી બેગી એમને દબાવે એને બદલે જગત્ક્રિપાધિનો ગોટો વાળી શ્રીમદ્ તેના ઉપર ચઢી બેગી એને દબાવી બેઠા છે—ઉદાસીન રહેલા છે. એટલે અખિલ જગત્ કરતાં પણ જેનું શુદ્ધગૌરવ અધિક છે એવા આ જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ને આપું જગત્ સોનાતું થાય તોપણ તૃણવત્ છે, એટલે જ એમને અખિલ જગત્માં એક પરમાણુમાત્રની પણ સમયમાત્ર પણ ધન્યા ઉપજતી નથી. આમ શ્રીમદ્ને એક આત્મા સિવાય જગત્માં અન્ય પદાર્થમાં રુચિમાત્ર રહી નથી. એટલે એમનું મન જગત્પ્રસંગથી એટલું બધું ઉદાસ થઈ ગયું છે, કે તેનું તીવ્ર વેદનામય આત્મસંવેદન દાખવતા શ્રીમદ્ પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્યને ૧૯૪૭ના ભાદ્ર પદ ૭ ના પત્રમાં (અં. ૨૭૭) લખે છે—‘ચિત્ત ઉદાસ રહે છે; કંઈ ગમતું નથી, અને જે કંઈ ગમતું નથી તે જ બધું નજરે પડે છે, તે જ સંલગાય છે. ત્યાં હવે શું કરવું? મન કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી. જેથી પ્રત્યેક કાર્ય સુલભ તવવા પડે છે, કાંઈ વાંચન, લેખન કે જનપ્રશિયમાં રુચિ આવતી નથી. ચાલતા મતના પ્રકારની વાત કાને પડે છે કે હૃદયને વિષે મૃત્યુથી અધિક વેદના થાય છે. સ્થિતિ કા તમે જાણો છો, કાં સ્થિતિ વીતી ગઈ છે તે જાણે છે, અને હરિ જાણે છે.’—આ શબ્દોમા શ્રીમદ્ના આત્માની કેવી જાડી અંતરવેદના દેખાય છે! આવી જ તીવ્ર આત્મવેદના શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના એક બીજા પત્રમા (અં. ૩૧૭, ૧૯૪૮ પૃષ્ઠા ૬) કાલવે છે—‘ચિત્ત ઘણું કરીને વનમાં રહે છે. આત્મા તો પ્રાચે સુક્રાસ્વરૂપ લાગે છે. વીતરાગપાણું વિશેષ છે. વેઠની પેઠે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. બીજાને અનુસરવાનું પણ રાખીએ છીએ. જગત્થી બહુ ઉદાસ થઈ ગયા છીએ. વસ્તીથી કંટાળી ગયા છીએ. દશા કોઈને જાણાવી શકતા નથી. જાણાવીએ તેવો સત્સંગ નથી; મનને જેમ ધારીએ તેમ વાળી શકીએ છીએ. એટલે પ્રવૃત્તિમાં રહી શક્યા છીએ. કોઈ પ્રકારથી રાગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નહીં હોય એવી દશા છે, એમ રહે છે. લોકપ્રશિય ગમતો નથી. જગત્માં સાતું નથી’.—અત્રે ‘જગત્મા સાતું નથી’—જગત્મા ગોઠતું નથી એ શબ્દોમા શ્રીમદ્ના આત્માનો કેવો હૃદયભેદી ચીત્કાર સંલગાય છે! ઉદાસીનતાની કેવી પરાકાષ્ઠા દેખાય છે!

આવા પરમ ઉદાસીન અખંડ આત્મધ્યાનમાં નિમગ્ન શ્રીમદ્નું મન વ્યવહાર-પ્રવૃત્તિમા બાજતું નથી,—ઉદાસપણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને આમ ‘વનની મારી કોયલ’ની જેમ આ કાળમાં આ પ્રવૃત્તિમાં આવી લશણા જેવી પોતાની સ્થિતિ દર્શાવતું આત્મસંવેદન હૃદયરૂપ શ્રી સૌભાગ્ય પરના આ પત્રમા (અં. ૩૬૬, ૧૯૪૮ પૃ. સુ ૧૨) શ્રીમદ્ દાખવે છે—‘મનમાં વારંવાર વિચારથી નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ કરી અન્યભાવમાં પોતાપણું થતું નથી, અને અખંડ આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે, એવી જે દશા તેને વિષે વિકટ ઉપાધિ ભોગનો ઉદય એ આશ્ચર્યકારક છે, હાલમા તો થોડી લજ્જની નિવૃત્તિ માડ રહે છે, અને પ્રવૃત્તિ કરી શકે એવી

ચોગ્યતાવાળું તો ચિત્ત નથી, અને હાલ તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ કર્તવ્ય છે, તો ઉદાસપણે તેમ કરીએ છીએ, મન કયાંય બાઝતું નથી, અને કંઈ ગમતું નથી; તથાપિ હાલ હરિધ્વજ આધીન છે. નિરુપમ એવું જે આત્મધ્યાન તીર્થકરાદિકે કયું છે, તે પરમ આશ્ચર્યકારક છે. તે કાળ પણ આશ્ચર્યકારક હતો. વધારે શું કહેવું ? ‘વનની મારી કોયલ’ની કહેવત પ્રમાણે આ કાળમાં, અને આ પ્રવૃત્તિમાં અમે છીએ.’ આમ શ્રીમદ્દની અંતરસ્થિતિ-ચિત્તસ્થિતિ અતિ ઉદાસીન હતી અને બાહ્ય સ્થિતિ ઉપાધિ પ્રસંગમાં વર્તવાની હતી, એટલે કાર્યમાં ચિત્ત નહિં ચોંટતાં ઉદાસીન રહેવાને લીધે અવ્યવસ્થા થઈ જતી અને તે બાહ્ય કાર્યઉપાધિ અખંડિત આત્મધ્યાનમાં વિદ્વેષ પાડતી અથવા તેને ગૌણ કરતી. આમ બેવડી મુશ્કેલી—બેધારી તલવાર પર ચાલવા જેવી વિકટ બેવડી પરિસ્થિતિ હતી. આવો શ્રીમદ્દ જેવો ઉપાધિપ્રસંગ અને ચિત્તસ્થિતિ અતિ ઉદાસીન એવી વિકટ સ્થિતિ ઘણા જ થોડા જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત હશે. આ અંગે પોતાનું અંતરવેદન શ્રીમદ્દ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૩૪, ૧૯૪૮ ફા. શુ. ૧૦) વ્યક્ત કરે છે—‘ઘણા ઘણા જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા છે, તેમાં અમારી જેવો ઉપાધિપ્રસંગ અને ચિત્તસ્થિતિ ઉદાસીન, અતિ ઉદાસીન, તેવા ઘણું કરીને પ્રમાણમાં થોડા થયા છે. ઉપાધિપ્રસંગને લીધે આત્મા સંબંધી જે વિચાર તે અખંડપણે થઈ શકતો નથી, અથવા ગૌણપણે થયા કરે છે, તેમ થવાથી ઘણા કાળ પ્રપંચ વિષે રહેવું પડે છે; અને તેમાં તો અત્યંત ઉદાસ પરિણામ થઈ ગયેલ હોવાથી ક્ષણવાર પણ ચિત્ત ટકી શકતું નથી, જેથી જ્ઞાનીઓ સર્વસંગપરિત્યાગ કરી અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે.’ આમ અતિ ઉદાસીન ચિત્તસ્થિતિને લીધે જગત્સાવથી અસ્પર્શ આત્મમગ્ન શ્રીમદ્દની પ્રથમ અર્થમાં ઉદાસીનતા કેવી અદ્ભુત હતી તેનો વિચાર કર્યો.

હવે બીજા સમતા અર્થમાં શ્રીમદ્દની આ ઉદાસીનતા કેવી અદ્ભુત છે તે તપાસીએ. ‘સમજ્યા તે શમાયા’ એમ સ્વરૂપમાં સમાવારૂપ સમાધિ જે પામ્યા છે એવા શ્રીમદ્દ આ સમાધિની વ્યાખ્યા કરતાં તેની વિકટતા અંગે સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૫૫૧, ૧૯૫૧ માગ) અનુભવજ્ઞાનથી લખે છે તેમ—‘શ્રી જિન આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ અને આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે; તે અનુભવજ્ઞાને જોતાં પરમ સત્ય છે. અસ્વસ્થ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, અને આત્મપરિણામ સ્વસ્થ રાખવાં એવી વિષમ પ્રવૃત્તિ શ્રીતીર્થકર જેવા જ્ઞાનીથી બનવી કઠણ કઠી છે, તો, પછી બીજા જીવને વિષે તે વાત સંલવિત કરવી કઠણ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. છતાં ‘અત્ર આત્મતા હોવાથી સમાધિ છે, (અં. ૩૬૨), અમને તો ગમે તેમ હો તોપણ સમાધિ જ રાખ્યા રહેવાની દૃઢતા રહે છે’ (અં. ૩૪૧),—એ શ્રીમદ્દના અનુભવસિદ્ધ વચનો સૂચવે છે તેમ શ્રીમદ્દે તે વિકટ કઠણ વાત પણ સંલવિત કરી દેખાડી એ પરમ આશ્ચર્ય છે; અને એ જ એમની પરમ અદ્ભુત સમતારૂપ ઉદાસીનતા છે, કારણ કે પ્રારબ્ધોદયને સમભાવે વેદનારા સમભાવભાવી

શ્રીમદ્ વિચારે છે કે—‘અત્ર સમાધિપરિણામ છે તથાપિ ઉપાધિનો પ્રસંગ વિશેષ રહે છે અને તેમ કરવામાં ઉદાસીનતા છતાં ઉદ્યયોગ હોવાથી નિષ્કલેશ પરિણામે પ્રવૃત્તિ કરવી ઘટે છે (અ. ૪૨૮). જો કે ઉપાધિસંયુક્ત કાળ ઘણો બય છે, ઇશ્વરેચ્છા પ્રમાણે વર્તવું શ્રેયસ્કાર છે અને યોગ્ય છે. એટલે જેમ ચાલે છે તેમ ઉપાધિ હો તો ભલે, ન હો તોપણ ભલે. જે હોય તે સમાન જ છે (અ. ૨૩૯). ઉપાધિ એવી છે કે આ કામ થતું નથી, પરમેશ્વરને નહિં પાલવતું હોય ત્યાં શું કરવું? (અ. ૨૫૮). સર્વ પ્રકારના કર્તવ્યને વિષે ઉદાસીન એવા અમારાથી કંઈ થઈ શકતું હોય તો તે એક જ થઈ શકે છે કે પૂર્વોપાર્જિતનું સમતાપણે વેદન કરવું; અને જે કંઈ કરાય છે તે તેના આધારે કરાય છે એમ વર્તે છે.’ (અ. ૪૧૪)—આમ હૃદયરૂપ સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં ચોતાનું હૃદય કાલવતાં શ્રીમદે ચોતાની પ્રારબ્ધોદ્યાધીન ઉદાસીન વર્તના દર્શાવી છે.

અને આવા સમલાવી શ્રીમદ્ જેવા પરમ સમર્થ પરમ ઉદાસીન નિષ્કામ યોગીશ્વરને પણ આ કામ ‘આખ પાસે રેતી ઊપડાવવા જેવું’ કેવું ‘મહા-વિકટ’ વેદાયુ છે, તેની સાક્ષી તેમના સૌભાગ્ય પરના પત્રના (અ. ૪૫૩, ૧૯૪૯ પ્ર. અ. વદ ૩) આ અતુલવઉદ્ગાર પૂરે છે—‘પ્રાચે સર્વકામના પ્રત્યે ઉદાસીનપણું છે, એવા અમને પણ આ સર્વ વ્યવહાર અને કાળાદિ ગળકાં ખાતાં ખાતાં સંસારસમુદ્ર માંડ તરવા દે છે, તથાપિ સમયે સમયે તે પરિશ્રમનો અત્યંત પ્રસ્વેદ ઉત્પન્ન થયા કરે છે; અને ઉતાપ ઉત્પન્ન થઈ સત્સંગરૂપ જળની તૃષા અત્યંતપણે રહ્યા કરે છે; અને એ જ દુઃખ લાગ્યા કરે છે. એમ છતાં પણ આવો વ્યવહાર ભજતાં દ્રેષપરિણામ તે પ્રત્યે કરવાયોગ્ય નથી; એવો જે સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોનો અભિપ્રાય તે, તે વ્યવહાર પ્રાચે સમતાપણે કરાવે છે. આત્મા તેને વિષે બલે કંઈ કરતો નથી, એમ લાગ્યા કરે છે.’

—શ્રીમદ્ના આ આત્મસંવેદનમય અતુલવઉદ્ગારોમાં કેવી જાડી આત્મવેદના ભરી છે! સંસાર સંબંધી કોઈ પણ કામના સ્પર્શતી નથી—છે નહિં એવા પરમ નિષ્કામ શ્રીમદ્ને સર્વકામના પ્રત્યે ઉદાસીનપણું છે; આવા સુખ્યપણે આત્મારાત્રી નિષ્કામી શ્રીમદ્ને પણ ‘આ સર્વ વ્યવહાર અને કાળાદિ ગળકાં ખાતાં ખાતાં સંસારસમુદ્ર માંડ તરવા દે છે,’ સંસારસમુદ્ર તરવાનું ‘માંડ’—મહાસુશીળતે કેમ કરીને બનવા દે છે. સમુદ્રમાં તરનારો તારુ ભલે ગમે તેવો સમર્થ હોય, પણ તેને માથે યોળે હોય અથવા હાથેપગે બંધન હોય અથવા કોઈએ રોકી રાખ્યો હોય—જેથી રાખ્યો હોય, કે કોઈ આડો અંતરાય હોય, તો તે રૂખો કે કે રૂખી જથ્થે એમ ગળકાં ખાતો ખાતો માંડ તરી શકે છે. તેમ આ શ્રીમદ્ જેવો પરમ ઉદાસીન પુરુષ સંસાર-સમુદ્ર તરવાને પરમ સમર્થ તારુ છે; પણ તેને માથે આ વ્યવહારનો યોળે છે. ઉપાધિનું બંધન છે, કાળ દુઃખ છે, ક્ષેત્ર ‘અનાય’ જેવું છે—એમ કાળાદિ ભારે અંતરાયભૂત વિઘ્નરૂપ છે, આ બધા વિવમ સંલેગો વચ્ચે પરમ સમર્થ આ પુરુષને પણ તરવા માટે અસાધારણ આત્મબળ વાપરવું પડે છે, અખંડ ઉપયોગબળગતિ બળવવી પડે છે;

જે ઉપયોગ-સાવધાની ન રાખી ને જરાક પણ ચૂક્યા તો દૂખ્યા કે દૂખશે એમ ગળકાં ખાતાં ખાતાં પણ પુનઃ પુનઃ ઉપયોગસાવધાની રાખતાં રાખતાં શ્રીમદ્દ જેવો પરમ સમર્થ પુરુષ પણ આ સંસારસમુદ્ર ‘માંડ’-કેમ કરીને ક્યમપિ તરી શકે છે. એટલે જેમ તે સમર્થ તારુને વિષમ સંજોગોમાં તરવા માટે બહુ શરીરબળ વાપરતાં પસીનો છૂટી જાય છે, તેમ શ્રીમદ્દ જેવા પરમ સમર્થ સંસાર-તરવૈયા પુરુષને પણ આવા વિષમ સંજોગો મધ્યે આ સંસારસમુદ્ર તરવા માટે અસાધારણ આત્મબળ વાપરતાં અસાધારણ પરિશ્રમને લીધે સમયે સમયે ‘અત્યંત પ્રસ્વેદ ઉત્પન્ન થયા કરે છે’—ખૂબ પસીનો છૂટ્યા કરે છે. અને જેમ પસીનો પસીનો થઈ જતા તે તારુને ઉત્તાપ ઉપજી જલ પીવાની તૃષ્ણા ઉપજે છે, તેમ સમયે સમયે ઉપયોગનું અનુસંધાન કરવાનો મહાપરિશ્રમરૂપ અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ કરતાં પસીનો પસીનો થઈ જતા શ્રીમદ્દ જેવા પરમ અસંગ પુરુષને પણ અશિન્નવાદા જેવો સંસારનો ‘ઉત્તાપ’-ઉત્કટ તાપ ઉપજે છે, અને તેના શમનાથે સત્સંગરૂપ જલના પાનની તીવ્ર તૃષ્ણા ‘અત્યંતપણે રહ્યા કરે છે;’ અને આ પરમ શાંતિરૂપ નિરંતર સત્સંગ-જળની તીવ્ર તરસ છતાં તે નથી મળતું ‘એ જ દુઃખ લાગ્યા કરે છે.’ આમ સત્સંગને ઝંખતા ને અસંગને કંખતા પરમ ઉદાસીન શ્રીમદ્દ સમયે સમયે આત્મબળગૃતિ રાખતાં આ વ્યવહારાદિ વિષમ વિઘ્નો મધ્યે આ સંસારસમુદ્ર તરવા ‘માંડ’ સમર્થ જન્યા; છતાં મહદ્ આશ્ચર્ય છે કે આ મહાવિઘ્નકર્તા વ્યવહાર પ્રત્યે આ પરમ સમભાવી શ્રીમદ્દને લેશ પણ દ્વેષભાવ નથી, સમભાવ જ છે, એટલું જ નહિ પણ ‘આત્મા તેને વિષે બંધે કંઈ કરતો નથી એમ લાગ્યા કરે છે’ એવો પરમ આશ્ચર્ય-કારક અકર્તૃત્વભાવ જ છે! વિષમ વ્યવહારમાં પણ અવિષમ શ્રીમદ્દની કેવી અદ્ભુત સમતા! કેવી અદ્ભુત ઉદાસીનતા! કેવી અદ્ભુત અકર્તૃતા! ‘આત્મપ્રવૃત્તાવત્તિજાગરૂકઃ પરપ્રવૃત્તૌ વધિરાંઘમૂકઃ’—‘આત્મપ્રવૃત્તિમાં અતિ નગરૂક અને પરપ્રવૃત્તિમાં ખડેરા-આંધળા ને મૂંગા એવા આત્મમગ્ન શ્રીમદ્દ જેવા સમર્થ તારુ ઉદાસીન રહી-વિશ્વની ઉપર તરતા ને તરતા જ રહી પરમઆત્માનંદ જ માણી ગયા છે; ‘વિશ્વની ઉપર તો તે તરે છે કે જે સ્વયં સતત જ્ઞાન થતા-જ્ઞાનભાવે પરિણમતા કર્મ કરતા નથી ને કદી પ્રમાદને વશ જતા નથી’—એ અમૃતત્રયદ્રાચાર્યનાં અમૃત કળશવચનને ચરિતાર્થ કરી અનુભવમાં આણી ગયા છે. ખરેખર! પાણી તો તેનું તે છે, તરતાં આવડતું હોય તે આનંદ માણે છે, ન આવડતું હોય તે દૂખી જઈ દુઃખ આણે છે. બીજા જેમાં દૂખી મરે છે એવા સંસાર-જલની ઉપર ને ઉપર ઉદાસીન રહી-તરતા રહી તરવાનો આનંદ માણનારા સમતાવંત શ્રીમદ્દની કેવી ઉદાસીનતા!

આમ ઉદાસીનતાના બીજા સમતા અર્થમાં શ્રીમદ્દની ઉદાસીનતાનો વિચાર કર્યો. હવે હાનાદાનપરિણામ રહિત-લેવાદેવાના પરિણામરહિત ઉપેક્ષાભાવના અર્થમાં

×

“વિશ્વસ્યોપરિ તે તરતિ સતતે જ્ઞાને ભવંતઃ સ્વયં,

યે કુર્વંતિ ન કર્મ જાતુ ન વશ યાતિ પ્રમાદસ્ય ચ ।”

—શ્રી અમૃતત્રયદ્રાચાર્યકૃત સમયસારકળશ ૩૧૧.

વિચાર કરીએ. આત્માને—ચૈતન્ય દ્રવ્યને વાસ્તવિકપણે પરદ્રવ્યની સાથે કંઈ લેવાદેવાનો સંબંધ નથી, માત્ર જ્ઞેય-જ્ઞાયક સંબંધ છે, એટલે પ્રદીપ જેમ પ્રકાશ્ય પ્રતિ ઉદાસીન છે તેમ આત્મા પર પ્રતિ નિત્યમેવ ઉદાસીન છે એમ વસ્તુસ્થિતિ છે,—‘આત્મા પ્રવીપવત્ પરં પ્રતિ ઉદાસીનો નિત્યમેવેતિ વસ્તુસ્થિતિઃ’ (સમયસારટીકા ગા. ૩૭૩-૩૮૨). અર્થાત્ તરવથી નિશ્ચયથી આત્માને અન્ય દ્રવ્ય સાથે લેવાદેવા નથી, ઉદાસીનતા જ છે, ઉદાસીનતા એ જ આત્માનો—ચૈતન્યદ્રવ્યનો સહજ સ્વભાવ છે. જ્ઞાનીને આ સહજ ઉદાસ પરિણામે રહેલા ચૈતન્યનું ‘પૂરેપૂરું’ ભાન છે એટલે પ્રવૃત્તિમાં પણ તે સહજ આત્મ સ્વભાવરૂપ ઉદાસીનતા રાખવા નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહે છે. આ પરમ ઉદાસીનતા રાખવાના પરમ વિકટ આત્મપુરુષાર્થ અંગે શ્રીમદ્ અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અ. ૩૨૧) આ સ્વાનુભવસિદ્ધ વચન લખે છે—‘અત્યંત ઉદાસ પરિણામે રહેલું એવું જે ચૈતન્ય, તેને જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમાં છતાં તેવું જ રાખે છે; તોપણ કહીએ છીએ; માયા હુસ્તર છે; હુરંત છે; ક્ષણવાર પણ, સમય એક પણ, એને આત્માને વિષે સ્થાપન કરવા યોગ્ય નથી. એવી તીવ્ર દશા આવ્યે અત્યંત ઉદાસ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે; અને તેવા ઉદાસ પરિણામની જે પ્રવર્તના—(ગૃહસ્થપણા સહિતની)—તે અબંધપરિણામી કહેવા યોગ્ય છે. જે ગોધસ્વરૂપે સ્થિત છે તે એમ કઠિનતાથી વર્તી શકે છે, કારણ કે તેની વિકટતા પરમ છે.’ આનું પરમ વિકટ કાર્ય કરનારા પરમ ઉદાસીન શ્રીમદ્—જે મૂકવા યોગ્ય હતું તે બધું મૂકી દીધું ને લેવા યોગ્ય હતું તે બધું લઈ લીધું—‘અનુક્રમનુમાન્યમશેષ-તસ્તત્તથાત્તમાદેયમશેષતસ્તત્’—એવી સમયસારકળશમાં (૨૩૬) સંગીત કરેલી—પરમ ધન્ય જ્ઞાનદશા પામ્યા છે; ‘લેવેકેં ન રહી ઠાર, ત્યાગીવેકેં નહીં એર, ગાકી કહા ઉબર્યેં જી, કારજ નવીનો હૈ’—એવી ઉક્ત કળશનો ભાવ ઝીલી બનારસીદાસજીએ ગાયેલી પરમ અદ્ભુત દશાને પ્રાપ્ત થયા છે. આ અદ્ભુતદશાના કાવ્યનું સ્વાનુભવસિદ્ધ પરમાર્થદર્શન કરતાં શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે (પત્રાંક ૩૩૮)—‘સ્વરૂપનું ભાન થવાથી પૂર્ણકામપણું પ્રાપ્ત થયું; એટલે હવે બીજું કોઈ ક્ષેત્ર કંઈ પણ લેવાને માટે રહ્યું નથી; સ્વરૂપનો તો કોઈ કાળે ત્યાગ કરવાને મૂર્ખ પણ ઇચ્છે નહીં; અને જ્યાં રહ્યું નથી; સ્વરૂપનો તો કોઈ કાળે ત્યાગ કરવાને મૂર્ખ પણ ઇચ્છે નહીં; એટલે ત્યાગવાપણું પણ રહ્યું નહીં. હવે જ્યારે લેવું, દેવું એ બન્ને નિવૃત્ત થઈ ગયું, ત્યારે બીજું કોઈ નવીન કાર્ય કરવાને માટે શું બિગયું? અર્થાત્ જેમ થયું જોઈએ તેમ થયું ત્યાં પછી બીજી લેવાદેવાની જાનણ ક્યાંથી હોય? એટલે કહે છે કે, અહીં પૂર્ણકામ પ્રાપ્ત થઈ.’ આમ જ્ઞાનીના અદ્ભુત ઉદાસીન દશાનું જ પ્રતિબિંબ પડે છે એવા આ પરમાર્થદર્શનમાં જણાવ્યું છે તેમ લેવાદેવાની જાનણ રહિત—‘હાનાદાનરહિત પરિણામી’ ઉપેક્ષાભાવરૂપ કેવી ઉદાસીનતા શ્રીમદ્ને પ્રગટી છે!

હવે સાક્ષીભાવ-દેખાભાવરૂપ થોડા અર્થમાં શ્રીમદ્ની ઉદાસીનતા અવલોકીએ. ‘જે જે કાળે જે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે તે તે વેદન કરવું એ જ્ઞાનીપુરુષોનું સનાતન આચરણ’ અનુસરતાં ઉદાસીન સાક્ષીભાવે વર્તતા શ્રીમદ્ પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય

પરના પત્રમાં (અં. ૪૦૮, ૧૬૪૮ લાદ. વ. ૮) પોતાનું આત્મસંવેદન દાખવે છે—‘હાલ તો તે પ્રારંભ સ્વાભાવિક ઉદય પ્રમાણે વેદન કર્યા સિવાય અન્ય ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, તથાપિ તે ઉદયમાં બીજા કોઈને સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, લાલ, અલાલના કારણરૂપે બીજાને લાસીએ છીએ. તે લાસવાને વિષે લોકપ્રસંગની વિચિત્ર બ્રાંતિ જોઈ જોઈ થાય છે. જે સંસારને વિષે સાક્ષી કર્તા તરીકે મનાય છે, તે સંસારમાં તે સાક્ષીએ સાક્ષીરૂપે રહેવું, અને કર્તા તરીકે લાસ્યમાન થવું તે બેધારી તરવાર ઉપર ચાલવા બરાબર છે.’—અર્થાત્ સ્વાભાવિક ઉદય પ્રમાણે વેદન કર્યા સિવાય બીજી ઇચ્છા જેને ઉપજતી નથી એવા શ્રીમદ્ ‘હાનાદાનરહિત પરિણામી ઉદાસીનતા વીક્ષણ રે’ એમ ઉદાસીન સાક્ષીભાવે-દૃષ્ટાભાવે જ વર્ત્યા છે-વર્તી રહ્યા છે, તથાપિ બીજાઓને સુખ-દુઃખાદિના કારણરૂપે પોતે લાસે છે, એવી તે ‘લોકપ્રસંગની વિચિત્ર બ્રાંતિ’ જોઈ શ્રીમદ્ ને જોઈ થાય છે. આ રાજચંદ્રની અંતરૂપરિણામ નથી, એને અંતરૂમાં લેશ પણ રાગ-દ્વેષ નથી, છતાં આ રાજચંદ્રે અમને લાલ કરી દીધો-અમને અલાલ કર્યો એમ કોઈને લાલનું કારણ-કોઈને અલાલનું કારણ લાસે છે, એટલે કોઈને સુખનું કારણ-કોઈને દુઃખનું કારણ લાસે છે, એટલે કોઈને રાગનું કારણ-કોઈને દ્વેષનું કારણ લાસે છે. શ્રીમદ્દના અંતરૂમાં તો તેવો કોઈ ભાવ છે નહિ-ઉદાસીનભાવ જ છે, છતાં લોકપ્રસંગમાં સંસર્ગમાં આવતા લાગતાવળગતાઓ આમ માની બેસે છે; એમ છે નહિ’ છતાં ‘લાસે છે’ એ જ લોકપ્રસંગની વિચિત્ર બ્રાંતિ છે, તે દેખી શ્રીમદ્દને જોઈ થાય છે. આવા આ વિચિત્ર (strange) સંસારને વિષે શ્રીમદ્ સાક્ષીભાવે રહ્યા છે—અને સાક્ષી કાંઈ દોષી-દોષકર્તા નથી હોતો—છતાં લોકો તેને કર્તા તરીકે માની બેસે છે. આવા આ વિચિત્ર સંસારમાં ‘તે સાક્ષીએ સાક્ષીરૂપે રહેવું’ અને કર્તા તરીકે લાસ્યમાન થવું’—દૃષ્ટારૂપ ઉદાસીનભાવે રહેવું’ અને કર્તા તરીકે લોકોને લાસતા રહેવું,—એવી વિકટ વિષમ પરિસ્થિતિમાં અવિષમ ભાવે સમપણે વર્તવું તે બેધારી તલવાર પર ચાલવા જેવું અતિ વિકટ છે. ‘એમ છતાં પણ કોઈને જોઈ, દુઃખ, અલાલનું કારણ તે સાક્ષીપુરુષ બ્રાંતિગત લોકોને ન લાસે તો તે પ્રસંગમાં તે સાક્ષીપુરુષનું અત્યંત વિકટપણું નથી. અમને તો અત્યંત અત્યંત વિકટપણાના પ્રસંગનો ઉદય છે. એમાં પણ ઉદાસીનપણું એ જ સનાતન ધર્મ જ્ઞાનીનો છે. (‘ધર્મ’ શબ્દ આચરણને બદલે છે.) એકવાર એક તણખલાના બે ભાગ કરવાની ક્રિયા કરી શકવાની શક્તિ પણ ઉપશમ થાય ત્યારે જે ઇશ્વરેચ્છા હશે તે થશે.’ અર્થાત્ અમે તો સાક્ષીભાવે-ઉદાસીનભાવે જ વર્તીએ છીએ તેમ છતાં લોકોને અન્યથા લાસતું હોય તો ભલે લાસે અને તેમ માની બેસે, પણ તેમાં પણ ઉદાસીનતા જ અમે રાખવા માગીએ છીએ અને જ્ઞાનીના સનાતન ધર્મને જ અનુસરવા માગીએ છીએ, અને એક તણખલાના બે ભાગ કરવા જેટલા કર્તૃત્વ-અહંપણાનો જ્યાં અભાવ છે એવો પરમ ઉદાસીન સર્વથા અકર્તૃત્વભાવ જ ભજવવા માગીએ છીએ. શ્રીમદ્દની કેવી અદ્ભુત, કેવી અલૌકિક, કેવી અપૂર્વ, કેવી અનુપમ ઉદાસીનતા !

આમ 'ચારે' અર્થમાં આ અદ્ભુત ઉદાસીનતા શ્રીમદ્દના આત્મચારિત્રમય અધ્યાત્મચરિત્રમાં પ્રગટ દશ્યમાન થાય છે. શ્રીમદ્દની આત્માનુભવસિદ્ધ અમૃતવાણી વેદે છે તેમ—(લુઓ) પ્રકરણના મથાળે મૂકેલ સુભાષિત) ન્યાં ઉદાસીનતાનો વાસ છે ત્યાં સર્વ દુઃખોનો નાશ છે, ત્યાં સર્વ કાળનું જ્ઞાન છે, ત્યાં દેહ છતાં નિર્વાણ-જીવન સુક્રિત છે, છેવટના 'ભવની' એ દશા છે, અને ત્યાં 'રામ'—આત્મામાં 'રમણ' કરનારા આત્મારામ પોતાના ધામમાં આવીને વસ્યા છે.—આવી પરમ ધન્ય ઉદાસીનતા શ્રીમદે પોતાના જીવનમાં અનુભવસિદ્ધ કરી દેખાડી એ સ્વયંસિદ્ધ હકીકત છે.

પ્રકરણ ત્રેસઠમું

અલૌકિક અસંગતા

'સર્વતીર્થ' કગદિ જ્ઞાનીઓએ 'અસંગપણું' જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે, કે જેનાં અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે'.—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર,

શ્રીમદ્દની આ અદ્ભુત ઉદાસીનતાનું સહજ સ્વભાવભૂત પરિણામ અસંગતા હતું. ઉદાસીનતા જે શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનનું મૂળસૂત્ર છે, તેો અસંગતા તેનું ઉત્તર ભાષ્ય છે. ન્યાં અન્ય ભાવનો સ્પર્શ નથી એવી સર્વ ભાવથી ઉદાસીન વૃત્તિ છે ત્યાં કેઈપણ સંગનો સંભવ ક્યાંથી હોય? અસંગતા જ હોય. પૂર્વ પ્રકરણોમાં વિવરી દેખાડ્યું તેમ—અદ્ભુત દાસીનતાથી વર્તતાં ઉપાધિ મધ્યે સમાધિ ધરી રહેલા, પ્રારબ્ધપ્રદયાધીનપણે વ્યવહારોપાધિમા પ્રવર્તતાં વિદેહી દશાએ વિચરી રહેલા, પુરાણ પુરુષ પરમાત્માની પરમ પ્રેમમય પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા પામતાં પુરાણપુરુષ સત્થી અલેદ સાક્ષાત્ સત્પુરુષપણું આચરી રહેલા, કેવલ એક શુદ્ધ આત્માના અનુભવરૂપ કેવલશુદ્ધાત્મદશા અનુભવતાં જીવનસુક્રત દશાને અનુભવ કરી રહેલા, આત્મમાક્ષાત્કારરૂપ શુદ્ધ આત્મદર્શન કરતા નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં વિહરી રહેલા પરમ જ્ઞાની શ્રીમદ્દના વીતરાગ આત્માને અસંગતા એ આત્મજીવનનો પ્રાણ હતી બાહ્ય સંગ મધ્યે પણ ભાવઅસંગ રહી નિરંતર સત્સંગને ઝંખતા ને સર્વસંગત્યાગને કંખતા શ્રીમદ્દની અલૌકિક અસંગતાનું આ પ્રકરણમા દર્શન કરશું.

અસંગતા એટલે શું? સંગનો ભાવ તે અસંગતા. સંગ શબ્દના આ ચાર અર્થ થાય છે (૧) સ્પર્શ, સંપર્ક (Touch, contact) (૨) સંગતિ, મોખત, સમાગમ, સંસર્ગ (Company, association) (૩) મંથન-પરિગ્રહ (Possessions). તેના જે પ્રકાર (૪) દ્રવ્ય-બાહ્ય ધન ધાન્ય-દિપદ-ચતુષ્પદાદિ, (૫) ભાવ—આભ્યંતર—રાગ, દ્વેષ, મોહ,

કેાધાદિકપાય, વિષયાદિ. (૪) સક્તિ-ચોટવું, આસક્તિ-સ્નેહભાવ (attachment, stickiness) આ ચારે અર્થમાં આ સંગના અભાવરૂપ અસંગતા શ્રીમદ્દમાં કેવા પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય છે તે અનુક્રમે જોઈએ.

પ્રથમ સ્પર્શ-સંપર્ક અર્થમાં સંગનો અભાવ પરસંગથી અસ્પર્શ ઉદાસીન ભાવ ધરતા શ્રીમદ્દમાં કેવો છે તે ગત પ્રકરણમાં સવિસ્તર દર્શાવાઈ ચૂક્યું છે. અત્રે માત્ર એક જ વસ્તુ ઉમેરશું. પત્રાંક ૪૬૬ માં શ્રીમદે 'માર્મિકપણે પોતાનું આત્મસંવેદન જણાવ્યું' છે તેમ—'મન-વચન-કાયાના જોગમાંથી જેને કેવળી સ્વરૂપ ભાવ થતાં અહંભાવ મરી ગયો છે, એવા જે જ્ઞાનીપુરુષ તેના પરમ ઉપશમરૂપ ચરણારવિન્દ તેને નમસ્કાર કરી, વારંવાર તેને ચિંતવી, તે જ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિની તમે ઇચ્છા કર્યા કરો એવો ઉપદેશ કરી, આ પત્ર પૂરો કરું છું.—વિપરીત કાળમાં એકાકી હોવાથી ઉદાસ !!!'—એમ અત્રે પોતે પોતાને નમસ્કાર જેવી પરમ ધન્ય કેવલીસ્વરૂપ ભાવવાળી પરમ અસંગ દશા જેને પ્રગટી છે એવા શ્રીમદ્દની અસંગતા કેવી અદ્ભુત હશે ! કેવલ એક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને અનુભવતો એવો કેવળી સ્વરૂપ ભાવ થતાં બીજા બધા સંગની વાત તો દૂર રહો, પણ મન-વચન-કાયાના યોગ જે ક્ષીરનીર જેમ આત્મપ્રદેશ સાથે એકદ્વેત્રાવગાહસંગંધથી રહ્યા છે, તેના સંગ પણ રહ્યો નથી, એવા શ્રીમદ્દની આ અસંગ દશા કેવી અલૌકિક હશે ! અત્ર પત્રના અંતે 'વિપરીત કાળમાં એકાકી હોવાથી ઉદાસ !!!'—એમ સહીના સ્થળે મૂકેલ માર્મિક વાક્યમાં શ્રીમદે પોતાની ઊંડી અંતરૂવેદના વ્યક્ત કરી છે. આ વિપરીત-વિષમ દુઃખમ કાળમાં આવી પરમ અસંગ ઉદાસીન દશા ધરનારો 'એકાકી'—પોતાની હેડીનો તેવો કોઈ સમાનશીલ સત્સંગી નહીં મળવાથી એકલો અટ્ટલો પડી ગયો હોવાથી 'ઉદાસ' !!!—ઉદાસીન—ગમગીન—એવેન એ અર્થમાં ઉદાસીન !—એ શબ્દોમાં શ્રીમદ્દનો કેવો ઊંડો ખેદ જણાઈ આવે છે ! શ્રીમદ્દને યથાર્થપણે ઝોળખનારો ખરો પરમાર્થ—સત્સંગી એક સૌભાગ્ય મળ્યો છે અને તે પણ શ્રીમદ્દની પોતાની હેડીનો તો નહીં, એટલે જ પોતાના આત્મભાવને યથાર્થપણે પૂર્ણપણે ઝીલી શકે એવો કોઈ પુરુષ ન દેખાવાથી—'સેંજૂં કોઈ ન સાથ' એવી સ્થિતિ હોવાથી એકલાપણું વેદાતાં, ઊંડી અંતરૂવેદના દાખવતા આ મર્મલેહી વચન શ્રીમદ્દના આત્માના ઊંડાણમાંથી નિકળી પડ્યા છે.

હવે સંસર્ગ એ સંગના બીજા અર્થમાં શ્રીમદ્દની અસંગતાનો વિચાર કરીએ. પરમાર્થથી—નિશ્ચયનયથી આત્મા અસંગ છે પણ વ્યવહારથી પરલાવના પ્રસંગથી સંસારસંગ પામી સસંગ બન્યો છે, તે સસંગતા ત્યજવા અસંગતા જ લજવા યોગ્ય છે,—કે જેથી મૂળ શુદ્ધ અસંગ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય; અને તે પ્રગટ કરવામાં પરમ સહાયભૂત પરમ ઉપકારી સત્સંગતા—કે જે વાસ્તવિક રીતે અસંગતા અને તેથી પણ વિશેષ છે—તે પણ લજવા યોગ્ય જ છે. આ અંગે સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૬૪૦, ૧૯૫૧ આશો શુદ્ધ ૧૧) શ્રીમદ્દ લખે છે—'વેદાત કહે છે કે આત્મા અસંગ છે,

નિન પણ કહે છે કે પરમાર્થનયથી આત્મા તેમ જ છે. એ જ અસંગતા સિદ્ધ થવી, પરિણત થવી તે મોક્ષ છે. પરભારી તેવી અસંગતા સિદ્ધ થવી ઘણું કરીને અસંભવિત છે, અને એ જ માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાની ઇચ્છા છે જેને એવા મુમુક્ષુએ સત્સંગની નિત્ય ઉપાસના કરવી એમ જ કહ્યું છે, તે અત્યંત સત્ય છે.' એટલે જ શ્રીમદ્દની આત્મદશાના ધર્મણુરૂપ હાથનોંધમાં (૧-૭, ૨-૬) લખ્યું છે તેમ— 'હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું, હું અસંગ શુદ્ધ ચેતન છું', એમ અસંગ આત્મતત્ત્વનું ભાવન કરતાં, તથારૂપ અસંગદશા પ્રગટાવવા સતત પ્રયત્નશીલ શ્રીમદ્દ લોકસંગ વળી નિરંતર અસંગતા જ ઇચ્છતા હતા અથવા સૌભાગ્ય જેવા પરમાર્થસત્સંગી સત્પુરુષની સત્સંગતા જ ઇચ્છતા હતા; પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના પત્રોમા દર્શાવ્યું છે તેમ— 'અમે અસંગતાને જ ઇચ્છીએ છીએ, અને તમારો સહવાસ તે અસંગતા જ છે, એથી પણ વિશેષ અમને પ્રિય છે. (અં. ૨૦૧) જ્ઞાનીને સર્વત્ર મોક્ષ છે; આ વાત જો કે યથાર્થ છે, તોપણ જ્યાં માયાપૂર્વક પરમાત્માનું દર્શન છે એવું જગત, વિચારી પગ મૂકવા જેવું તેને પણ કંઈ લાગે છે; માટે અમે અસંગતાને ઇચ્છીએ છીએ, કાં તમારા સંગને ઇચ્છીએ છીએ, એ યોગ્ય જ છે. (અં. ૨૦૫). કાળ વિષમ આવી ગયો છે. સત્સંગનો જોગ નથી, અને વીતરાગતા વિશેષ છે, એટલે કયાંય સાતું નથી, અર્થાત્ મન વિશ્રાંતિ પામતું નથી. અનેક પ્રકારની વિટંબના તો અમને નથી, તથાપિ નિરંતર સત્સંગ નહીં એ મોટી વિટંબના છે. લોકસંગ રુચતો નથી. (અં. ૨૬૮)' લોકસંગ વળી અસંગ શ્રીમદ્દ નિરંતર સત્સંગના જોગને ઇચ્છે છે અને આ વિષમ કાળમાં સત્સંગનો જોગ નથી, લોકસંગ એમને રુચતો નથી, એટલે અત્રે કયાંય સાતું નથી'—કયાંય જોઈતું નથી એ દર્દીઓ શબ્દોમા શ્રીમદ્દની કેવી તીવ્ર અંતરવેદના દેખાઈ આવે છે! ખરેખર! બીજા કોઈનું નહિ, એક સત્સંગ નહિ એનું જ મોટું દુઃખ—મોટી વિટંબના શ્રીમદ્દને છે.

એટલે જ અસંગને કંખતાને સત્સંગને કંખતા શ્રીમદ્દને સર્વ સંગ છોડી વનમા જઈએ વનમા જઈએ એમ વારંવાર ભિંમિ ભેંકે છે, તે પરમાર્થમુદ્દેશ સૌભાગ્યને પત્રમા (અં. ૨૧૭) દર્શાવે છે— 'ઉપાધિના કારણથી તન્મયલક્ષિત રહેતી નથી અને એકતાર સ્નેહ ઉભરાતો નથી. આથી ખેદ રહ્યા કરે છે અને વારંવાર વનવાસની ઇચ્છા થયા કરે છે. જો કે વૈરાગ્ય તો એવો રહે છે કે ઘર અને વનમાં ઘણું કરીને આત્માને ભેદ રહ્યો નથી. X X પ્રેમલક્ષિતની પૂર્ણ લય આવ્યા વિના દેહત્યાગ નહિ કરી શકાય, એમ રહે છે; અને, વારંવાર એ જ રટના રહેવાથી 'વનમાં જઈએ વનમા જઈએ' એમ યર્થ આવે છે, આપનો નિરંતર સત્સંગ હોય તો અમને ઘર પણ વનવાસ જ છે.' આમ અસંગ કરતા પણ સૌભાગ્યના સત્સંગને વિશેષ મહત્વનો લેખતા શ્રીમદ્દ અત્રે પત્રમાં જડભરતજીનું સુપ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત ટાંકી અસંગતા વિના પોતાને યમદુઃખ કરતાં પણ વધારે કેટલું બધું દુઃખ થાય છે, તે દર્શાવતી પોતાની આત્મસંવેદનમય અંતરભિંમિ કાલે છે—

‘જહલરતજીની શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સુંદર આખ્યાયિકા આપી છે; એ દશા વાર-વાર સાંભરી આવે છે. અને એવું ઉન્મત્તપણું પરમાત્માને પામવાનું પરમ દ્વાર છે. એ દશા વિદેહી હતી. ભરતજીને હરણના સંગથી જન્મની વૃદ્ધિ થઈ હતી અને તેથી જહલરતના ભવમાં અસંગ રહ્યા હતા. એવાં કારણથી મને પણ અસંગતા બહુ જ સાંભરી આવે છે; અને કેટલીક વખત તો એવું થઈ જાય છે કે તે અસંગતા વિના પરમદુઃખ થાય છે. યમ અંતકાળે પ્રાણીને દુઃખદાયક નહીં લાગતો હોય, પણ અમને સંગ દુઃખદાયક લાગે છે. એમ અંતર્વૃત્તિઓ ઘણી છે કે જે એક જ પ્રવાહની છે. લખી જતી નથી. રહું જતું નથી; અને આપનો વિયોગ રહ્યા કરે છે. X X ‘સત-સત’ એનું રટણ છે, અને સતનું સાધન ‘તમે’ તે ત્યાં છે. અધિક શું કહીએ? X X પ્રારબ્ધકર્મ બળવત્તર છે.’

આમ અસંગ ચૈતન્યરૂપ સત-સતનું રટણ કરતાં શ્રીમદ્—બાકી અસંગતા ઇચ્છતાં છતાં—તે અસંગ સતનું પોષણ કરનારા સૌભાગ્ય જેવા સત્સંગને ઝંખતા હતા. આ અસંગતાને જ ઝંખતા અને સત્સંગને કંખતા શ્રીમદ્ આ અસંગતાની અને સત્સંગતાની સુક્રાંતે સ્તુતિ કરતાં આ અમૃત પત્રમાં (અં. ૬૦૯) પોતાનો પરમ અમૃતાનુભવ પ્રકાશે છે—‘સર્વ તીર્થ’કરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે, કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે. X X સર્વ ભાવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે. એમ વિચારી શ્રી તીર્થ’કરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજસ્વરૂપભૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે. X X આ અમે કહ્યું તે જ વાતની વિચાર-ણાથી અમારા આત્મામાં આત્મગુણ આવિર્ભાવ પામી સહજ સમાધિપર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને હું અત્યંત લક્ષિતએ નમસ્કાર કરું છું.’ આવી સહજસમાધિ પર્યંત પરમ અસંગદશાને પામેલા શ્રીમદ્ની અસંગતા કેવી અદ્ભુત હશે!

આમ સંગના સંગતિરૂપ બીજા અર્થમાં અસંગતાનો વિચાર કરી હવે સંગના અર્થ-પરિબ્રહ્મ એ ત્રીજા અર્થમાં શ્રીમદ્ની અસંગતા પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરીએ. આગળ જતા શ્રીમદ્ બાહ્ય સંગથી પણ નિવૃત્ત થયા છે, છતાં હમણાં બાહ્ય-દ્રવ્ય સંગ મધ્યે પણ શ્રીમદ્ કેવા ભાવઅસંગ છે તે આપણે આ ચાહુ પ્રકરણોમા જોઈ જ રહ્યા છીએ; રાગ-દ્વેષ-મોહ-વિષય-કષાયોદિ આભ્યંતર પરિબ્રહ્મરૂપ સંગ એમનો કેવો ક્ષીણ થતો ચાલ્યો છે—કેવો ક્ષીણપ્રાય થયો છે તે પ્રત્યક્ષ કરી જ રહ્યા છીએ; ૨૧ વર્ષની વયે ૧૯૪૪ થી પ્રારંભાયેલી એમની અંતરંગ નિર્મલ્યશ્રેણી ૧૯૪૭માં ૨૪ મા વર્ષથી અન્યંત વેગીલી બની ઉત્તરોત્તર કેવી વધતી ચાલી છે એ સાક્ષાત્ દેખી જ રહ્યા છીએ. આ બાહ્ય-દ્રવ્ય સંગમા, પણ ભાવથી અસંગ શ્રીમદ્ને ભાવપ્રતિબંધ-ઇચ્છાપ્રતિબંધ તો છે જ નહિં, એટલે ‘સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત’ શ્રીમદ્ જેવા જ્ઞાનીને આ બાહ્ય સંગ પણ ભાવથી પરિબ્રહ્મભાવને પામતો જ નથી. અર્થાત્ ભાવથી આ સંસારમેવા નથી, માત્ર પ્રારબ્ધપ્રતિબંધથી છે સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૫૬૦) શ્રીમદે લખ્યું છે તેમ—‘જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહિં, પણ પ્રારબ્ધપ્રતિબંધપણે

હોય.' તેમ જ બીજા પત્રમાં (અં. ૪૫૯) લખ્યું છે તેમ—'શ્રી કૃષ્ણાદિકની ક્રિયા ઉદ્ધામીન જેવી હતી. જે જીવને સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય, તેને સર્વ પ્રકારની સંસારી ક્રિયા તે જ સમયે ન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થવા પછી સંસારી ક્રિયા રસરહિતપણે થવી સંભવે છે. X X સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ તે સંસારને ભજતો દેખાય છે, તે પૂર્વે નિબંધન કહેલાં એવાં પ્રારબ્ધકર્મથી દેખાય છે. વાસ્તવ્યપણે ભાવથી તે સંસારમાં તેનો પ્રતિબંધ ઘટે નહિ.' અને શ્રીમદ્દેને પણ તેમ જ છે. કારણકે સંસારથી કંટાળ્યા તો ઘણા કાળ થઈ ગયો છે. તથાપિ સંસારનો પ્રસંગ હજી વિરામ પામતો નથી, એ એક પ્રકારનો ઝાટો 'કલેશ' વર્તે છે. (અં. ૩૭૯) વિચારવાન પુરુષને કેવળ કલેશરૂપ લાસે છે, એવો સંસાર તેને વિષે હવે ફરી આત્મભાવે કરી જન્મવાની નિશ્ચય પ્રતિજ્ઞા છે, (અં. ૩૮૩) —એમ પરમ ભવવિરક્તિનું આત્મસંવેદન દર્શાવનારા શ્રીમદ્દે જેવા પરમસમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની વીતરાગને તો ભાવ પ્રતિબંધનો અંશ પણ છે, નહિં. એટલે આવાં ભાવઅપ્રતિબદ્ધ અસંગ પુરુષને અબંધભાવ જ—અબંધ પરિણામ જ છે, એટલું જ નહિં પણ તે તે પ્રારબ્ધોદય ભોગવતાં કેવળ નિર્જરા જ હોય છે. અધ્યાત્મસાર—સમયસાર X આદિ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે તેમ—અજ્ઞાનીઓને બંધ છે, જ્ઞાનીઓને કદી બંધ નથી—નિર્જરા જ છે. જ્ઞાની સેવમાનો ન સેવતે—જ્ઞાની સેવતાં છતાં સેવતો નથી—ભોગવતાં છતાં ભોગવતો નથી ! અને અજ્ઞાની નહિં સેવતાં છતાં સેવે છે—નહિં ભોગવતાં છતાં ભોગવે છે ! સેવંતોવિ ન સેવદ્ અસેવમાનોવિ સેવનો કોઈ ! આમ કોઈ કર્મ ભોગવતાં છતાં કર્મોથી બંધાતો નથી !—તે, જ્ઞાનનું જ જ સામર્થ્ય છે કે વિરાગનું જ સામર્થ્ય છે : જેમ વિષ ખાતાં વેધ પુરુષ મરણ નથી પામતો, તેમ પુદ્ગલકર્મનો ઉદય જ્ઞાની ભોગવે છે પણ બંધાતો નથી,—આ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય છે; જેમ મધ પીતો પુરુષ અરતિ-ભાવે કરીને મદવાળો થતો નથી, તેમ દ્રવ્યઉપભોગમાં અરત જ્ઞાની બંધાતો નથી,—આ વૈરાગ્યનું સામર્થ્ય છે. એટલે જ આવો જ્ઞાન-વૈરાગ્યસંપન્ન જ્ઞાની પુરુષ—યોગદષ્ટિ-

X

“ સેવંતોવિ ન સેવદ્ અસેવમાનોવિ સેવનો કોઈ ।
 પગરણચેટ્ટા કસ્તવિ ન ય પાયરણોત્તિ સો હોઈ ॥
 જહ વિસમુવજ્જંતો વેજ્ઞો પુરિસો ન મરણમુવયાદિ ।
 પુમ્મલક્કમસ્સુદય તદ્દ મુજ્જદિ જેવ વજ્જણ ણાણી ॥
 જહ મજ્જ પિવમાણો અરદિમાવેણ મજ્જદિ ન પુરિસો ।
 દબ્બુવમોગે અરદો ણાણી વિ ન વજ્જસદિ તદ્દેવ ॥

—સમયસાર ગાથા, ૧૯૫-૧૯૬-૧૯૭

“ સેવતેડસેવમાનોપિ સેવમાનો ન સેવતે ।
 કોડપિ પારજનો ન સ્યાચ્છયન્ પારજનાનપિ ॥ ”
 “ તદ્ જ્ઞાનસ્યૈવ સામર્થ્યં વિરાગસ્ય ચ વા કિલ ।
 યત્ કોડપિ કર્મભિઃ કર્મ મુજ્ઞાનોડપિ ન વચ્ચતે ॥ ”

—સમયસારકથાશ

+

“ મોગાન્ સ્વરૂપતઃ પદ્યસ્તથા માયોદક્ષોપમાન્ ।
 મુજ્ઞાનોડપિ હ્યક્ષ્મઃ સન્ પ્રચાયેવ પરં પદમ્ ॥ ” યોગદષ્ટિસમુચ્ચય શ્લો. ૧૬૬

સમુચ્ચયમાં કહ્યું છે તેમ—‘લોગોને સ્વરૂપથી માયાજલ સરખા દેખતો, લોગવતાં છતાં અસંગ સતો—પરમ પદ પ્રત્યે જાય જ છે.’ તો પછી જેનું પરમ જ્ઞાનસામર્થ્ય અને પરમ વૈરાગ્યસામર્થ્ય આપણે અત્રે પદે પદે જોઈ જ રહ્યા છીએ, તે આ પરમજ્ઞાન-વૈરાગ્યસંપન્ન શ્રીમદ્દેવો જ્ઞાનાવતાર વીતરાગ પુરુષ સંસારસંગમાં પણ પરમ અસંગ રહી પરમ પદ પ્રત્યે તીવ્રવેગે દોટ મૂકી રહ્યો હોય એમાં આશ્ચર્ય શું ?

અત્રે તીર્થંકરાદિ જેવા પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાનીઓનું દષ્ટાંત શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. ‘રાગ ભરે જન મન રહ્યો, પણ તિર્હુકાળ વૈરાગ; ચિત્ત તુમારા રે સમુદ્રનો, કોઈ ન પામે હો તાગ’—એવા આજન્મ પરમ વૈરાગી તીર્થંકર દેવને તેવા પૂર્વ પ્રારબ્ધોદયથી અનિચ્છતાં છતાં કંઈક વખત ગૃહાવાસમાં સ્થિતિ કરવાનો પ્રસંગ પણ પડે છે, પણ શ્રુતધર્મમાં—આત્મધર્મમાં દૃઢ જ્ઞાનાક્ષેપકવંત પરમ આત્મજ્ઞાની એવા તે પરમ અસંગ પુરુષ લોગકર્મને લોગવતાં છતાં પણ બંધાતા નથી.—ઉલટા તે લોગાવલી કર્મ લોગવીને નિર્જરી નાંખે છે, ખેરવી નાંખે છે,—એ એમનું આશ્ચર્યકારક ચિત્ર ચરિત્ર છે ! બીજા પ્રાકૃત સામાન્ય જનોને જે લોગ બંધનું કારણ થાય છે, તે આ અસામાન્ય—અસાધારણ અતિશયવંત તીર્થંકરાદિ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષવિશેષને નિર્જરાનું કારણ થાય છે ! એટલે સામાન્ય પ્રાકૃત કોટિના જનોનો નિયમ આવા અસામાન્ય પુરુષોત્તમોને લાગુ પડતો નથી; તેઓ તેમાં અપવાદરૂપ છે, Exception proves the rule અપવાદ નિયમને સિદ્ધ કરે છે, એ અંગ્રેજી કહેવત અત્રે ઘટે છે. કાળજની કોટડીમાં પણ અસંગ રહી ડાઘ ન લાગવા દેવો તે આવા કોઈ અપવાદરૂપ (Exceptional) પુરુષો જ કરી શકે છે. રાજમાર્ગે—ઘેરીમાર્ગે તો સહુ કોઈ ચાલી શકે છે, પણ સાંકડી કેડી—એકપહી પર ચાલવું તે કોઈ વિરલાઓનું જ કામ છે. અને તેવો એક વિશિષ્ટ વિરલો આપણો ચરિત્રનાયક આ રાજચંદ્ર છે. કારણ કે આ અપવાદરૂપ સમર્થ જ્ઞાનીવિશેષને પૂર્વ પ્રારબ્ધના યોગથી—અરેખરા અંતઃકરણથી અનિચ્છતા છતાં—સંસારવાસમાં રહેવાનો પ્રસંગ પરાણે આવી પડ્યો છે, તો આ પરમ સમર્થ યોગીએ અત્યંત આત્મનગૃતિપૂર્વક તે સંસારપ્રસંગમાં પણ અસંગ રહી, તેમાંથી નિર્દોષપણે ઉત્તીર્ણ થવાનો પરમ પુરુષાર્થ કર્યો છે; કાળજની કોટડી જેવા સંસારપ્રસંગમાં પણ જરા પણ ડાઘ ન લાગવા દેવાનું યોગકૌશલ—યોગઃ કર્મેણ કૌશલમ્ દાખવી પરમ આત્મસામર્થ્યયોગનો પરચો બતાવ્યો છે.

આમ ત્રીજા અર્થમાં અસંગતાનું દર્શન કરી, સંગના આસક્તિ—સ્નેહભાવ એ ચોથા અર્થમાં શ્રીમદ્દેવો અસંગતાનું દર્શન કરીએ. ‘એક ક્ષણવાર પણ આ સંસારમાં રહેવું ગમતું નથી’ (અં ૩૯૯) એમ અનેક પત્રોમાં જણાવ્યું છે તેમ શ્રીમદ્દેવે સંસાર પ્રત્યે લેશ પણ સંગ—આસક્તિ—સ્નેહભાવ રહ્યો નથી, અત્યંત અસંગ—અનાસક્તિ—અસ્નેહભાવ જ છે; એટલે સ્નેહરૂપ આસક્તિના અભાવે અત્યંત અર્ષભાવ ન—અર્ષધ

[illegible]

* જુઓ સમયસાર બંધ અધિકાર પ્રારંભની ગાથાઓ અને તેની અમૃતચંદ્રાચાર્યજીકૃત આત્મખ્યાતિ ટીકા.

કે નિરંતર નિવૃત્તિની ગવેષણા કરતા શ્રીમદ્ પૂર્વલવોમાં અનુભૂત લાવોનું જાણે સાક્ષાત્ દર્શન કરતા હોય એવો ભાસ આપતા આ અમૃતપત્રમાં (અં. ૪૬૫, ૧૯૪૯ શ્રા. વ. ૫) સૌભાગ્ય સમક્ષ પોતાની તે સત્સંગઆસક્તિ આ અમર શબ્દોમાં વ્યક્ત કરે છે—

‘આખો દિવસ નિવૃત્તિના યોગે કાળ નહીં જાય ત્યાંસુધી મુખ રહે નહીં, એવી અમારી સ્થિતિ છે. ‘આત્મા આત્મા’, તેનો વિચાર, જ્ઞાનીપુરુષની સ્મૃતિ, તેના માહાત્મ્યની કથાવાર્તા, તે પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિ, તેમના અનવકાશ આત્મચારિત્ર પ્રત્યે માહ, એ અમને હલુ આકર્ષ્યા કરે છે, અને તે કાળ ભજીએ છીએ.

‘પૂર્વ કાળમાં જે જે જ્ઞાનીપુરુષના પ્રસંગે વ્યતીત થયા છે તે કાળ ધન્ય છે; તે ક્ષેત્ર અત્યંત ધન્ય છે; તે શ્રવણને, શ્રવણના કર્તાને, અને તેમાં ભક્તિભાવવાળા જીવોને ત્રિકાળ દંડવત છે. તે આત્મસ્વરૂપમાં ભક્તિ, ચિંતન, આત્મવ્યાખ્યાની જ્ઞાનીપુરુષની વાણી અથવા જ્ઞાનીનાં શાસ્ત્રો કે માર્ગાનુસારી જ્ઞાનીપુરુષના સિદ્ધાંત, તેની અપૂર્વતાને પ્રણામ અતિભક્તિએ કરીએ છીએ. અખંડ આત્મધૂનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વક તે વાત અમને હજી ભજવાની અત્યંત આતુરતા રહ્યા કરે છે; અને બીજી બાજુથી આવાં ક્ષેત્ર, આવા લોકપ્રવાહ, આવા ઉપાધિભેદ અને બીજા બીજા તેવા તેવા પ્રકાર ભેદ વિચાર મૂર્છાવત થાય છે. ધૃશ્વરેચ્છા !’

પૂર્વલવોના અમૃત અનુભવોનું સ્મરણ પ્રત્યક્ષ કરતા અને વર્તમાન વિષમ ક્ષેત્ર-કાળાદિનું તીવ્ર અંતરવેદન વ્યક્ત કરતા આ અમૃત શબ્દો દર્શાવે છે તેમ, શ્રીમદ્નું સહજ સ્વભાવમૃત નૈસર્ગિક આકર્ષણ ને આસક્તિરૂપ સંગ પરમ નિવૃત્તિમય સત્સંગ પ્રત્યે જ છે, બાકી તો સર્વત્ર અનાસક્તિરૂપ કેવળ અસંગતા જ છે. આમ સંગના ચારે અર્થમાં તેના અભાવરૂપ અસંગતા શ્રીમદ્ને કેવી અલૌકિક હતી તેનું અત્ર અવલોકન કર્યું.

અને આમ નિરંતર સત્સંગરૂપ નિવૃત્તિને ઇચ્છતા અને સર્વ અર્થમાં સર્વથા સર્વ પ્રકારની અસંગતા અનુભવતા પરમ અસંગ શ્રીમદ્ની સર્વસંગપરિત્યાગની ઝંખના તો પ્રારંભથી જ હતી અને ઉત્તરોત્તર વધતી જતી જ હતી. જે પ્રારબ્ધોદયરૂપ વિદ્ય વચ્ચે ન નડ્યું હોત, તો તેઓ તે માર્ગે ક્યારનાયે સંચર્યા હોત; છતાં ‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્મથ જે’ એ શ્રીમદ્ના દિવ્ય ગાનની અમર પંક્તિમાં વ્યક્ત થાય છે તેમ તેની ગવેષણા તો તેઓ પ્રતિક્ષણે કરી જ રહ્યા છે, તેવા પ્રારબ્ધનિવૃત્તિરૂપ યોગ્ય કાળની પ્રતીક્ષા કરી જ રહ્યા છે; અને ૧૯૪૮ થી ૧૯૫૦ (૨૫ થી ૨૭ વર્ષ) એ ઉપાધિની કટોકટીના આકરામાં આકરા ત્રણ વર્ષ વ્યતીત થયે, ૧૯૫૧ થી (૨૮ મું વર્ષ) તે માટેના સક્રિય પગલાં તેઓ લઈ જ રહ્યા છે ને ૧૯૫૩માં (૩૦ મું વર્ષ) સર્વપરિગ્રહકાર્યપ્રપંચથી લગભગ નિવૃત્ત થયા જ છે. શ્રીમદ્ની આ પરમ નિવૃત્તિરૂપ સર્વસંગપરિત્યાગની તમન્ના અંગે તેમના સૌભાગ્ય પરના પત્રોના આ અમૃત વચનો જ સાક્ષી પૂરે છે—

‘મનમાં એમ ને એમ રહ્યા કરે છે કે અદ્વકાળમાં આ ઉપાધિયોગ મટી બાહ્યા-બ્યંતર નિર્મથતા પ્રાપ્ત થાય તો વધારે યોગ્ય છે, તથાપિ તે વાત અદ્વકાળમાં બને અ-૫૧

એવું સૂઝતું નથી, અને જ્યાંસુધી તેમ ન થાય ત્યાંસુધી તે ચિંતના મટવી સંભવતી નથી.' (અં. ૪૫૩, ૧૯૪૯ પ્ર. અસાડ વદ ૩).

‘સર્વ’ વ્યવહારથી નિવૃત્ત થયા વિના ચિત્ત ઠેકાણે જોસે નહીં એવો અપ્રતિબંધ અસંગભાવ ચિત્તે બહુ વિચાર્યો હોવાથી તે જ પ્રવાહમાં રહેવું થાય છે. પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયે તેમ બની શકે એટલો પ્રતિબંધ પૂર્વકૃત છે; આત્માની ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ નથી. X X જ્ઞાને કરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો નિશ્ચય બદલતો નથી, કે સર્વ સંગ મોટા આસ્રવ છે; ચાલતાં, જોતાં, પ્રસંગ કરતાં, સમયમાત્રમાં નિજભાવને વિસ્મરણ કરાવે છે; અને તે વાત કેવળ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવી છે, આવે છે, અને આવી શકે તેવી છે; તેથી અહોનિશ તે મોટા આસ્રવરૂપ એવા સર્વસંગમાં ઉદાસપણું રહે છે; અને તે દિવસ દિવસ પ્રત્યે વધતા પરિણામને પામ્યા કરે છે; તે તેથી વિશેષ પરિણામને પામી સર્વસંગથી નિવૃત્તિ થાય એવી અનન્ય કારણ યોગે ઇચ્છા રહે છે.’ (અં. ૫૪૭, ૧૯૫૧ માગ. વદ ૮).

‘જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધ-પ્રતિબંધપણે હોય, એમ છતાં પણ તેથી નિવર્તવારૂપ પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે; જે રીતનો આશ્રય તરતાં હાલ ત્રણ વર્ષ થયાં વિશેષ તેમ કયું’ છે અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને બુલાવે એવો સંભવ રહે તેવો ઉદ્ય પણ જેટલો બન્યો તેટલો સમપરિણામે વેદ્યો છે; જે કે તે વેદવાના કાળને વિષે સર્વસંગનિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સાડું એમ સૂઝ્યા કયું’ છે; તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદ્યમાં રહે, તો અલ્પકાળમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કયું’ છે; પણ મનમાં હવે એમ રહે છે કે આ પ્રસંગથી એટલે સકલ ગૃહવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત, દૂર થવાય તો સાડું, કેમકે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપારવ્યવહારથી સુસુક્ષ્મ જીવને દેખાતી નથી.’ (અં. ૫૬૦, ૧૯૫૧ પોષ)

આમ સર્વસંગપરિત્યાગને નિરંતર ગવેષતા શ્રીમદ્ની ભાવઅસંગતા કેવી અલૌકિક હતી તેનું આપણે દર્શન કયું’. ખરેખર! સંસારપ્રસંગમાં પણ સર્વથા નિર્લેપ રહેવાનું આવું મહા પરાક્રમ તો પરમ ઉદાસીન શ્રીમદ્ જેવો કોઈક વિરલો અપવાદરૂપ (Exceptional) અસાધારણ (Extra-ordinary) મહાજ્ઞાની જ કરી શકે! આવી બેધારી તલવાર પર ચાલવાનું મહાસાહસ તો પરમ અસંગ શ્રીમદ્ જેવો કોઈક ખરેખરે અનાસક્ત મહાસમર્થ યોગી જ કરી શકે!

પ્રકરણ ચોસઠમું

શ્રીમદ્ના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા

‘ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે.

અત્રે આત્માકારતા વર્તે છે. આત્માનું આત્મસ્વરૂપરૂપે પરિણામનું હોવાપણું તે આત્માકારતા કહીએ છીએ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

શ્રીમદ્ની આવી અલૌકિક અસંગતા—અદ્ભુત ઉદામીનતા આદિને મૂળ હેતુ શ્રીમદ્ અસંગ—ઉદામીન ચૈતન્યમાં લીન થયા તે છે; શ્રીમદ્નું ચિત્ત ચૈતન્યમય બની ગયું તે છે. જે ચિત્ત ચૈતન્યમય બની ગયું હોય—ચૈતન્ય સાથે તન્મય—ચૈતન્યાકાર થઈ ગયું હોય, તેને ત્યાંથી ભીડી અન્યત્ર સંગ કરવાનો પ્રસંગ જ કેમ પ્રાપ્ત થાય? તે અન્યત્ર ચોટી જ કેમ શકે? ચોર્ગીદ્ર રાજચંદ્રે મનને X આત્મામાં એવું તદ્દાકાર થોણ દીધું અને વાક—કાયાયોજિત વ્યવહારને મનથી એવો વિથોણ દીધો કે તેઓ મન-વચન-કાયાના યોગથી વિયુક્ત-વિમુક્ત (separated & freed) થઈ નિવિક્ત-સાવ પૃથક્-જૂદા (Detached, Intercepted) પડી ગયા ને મન-વચન—કાયાના સંગથી (Touch, contact) મુક્ત અસંગ થઈ ગયા. આમ ઉપયોગસુસ્થિત આ ચોર્ગીદ્રે મન-વચન-કાયાના યોગથી આત્માનું મુક્તપણું સિદ્ધ કરી અસંગતા સિદ્ધ કરી તે તેમના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશાને લઇને છે. શ્રીમદ્ના ચિત્તની આ ચૈતન્યમય દશાનું તાદૃશ્ય ચિત્ર આ પ્રકરણમાં આલેખન કરશું—અને તે પણ શ્રીમદ્ના અનુભવવચનોના વિવિધ ચિત્તાકર્ષક રંગ પૂરીને કરશું.

આત્મમય શ્રીમદ્ પોતાના પરમ પરમાર્થસુહૃદ હૃદયરૂપ ‘સુભાગ્ય’ને પણ કેટલોક વખત સવિસ્તર પત્ર લખી શક્યા નથી, તેનું મુખ્ય કારણ આ ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા દર્શાવતા શ્રીમદ્ સુભાગ્યને ૧૯૪૭ના વૈ. વ. ૮ના અમૃત પત્રમાં (અ. ૨૪૭) લખે છે—‘ઉપાધિભ્રમે અને ચિત્તાના કારણથી કેટલોક સમય સવિગત પત્ર વગર વ્યતીત કર્યો છે, તેમા પણ ચિત્તની દશા મુખ્ય કારણરૂપ છે. X X ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે.’—ચિત્ત ચૈતન્યથી જૂડું નહિ એમ ચૈતન્ય સાથે તન્મય—ચૈતન્યાકાર રહ્યા કરે છે—ચાલુ અખંડ એકધારાથી વર્ત્યા કરે છે આમ છે એટલે જ લખે છે—‘જેથી વ્યવહારનાં બધાં કાર્ય ઘણું કરીને અવ્યવસ્થાથી કરીએ છીએ.’ ચિત્ત જ્યાં ચૈતન્યમા જ ચોટયું હોય તે અન્યત્ર વ્યવહારમાં ચોટી જ કેમ શકે? અને જ્યાં ચિત્ત જ ન હોય—ચિત્ત ચોટયું જ ન હોય, તે કામ કરવાનું હોય—કરવાનું આવી

X

“યુક્તો મનસાન્માન, વાક્યયામ્યા વિવોજયેત્ ।

મનસા વ્યવહારં વુ ત્યજેદ્વાક્યમયોજિન્મુ ॥”

—શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામીકૃત સમાધિશતક

પડે, તો તેમાં વ્યવસ્થા પણ કેમ રહી શકે? અવ્યવસ્થા કેમ ન થાય? આ ચિત્તની અવ્યવસ્થા કેવી છે?—ચિત્તની અવ્યવસ્થાને લીધે સુદૂર્ત્તામાત્રમાં કરી શકાય એવું કાર્ય વિચારતાં પણ પપવાડિયું વ્યતીત કરી નખાય છે, અને વખતે તે કાર્યાવિના જ જવા દેવાનું થાય છે. બધા પ્રસંગોમાં તેમ થાય તોપણ હાનિ માની નથી, તથાપિ આપને કંઈ કંઈ જ્ઞાનવાર્તા દર્શાવાય તો વિશેષ આનંદ રહે છે; અને તે પ્રસંગમાં ચિત્તને કંઈક વ્યવસ્થિત કરવાની ઇચ્છા રાખ્યા કરાય છે, છતાં તે સ્થિતિમાં પણ હંમણાં પ્રવેશ નથી કરી શકાતો, —પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્યને કંઈ જ્ઞાનવાર્તા દર્શાવવાથી તો પોતાને આનંદ રહે છે, તે પણ બની શકતી નથી, તે સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ગુણી ચિત્તદશા બાહ્ય કાર્યોમાં કેટલી બધી અવ્યવસ્થિત થઈ ગઈ હશે ને આત્મીય ચૈતન્યમય સ્થિતિમાં કેટલી બધી સુવ્યવસ્થિત થઈ ગઈ હશે! શ્રીમદ્ગુણી એવી ચિત્તની દશા નિરંકુશ થઈ રહી છે.—ચિત્ત અંકુશમાં—નિયંત્રણમાં—હાથમાં રાખ્યું ન રહે એવી દશા બની રહી છે. અર્થાત્ આ ચૈતન્યમય ચિત્ત આપોઆપ સ્વરસથી ચૈતન્યમાં વહ્યા કરે છે ને રહ્યા કરે છે, એટલે તે બીજા કાર્યમાં રોકાયું રોકી શકાતું નથી—અંકુશમાં હાથમાં રહેતું નથી. આમ ચૈતન્યમાં નિરંતર સ્વરસથી આપોઆપ વહવાથી ચિત્તની આવી અવ્યવસ્થિત નિરંકુશ દશા તો પરમ ધન્ય-પરમ પ્રશસ્ત છે; અને એમ રહેવું એ તો પરમાત્માની પરમ કૃપા જ છે. એટલે જ અત્ર કહે છે—‘અને તે નિરંકુશતા પ્રાપ્ત થવામાં હરિનો પરમ અનુગ્રહ કારણ છે.’ આવી પરમ પ્રશસ્ત ધન્યનિરંકુશતાને તો પૂર્ણતા આપવા ઇચ્છી શ્રીમદ્ ગ્યાં સર્વ કામ-ઇચ્છા ‘પૂર્ણ’ થાય છે—પૂર્ણ વિરામ પામે છે એવા પૂર્ણકામ થવા માગે છે, એટલે જ આગળ લખે છે—‘એ જ નિરંકુશતાને પૂર્ણતા આપ્યા સિવાય ચિત્ત યથોચિત્ત સમાધિયુક્ત નહીં થાય એમ લાગે છે; અત્યારે તો બધુંય ગમે છે, અને બધુંય ગમતું નથી, એવી સ્થિતિ છે. જ્યારે બધુંય ગમશે ત્યારે નિરંકુશતાની પૂર્ણતા થશે. એ પૂર્ણકામતા પણ કહેવાય છે, જ્યાં હરિ જ સર્વત્ર સ્પષ્ટ ભાસે છે, અત્યારે કંઈક અસ્પષ્ટ ભાસે છે. પણ સ્પષ્ટ છે એવો અનુભવ છે.’ આમ આપોઆપ સ્વરસથી શુદ્ધ ચૈતન્યરસમાં પ્રવહતા ચિત્તની પરમ ધન્ય ચૈતન્યમય દશાની અદ્ભુત ખુમારીમાં શ્રીમદ્ લખે છે—‘એ રસ જગતનું જીવન છે, તે રસનો અનુભવ થવા પછી હરિ પ્રત્યે અતિશય લઈ થઈ છે’ અર્થાત્ જેના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા થઈ છે એવા શ્રીમદ્ શુદ્ધચૈતન્યમૂર્તિ પરમાત્માના શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં અતિશય લીન થયા છે. આવો જ ભાવ બીજા પત્રમાં (અં. ૨૫૬) શ્રીમદ્ દર્શાવે છે—‘અમારું ચિત્ત તો બહુ હરિમય રહે છે, પણ સંગ બધા કળિયુગના રહ્યા છે. ×× ચિત્ત બાહ્ય વિષયમાં હાલ જતું નથી. લી. ઇશ્વરાપેષુ.’

આમ જેના ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે એવા શ્રીમદ્ પોતાના મનની આ આત્માકારતા એટલે શું એ અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં પત્રમાં (અં. ૪૧૨) લખે છે—અત્રે આત્માકારતા વર્તે છે. આત્માનું આત્મસ્વરૂપરૂપે પરિણામનું હોવાપણું તે આત્માકારતા કહીએ છીએ.’ તેમ જ પત્રાંક ૩૫૩ માં સૌભાગ્યને લખે છે—

‘સમયમાત્ર પણ અપ્રમત્તધારાને નહીં વિસ્મરણ કરતું એવું જે આત્માકાર મન તે વર્તમાન સમયે ઉદય પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે; અને જે કોઈ પણ પ્રકારે વર્તાય છે તેનું કારણ પૂર્વે નિષંધન કરવામાં આવેલો એ ઉદય છે. તે ઉદયને વિષે પ્રીતિ પણ નથી અને અપ્રીતિ પણ નથી. સમતા છે. કરવા યોગ્ય પણ એમ જ છે.’ મિત્ર મિત્રને નવાજૂનીની વાત જણાવે તેમ શ્રીમદ્ પોતાની નવાજૂની જણાવતાં પરમાર્થસૂચા સૌભાગ્યને પત્રમાં (અં. ૨૮૮) લખે છે—‘આદિપુરુષ રમત માંડીને બેઠો છે, નવાજૂનું તો એક આત્મવૃત્તિ સિવાય અમારે કયાં છે ? અને તે લખવા જેટલો મનને અવકાશ પણ કયાં છે ? નહીં તો બધુંય નવું છે, અને બધુંય જુલું છે.’ અર્થાત્ આદિપુરુષ—અનાદિના આદ્યો આવતો આ પુરાણ પુરુષ આત્મા આ સંસારની રમત માંડીને બેઠો છે એમ મથાણું લખી આ દૂંકા માર્ગિક પત્રમાં શ્રીમદ્ પોતાની આત્મદશા જણાવે છે કે—અમારે એક અખંડ આત્મવૃત્તિ જ રહ્યા કરે છે, એ જ નવું છે ને એ જ જૂનું છે. અમારું મન આત્મામાં એટલું બધું નિમગ્ન થઈ ગયું છે કે તે આડે તેને આટલું નવા-જૂનું લખવા જેટલો અવકાશ પણ છે નહિં, બાકી બધુંય નવું છે ને બધુંય જૂનું છે. આમ સત્સ્વરૂપમાં—આત્મામાં અખંડ સ્થિર થયેલા પોતાના જણાવવા જેવા મનની અવર્ણનીય દશા આ પોતાના સુહૃદ્ને પત્રમાં (અં. ૨૮૦) જણાવતાં, શ્રીમદ્ પોતાનું મન આત્મ-સ્વરૂપમાં કેવું અખંડ સ્થિર થયું છે તે વાણીએ વર્ણવી શકાય એવું નથી ને લેખિનીથી લખી શકાય એવું નથી તે દર્શાવે છે—‘જણાવ્યા જેવું તો મન છે, કે જે સત્-સ્વરૂપ લાણી અખંડ સ્થિર થયું છે (નાગ જેમ મોરલી ઉપર); તથાપિ તે દશા વર્ણવવાની સત્તા સર્વાધાર હરિએ વાણીમાં પૂર્ણ મૂકી નથી; અને લેખમાં તો તે વાણીનો અનંતમો ભાગ માંડ આવી શકે; એવી તે દશા તે સર્વનું કારણ એવું જે પુરુષોત્તમસ્વરૂપ તેને વિષે અમને તમને અનન્ય પ્રેમભક્તિ અખંડ રહે; તે પ્રેમભક્તિ પરિપૂર્ણ પ્રાપ્ત થાયો એ જ પ્રયાચના ઈચ્છી અત્યારે અધિક લખતો નથી.’ અને આમ જેને અખંડ આત્મધ્યાન વર્તતું હતું એવા શ્રીમદ્ આ બાહ્ય ઘણા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ મધ્યે પણ પોતાની આત્મસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તતી દેખી, પોતે પોતાના આ અદ્ભુત ચિત્તને નમસ્કાર કરતાં, બાહ્ય પ્રવૃત્તિના ભેગત્યાગની પોતાની ચિત્તવૃત્તિ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૭૦, ૧૬૪૮, વૈ. વ. ૧૧) લખાવે છે—‘હૃદયરૂપ શ્રી સુભાગ્ય પ્રત્યે. અવિચ્છિન્નપણે જેને વિષે આત્મધ્યાન વર્તે છે એવા જે શ્રી.....ના પ્રણામ પહોંચે. જેને વિષે ઘણા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ વર્તે છે, એવા ભેગને વિષે હાલ તો રહીએ છીએ આત્મ-સ્થિતિ તેને વિષે ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તતી ભેઈ શ્રી.....ના ચિત્તને પોતે પોતાથી નમસ્કાર કરીએ છીએ. ઘણા પ્રકારે કરી સમાગમની અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિના ભેગત્યાગની જેની ચિત્તવૃત્તિ કોઈ પ્રકારે પણ વર્તે છે એવા જે અમે તે અત્યારે આટલું લખી અટકીએ છીએ.’ પોતાના આ પરમ પરમાર્થસુહૃદ્ પરના એક બીજા પત્રમાં (અં. ૩૬૮, ૧૬૪૮, વૈ. વ. ૬) પણ શ્રીમદ્ આત્મા સિવાય અન્યત્ર પ્રતિબદ્ધતા નહિ પામતા પોતાના આ અદ્ભુત ચિત્તના સ્વરૂપનું આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે—‘અમારું જે ચિત્ત તે આત્મા

સિવાય અન્ય સ્થળે પ્રતિબદ્ધતા પામતું નથી, ક્ષણ પાણ અન્યભાવને વિસ્થિર થતું નથી સ્વરૂપને વિષે સ્થિર રહે છે. એવું જો અમારું આશ્ચર્યકાર સ્વરૂપ તે હાલ કયાંય કહ્યું જતું નથી. ધણા માસ વીત્યાથી તમને લખી સંતોષ માનીએ છીએ.' અને આવા કળિકાળમાં પણ જેનું ચિત્ત અન્યત્ર વિદ્યેષ પામ્યું નથી તેની સૌભાગ્યના પત્રમાં (અં. ૩૮૪) શ્રીમદ્ સુક્રાંતે સ્તુતિ કરે છે—

‘તે આ હુસમ કળિયુગ નામનો કાળ છે. તેને વિષે વિહળપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિદ્યેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી, ખીલ પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી, ખીલ ને કારણે તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તતો નથી, એવો જો કોઈ હોય તો તે આ કાળને વિષે ખીલે શ્રી રામ છે.’ —શ્રીમદ્ના આ વચન એમને પોતાને જ ચોર અનંતશુણ્યવિશિષ્ટ વિશેષયણે લાગુ પડે છે. ખરેખર! આવા હુસમ કળિકાળમાં પણ જેનું ચિત્ત વિદ્યેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી, એવા આ આત્મામાં રમણ કરનારા આત્મારામી શ્રીમદ્ આ કાળમાં ‘ખીલ શ્રી રામ’ છે.

આમ જેના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા વર્તતી હતી એવા આત્મારામી શ્રીમદ્નું ચિત્ત આત્મા સિવાય અન્ય કામના નહિ હોવાથી નિષ્કામ હતું, આત્મા સિવાય અન્ય સર્વ કામના પૂર્ણવિરામ પામવાથી પૂર્ણકામ હતું, આત્મા સિવાય અન્ય સ્થળે રમતું નહિ હોવાથી આત્મારામી હતું, આત્મા સિવાય અન્ય સ્થળે વિદ્યેષ નહિ પામતું હોવાથી અવિશિષ્ટ હતું, આત્મા સિવાય અન્યત્ર પ્રતિબંધ નહિ પામતું હોવાથી અપ્રતિબદ્ધ હતું. આત્મા સિવાય અન્ય સર્વ પરભાવથી—વિભાવથી સુક્ત થયું હોવાથી સુક્ત હતું, દેહ છતાં દેહાતીત દશા અનુભવતું હોવાથી વિદેહી હતું, કોઈ પણ વિકલ્પનો અવકાશ રહ્યો નહિ હોવાથી નિર્વિકલ્પ હતું, કોઈપણ અન્યભાવનો સંગ ન થતો હોવાથી અસંગ હતું, સર્વભાવથી—જગતથી ઉપર ને ઉપર તરતું હોવાથી ઉદાસીન હતું. હુંકામા આત્મારામી શ્રીમદ્નું નિષ્કામ—પૂર્ણકામ ચિત્ત આત્મા સિવાય અન્યત્ર અવિશિષ્ટ—અપ્રતિબદ્ધ હતું, સર્વત્ર અસંગ ઉદાસીન હતું, તે તેમના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશાને લીધે હતું; ચિત્તની આત્માકાર સ્થિતિને લીધે હતું. આ આત્માકાર સ્થિતિને લીધે જ શ્રીમદ્નું ચિત્ત અંશ પણ ઉપાધિ વેદવાને યોગ્ય ન હતું, છતાં યથાપ્રાપ્ત ઉદય—ઉપાધિને શ્રીમદ્ અવિષમ સમાધિલાવે જ—ઉદાસીન અસંગ લાવે જ અખંધપરિણામે વેદતા હતા. આ અંગે પોતાની આત્મસંવેદનમય અંતરવેદના શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૮૮) દાખવે છે—‘આત્માકાર સ્થિતિ થઈ જવાથી ચિત્ત ઘણું કરીને એક અંશ પણ ઉપાધિભેગ વેદવાને યોગ્ય નથી, તથાપિ તે તો જે પ્રકારે વેદતું પ્રાપ્ત થાય તે જ પ્રકારે વેદતું છે, એટલે તેમાં સમાધિ છે; પરંતુ પરમાર્થસંગ્રામી કોઈ કોઈ જીવોને પ્રસંગ પડે છે, તેને તે ઉપાધિભેગના કારણથી અમારી અનુકંપા પ્રમાણે લાલ મળતો નથી, અને પરમાર્થસંગ્રામી કંઈ તમલિખિતાદિ વાર્તા આવે છે, તે પણ ચિત્તમાં ત્રાંસ પ્રવેશ થાય છે, કારણ કે તેનો હાલ ઉદય નથી. આથી પત્રાદિ

પ્રસંગથી તમ સિવાયના બીજા જે સુમુક્તિઓ તેમને ઇચ્છિત અનુકંપાએ પરમાર્થવૃત્તિ આપી શકાતી નથી, એ પણ ચિત્તને ઘણીવાર લાગી જાય છે. ચિત્ત બંધનવાળું થઈ શકતું નહીં હોવાથી જે જીવો સંસારસંગ્રહે સ્ત્રીઆદિરૂપે પ્રાપ્ત થયા છે, તે જીવોની ઇચ્છા પણ ફલવવાની ઇચ્છા નથી, અર્થાત્ તે પણ અનુકંપાથી અને માળાપાદિના ઉપકારાદિ કારણોથી ઉપાધિભોગને બળવાન રીતે વેદીએ છીએ.’ અને સહજસમાધિસ્થિત શ્રીમદ્નામ્ આત્માકાર અસંગ ચિત્તની સ્થિતિ તો અણુમાત્ર ઉપાધિ સહન ન થઈ શકે તેવી હતી, છતાં શ્રીમદ્ તે સમભાવે સહન કરતા હતા; સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૦૮) જણાવ્યું છે તેમ—‘અસંગ વૃત્તિ હોવાથી અણુમાત્ર ઉપાધિ સહન થઈ શકે તેવી દશા નથી, તોય સહન કરીએ છીએ.’ શ્રીમદ્ જેવા પરમ સમાધિસ્થ પુરુષને આ ઉપાધિ તો એક મહાપરીપક્ષરૂપ આવી પડી હતી. મહાપરીપક્ષ વેદવા જેવી આ ઉપાધિ શ્રીમદ્નામ્ ચૈતન્યમય ચિત્તને એટલી બધી અસહ્ય હતી કે તે આંખના કણાની જેમ પ્રદેશે પ્રદેશે ખૂંચતી હતી. કારણ કે શ્રીમદ્નામ્ ચૈતન્યમય ચિત્ત નેત્ર જેવું—આંખ જેવું હતું. આંખમાં એક અણુ જેટલું કણું પણ સહન ન થઈ શકે તેમ શ્રીમદ્નામ્ નેત્ર જેવા ચિત્તમાં એક પરમાણુમાત્ર પરભાવ-વિભાવની ઉપાધિ એક સમયમાત્ર પણ સહન ન કરી શકાય એવી સ્થિતિ હતી. એટલે આ અસહ્ય ગાદ્ય ઉપાધિ વેદની તે અસંગવૃત્તિ શ્રીમદ્ને અત્યંત અત્યંત વિકટ વેદાતી હતી. આ અંગે પોતાનું આત્મ-સંવેદન પરમાર્થસુહૃદ્ ‘સુભાગ્ય’ને દાખવતા અમૃતપત્રમાં (અં. ૩૮૫) શ્રીમદ્ પોતાની આ અંતરવેદના કાલવે છે—

‘જો કે અમારું ચિત્ત નેત્ર જેવું છે; નેત્રને વિષે બીજા અવયવની પેઠે એક રજકણ પણ સહન થઈ શકે નહીં, બીજા અવયવોરૂપ અન્ય ચિત્ત છે. અમને વર્તે છે એવું જે ચિત્ત તે નેત્રરૂપ છે, તેને વિષે વાણીનું ઊંડું, સમજાવવું, આ કરવું, અથવા આ ન કરવું, એવી વિચારણા કરવી તે માંડ માંડ બને છે. ઘણી ક્રિયા તો શૂન્યપણાની પેઠે વર્તે છે; આવી સ્થિતિ છતાં ઉપાધિભોગ તો બળવાનપણે આરાધીએ છીએ. એ વેદવું વિકટ ઓછું લાગતું નથી, કારણ કે આંખની પાસે જમીનની રેતી ઉપડાવવાનું કાર્ય થવારૂપ થાય છે તે જેમ દુઃખે-અત્યંત દુઃખે-થવું વિકટ છે, તેમ ચિત્તને ઉપાધિ તે પરિણામરૂપ થવા બરાબર છે. સુગમપણાએ સ્થિત ચિત્ત હોવાથી વેદનાને સમ્યક્પ્રકારે વેદ છે, અખંડસમાધિપણે વેદ છે.’

આણું અણુ પણ ન સહી શકે એવું નેત્ર જેવું ચિત્ત છતાં શ્રીમદે ‘આંખ પાસે રેતી ઉપડાવવા’ જેવો આ ઉપાધિરૂપ મહાવિકટ મહાપરીપક્ષ સહન કર્યો,—અને તેપણુ અખંડ આત્મસમાધિ ભળવીને, ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા સંભાળીને સહન કર્યો, તે ખરેખર! પરમ અદ્ભુત આશ્ચર્યઘટના છે! ‘અક્ષિપાત્રકલ્પો દિ વિદ્વાન્’—જ્ઞાની અક્ષિપાત્ર (આંખ) સમે હોય છે,—એ પાતંજલ યોગસૂત્રના સૂત્ર કરતાં અનંતશુભ-વિશિષ્ટ બળવાન જીવતા જગતા જલંત દષ્ટાંતરૂપ શ્રીમદ્ પોતે છે. આંખથી કણું પણ ન સહન થાય, ત્યારે તેની પાસે રેતી—અને તે પણ જમીન પરની રેતી—ઉપડાવવી તે તો કેમ સહન થાય? છતાં કુસુમ કરતાં પણ કોમળ અને વજ્ર કરતાં પણ કઠોર

લોકોત્તર ચિત્તવાળા શ્રીમદે તે કરી દેખાડ્યું એ આશ્ચર્યનું આશ્ચર્ય (Wonder of wonders) છે !

શ્રીમદ્ને આ તો બેધારી તલવાર પર ચાલવા કરતાં પણ વિકટ બેવડું કામ કરવાનું હતું—અસદ્ય ઉદયઉપાધિ વેદવાની હતી અને અર્ખંડ આત્મસમાધિ જાળવવાની હતી. એટલે એ આડે અવકાશઅભાવે પરમ અમંગ ઉદાત્ત શ્રીમદે આ અનિવાર્ય ઉદયઉપાધિ સિવાયનો બીજો બધો વ્યવહાર સંગ્રમસંગ બધ કરી લીધો હતો એટલું જ નહિ, પણ હાલ તત્કાળ પરમાર્થપ્રસંગીઓ સાથેનો પત્રાદિ વ્યવહાર પણ સંક્ષેપી નાંખ્યો હતો. આ અંગે પણ તેઓ કેવા ઉદાસ થઈ ગયા હતા, તે તેમના આ પત્ર-ઉલ્લેખો પરથી સ્વયં જણાય છે—‘હાલ ચિત્ત પરમ ઉદાસીનતામાં વર્તે છે. લખવા વગેરેમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી. જેથી તમને વિશેષ વિગતથી કંઈ લખવાનું બની શકતું નથી. (અં. ૨૭૬). ચિત્ત ઉદાસ રહે છે, કંઈ ગમતું નથી. X X મન કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી. જેથી પ્રત્યેક કાર્ય સુલભતામાં પડે છે; કંઈ વાચન, લેખન કે જનપરિચયમા રુચિ આવતી નથી. (અં. ૨૭૭). મન કયાંય વિરામ પામતું નથી. ઘણું કરીને અત્ર કોઈનો સમાગમ ઇચ્છતું નથી. કંઈ લખી શકાતું નથી, વધારે પરમાર્થ-વાક્ય વહવા ઇચ્છા થતી નથી. કોઈએ પૂછેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર જાણતાં છતાં લખી શકતા નથી, ચિત્તનો પણ ઝાઝો સંગ નથી આત્મા આત્મભાવે વર્તે છે. (અં. ૩૧૩). ઉદાસ પરિણામ આત્માને લાગ્યા કરે છે. X X લખવામાં ચિત્ત જેવું જોઈએ તેવું રહેતું નથી, અને તે વળી અદ્યપકાળ રહે છે, એટલે ધારેલું લખી શકાતું નથી. (અં. ૩૩૫)’ ઇ. આમ સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છઉદયવાળા પરમ નકુલમૂર્તિ શ્રીમદ્ પોતાની ચિત્તવૃત્તિ અંગે લખે છે તે પરમાર્થાર્થમા જ સમજવા યોગ્ય છે, તે માટે તેઓ પોતે જ લખે છે—‘મારી ચિત્તવૃત્તિ વિષે ક્યારેક ક્યારેક લખાય છે, તેનો અર્થ પરમાર્થ ઉપર લેવા યોગ્ય છે, અને એ લખવાનો અર્થ કંઈ વ્યવહારમાં માઠા પરિણામ-વાળો દેખાવો યોગ્ય નથી. (અં. ૪૨૬).’ એટલે શ્રીમદ્ની આ ચિત્તદશા પરથી એમ પરમાર્થ ઘટાવવા યોગ્ય છે કે—શ્રીમદ્જનુ ચૈતન્યમય ચિત્ત ચૈતન્યતા અનુભવરસસાગરમાં એટલું બધું નિમગ્ન થઈ ગયું હતું કે તેમાથી બહાર નિકળવાનું તેને માટે અત્યંત દુર્ઘટ બન્યું હતું. એટલે જ ગેરસમજુતી ન થવા પામે તે અર્થે પરમ સૌજન્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ પત્રવ્યવહાર કરનારા સત્સંગી સજ્જનોને નિખાલસપણે ખુલાસો કરી ચેતવી દેતા—‘હમ પરદેશી પંખી સાધુ ઓર દેશકે નાહી રે X X અત્ર પણ દશાના પ્રમાણમાં ઉપાધિ વિશેષ છે. આપે કેટલાંક વ્યાવહારિક (જોકે શાસ્ત્ર સંબંધી) પ્રશ્નો આ વેળા લખ્યાં હતા, પણ ચિત્ત તેવું વાંચવામા પણ હાલ પૂરું રહેતું નથી, એટલે ઉત્તર શી રીતે લખી શકાય ? (અં. ૨૮૬) પરમાર્થ વિષયે મનુષ્યોનો પત્રવ્યવહાર વધારે ચાલે છે, અને અમને તે અકુલુજ આવતો નથી. જેથી ઘણા ઉત્તર તો લખવામાં જ આવતા નથી; એવી હરિઈચ્છા છે, અને અમને એ વાત પ્રિય પણ છે. (અં. ૨૮૬) એક દશાએ વર્તન છે, અને એ દશા હજુ ઘણો વખત રહેશે, ત્યાંથી ઉદ્યાનુસાર પ્રવર્તન યોગ્ય જણ્યું

છે, માટે કોઈ પણ પ્રસંગે પત્રાદિની પહોંચ મળતાં વિલંબ થાય અથવા ન મોકલાય અથવા કોઈ ન જણાવી શકાય તો તે શોધ કરવા યોગ્ય નથી, એમ દઢ કરીને અત્રેનો પત્રપ્રસંગ રાખજો. (અં. ૨૯૦). તમલિખિત કેટલાંક પત્રોને વિષે જીવાદિ સ્વભાવ અને પરભાવનાં કેટલાંક પ્રશ્નો આવતાં હતાં, તેના પ્રત્યુત્તર તે કારણથી લખી શકાયા નથી. બીજા પણ જિજ્ઞાસુઓનાં પત્રો આ વખતમાં ઘણાં મળ્યાં છે, તેને માટે પણ ઘણું કરીને તેમજ થયું છે. (અં. ૩૯૮). ચાર લીંટી જેટલું લખવું હોય તો પણ કઠણ પડે છે, કેમકે અંતર્વિચારમાં ચિત્તની હાલ પ્રવૃત્તિ વિશેષ રહે છે; અને લખવા વગેરેની પ્રવૃત્તિથી ચિત્ત સંક્ષિપ્ત રહે છે. વળી ઉદય પણ તથારૂપ પ્રવર્તે છે, X X અહોરાત્ર ઘણું કરી વિચારદશા રહ્યા કરે છે. (અં. ૬૧૨). ઇ.

પોતાના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશાને સમજી શકવા સમર્થ પરમાર્થસંખ્યા ‘સુભાગ્ય’ને તો શ્રીમદ્ આ અંગે ચોર ખુલાસાથી સ્પષ્ટતા કરે છે—‘પત્ર લખતાં લખતાં અથવા કંઈ કહેતાં કહેતાં વારંવાર ચિત્તની અપ્રવૃત્તિ થાય છે, અને કલ્પિતનું આટલું બધું માહાત્મ્ય શું? કહેવું શું? જાણવું શું? શ્રવણ કરવું શું? પ્રવૃત્તિ શી? એ આદિ વિદ્યેષથી ચિત્તની તેમાં અપ્રવૃત્તિ થાય છે; અને પરમાર્થસંખ્યા કહેતાં લખતાં તેથી બીજા પ્રકારના વિદ્યેષની ઉત્પત્તિ થાય છે, જે વિદ્યેષમાં સુખ્ય આ તીવ્ર, પ્રવૃત્તિના નિરોધ વિના તેમાં, પરમાર્થકથનમાં પણ અપ્રવૃત્તિ હાલ શ્રેયભૂત લાગે છે.’ (અં. ૫૭૬) તેમ જ—‘ત્રણ વર્ષની લગલગથી એવું વર્ત્યા કરે છે, કે પરમાર્થસંખ્યા કે વ્યવહાર-સંખ્યા કંઈ પણ લખતાં કંટાળો આવી જાય છે; અને લખતાં લખતાં કલ્પિત જેવું લાગવાથી વારંવાર અપૂર્ણ છોડી દેવાનું થાય છે. પરમાર્થમાં ચિત્ત જે વખતે એકાગ્ર-વત્ હોય ત્યારે જો પરમાર્થ સંખ્યા લખવાનું અથવા કહેવાનું બને તો તે યથાર્થ કહેવાય, પણ ચિત્ત અસ્થિરવત્ હોય, અને પરમાર્થ સંખ્યા લખવાનું કે કહેવાનું કરવામાં આવે તો તે ઉદ્દીરણ જેવું થાય, તેમ જ અંતર્વૃત્તિનો યથાતથ્ય તેમાં ઉપયોગ નહીં હોવાથી તે આત્મજુદ્ધિથી લખ્યું કે કહ્યું નહીં હોવાથી કલ્પિતરૂપ કહેવાય; જેથી તથા તેવાં બીજા કારણોથી પરમાર્થસંખ્યા લખવાનું તથા કહેવાનું ઘણું એણું ઘઈ ગયું છે. X X X આત્મવીર્ય મંદ થવારૂપ તીવ્ર પ્રારબ્ધોદય હોવાથી તે હેતુ ટાળવાનો પુરુષાર્થ છતાં કાળક્ષેપ થયા કરે છે; અને તેવા ઉદય સુધી તે અસ્થિરતા ટળવી કઠણ છે; અને તેથી પરમાર્થસ્વરૂપ ચિત્ત વિના તે સંખ્યા લખવું, કહેવું એ કલ્પિત જેવું લાગે છે, તોપણ કેટલાક પ્રસંગમાં વિશેષ સ્થિરતા રહે છે.’ (અં. ૫૮૬). અર્થાત્ એક તો ચિત્ત ચૈતન્યમાં જ લીન થયેલું છે,—આત્માનો ઉપયોગ આપોઆપ આત્મામાં જ વર્તે છે, અને બીજું બાહ્ય ઉપયોગ શૂન્યમનસ્કપણે તીવ્ર ઉદયઉપાધિમાં વર્તાવવો પડે છે, એટલે એ આડે ચિત્ત પરમાર્થલેખનમાં સ્થિર રહી શકવા જેટલો અવકાશ રહેવા પામતો નથી—જેથી આ પરમાર્થલેખનપ્રવૃત્તિ હાલ તત્કાળ (૧૯૪૮-૧૯૫૧) થોડા વખત માટે શ્રીમદે ગૌણ કરી દીધી છે.

અત્રે સહજ પ્રશ્ન થવો સંભવે છે કે શ્રીમદ્દના ચિત્તની જો આવી ચૈતન્યમય દશા

હતી ને તેમનો ઉપયોગ જો આપોઆપ જ આત્મામાં વર્તતો હતો તો આ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ તેઓ શી રીતે કરી શકતા હશે ? કે કરી શક્યા હશે ? તેનો ખુલાસો અ'બાલાલલાઈ પરના ટૂંકા માર્મિક પત્રમાં (અં. ૨૯૧) શ્રીમદે પોતે જ કરી દીધો છે—‘પૂર્ણકામ ચિત્તને નમોનમઃ’—પોતાના ચિત્તની પૂર્ણકામ દશા માર્મિકપણે સૂચવતું આ મથાળું મૂકી શ્રીમદ્ લખે છે—‘આત્મા બ્રહ્મસમાધિમાં છે, મન વનમાં છે. એકબીજાના આભામે અનુક્રમે દેહ કંઈ ક્રિયા કરે છે, ત્યાં સવિગત અને સંતોષપૂર્ણ એવાં તમારાં બંનેનાં પત્રનો ઉત્તર શાથી લખવો તે તમે કહો.’ જેમ કોઈ મનુષ્યનું મન એક સ્થળે રોકાયેલું હોય તોપણ તે બીજી પ્રવૃત્તિ શૂન્યમનસ્કપણે (absent-mindedly) યંત્રવત (mechanically) કરતો આપણે વારંવાર દેખીએ જ છીએ, તેમ શ્રીમદ્ની આ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ શૂન્યમનસ્કપણે ‘એકબીજાના આભામે’ થયા કરતી હતી, પણ એમનો આત્મા તો બ્રહ્મસમાધિમાં—આત્મસમાધિમાં હતો અને મન વનમાં હતું. આત્મમગ્ન શ્રીમદ્ના ચૈતન્યમય ચિત્તની કેવી અદ્ભુત અસંગ દશા !

આમ શ્રીમદ્ના આત્મલીન ચિત્તને જ્યાં મન-વચન-કાયાનો સંગ જ નથી, તે મન-વચન-કાયાને આધીન બાહ્ય વિષયમાં તે અસંગ ઉદાસીન ચિત્તનો સંગ ક્યાંથી થાય ? એટલે અસંગપણે થતી એ બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં અવ્યવસ્થા (Disorder) કેમ ન થઈ જાય ? અર્થાત્ આત્મામાં સુવ્યવસ્થિત શ્રીમદ્નું મન અન્યત્ર-બાહ્ય વિષયમાં અવ્યવસ્થિત બની ગયું છે આ અંગે શ્રીમદ્ પોતે જ દર્શાવે છે—‘ઉપાધિના યોગથી ઉદયાધીનપણે બાહ્ય ચિત્તની કવચિત્ અવ્યવસ્થાને લીધે તમ મુમુક્ષુ પ્રત્યે જેમ વર્તવું જોઈએ તેમ અમારાથી વર્તી શકાતું નથી. તે ક્ષમા યોગ્ય છે, ખચીત ક્ષમા યોગ્ય છે. (અં. ૪૭૮). ચિત્તની વ્યવસ્થા યથાયોગ્ય નહીં હોવાથી ઉદયપ્રારબ્ધ વિના બીજા સર્વ પ્રકારમાં અસંગપણું રાખવું યોગ્ય લાગે છે, તે એટલે સુધી કે જેમનો ઓળખાણપ્રસંગ છે તેઓ પણ હાલ ભૂલી જાય તો સાડું, કેમકે સંગથી ઉપાધિ નિષ્કારણ વધ્યા કરે છે, અને તેવી ઉપાધિ સહન કરવા યોગ્ય એવું હાલ માડું ચિત્ત નથી. નિરૂપાયતા સિવાય કંઈ પણ વ્યવહાર કરવાનું હાલ ચિત્ત હોય એમ જણાતું નથી; અને જે વ્યાપાર-વ્યવહારની નિરૂપાયતા છે, તેથી પણ નિવૃત્ત થવાની ચિત્તના રહ્યા કરે છે. (અં. ૫૫૮). ચિત્તસ્થિતિ ઘણું કરી વિદેહી જેવી વર્તે છે, એટલે કાર્યને વિષે અવ્યવસ્થા થઈ જાય છે. ઘણા ઘણા જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, તેમાં અમારી જેવો ઉપાધિપ્રસંગ અને ચિત્ત-સ્થિતિ ઉદાસીન, અતિ ઉદાસીન, તેવા ઘણું કરીને પ્રમાણમાં થોડા થયા છે (અં. ૩૩૪)’ અને એક આત્મપરિણતિ ત્રિવાય અન્યત્ર ચિત્તના આ અવ્યવસ્થિતપણા અંગે આ પત્રમાં (અં. ૫૮૩, ૧૯૫૧ સો. વ. ૧૧) ઓર સ્પષ્ટતાથી લખતાં શ્રીમદ્ પોતાની બેંડી અંતર-વેદના દાખવે છે—

‘એક આત્મપરિણતિ ત્રિવાયના બીજા જે વિષયો તેને વિષે ચિત્ત અવ્યવસ્થિતપણે વર્તે છે; અને તેવું અવ્યવસ્થિતપણું લોકવ્યવહારથી પ્રતિકૂળ હોવાથી લોકવ્યવહાર લજવો ગમતો નથી, અને તજવો બનતો નથી; એ વેદના ઘણું કરીને દિવસના આખા

ભાગમાં વેદવામાં આવ્યા કરે છે. ખાવાને વિષે, પીવાને વિષે, યોજવાને વિષે, શયનને વિષે, લખવાને વિષે કે ધીન્નં વ્યાવહારિક કાર્યોને વિષે જેવા જોઈએ તેવા ભાનથી પ્રવર્તીતું નથી, અને તે પ્રસંગો રહ્યા હોવાથી આત્મપરિણતિને સ્વતંત્ર પ્રગટપણે અનુસરવામાં વિપત્તિ આવ્યા કરે છે; અને તે વિષેનું ક્ષણે ક્ષણે દુઃખ રહ્યા કરે છે. અચ્છિન્ન આત્મરૂપે રહેવાની સ્થિતિમાં જ ચિત્તેચ્છા રહે છે, અને ઉપર જણાવ્યા પ્રસંગોની આપત્તિને લીધે કેટલોક તે સ્થિતિને વિયોગ રહ્યા કરે છે; અને તે વિયોગ માત્ર પરેચ્છાથી રહ્યો છે, સ્વેચ્છાના કારણથી રહ્યો નથી; એ એક ગંભીર વેદના ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે. X X X એક આત્મપરિણામ સિવાય સર્વ ધીન્નં પરિણામને વિષે ઉદ્દાસીનપણું વર્તે છે, અને જે કંઈ કરાય છે તે જેવા જોઈએ તેવા ભાનના સોમા અંશથી પણ નથી થતું. જેમ તેમ ને જે તે કરાય છે.’

આમ ભલે અન્યત્ર અવ્યવસ્થિત છતાં શ્રીમદ્ભગવદ્ ગિતાની ચૈતન્યમય ચિત્ત આત્મામાં તો અત્યંત સુવ્યવસ્થિત હતું એ સ્વયંસિદ્ધ હકીકત છે, એટલે આત્મ અન્યત્ર અવ્યવસ્થિત ચિત્ત એ વાસ્તવિક રીતે શ્રીમદ્ભગવદ્ કંઈ પણ દોષ તો નથી જ, એટલું જ નહિ પણ ઉલટો પરમ પ્રશસ્ત મહાગુણ છે; આ તો—આત્મપ્રવૃત્તિમાં અતિ જગત્ક (જગતી) અને પરપ્રવૃત્તિમાં બધિરાંધમૂઢ-ખેડેરી આંધળી ને મૂંગી એવી યશોવિજયજીએ અધ્યાત્મોપનિષદ્માં સંગીત કરેલી મહાન્ યોગી દશા છે. સમાધિશતકમાં X કહ્યું છે તેમ—વ્યવહારમાં જે સુતેલો હોય તે આત્મામાં જગતો હોય ને આત્મામાં જે સુતેલો હોય તે વ્યવહારમાં જગતો હોય ‘જે જીવો મોહનિદ્રામાં સુતા છે તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જગત રહે.’ (અ. ૫૦૩) તેમ જ ‘જગત્’ જેમાં સૂએ છે ત્યાં જ્ઞાની જાગે છે; જ્ઞાની જાગે છે, ત્યાં જગત્ સૂએ છે, જગત્ જાગે છે ત્યાં જ્ઞાની સૂએ છે એમ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, (અ. ૩૮૮). અને શ્રીમદ્ ભગવાન પરમ જ્ઞાનીશ્વર તો આત્મામાં કેવા અત્યંત જગત્-ઉજ્જગત છે, તે તેમની આ ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા હિંદિમનાદથી ઉદ્ઘોષે છે !

- X “ વ્યવહારે સુપુત્રો યઃ સ જાગર્તાત્મગોચરે ।
જાગર્તિ વ્યવહારેડસ્મિન્ સુપુત્રધ્યાત્મગોચરે ॥ ” —સમાધિશતક. ૨૨૫. ૭૮
- * “ યા નિદ્રા સર્વભૂતાના તસ્યા જાગર્તિ સયમી ।
યસ્યા જાગર્તિ ભૂતાનિ યા નિદ્રા પશ્યતો મુનેઃ ॥ ” —ગીતા, અ. ૨, ૬૯

પ્રકરણ પાંસઠમું

વીતરાગના સાચા અનુયાયી શ્રીમદ્દની અપૂર્વ વીતરાગતા

‘કારણ કે જે અમારું અનુભવજ્ઞાન તેનું ફળ વીતરાગપણું છે, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ લાગે છે, માટે અમે તેના અનુયાયી ખરેખરા છીએ; સાચા છીએ.’—શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર.

આ ચિત્તની ચૈતન્યમય દશાને લઈને જ શ્રીમદ્દને શુદ્ધાત્માનુભૂતિ વર્ત્તી હતી અને તેનું ફળ વીતરાગતા હતું, એટલે વીતરાગતાને અનુસરનારા શ્રીમદ્દ ખરેખરા અર્થમાં વીતરાગના ખરેખરા સાચા અનુયાયી હતા. આવા વીતરાગના સાચા અનુયાયી વીતરાગ શ્રીમદ્દની અપૂર્વ વીતરાગતા તેમના અનુભવસિદ્ધ વચનોના આધારે જ આ પ્રકરણમાં વિષરી બતાવશું.

શ્રીમદ્દના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા વર્ત્તી હતી તેને અર્થ એમ થયો કે શ્રીમદ્દ નિરંતર શુદ્ધાત્માનુભૂતિ—શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરી રહ્યા હતા, શુદ્ધોપયોગમાં સ્થિતિ ધરી રહ્યા હતા, વીતરાગપણું આચરી રહ્યા હતા—વીતરાગના વીતરાગ માર્ગને અનુસરી રહ્યા હતા, અને આમ ‘સમન્વયા તે શમાઈ રહ્યા’ એ પોતાના જીવનમૂલને ચરિતાર્થ કરી રહ્યા હતા. કારણ કે પરમાર્થસુહૃદ્ ‘સુભાગ્ય’ પરના અમૃત પત્રમાં (અ. ૬૫૧) શ્રીમદે લખ્યું છે તેમ—‘જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પરહિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ જાતે એક જ છે. જેમ છે તેમ સમજવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો. અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણું શમાઈ ગયું.’—એવી એ જીવની જાગતી જવલત સમયસાર દશા—શુદ્ધઆત્મદશા શ્રીમદે જીવનમાં અનુભવસિદ્ધ કરી દેખાડી હતી. ‘શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે શુદ્ધતામે’ કેલિ કરે, શુદ્ધતામે’ ચિર હો અમૃતધારા વરમે’—શુદ્ધતાને વિચારતા, શુદ્ધતાને ધ્યાવતા, શુદ્ધતામાં ‘કેલિ’—રમણતા કરતા, શુદ્ધતામાં સ્થિતિ કરતા શ્રીમદ્દને શુદ્ધાત્માનુભૂતિના ચેતનરસની અમૃતધારા વરસતી હતી, શુદ્ધ આત્માના શુદ્ધ ચેતન્યરસનાં અમૃતસિદ્ધિમાં નિરંતર નિમજ્જનતા વર્ત્તી હતી. આવા સાક્ષાત્ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારસ્વરૂપ શ્રીમદ્દ તે અનુભવજ્ઞાનના ફલરૂપ વીતરાગપણું અનુભવી રહ્યા હતા અને આમ વીતરાગના સાચા અનુયાયી જની વીતરાગમાર્ગને અનુસરી રહ્યા હતા.

આવા શુદ્ધતામાં રમણતા કરનારા વીતરાગ શ્રીમદ્દને વ્યવહારમૃત્તિમાં લેશ પણ રમ, રૂચિ કે રાગ રહ્યો જ ન હતો. ઉઠ્યાપીનપણે આ પ્રવૃત્તિ કર્યા વિના છૂટકો ન હતો એટલે તે કરતા હતા અને આ ક્યાંથી આવી પડી એમ તે વેકની પેડે કરતા

હતા, જગત્ના સંગપ્રસંગથી અત્યંત ઉદાસીન અસંગ બની ગયા હતા. એટલી બધી વિશેષ વીતરાગતા વર્તતી હતી કે તેમને જગત્માં કયાંય ‘સાતું’ ન હતું—ગોઠતું ન હતું—મન વિશ્રાંતિ પામતું ન હતું; માત્ર વીતરાગતાની—આત્મતાની પોષક એવી સત્સંગતામાં જ એમને રસ રુચિ કે રાગ હતો. આની સાક્ષી એમના સૌભાગ્ય પરનાં આ પત્રો જ પૂરે છે—‘કાળ વિષમ આવી ગયો છે, સત્સંગનો જોગ નથી અને વીતરાગતા વિશેષ છે, એટલે કયાંય સાતું નથી, અર્થાત્ મન વિશ્રાંતિ પામતું નથી. (અં. ૨૯૮). વિરહની વેદના અમને વધારે રહે છે, કારણ કે વીતરાગતા વિશેષ છે; અન્ય સંગમાં બહુ ઉદાસીનતા છે. (અં. ૨૯૩). એક દ્વણ પણ આ સંસારમાં રહેલું ગમતું નથી. (અં. ૩૯૯). દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવના આલંબન વિના નિરાધારપણે આત્માપણું લબ્ધ્ય તેમ લગે છે. બીજો શો ઉપાય ? (અં. ૫૦૪). ચિત્ત ઘણું કરીને વનમાં રહે છે. આત્મા તો પ્રાચે મુક્તસ્વરૂપ લાગે છે. વીતરાગપણું વિશેષ છે. વેઠની પેઠે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. બીજાને અનુસરવાનું પણ રાખીએ છીએ. જગત્થી બહુ ઉદાસ થઈ ગયા છીએ. વસ્તીથી કંટાળી ગયા છીએ. દશા કોઈને જણાવી શકતા નથી. જણાવીએ તેવો સત્સંગ નથી; મનને જેમ વાળીએ તેમ વાળી શકીએ છીએ. એટલે પ્રવૃત્તિમાં રહી શક્યા છીએ. કોઈ પ્રકારથી રાગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નહીં હોય એવી દશા છે, એમ રહે છે. લોકપરિચય ગમતો નથી, જગત્માં સાતું નથી. X X લિ. યથાર્થ બોધસ્વરૂપના ય.’ (અં. ૩૧૭). ઇત્યાદિ. બ્યાપારબ્યવહાર મધ્યે વર્તતા છતા શ્રીમદ્દ આવી અદ્ભુત, આવી અપૂર્વ, આવી અલૌકિક, આવી અનુપમ વીતરાગતા આચરી શક્યા એ જ પરમ આશ્ચર્યનું આશ્ચર્ય છે ! તરવારની ધાર કરતાં પણ દોહાલું આવું વિષમઅસિધારાત્મક શ્રીમદ્દ જેવો કોઈ વિરલો અપવાદમાં અપવાદરૂપ (Exceptionally exceptional) અને અસાધારણમાં અસાધારણ (Extraordinarily extraordinary) મહાવીર પુરુષ જ કરી શકે !

શ્રીમદ્દની આ અપૂર્વ વીતરાગતાનું અપૂર્વ દર્શન આપણને શ્રીમદ્દના ‘સુભાગ્ય’ પરના આ અમૃત પત્રમાં (અં. ૩૧૩) પ્રાપ્ત થાય છે : અત્રે આ પત્રના મથાળે મૂકેલું ‘જ્ઞાનીના આત્માને અવલોકીએ છીએ અને તેમ થઈએ છીએ’—એ પરમ અર્થગંભીર મહાવાક્ય સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દ જ્ઞાનીના આત્માને સાક્ષાત્ અવલોકી રહ્યા છે,—જેમ છે તેમ યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપે આત્માનુભવપ્રત્યક્ષથી સાક્ષાત્ દેખી રહ્યા છે અને ‘તેમ’—જેમ જ્ઞાનીના આત્માની શુદ્ધ વીતરાગદશા દીડી છે તેમ તેવી દશાસંપન્ન પોતે થાય છે—વર્તમાનમાં થયા છે. જેમાં આવું પોતાની વીતરાગ જ્ઞાનદશાનું સૂચક આ સૂચક મથાળું છે એવા આ પત્રમાં પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને શ્રીમદ્દ લખે છે—‘કોઈ એવા પ્રકારનો ઉદય છે કે અપૂર્વ વીતરાગતા છતા વેપાર સંબંધી કંઈક પ્રવર્તન કરી શકીએ છીએ, તેમ જ બીજાં પણ ખાવાપીવા વગેરેનાં પ્રવર્તન માંડમાંડ કરી શકીએ છીએ. મન કયાંય વિરામ પામતું નથી. ઘણું કરીને અત્ર કોઈનો સમાગમ ઇચ્છતું નથી. કંઈ લખી શકાતું નથી. વધારે પરમાર્થવાક્ય વદવા ઇચ્છા થતી નથી. કોઈએ પૂછેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર જાણતાં છતાં લખી શકતા નથી, ચિત્તને પણ જાણે સંગ નથી, આત્મા

આત્મભાવે વર્તે છે.’—અપૂર્વ વીતરાગદશાને પામેલા શ્રીમદ્દની અસંગ ઉદાગ્રીનતા એટલી ઘણી છે કે વ્યાપારાદિ પ્રવર્તન ‘માંડમાંડ’—ઘણી ઘણી મહા મુશીબતે કરી શકે છે, અને કયાંય વિરામ—વિશ્રાંતિ પામતું નથી, ચિત્તનો—ખાણ મનનો પણ ઝાઝો મંગ રહ્યો નથી;—શ્રીમદ્દનો આવો અસંગ આત્મા આત્મભાવે વર્તે છે,—એવી અદ્ભુત આત્મચારિત્રદશા શ્રીમદ્દને પ્રગટી છે એટલે જ શ્રીમદ્ આગળ લખે છે—‘સમયે સમયે અનંત-ગુણુવિશિષ્ટ આત્મભાવ વધતો હોય એવી દશા રહે છે, જે ઘણું કરીને કળવા દેવામાં આવતી નથી, અથવા કળી શકે તેવાનો સંગ નથી.’—એક સમયે જે આવી આત્મભાવે વર્તવારૂપ—આત્મસંયમરૂપ આત્મચારિત્રદશા છે, તે તેના કરતા ધીમ્ સમયે અનંતગણી બળવાન હોય છે, તેના કરતાં ત્રીજા સમયે અનંતગણી બળવાન હોય છે—એમ સમયે સમયે અનંતગુણુવિશિષ્ટ બળવાન અપૂર્વ આત્મ મંયમધારા—આત્મચારિત્રધારા શ્રીમદ્દની વધતી જાય છે ! આવી અપૂર્વ વીતરાગદશા છતાં આ પરમ પુરુષની પરમ ગંભીરતા જોવા જેવી છે કે તે કોઈને કળવા દેતા નથી અથવા ‘કળી શકે તેવાનો સંગ નથી’—તે દશા કળી શકે એવો કોઈ સત્સંગી મુમુક્ષુ નથી. આ પરમગંભીર જ્ઞાનાવતાર પુરુષની પરમ જ્ઞાનગંભીરતા કેવી અદ્ભુત છે ! અત્યારે તો આવી દશાનો અનંતાશ પણ ન હોય એવા સામાન્ય પ્રાકૃત-જનો તેનાથી અનંતગણો રોળદેખાવ કરી અનંતગણી જાહેરાત કરી પોતાની યામરતાનું પ્રદર્શન કરતા દેખાય છે, ત્યારે આવી અનંતગુણુવિશિષ્ટ વીતરાગ આત્મદશાને પામેલા આ પરમ નિર્દોષ અસામાન્ય પરમ પુરુષ પોતાની પરમતાનો અનંત અંશ પણ કળવા દેતો નથી—દર્શન પણ થવા દેતો નથી ! અહો ગંભીરતા ! આ અમૃત પત્રના અંતે લખેલા આ અમર શબ્દોમા શ્રીમદ્દની અલૌકિક જ્ઞાનદશાનું દર્શન થાય છે—‘આત્માને વિષે સહજ સ્મરણે પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન શ્રી વર્ધમાનને વિષે હતું એમ જણાય છે. પૂર્ણ વીતરાગ જેવો બોધ તે અમને સહજે સાંભરી આવે છે.’—આ રહસ્યભૂત શબ્દોમા તો શ્રીમદ્દે પોતાની અલૌકિક પરમ અદ્ભુત આત્મદશા માર્મિકપણે સૂચવી દીધી છે. શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માને વિષે જે જ્ઞાન ‘પ્રાપ્ત થયેલું’ છે—અને તે પણ ‘સહજ સ્મરણે’ પ્રાપ્ત થયેલું છે, તે જ્ઞાન ‘શ્રી વર્ધમાનને વિષે’ હતું,—એ શબ્દો પૂર્વની કોઈ સ્મરણઅનુસંધિનું દર્શન કરાવવા સાથે શ્રીમદ્દની અદ્ભુત જ્ઞાનદશા પર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખે છે. અને એટલે જ ‘પૂર્ણ વીતરાગ જેવો બોધ’ શ્રીમદ્દને મહાજે ‘સાંભરી આવે છે’—સ્મરણમા આવી જાય છે. આનો ફલિતાર્થ એમ થયો કે શ્રીમદ્દ તથારૂપ જ્ઞાનદશા—ચારિત્રદશાનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરી રહ્યા છે, યથાર્થ આત્મપદાર્થનો યથાર્થ બોધ પામી જે પૂર્ણ વીતરાગદશાને પામેલા છે એવા પૂર્ણ વીતરાગનો બોધ જેવો હોય તેવો બોધ સ્મૃતિ—અનુભવગોચર કરી રહ્યા છે. કેવી અદ્ભુત જ્ઞાનદશા ! કેવી અદ્ભુત વીતરાગ ચારિત્રદશા !

આ જ ભાવની પુષ્ટિ કરતા એક બીજા પરમ અમૃતપત્રમા (અ. ૩૨૨) શ્રીમદ્દ પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને લખે છે—‘અમને જે નિર્વિકલ્પ નામની સમાધિ છે, તે

તો આત્માની સ્વરૂપપરિણતિ વર્તતી હોવાને લીધે છે. આત્માના સ્વરૂપ સંબંધી તો પ્રાચે નિર્વિકલ્પપણું જ રહેવાનું અમને સંભવિત છે, કારણ કે અન્યભાવને વિષે મુખ્યપણે અમારી પ્રવૃત્તિ જ નથી.—આ પરથી પણ શ્રીમદ્દની તેવી જ જ્ઞાનદશા—ચારિત્રદશાનું મૂલ્યન ફલિત થાય છે. આત્મસ્વરૂપમાં વર્તવારૂપ સ્વરૂપપરિણતિ શ્રીમદ્દની વર્તે છે તેથી તેમની સ્વરૂપમા શમાવારૂપ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે, આ ઉચ્ચ જ્ઞાનદશા—વીતરાગ ચારિત્રદશા સૂચવે છે, કારણ કે આત્માના સ્વરૂપસંબંધી શ્રીમદ્દને નિર્વિકલ્પપણું છે એ તીવ્ર જ્ઞાનદશા દાખવે છે અને તેના સહજ ફલરૂપે શ્રીમદ્દની આત્મામાં જ પ્રવૃત્તિ છે—અન્યભાવમાં પ્રવૃત્તિ જ નથી, એ ઉચ્ચ ચારિત્રદશા દર્શાવે છે. આવા લગભગ પૂર્ણ વીતરાગ જેવી જ્ઞાનદશા—ચારિત્રદશાને પામેલા—યથાર્થબોધને પ્રાપ્ત થયેલા આ સાક્ષાત્ ‘બોધપુરુષ’ શ્રીમદ્દ અત્રે આત્માનુભવસિદ્ધ વીતરાગદર્શનની પરમ યથાર્થતા—પરમ પ્રમાણતા અંગે અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી વીરગર્જના કરે છે—

‘બંધ મોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થપણે કહેવામાં આવી છે, તે દર્શન નિકટ મુક્તપણાનું કારણ છે, અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને જોગ્ય જો કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા હોઈએ તો તે શ્રી તીર્થંકર દેવ છે.’

—આ ટકોટીણું અમર શબ્દોમાં પરમ વીતરાગ શ્રીમદ્દનો વીતરાગદર્શન પ્રત્યેનો કેવો અનન્ય આત્મનિશ્ચય ઝળહળે છે! તીર્થંકર દેવ પ્રત્યેની કેવી અનન્ય પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા પ્રકાશે છે! અમૃતત્વને પામેલા શ્રીમદ્દના આ અમર શબ્દો હિંમનાદથી ઉદ્ઘોષીને—બુલંદ અવાજથી પોકારીને સર્વ કાળને માટે જગતને જાહેર કરે છે કે—યથાર્થ બોધ પામેલા અમારા આત્માનો આ અનુભવસિદ્ધ આત્મનિશ્ચય છે કે બંધમોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા યથાર્થપણે કહેનારું ને નિકટ મુક્તપણાનું કારણ થનારું જો કોઈ હોય તો તે શ્રી તીર્થંકરદેવપ્રણીત શ્રી વીતરાગદર્શન જ છે; અને તે યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને સમર્થ જો કોઈપણ સર્વથી વિશેષ પ્રમાણ અમે માન્ય કરતા હોઈએ તો તે શ્રી તીર્થંકર દેવ છે. આટલું લખી શ્રીમદ્દ એમર અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી અત્ર વીરગર્જના કરે છે—

‘અને એ જે શ્રી તીર્થંકરદેવનો અંતર આશય તે પ્રાચે મુખ્યપણે અત્યારે કોઈને વિષે આ ક્ષેત્ર હોય તો તે અમે હોઈશું એમ અમને દઢ કરીને ભાસે છે.’

—યથાર્થ બોધને પામેલા ‘બોધપુરુષ’ રાજચંદ્ર આત્મસામર્થ્યના અપૂર્વ ભાનથી અત્યંત નિરભિમાનપણે અત્ર બુલંદ નાદથી ઉદ્ઘોષે છે કે અમે શ્રી તીર્થંકરના હૃદયને—અંતરઆશયને આત્મઅનુભવસિદ્ધપણે જાણીએ છીએ—અનુભવીએ છીએ, એટલે કહીએ છીએ કે એ જે શ્રી તીર્થંકરદેવનો ‘અંતરઆશય’—હૃદયરૂપ સહસ્રબૂત ભાવ તે પ્રાચે—ઘણું કરી ‘મુખ્યપણે’—કથનમાત્રપણે નહિ પણ ખરેખર પરમાર્થસત્પણે પ્રધાનપણે ‘અત્યારે’—આ વર્તમાનકાળમાં કોઈને વિષે પણ આ ‘ક્ષેત્રે’—આ ભરતક્ષેત્રમાં હોય તો તે અમે હોઈશું એમ ‘અમને’—આ રાજચંદ્ર નામના દેહમાં વસતા અમારા આત્માને દઢ કરીને ભાસે છે. અહં—મમની ભરમભૂમિકા પર જેની આત્મસિદ્ધિનો મહાપ્રાસાદ નિર્માણ થયો છે એવા શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માએ પોતાના આત્માનો આ વજ્રલેપ

દંઢ નિશ્ચય આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ લાનથી સર્વથા નિરહંકારપણે અત્ર ઉદ્ઘોષ્યો છે. આમ કહેવાનું કારણ શું? એમ શા આધારે કહો છો? તેનો જાણે ખુલાસો કરતા હોય-સ્પષ્ટીકરણ કરતા હોય એમ શ્રીમદ્ અત્ર કહે છે—

‘કારણ કે જે અમારું અનુભવજ્ઞાન તેનું રૂપ વીતરાગપણું છે, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ લાગે છે; માટે અમે તેના અનુયાયી ખરેખરા છીએ, સાચા છીએ.’

—વીતરાગ શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા અત્ર વજ્રલેપ દંઢ નિશ્ચયથી પોકારે છે કે અમે જે શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ તે આ અમારા અનુભવજ્ઞાનનું રૂપ વીતરાગપણું છે, તે અમે સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ અનુભવસિદ્ધપણે અનુભવી રહ્યા છીએ, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ—વીતરાગ પરિણામનું જ કારણ લાગે છે, અર્થાત્ વીતરાગનું શ્રુતજ્ઞાન પણ તે વીતરાગપણું પ્રગટાવવા અર્થે જ છે; એટલે વીતરાગના ઉપદેશ-માર્ગને અનુસરતા અમે જ સાક્ષાત્ અનુભવથી વીતરાગપણું અનુભવી રહ્યા છીએ તો અમે ખરેખરી રીતે વીતરાગને અનુસરી રહ્યા જ છીએ. એટલે વીતરાગના ‘અનુ’-પાછળ પાછળ ‘યાત્રી-જનનાર અનુસરનાર એવા ‘અનુયાયી’ હોવાથી અમે અનુયાયી શબ્દના ખરેખરા અર્થમાં વીતરાગના ખરેખરા અનુયાયી છીએ, સાચા છીએ. આંધળો પણ દેખી શકે ને ગંધેરો પણ સાંભળી શકે એવા શ્રીમદ્દેવો આ અમૃત વચન સર્વ કોઈની સર્વ પ્રકારની બ્રાંતિ દૂર કરવા પર્યાપ્ત છે.

આવા વીતરાગના ખરેખરા અનુયાયી શ્રીમદ્દેવો પત્રમાં (અ. ૧૭૦) જણાવ્યું છે તેમ—‘તીર્થ’કર થવા ઇચ્છા નથી, પરંતુ તીર્થ’કરે કર્યા પ્રમાણે કરવા ઇચ્છા છે,’—પૂર્ણ વીતરાગપણું પામી જોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી તે તીર્થ’કરને તે પ્રમાણે કરી અનુસરવાની ઇચ્છા છે. તે તેમનો પરમ ઉચ્ચતમ આદર્શ અને પરમોત્તમ આત્મપુરુષાર્થ દાખવે છે. તીર્થ’કર જેવી પરમ વિભૂતિનું અનુસરણ કરવામાં શ્રીમદ્દેવો પરમ ગૌરવ અનુભવે છે. શ્રીમદ્દેવો કેવો પરમ લબ્ય આદર્શ! કેવો પરમ ઉદાત્ત પુરુષાર્થ! અને પોતાની જીવનચર્યામાં પણ શ્રીમદ્દેવો મહાવીરના આદર્શને અનુસર્યા છે, એ એમના વચનામૃતોમાં સ્થળે સ્થળે આવતા ઉલ્લેખો પરથી સ્વયંસિદ્ધ થાય છે. આવો મહાવીરનો આદર્શ સતત જેની દષ્ટિસન્મુખ હતો એવા આ અનન્ય વીતરાગભક્ત શ્રીમદે તીર્થ’કરદેવની અનન્ય તરવસ્તુતિ કરતા આ આર અલૌકિક નમસ્કારમાં તો લાખો સ્તોત્રો અને કરોડો અંથોથી જે લાખ ન દર્શાવી શકાય એવી અનન્ય વીતરાગભક્તિ દાખવી છે:

‘જે તીર્થ’કરદેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે થઈ વજ્રવ્યપણે જે પ્રકારે તે આત્મા કહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથાસ્થિત કહ્યો છે, તે તીર્થ’કરને બીજી સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાના ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ. પૂર્વે ઘણાં શાસ્ત્રોનો વિચાર કરવાથી તે વિચારનાં રૂપમાં સત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તીર્થ’કરનાં રૂપ પુરુષ વિના જાણે જાય એવો નથી, એવી નિશ્ચય શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થ’કરના આર્ગ્યોદયને નમસ્કાર કરીએ છીએ. સિત્ત સિત્ત પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે

છેડું રહું છે એટલે જ પૂર્ણ દેહ આત્મવિશ્વાસથી શ્રીમદ્ને આ કહ્યું છે અને આ દેહે-સદેહે તે પ્રાપ્ત કરવાનો પોતાનો દેહ આત્મનિર્ધાર પણ અત્ર જણાવી દીધો છે.

આ પૂર્ણ વીતરાગતાની પ્રાપ્તિ પૂર્ણ શક્ય છે-સદેહે શક્ય છે એ અંગે સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૬૭૨) શ્રીમદ્ તેવા જ દેહ આત્મનિશ્ચયથી કહે છે-‘કાયા સુધી માયા (એટલે કપાયાદિ)નો સંભવ રહ્યા કરે, એમ શ્રી હુંગરને લાગે છે, તે અભિપ્રાય પ્રાપ્તિ (ધણું કરીને) તો યથાર્થ છે, તોપણ કોઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવલ સર્વ પ્રકારના સંભવલનાદિ કપાયનો અભાવ ધર્મ શકવા યોગ્ય લાગે છે, અને ધર્મ શકવામાં સંદેહ થતો નથી, તેથી કાયા છતાં પણ કપાયરહિતપણું સંભવે; અર્થાત્ સર્વથા રાગદ્વેષરહિત પુરુષ કોઈ શકે.’ આ અંતરંગ શત્રુઓને કાપી નાંખનારો આ શૂરવીર વીતરાગ સાધુપુરુષ કેવો હોય છે તેનું તાદૃશ્ય સુંદર વર્ણન કરતું સુંદરદાસનું વચન અત્રે શ્રીમદે ટાંક્યું છે- ‘મારે કામ ક્રોધ સખ, લોભ મોહ પીસિ ઠારે, ધનિદ્રહુ કતલ કરી, ક્રિયો રજપૂતો હૈ; માર્યો મહા મત્ત મન, મારે અહંકાર મીર, મારે મદ મછર હુ, ઐસો રન રતો હૈ; મારી આશા તૃષ્ણા પુનિ, પાપિની સાપિની દોઢ, સખકો સંહાર કરિ, નિજપદ પહૂતો હૈ; સુંદર કહત ઐસો, સાધુ કોઈ શૂરવીર, વૈરી સખ મારિકે નિચિત હોઈ સૂતો હૈ.’

અને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૩૪૭) શ્રીમદે પોતે જ કહ્યું છે તેમ-‘અમે કે જેનું મન પ્રાપ્તિ ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, હાસ્યથી, રતિથી, અરતિથી, લયથી, શોકથી, બુદ્ધિસાથી કે શબ્દાદિક વિષયોથી અપ્રતિબંધ જેવું છે; કુટુંબથી, ધનથી, પુત્રથી, વૈભવથી, સ્ત્રીથી કે દેહથી સુક્ત જેવું છે’,—એવા શ્રીમદ્ તો આ સર્વ અંતરંગ શત્રુઓને હણી નાંખનારા કેવા શૂરવીર મહા વીરપુરુષ-વીતરાગ સાધુ-પુરુષ હતા, તે આ વચન પરથી અને સમગ્ર અધ્યાત્મજીવન પરથી સ્વયંસિદ્ધ થાય છે. પણ પત્રાંક ૬૭૪માં સવિસ્તર સમબંધું છે તેમ જેને અંતરાત્મદષ્ટિ પરિણમિત નથી એવા બહિર્દષ્ટિ જગજીવો આવા પરમ વીતરાગને કેમ ઓળખી શકે? એને કોઈ ખરેખર ઓળખી શકે એમ હોય તો જેને અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમિત ધર્મ છે એવા દેહ સુસુહુઓ જ. આ ગમે તેમ હો, પણ સદેહે વીતરાગ થયેલો આ દેહધારી મહાત્મા પુરુષ તો પોતે પોતાની ધન્ય વીતરાગ દશા અવલોકી જાણે પોતે પોતાને નમસ્કાર કરતો હોય, એમ કોઈ પરમ ધન્ય દાણે નિકળી ગયેલા આ સહજ સ્વયંભૂ (Spontaneous) વચનો આ જ પત્રના (અ. ૬૭૪) અંતે લખે છે—

‘જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાયરહિત થયા છે, તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !! તે મહાત્મા વતે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !!’

આવા પરમ વીતરાગમૂર્તિને આપણા પણ ત્રિકાળ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !!

પ્રકરણ છાસઠમું

અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર ભણી દોટ

“અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોહ, પામ્યો ક્ષાયક ભાવ રે;
સંયમશ્રેણી ફૂલડેહ, પૂણું પદ નિષ્પાવ રે.”—શ્રીયશોવિજયહ

‘જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન થતા જાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે. તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા પ્રહારસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

અપૂર્વ વીતરાગતાને પામેલા શ્રીમદ્ પૂણું વીતરાગતા પ્રત્યે પૂણું વેગે પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા, તેનું અંતરંગ કારણ તેમનો અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચરિત્ર પ્રત્યેનો અપૂર્વ સંવેગરંગ હતો. આગલા પ્રકરણમાં કહ્યું હતું તેમ જેનો આત્મા આત્મભાવે વર્તતો હતો, એવા શ્રીમદ્નો આ આત્મભાવ સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ વધતો જતો હતો, તે તેમના સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ વધતા જતા અપૂર્વ આત્મસંયમને લઈને વધતો જતો હતો—ક્ષાયિક ચારિત્ર પ્રત્યે લઈ જતી અપૂર્વ આત્મસંયમશ્રેણીને લઈને વધતો જતો હતો. પરમ આત્મપુરુષાર્થી શ્રીમદ્ના આ અપૂર્વ આત્મસંયમ ને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર ભણી દોટનું આ પ્રકરણમાં આલેખન કરશું.

આ અપૂર્વ આત્મશ્રેણીએ ચઢતાં ક્ષાયકભાવની જેને લગની લાગી છે એવા શ્રીમદ્, મહાવીરની તે દશાનું વર્ણન કરતું આ પદ ટાંકી સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં.૩૦૯) લખે છે—‘અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોહ, પામ્યો ક્ષાયકભાવ રે; સંયમશ્રેણી ફૂલડેહ, પૂણું પદ નિષ્પાવ રે.’—(આત્માની અલેદ્ય ચિંતનારૂપ) સંયમના એક પછી એક ક્રમને અનુભવીને ક્ષાયકભાવ(જડપરિણતિયો ત્યાગ)ને પામેલો એવો જે સિદ્ધાર્થનો પુત્ર તેના નિર્મળ ચરણક્રમજને સંયમશ્રેણીરૂપ ફૂલથી પૂણું છું. ઉપરનાં વચનો અતિશય ગંભીર છે. લિ. યથાર્થબોધસ્વરૂપના યથા.’ પોતાની વર્તી રહેલી આત્મસંયમમય આત્મદશાનું માર્મિક સૂચન કરતું આ અતિશય ગંભીર ઊંડા આશયવાળું વચન અત્ર ટાંકી, શ્રીમદ્ પોતે જેના અનુગામી—અનુયાયી છે તે પોતાના પરમ આરાધ્ય આદર્શરૂપ મહાવીરની આત્મદશાનું સ્મરણ કરે છે, ને તે સિદ્ધાર્થના પુત્રના ચરણક્રમજને પોતાની તેવી વધતી જતી આત્મસંયમદશારૂપ સંયમશ્રેણીના ફૂલથી પૂજે છે,—આત્માની અલેદ્ય ચિંતનારૂપ સંયમશ્રેણીના ભાવપુષ્પ ચઢાવી પરમ ભાવપૂજકથી પૂજે છે. અત્રે જેવો અર્થ—આત્મપદાર્થ છે તેવો ‘યથાર્થ’ બોધ ઉપજવા પ્રમાણે જેનું ‘યથાર્થ’ બોધસ્વરૂપ’ થયું છે એવા શ્રીમદે આ વચન ટાંકી પોતાની તથારૂપ સંયમશ્રેણીમય આત્મદશાનું માર્મિક સૂચન કરી દીધું છે. અને પત્રાંક ૩૦૯—૩૧૦—૩૧૧ માં પણ પોતાની આ સંયમશ્રેણીમય આત્મદશાનું માર્મિક સૂચન કરતું આ જ વચન ટાંકી પત્રાંક ૩૧૨ માં તો સ્પષ્ટ મથાળું

છેડું રહું છે એટલે જ પૂર્ણ દેહ આત્મવિશ્વાસથી શ્રીમદ્ને આ કહ્યું છે અને આ દેહે-સદેહે તે પ્રાપ્ત કરવાનો પોતાનો દેહ આત્મનિર્ધાર પણ અત્ર જણાવી દીધો છે.

આ પૂર્ણ વીતરાગતાની પ્રાપ્તિ પૂર્ણ શક્ય છે-સદેહે શક્ય છે એ અંગે સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૬૭૨) શ્રીમદ્ તેવા જ દેહ આત્મનિશ્ચયથી કહે છે—‘કાયા સુધી માયા (એટલે કપાયાદિ)નો સંલવ રહ્યા કરે, એમ શ્રી કુંગરને લાગે છે, તે અભિપ્રાય પ્રાપ્તિ (ઘણું કરીને) તો યથાર્થ છે, તોપણ કોઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવલ સર્વ પ્રકારના સંજ્વલનાદિ કપાયનો અભાવ થઈ શકવા યોગ્ય લાગે છે, અને યદ્યપિ શકવામાં સંદેહ થતો નથી, તેથી કાયા છતાં પણ કપાયરહિતપણું સંભવે; અર્થાત્ સર્વથા રાગદ્વેષરહિત પુરુષ હોઈ શકે.’ આ અંતરંગ શત્રુઓને કાપી નાખનારો આ શૂરવીર વીતરાગ સાધુપુરુષ કેવો હોય છે તેનું તાદૃશ્ય સુંદર વર્ણન કરતું સુદરદાસનું વચન અત્રે શ્રીમદે ટાંક્યું છે— ‘મારે કામ ક્રોધ સખ, લોભ મોહ પીસિ કારે, ઇન્દ્રિય કતલ કરી, કિયો રજપૂતો હૈ; માર્યો મહા મત્ત મન, મારે અહંકાર ગીર, મારે મદ મછર હૂ, ઐસો રન રતો હૈ; મારી આશા તૃષ્ણા પુનિ, પાપિની સાપિની દોઈ, સખકો સંહાર કરિ, નિજપદ પહૂતો હૈ; સુદર કહત ઐસો, સાધુ કોઈ શૂરવીર, વૈરી સખ મારિકે નિશ્ચિત હોઈ સૂતો હૈ.’

અને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૪૭) શ્રીમદે પોતે જ કહ્યું છે તેમ—‘અમે કે જેનું મન પ્રાપ્તિ ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, હાસ્યથી, રતિથી, અરતિથી, ભયથી, શોકથી, ગુણ્યસાથી કે શબ્દાદિક વિષયોથી અપ્રતિબંધ જેવું છે; કુટુંબથી, ધનથી, પુત્રથી, વૈભવથી, સ્ત્રીથી કે દેહથી મુક્ત જેવું છે’,—એવા શ્રીમદ્ તો આ સર્વ અંતરંગ શત્રુઓને હણી નાખનારા કેવા શૂરવીર મહા વીરપુરુષ-વીતરાગ સાધુ-પુરુષ હતા, તે આ વચન પરથી અને સમગ્ર અધ્યાત્મજીવન પરથી સ્વયંસિદ્ધ થાય છે. પણ પત્રાંક ૬૭૪માં સવિસ્તર સમજાવ્યું છે તેમ જેને અંતરાત્મદષ્ટિ પરિણમિત નથી એવા ગહિર્દષ્ટિ જગજીવો આવા પરમ વીતરાગને કેમ ઓળખી શકે? એને કોઈ ખરેખર ઓળખી શકે એમ હોય તો જેને અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમિત થઈ છે એવા દેહ મુસલુઓ જ. આ ગમે તેમ હો, પણ સદેહે વીતરાગ થયેલો આ દેહધારી મહાત્મા પુરુષ તો પોતે પોતાની ધન્ય વીતરાગ દશા અવલોકી જાણે પોતે પોતાને નમસ્કાર કરતો હોય, એમ કોઈ પરમ ધન્ય હજી નિકળી ગયેલા આ સહજ સ્વયંભૂ (Spontaneous) વચનો આ જ પત્રના (અં. ૬૭૪) અંતે લખે છે—

‘જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાયરહિત થયા છે, તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! ! તે મહાત્મા વતે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! !’

આવા પરમ વીતરાગમૂર્તિને આપણા પણ ત્રિકાળ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! !

પ્રકરણ છાસકમું

અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર ભણી દોટ

“અતુકમે સંયમ સ્પર્શતોહ, પામ્યો ક્ષાયક ભાવ રે;

સંયમશ્રેણી ફૂલડેહ, પૂણું પદ નિષ્પાવ રે.”—શ્રીયશોવિજયજી

‘જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન થતા જાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે. તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા બ્રહ્મરસ-પ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

અપૂર્વ વીતરાગતાને પામેલા શ્રીમદ્ પૂર્ણ વીતરાગતા પ્રત્યે પૂર્ણ વેગે પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા, તેનું અંતરંગ કારણ તેમનો અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચરિત્ર પ્રત્યેનો અપૂર્વ સંવેગરંગ હતો. આગલા પ્રકરણમાં કહ્યું હતું તેમ જેનો આત્મા આત્મભાવે વર્તતો હતો, એવા શ્રીમદ્નો આ આત્મભાવ સમયે સમયે અનંતશુણિવિશિષ્ટ વધતો જતો હતો, તે તેમના સમયે સમયે અનંતશુણિવિશિષ્ટ વધતા જતા અપૂર્વ આત્મસંયમને લઈને વધતો જતો હતો—ક્ષાયિક ચારિત્ર પ્રત્યે લઈજતી અપૂર્વ આત્મસંયમશ્રેણીને લઈને વધતો જતો હતો. પરમ આત્મપુરુષાર્થી શ્રીમદ્ના આ અપૂર્વ આત્મસંયમ ને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર ભણી દોટનું આ પ્રકરણમાં આલેખન કરશું.

આ અપૂર્વ આત્મશ્રેણીએ ચઢતાં ક્ષાયકભાવની જેને લગની લાગી છે એવા શ્રીમદ્, મહાવીરની તે દશાનું વર્ણન કરતું આ પદ ટાંકી સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ.૩૦૯) લખે છે—‘અતુકમે સંયમ સ્પર્શતોહ, પામ્યો ક્ષાયકભાવ રે; સંયમશ્રેણી ફૂલડેહ, પૂણું પદ નિષ્પાવ રે.—(આત્માની અલેહ ચિંતનારૂપ) સંયમના એક પછી એક ક્રમને અનુભવીને ક્ષાયકભાવ(જડપરિણતિયો ત્યાગ)ને પામેલો એવો જે સિદ્ધાર્થનો પુત્ર તેના નિર્મળ ચરણકમળને સંયમશ્રેણીરૂપ ફૂલથી પૂજું છું. ઉપરનાં વચનો અતિશય ગંભીર છે. લિ. યથાર્થોદોધસ્વરૂપના યથા.’ પોતાની વર્તી રહેલી આત્મસંયમમય આત્મદશાનું માર્મિક સૂચન કરતું આ અતિશય ગંભીર ભાંડા આશયવાળું વચન અત્ર ટાંકી, શ્રીમદ્ પોતે જેના અનુગામી-અનુયાયી છે તે પોતાના પરમ આરાધ્ય આદર્શરૂપ મહાવીરની આત્મદશાનું સ્મરણ કરે છે, ને તે સિદ્ધાર્થના પુત્રના ચરણકમળને પોતાની તેવી વધતી જતી આત્મસંયમદશારૂપ સંયમશ્રેણીના ફૂલથી પૂજે છે,—આત્માની અલેહ ચિંતનારૂપ સંયમશ્રેણીના ભાવપુષ્પ ચઢાવી પરમ ભાવપૂજાર્થી પૂજે છે. અત્રે જેવો અર્થ—આત્મ-પદાર્થ છે તેવો ‘યથાર્થ’ બોધ ઉપજવા પ્રમાણે જેનું ‘યથાર્થ ઓદસ્વરૂપ’ થયું છે એવા શ્રીમદે આ વચન ટાંકી પોતાની તથારૂપ સંયમશ્રેણીમય આત્મદશાનું માર્મિક સૂચન કરી દીધું છે. અને પત્રાંક ૩૦૯-૩૧૦-૩૧૧ માં પણ પોતાની આ સંયમશ્રેણીમય આત્મદશાનું માર્મિક સૂચન કરતું આ જ વચન ટાંકી પત્રાંક ૩૧૨ માં તો સ્પષ્ટ મથાળું

લખ્યુ છે—‘ક્ષાયિક ચારિત્રને સંભારીએ છીએ’,—જડપરિણતિનો ત્યાગ જ્યાં કરાય છે એવી ક્ષાયિક ચારિત્રદશાનું શ્રીમદ્ સ્મરણ કરી રહ્યા છે, તેમ જ પત્રાંક ૩૧૫ માં પણ સ્પષ્ટ કથે છે—‘આત્મેસંયમને સંભારીએ છીએ, યથારૂપ વીતરાગતાની પૂર્ણતા ઇચ્છીએ છીએ.’

આ વીતરાગતાની પૂર્ણતાની જ ઇચ્છા-કામના સિવાય જેને બીજી કોઈ ઇચ્છા-કામના નથી એવા પૂર્ણકામ શ્રીમદ્ સુભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૩૬૦) ‘જ્યાં પૂર્ણકામતા છે ત્યાં સર્વસંતા છે,’ એ મથાળું મૂકી લખે છે—‘જેને યોગબીજની ઉત્પત્તિ હોય છે તેને સ્વરૂપસુખથી પરિતૃપ્તપણું વર્તે છે અને વિષય પ્રત્યે અપ્રયત્નદશા વર્તે છે. જો જીવને પરિતૃપ્તપણું વર્ત્યા કરતું ન હોય, તો અખંડ એવો આત્મયોગ તેને સમજાવો નહીં.’ આનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં બીજા પત્રમાં શ્રીમદ્ સુભાગ્યને લખે છે—‘અને આત્મતા હોવાથી સમાધિ છે. અમે પૂર્ણકામપણા વિષે લખ્યુ હતું તે એવા આશયથી લેખ્યુ છે કે જે પ્રમાણે જ્ઞાનનું પ્રકાશનું થયુ છે, તે પ્રમાણે શબ્દાદિ વ્યાવહારિક પદાર્થને વિષેથી નિસ્પૃહપણું વર્તે છે; આત્મસુખે કરી પરિતૃપ્તપણું વર્તે છે, અન્ય સુખની જે ઇચ્છા નહીં થવી, તે પૂર્ણજ્ઞાનનું લક્ષણ છે, આ પરથી પૂર્ણકામ શ્રીમદ્નું ચિત્ત કેવું નિવિષય છે તે સમજાય છે, અને એ જ શ્રીમદ્નો ઇદ્રિયસંયમ છે. જેને યથાર્થ યોગ ઉપજ્યો છે એવા યથાર્થયોગસ્વરૂપ મૂર્તિમાન યોગપુરુષ શ્રીમદ્ એ સ્વરૂપમા જ X નિત્ય રત છે, એમા જ નિત્ય તુષ્ટ છે, એમાં જ નિત્ય પરિતૃપ્ત છે, અને એ સ્વરૂપસુખમાં જ નિત્ય નિમગ્ન છે, એને અન્ય ઇદ્રિયજન્ય પૌદ્ગલિક સુખની કામંતા ક્યાથી હોય ? ‘સચ્ચલ સંસારી ઇદ્રિયરામી. મુનિ ગુણ આત્મરામી રે; મુખ્યપણે જે આત્મરામી, તે કહિયે નિષ્કામી રે,’—સકલ સંસારી ઇદ્રિયગમી હોય છે, પણ મુનિ-ગુણ આત્મારામી હોય છે, મુખ્યપણે—કથનમાત્ર નહિ પણ પરમાર્થસત્પણે જે આત્મરામી છે તે જ નિષ્કામી છે.

શ્રીમદ્ ભાવથી આવા સુખપણે આત્મારામી નિષ્કામી મહામુનિ છે, જેના સર્વ કામ પૂર્ણવિરામ પામ્યા છે એવા પૂર્ણકામ-નિષ્કામ પરમ ભાવવિરતિ ભાવસાધુ છે. આવા આત્મારામી શ્રીમદ્નો વિષયવિરાગજન્ય ઇન્દ્રિયમંયમ અનન્ય છે, અને જેના રાગમાં પણ રાગદ્વેષાદિજન્ય દિશાનો ઉદ્ભવ જ નથી અને જેના પ્રદેશે પ્રદેશે અનંત કરુણા જ ભરી છે એવા પરમદૃષ્ટાંતુ ભાવદયાસાગર પરમ અદિસંકે શ્રીમદ્નો પ્રાણસંયમ તો અનન્ય હોય એમાં પૂછવું જ શું? આવા પરમ સંયમી પરમ વિરાગી આત્મારામી આત્માનંદી શ્રીમદ્ પત્રાંક ૧૦૩માં લખે છે—‘જ્ઞાનીપુરુષને જે સુખ વર્તે છે, તે નિસ્સ્વભાવમાં સ્થિતિનું વર્તે છે બાહ્ય પદાર્થમાં તેને મુખ્યબુદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જાનીને સુખદુઃખાદિનું વિશેષપણું કે ઓછાપણું વધી શકતું નથી. X X વાયુદેર હોવાથી વદાબુનું બીજી તરફ ખેંચાવું

માયં છે, તથાપિ વહાણ ચલાવનાર જેમ પહોંચવાયોગ્ય માર્ગ લણી તે વહાણને રાખનાના પ્રયત્નમાં જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન, વચનાદિ યોગને નિજલાવમાં સ્થિતિ થવા લણી જ પ્રવર્તવે છે; તથાપિ ઉદયવાયુયોગે ચર્કિચિત્ દશાદેર થાય છે, તોપણ 'રિણુમ, પ્રયત્ન સ્વધર્મને વિષે છે.' યદ્યર્થ પદાર્થબોધ જેને થયો છે એવા બોધમૂર્તિ શ્રીમદ્દેને બાહ્ય પદાર્થમાં સ્વમાંતરે પણ સમયમાત્ર પણ પરમાણુમાત્ર પણ સુખભુક્તિ છે જ નહિ, નિજસ્વલાવમાં જ સ્થિતિનું પરમ સુખ એમને વર્તે છે, એટલે આ પરમ સંયમી પુરુષ પોતાના મન-વચન-કાયાના યોગ પણ તે નિજલાવમાં સ્થિતિ કરવામાં જ પ્રવર્તવે છે,—આવેા મન-વચન-કાયાનો અદ્ભુત સંયમ શ્રીમદ્દેને વર્તે છે. આમ માત્ર એક બાહ્ય વેષ સિવાય સર્વ અર્થમાં શ્રીમદ્દે દ્રવ્યથી અને લાવથી અપૂર્વ આત્મસંયમમાં પ્રવર્ત્યા જ છે.

આ અપૂર્વ આત્મસંયમ અંગે શ્રીમદે એમના સંયમમય આત્મજીવનની જીવન-ઘટના કેવી ઘડી હતી, અધ્યાત્મ જીવનચર્યા કેવી ચોજ હતી, તેનું દર્શન આપણને શ્રીમદ્દેના હૃદયદર્પણ સમી તેમની હાથનોંધ (આભ્યંતર પરિણામ અવલોકન)માં પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રત્યે થોડા દૃષ્ટિપાત કરીએ : તેમાં પ્રથમ મન-વચન-કાયાના યોગનું સંયમનું કરવા શ્રીમદ્દે શી રીતે પ્રવર્ત્યા હતા તે જોઈએ. હાથનોંધ ૧ અ. ૬—'કાયાનું નિયમિત-પણું. વચનનું સ્યાદ્વાદપણું. મનનું ઔદાસીન્યપણું. આત્માનું સુકૃતપણું. આ છેલ્લી સમજણ.' અર્થાત્ આહાર-વિહાર-નીહારની નિયમિત પ્રવૃત્તિ રાખવી અથવા વૃક્ષદશા રાખવી એમ કાયાનું નિયમિતપણું રાખવું; એકાંતિક નહિ એવું સાપેક્ષ શૈલીવાળું સ્યાદ્વાદવચન બોલવું એમ વચનનું સ્યાદ્વાદપણું રાખવું. મનનું સર્વલાવથી ઉદાસીનપણું—અન્યલાવ સ્પર્શે નહિ એવું ઉચ્ચ અસ્પર્શ્ય અસંગપણું રાખવું એમ મનનું ઔદાસીન્યપણું રાખવું; આ મન-વચન-કાયાના યોગથી આત્માનું સુકૃતપણું—છૂટાપણું રાખવું છેલ્લામાં છેલ્લું આ જ ને આટલું જ કરવાનું છે, આ જ છેલ્લી પ્રક્રિયા છે, માટે આ છેલ્લી (final) છેવટની સમજણ છે. (મન:સુખરામ સૂર્યરામ પરના પત્રમાં પણ શ્રીમદે આ જ વસ્તુ લખી છે જુઓ અ. ૧૨૬). તેમજ હાથનોંધ ૧-૬૫માં લખ્યું છે—'આહારનો જય, આસનનો જય, નિદ્રાનો જય, વાઙ્મય, મનોપદ્ધિ આત્મધ્યાન.' ઇ., અને હાથનોંધ ૨-૬૫માં લખ્યું છે—'આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિરતા થવા વાણી અને કાયાનો સંયમ સઉપયોગપણે કરવો ઘટે છે.' આ મન-વચન-કાયાનો સંયમ કેવી રીતે કરવો એ અંગેની પોતાની સવિસ્તર આત્મચર્યા શ્રીમદે હાથનોંધ ૧-૮માં દર્શાવી છે : 'વચનસંયમ, મનોસંયમ, કાયસંયમ' એમ પ્રત્યેક ત્રણવાર લખી અત્ર એમ સૂચવ્યું જણાય છે કે આ ત્રિવિધ સંયમ કૃત-કારિત-અનુમોદિત એ ત્રિપ્રકારથી અથવા ત્રિકાળ સંબંધથી કરવાની પોતાની ધારણા છે. શ્રીમદે આ ત્રિવિધ સંયમની ચોજના આ પ્રકારે કરવા ધારી છે—'કાયસંયમ. ઇન્દ્રિયસંક્ષેપતા, ઇન્દ્રિયસંયમ, આસનસ્થિરતા. સઉપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ. વચનસંયમ-મૌનતા, વચનસંક્ષેપ મઉપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ. વચનશુભ્રાતિશયતા. મનોસંયમ-મન:સંક્ષેપતા, મન:સ્થિરતા આત્મચિંતનતા.'

અર્થાત્ કાયસંયમ આ પ્રકારે કરવાનું શ્રીમદે ધ્યાયું છે—ઈન્દ્રિયસંક્ષેપતા—પંચ ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિને જેમ અને તેમ સંક્ષેપવી-ટૂંકાવવી, ઇન્દ્રિયસ્થિરતા—પંચ ઇન્દ્રિયને વિષયમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવા દેતાં પ્રત્યાહાર કરી-પાછી ખેંચી આત્મામાં સ્થિર રાખવી, આસનસ્થિરતા—સ્થિર અટોલ આસનને અભ્યાસ કરવો, સઉપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ—કાયાની કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તે આત્માનો ઉપયોગ ન ચૂકાય એમ ‘સઉપયોગ’ યથાસૂત્ર—જેવા પ્રકારે સૂત્રમાં કહ્યું છે તેવા પ્રકારે આત્માનું અખંડ સૂત્ર જાળવીને પ્રવૃત્તિ કરવી. (૨) વચનસંયમ આ પ્રકારે કરવા ધાર્યો છે—મૌનતા—જેમ અને તેમ મૌન-મૌનપણું ધારણ કરવું, વચનસંક્ષેપ-ન ચાલે તો વચન જેમ અને તેમ સંક્ષેપમાં થાય તેમ ખોલવું, સઉપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ—જે કંઈ વચન પ્રવૃત્તિ કરવાનું થાય તે આત્માનો ઉપયોગ ન ચૂકાય એમ યથાસૂત્ર—જેમ સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ યથાર્થ ભાવાસંમિતિ સાચવીને—આત્માનું અખંડ સૂત્ર જાળવીને કરવી. વચનગુણાતિશયતા—અને એમ કરતાં જે વચન નિકળે તેની ગંભીરાર્થતાને લઈ વચન ગુણની અતિશયતા—અસાધારણતા હોય, અન્ય વચન કરતાં અતિશાયિપણું—ચઢિયાતાપણું હોય. (૩) મનસંયમ આ પ્રકારે કરવા ધાર્યો છે—મનઃસંક્ષેપતા—જેમ અને તેમ મનોયોગની સંક્ષેપતા—સંક્ષેપપણું—ટૂંકાપણું કરવું, મનઃસ્થિરતા—મનને યત્ર તત્ર જમણુ ન કરવા દેતાં સ્થિર ધારવું, આત્મચિંતનતા—અને તે મનને આત્મચિંતનમાં જોડી દેવું. આમ મન-વચન-કાયાનો સંયમ સિદ્ધ કરવાની શ્રીમદ્ની જીવનચર્યા છે.

આ સંયમસાધનમાં નિમિત્ત કારણરૂપ સેવવા યોગ્ય દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવ અંગેની વિચારણા આ જ નોંધમાં શ્રીમદ્ નોંધે છે—‘દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ. સંયમ-કારણનિમિત્તરૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ. દ્રવ્ય—મંચમિત દેહ. ક્ષેત્ર—નિવૃત્તિવાળાં ક્ષેત્રે સ્થિતિ-વિહાર. કાળ—યથાસૂત્ર કાળ. ભાવ—યથાસૂત્ર નિવૃત્તિસાધનવિચાર.’ અને ભાવસંયમરૂપ આત્મસાધનના અંગભૂત ભાવથી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ મંચમંધી વિચારણા કરતા શ્રીમદ્ નિર્ધારણા કરે છે—‘એકાંત દ્રવ્ય, એકાંત ક્ષેત્ર, એકાંત કાળ અને એકાંત ભાવરૂપ મંચમ આરાધ્યા વિના ચિત્તની શાંતિ નહીં થાય એમ લાગે છે, એવો નિશ્ચય રહે છે.’ (હાથનોંધ ૧-૪૦). ભાવથી આ એકાંત દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ શું? એ અંગે સ્પષ્ટતા (હાથનોંધ ૧-૭) કરે છે—‘આત્મસાધન. દ્રવ્ય—હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી સુક્ત છું. ક્ષેત્ર—અસંખ્યાત નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું. કાળ—અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું. ભાવ—શુદ્ધ ચિત્તન્યમાત્ર નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટાન્તર છે. આજે એકાંત દ્રવ્ય એકાંત ક્ષેત્ર એકાંત કાળ અને એકાંત ભાવરૂપ પરમ ભાવસંયમ શ્રીમદે જીવનમાં સિદ્ધ કરી દેખાડ્યો હતો, એટલે જ એમને સમયે સમયે અનંતા સંયમ પરિણામ વર્ધમાન થયા કરતા હતા. આ અંગે આ હાથનોંધમાં (૧-૨૪) શ્રીમદ્ પોતાનું અનુભવમિદ્ધ વચન લખે છે—‘જ્ઞાનીપુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે. તે મંચમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણુતિથી તથા જલસમપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.’ આમ શ્રીમદ્ના અનુભવની આરસી સમી આ હાથનોંધ (Private

diary) પરથી પરમસંયમી શ્રીમદ્દની દ્રવ્યસંયમ-ભાવસંયમમય જીવનચર્યા સ્વયં જણાઈ આવે છે.

અને આમ ગૃહવાસ મધ્યે પણ પરમદ્રવ્ય-ભાવસંયમમય મુનિચર્યા જેવી શ્રીમદ્દની આ જીવનચર્યા પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરતાં આપણને ગૃહવાસસ્થ મહાવીરની મુનિચર્યાની સહજ સ્મૃતિ થાય છે. શ્રીમદ્દ ખરેખર! જીવનમાં મહાવીરના આદર્શને અનુસર્યા હતા અને અનુસરવા માગતા હતા, તે આ સમિતિશુભિમય-સતત આત્મોપયોગમય શ્રીમદ્દની મહામુનીશ્વર જેવી જીવનચર્યા પરથી સ્વયં જણાય છે. હાથનોંધમાં (૧-૩૭) શ્રીમદ્દ લખે છે—‘શ્રીમાન્ મહાવીર સ્વામી જેવાએ અપ્રસિદ્ધ પદ રાખી ગૃહવાસ વેદ્યો-ગૃહવાસથી નિવૃત્ત થયે પણ સાડા બાર વર્ષ જેવા દીર્ઘ કાળ સુધી મૌન આચર્યું. નિદ્રા તજી વિષમ પરિપક્વ સદ્યા એનો હેતુ શો?’ તેમજ પત્રાંક (૫૧૬) માં લખે છે—‘જે વર્ધમાનસ્વામી ગૃહવાસમાં છતાં અલોગી જેવા હતા, અવ્યવસાયી જેવા હતા, નિસ્પૃહ હતા, અને સહજ સ્વભાવે મુનિ જેવા હતા, આત્માકાર પરિણામી હતા, તે વર્ધમાનસ્વામી પણ સર્વ વ્યવસાયમાં અસારપણું જાણીને, નીરસ જાણીને દૂર પ્રવર્ત્યા; તે વ્યવસાય, ખીજ જીવે કરી કયા પ્રકારથી સમાધિ રાખવી વિચારી છે, તે વિચારવા યોગ્ય છે.’ શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર અંધમાં વારવાર આવતા આ ઉલ્લેખો સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દ પોતાની જીવનચર્યામાં મહાવીરના મહાન્ આદર્શને અનુસર્યા હતા, અને ગૃહવાસમાં છતાં પોતે તેવા જ અલોગી જેવા, અવ્યવસાયી જેવા, નિસ્પૃહ સહજ સ્વભાવે મુનિ જેવા આત્માકાર પરિણામી હતા છતાં, અગ્નિ જેવો આ અસાર નીરસ વ્યવસાય ત્યજવાની માળા જપતા બાહ્યથી પણ મુનિચર્યા ગ્રહણ કરવાને તલસતા હતા.

આવા વર્ધમાનસ્વામીના ઉત્તમ આદર્શને અનુસરનારા સર્વ અર્થમાં પરમ-સંયમી શ્રીમદ્દની પરમ અદ્ભુત આત્મચારિત્રદશા સમયે સમયે અનંતશુભ-વિશિષ્ટ વર્ધમાન થતી જતી હોય એમાં આશ્ચર્ય શું? ‘જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે. તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. ×× દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે,’—એમ ધારશીભાઈ પરના પત્રમાં (અ. ૮૬૬) શ્રીમદે આત્માનુભવસિદ્ધપણે સ્વયં લખ્યું છે તેમ, શ્રીમદ્દનો આત્મસંયમ સમયે સમયે અનંતગણા વધતો જતો હતો, દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે હોતો,—દ્રવ્યને અનુસરનારૂં એમનું ચરણ-ચારિત્ર ‘દ્રવ્યાનુસારિ ચરણ’ થયું હતું, આત્માથી અન્ય સર્વ ભાવ પ્રત્યે એમને વિગતારતિરૂપ વિરતિ હોવાથી એમનો આત્મા સર્વ ભાવથી વિરામ પામી પૂર્ણ ભાવવિરતિ થયો જ હતો, એટલે જ શ્રીમદ્દ જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ—દ્રવ્યાનુયોગનું વિરતિ ફળ પામ્યા. જ હતા; કારણ કે

*

“જહ જામ કોવિ પુરિસો પરદબ્ધિર્નિતિ જાણિદું ચયદિ ।

તહ સન્ને પરમાવે જાઝગ વિનુંચદે જાણી ॥”—સમયસાર ગા. ૩૫

આના અદ્ભુત પરમાર્થ મટે જુઓ અમૃતચંદ્રાચાર્યની અદ્ભુત ‘આત્મખ્યાતિ’ ટીકા.

રહે છે' (અં. ૬૦૬) એવા શ્રીમદ્દની જગત્માં સર્વત્ર સમતા કેવી અદ્ભુત હતી તે તેમનો આ અમૃતપત્ર જ (અં. ૪૬૯) દર્શાવે છે—

‘જેવી દૃષ્ટિ આ આત્મા પ્રત્યે છે, તેવી દૃષ્ટિ જગતના સર્વ આત્માને વિષે છે. જેવો સ્નેહ આ આત્મા પ્રત્યે છે તેવો સ્નેહ સર્વ આત્મા પ્રત્યે વર્તે છે. જેવી આ આત્માની સહજાનંદ સ્થિતિ ઇચ્છીએ છીએ, તેવી જ સર્વ આત્મા માટે ઇચ્છીએ છીએ. જેવો આ દેહ પ્રત્યે ભાવ રાખીએ છીએ, તેવો જ સર્વ દેહ પ્રત્યે ભાવ રાખીએ છીએ. જેવો સર્વ દેહ પ્રત્યે વર્તવાનો પ્રકાર રાખીએ છીએ, તેવો જ આ દેહ પ્રત્યે પ્રકાર વર્તે છે. આ દેહમાં વિશેષ બુદ્ધિ અને બીજા દેહ પ્રત્યે વિષમ બુદ્ધિ ઘણું કરીને ક્યારેય થઈ શકતી નથી. x x કોઈ પ્રત્યે કંઈ વિશેષ કરવું નહીં, કે ન્યૂન કરવું નહીં; અને કરવું તો એકધારાનું વર્તન સર્વ જગત પ્રત્યે કરવું. એવું જ્ઞાન આત્માને ઘણા કાળ થયાં દેહ છે; નિશ્ચયસ્વરૂપ છે. x x સૌથી અભિન્ન ભાવના છે; બેટલી ચોખ્ખતા જેની વર્તે છે, તે પ્રત્યે તેટલી અભિન્નભાવની સ્ફૂર્તિ થાય છે; ક્વચિત્ કસ્ટાબુદ્ધિથી વિશેષ સ્ફૂર્તિ થાય છે; પણ વિષમપણાથી કે વિષય, પરિઘટાદિ કારણપ્રત્યયથી તે પ્રત્યે વર્તવાનો કંઈ આત્મામાં સંકલ્પ જણાતો નથી. અવિકલ્પરૂપ સ્થિતિ છે. વિશેષ શું કહીએ ? અમારે કંઈ અમારું નથી, કે બીજાનું નથી કે બીજું નથી; જેમ છે તેમ છે. જેમ સ્થિતિ આત્માની છે, તેવી સ્થિતિ છે. સર્વ પ્રકારની વર્તના નિષ્કપટપણાથી ઉદયની છે; સમવિષમતા નથી. સહજાનંદ સ્થિતિ છે. જ્યાં તેમ હોય ત્યાં અન્ય પદાર્થમાં આસક્તબુદ્ધિ ઘટે નહીં, હોય નહીં.’

આવી આત્મવત્ત્વ સર્વભૂતેષુ એવી શ્રીમદ્દના આત્મજીવનમાં વણાઈ ગયેલી સર્વત્ર સમતા કેવી અદ્ભુત હતી ! આત્મજીવનમાં યોતપ્રોત થયેલી સામાયિક ચારિત્રદશા કેવી અલૌકિક હતી ! ‘પરમ વીતરાગોએ આત્મસ્થ કરેલું, યથાખ્યાત ચારિત્રથી પ્રગટેલું એવું પરમ અસંગપણું નિરંતર વ્યક્તાવ્યક્તપણે સંભાડે છું’—(અં. ૮૯૬) એ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માના ધન્ય ઉદ્દગારોથી મૂચિત થતી એમની યથાખ્યાત (ક્ષાયિક) ચારિત્ર પ્રત્યેની દોટ કેવી અપૂર્વ હતી ! ‘અનંત અવ્યાબાધ મુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ થવું તે જ છે’ (અં. ૯૦૧) એ વચન જેણે અનુભવસિદ્ધ કર્યું હતું એવા સ્વરૂપસ્થ શ્રીમદ્દની સ્વરૂપે સંયમનં—સ્વરૂપમાં સંયમનરૂપ સંયમદશા કેવી અનુપમ હતી ! શ્રીમદ્દની આ આત્મસંયમદશા—આત્મચારિત્રદશા સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ બનતી જતી હતી. ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલજ્ઞાન રે’ એ આત્મભાવના નિરંતર ભાવતા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દ શુદ્ધતા વિચારતા હતા, શુદ્ધતા ધ્યાવતા હતા, શુદ્ધતામાં કેલિ—રમણતા કરતા હતા, શુદ્ધતામાં સ્થિર રહેતા હતા,—એવા એમના સ્વરૂપસ્થ આત્માને અમૃતધારા વરસતી હતી. ‘શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાયે, શુદ્ધતામેં કેલિ કરે; શુદ્ધતામાં સ્થિર હૈ, અમૃતધારા વરસે.’ ‘સહજસ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વીતરાગ મોક્ષ કહે છે’ (અં. ૬૦૮) એવી જીવન-મુક્તદશા શ્રીમદ્દ અનુભવતા હતા. ‘આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વજ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે’—(અં. ૫૯૩) એવો સહજ સ્વસ્થતારૂપ (સ્વમાં સ્થિતિરૂપ) જ્ઞાનનો સાર શ્રીમદ્દ પામી ગયા હતા. ‘આત્માપણે કેવળ ઉત્તમર અવસ્થા વર્તે, અર્થાત્

આત્મા પોતાના સ્વરૂપને વિષે કેવળ જાગૃત હોય ત્યારે તેને કેવળજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહેવું યોગ્ય છે, એવો શ્રી તીર્થંકરનો આશય છે' (અં. ૪૩૧)—એવી કેવળ દશા લક્ષી દોટ મૂઠી રહેલી ઉજાગર અવસ્થા શ્રીમદ્દને વર્તતી હતી. 'સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્બંધનો પરમ ધર્મ છે' (અં. ૭૬૭)—એ નિર્બંધના પરમ ધર્મને શ્રીમદ્દ 'કાયાની વિસારી માયા' અનુસરતા હતા. 'જેમ છે તેમ સમજાવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો'—એવી સ્વરૂપ સમજા ઉપયોગની સ્વરૂપમાં શમાવારૂપ ધન્ય દશા શ્રીમદ્દ અનુભવતા હતા. અને આમ 'ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ વૃત્ત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ લઙ્ગિધ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્ય, એ જેમાં સહેજે શમાય છે એવા નિરપેક્ષ અવિયમ ઉપયોગને' (અં. ૭૩૫) પામેલા શ્રીમદ્દ ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતી જતી શુદ્ધોપયોગમય શુદ્ધ આત્મચારિત્ર દશાની અપૂર્વ સંયમશ્રેણીએ ચઢતા હતા. સર્વ સંતોને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય કેવી અદ્ભુત ચારિત્રદશા !

પ્રકરણ સડસઠમું

‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?’

બાહ્યાંતર નિર્બંધપણાની ગવેષણા : પરમપદપ્રાપ્તિનો મનોરથ

‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્બંધ ને;
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને, વિચરશું કવ મહત પુરુષને પંથ ને....

શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર

અપૂર્વ આત્મસંયમ અને આત્મચારિત્રની પ્રવર્ધમાન દશા પામી રહેલા શ્રીમદ્દ ‘કાયાની માયા વિસારી’ ભાવનિર્બંધના પંથે તો અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી વિચરી જ રહ્યા હતા, છતાં બાહ્યથી-દ્રવ્યથી પણ નિર્બંધ થવાની તેમની ગવેષણા પ્રથમથી જ હતી, અને વચ્ચે પ્રારબ્ધનો ‘કારમો ઉદય’ ન આવ્યો હોત-અંતરાયભૂત ન થયો હોત, તો શ્રીમદ્દ તે પંથે ક્યારનાયે વિચરી ચૂક્યા હોત; પણ આ પ્રારબ્ધોદય કાંઈક શાંત પડતાં ૧૯૫૦ થી છઠ્ઠીશમા-સત્તાવીશમા વર્ષથી તો શ્રીમદ્દની આ બાહ્યાભ્યંતર નિર્બંધ થવાની ગવેષણા ચાર ભેરશોરથી વધતી ગઈ, અને શ્રીમદ્દ ‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્બંધ ને ?—એનો જાપ જપવા લાગ્યા. શ્રીમદ્દના આ બાહ્યાભ્યંતર નિર્બંધ થવાના અપૂર્વ અવસરની ગવેષણાનું અને પરમપદપ્રાપ્તિના પરમ લબ્ધ મનોરથનું આ પ્રકરણમાં આલેખન કરશું.

પરમ પુરુષોને નમસ્કાર. પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેઠે મુંઝવે છે, એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર. તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે ચારિત્રને વારંવાર નમસ્કાર.’ (અં. ૮૦૮). તેમજ મનમુખભાઈ કિરત્યંદ પરના પત્રમાં (અં. ૯૩૪) પણ તેવો જ ભાવનમસ્કાર કર્યો છે—‘પરમ પુરુષને અભિમત એવા અભ્યંતર અને બાહ્ય બંને સંયમને ઉદ્દાસિત ભક્તિએ નમસ્કાર.’ ઇત્યદિ.

આવા દ્રવ્ય-ભાવસંયમની અતન્ય તમન્ના ધારતા, સર્વ અર્થમાં પરમસંયમી શ્રીમદ્દની આત્મચારિત્રદશા પરમ અદ્ભુત હોય એમાં પૂછવું જ શું? ‘ધાર તર-વારની સોહલી દોહલી, ચૌદમા જિન તણી ચરણ સેવા; ધાર પર નાચતા દેખ બાજીગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા’—એવી આ ચારિત્રદશા કેવી વિકટ છે? શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા હોય પણ જો આ સંયમદશા-ચારિત્રદશા ન આવી તો તે વંધ્ય તરુ સમાન છે—‘શ્રદ્ધા જ્ઞાન લહ્યાં છે તો પણ, જો નવિ બય પમાયો (પ્રમાદ) રે; વંધ્ય તરુ ઉપમ તે પામે, સંયમ કાણુ જો નાયો રે....ગાયો રે, ગાયો, ભલે વીર જગતગુરુ ગાયો.’ (અં. ૬૬૦). ‘સાચા જ્ઞાન વિના અને સાચા ચારિત્ર વિના જીવનું કલ્યાણ ન થાય એ નિઃસંદેહ છે.’ (અં. ૭૮૪). ‘પરચોત્કૃષ્ટ સંયમમાં સ્થિતિની તો વાત દૂર રહો, પણ તેના સ્વરૂપનો વિચાર થયો પણ વિકટ છે.’ (અં. ૭૯૨). આ ચારિત્ર એટલે શું? ચારિત્તં જલુ ઘમ્મો એ પ્રવચનસારની* સુપ્રસિદ્ધ ૭ મી ગાથામાં કહ્યું છે તેમ—ચારિત્ર એ જ ધર્મ છે, જે ધર્મ છે તે સામ્ય છે, અને જે સામ્ય છે તે મોહ-ક્ષોભ વિનાનો આત્માનો પરિણામ છે. આ ગાથાની અપૂર્વ વ્યાખ્યા કરતાં મહર્ષિ અમૃતચંદ્રાચાર્યજીએ કહ્યું છે તેમ—સ્વરૂપે ચરણ ચારિત્ર, સ્વરૂપમાં ચરણ તે ચારિત્ર છે, અર્થાત્ સ્વસમયપ્રવૃત્તિ તે ચારિત્ર છે; તે જ વસ્તુસ્વભાવપણાથી ધર્મ છે; અર્થાત્ શુદ્ધચૈતન્યપ્રકાશન તે ધર્મ છે; અને તે જ યથાવસ્થિત આત્મગુણપણાથી સામ્ય છે; અને સામ્ય તો દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી ઉપજતા સમસ્ત મોહ-ક્ષોભના અભાવથી અત્યંતનિર્વિકાર એવો જીવનો પરિણામ છે. આમ ચારિત્ર, ધર્મને સામ્ય એ ત્રણે એકાર્થવાચક છે. આ ત્રણે અર્થમાં શ્રીમદ્દને ઉત્તમ ચારિત્ર વર્તીતું હતું. કારણ કે ‘જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, તેમજ જીવ સ્વભાવ; તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો પ્રબળ કપાય અભાવ’—એ કપાયરહિત શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ ધર્મને શ્રીમદ્દ નિરંતર સાધી રહ્યા હતા, એમને સ્વરૂપે ચરણ ચારિત્ર રૂપ શુદ્ધઆત્મચારિત્ર વર્તીતું હતું, કપાયઅભાવરૂપ આત્મધર્મ વર્તીતો હતો, સર્વ જીવ પ્રત્યે સમભાવરૂપ શુદ્ધ સામ્ય વર્તીતું હતું. ‘સર્વને વિષે સમભાવની ઇચ્છા

x

“ચારિત્તં જલુ ઘમ્મો ધમ્મો જો સો સમોત્તિ જિદ્ધો ।

મોહક્લોહવિહીણે પરિણામો અપ્પણો હુ સમો ॥” —પ્રવચનસાર ગા. ૭

“સ્વરૂપે ચરણ ચારિત્ર સ્વસમયપ્રવૃત્તિરિત્યર્થઃ । તદેવ વસ્તુસ્વભાવત્વાદ્ધર્મઃ । શુદ્ધચૈતન્ય-પ્રકાશનમિત્યર્થઃ । તદેવ ચ યથાવસ્થિતઆત્મગુણત્વાત્સામ્યમ્ । સામ્યં તુ દર્શનચારિત્રમોહ-નીયોદયાપાદિતસમસ્તમોહક્ષોભાભાવાદત્યન્તનિર્વિકારો જીવસ્ય પરિણામઃ ॥”

—શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજીકૃત પ્રવચનસારટીકા.

અંતરંગ નિર્ઞયશ્રેણીના પ્રકરણમાં જણાવ્યું હતું તેમ બાહ્ય વ્યવહાર-વ્યવસાય મધ્યે પણ શ્રીમદ્ગુણી અંતરંગ નિર્ઞયશ્રેણી વર્તતી હતી; આ નિર્ઞયશ્રેણી ઉત્તરોત્તર વધતી જતી હતી, અને ૧૯૪૭માં શુદ્ધ સમકિતની પ્રાપ્તિ પછી તો ઘણી ઘણી બળવાન બનતી જતી હતી; અને ૧૯૪૮ ના માગશર માસથી-જ્યારથી શ્રીમદ્ અપૂર્વ આત્મ-સંયમમય ક્ષાયિક ચારિત્રની ગવેષણા કરી રહ્યા હતા, ત્યારથી તો તે સમયે સમયે અંતઃશુણ્ણિચિષ્ટ બળવાન બનતી જતી હતી. પણ એટલાથી જ શ્રીમદ્ સંતુષ્ટ ન હતા. શ્રીમદ્ગુણે તો બાહ્યથી પણ નિર્ઞય થવું જ હતું, અને તેના પરિપક્વ કાળની તેઓ પ્રતીક્ષા સમયે સમયે કરી રહ્યા હતા,—નિરંતર તેનો બપ જપતા હતા. તેની સાક્ષી તેમના આ વચનો જ પૂરે છે. પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૫૬૦, ૧૯૫૧ પોષ) શ્રીમદ્ પોતાનો અંતરવિચાર દર્શાવે છે—

‘જ્ઞાની પુરુષોને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધપ્રતિબંધ પણે હોય એમ છતાં પણ તેથી નિવર્તવારૂપ પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે; જે રીતનો આશ્રય કરતાં હાલ ત્રણ વર્ષ થયાં વિશેષ તેમ કયું’ છે અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને બુલાવે એવો સંભવ રહે તેવો ઉદય પણ જેટલો બન્યો તેટલો સમપરિણામે વેદ્યો છે; જો કે તે વેદવાના કાળને વિષે સર્વસંગનિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સાડું એમ સૂચ્યાં કયું’ છે; તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે, તો અલ્પકાળમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કયું’ છે; પણ મનમાં હવે એમ રહે છે કે આ પ્રસંગથી એટલે સકલ ગૃહવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત, દૂર થવાય તો સાડું, કેમકે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપાર-વ્યવહારથી સુસુક્ષ્મવને કેળાતી નથી.’

તેમજ-પોતાના હૃદયરૂપ આ જ પરમાર્થસુહૃદ્ગુણે બીજા પત્રમાં (અં. ૫૬૯) દૃષ્ટિક જેવા સ્વચ્છ હૃદયે પૂર્ણ નિખાલસ ભાવે શ્રીમદ્ગુણે તેવો જ આત્મભાવ દર્શાવે છે—

હવે આ ઉપાધિકારથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આત્તિ થયા કરે છે, અને છૂટવા વિના જે કંઈ પણ કાળ જાય છે તે, આ જીવનું શિથિલપણુ જ છે, એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે. જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે કચારેય ભુદિ થતી નથી. શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા આ લયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતાં કરતાં કાળ વ્યતીત કરશે તો અગ્રેય થશે, એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્તવ્ય છે.’

અર્થાત્ શ્રીમદ્ગુણ આ વ્યવહારઉપાધિથી મર્વંથા છૂટવાની અધિક અધિક તમન્ના ધરી રહ્યા છે અને છૂટવામાં જે કંઈ પણ વિલંબ-દીલ થાય છે તે પોતાનું જ શિથિલપણુ-દીલા-પણું માને છે, વગી જનક વિદેહી આદિની જેમ પોતે ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવી વિદેહી દશા સાક્ષાત્ અનુભવતા હતા, છતાં તે જનકાદિના દૃષ્ટાંતનું

અવલંબન લઈ-ઓહું’ લઈ અમારે ત્યાગ કરવાની શી જરૂર છે એમ ત્યાગ ટાળવાની ખુદ્ધિ એમને કહી પણ ઉત્પન્ન થતી નથી; ઉલટું તે જનકાદિના દાખલા પ્રત્યે દેખવા કરતાં શ્રીમદ્ની દૃષ્ટિ તો આજન્મત્યાગી જિન ભગવાનના દાખલા પ્રત્યે જ છે. એટલે જ પરમ માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્ પોતાના આત્માને પ્રેરે છે—સચેત કરે છે કે—જેને ત્યાગ કરવાની જરૂર જ ન હતી એવા શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ ત્યાગ કરીને ચાલી નિકળ્યા એવા આ ‘ભયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની’ નિવૃત્તિ કરવામાં પોતે કાળક્ષેપ કરશે તો અશ્રેય થશે એવો ભય રાખવા યોગ્ય છે. અત્રે પોતાને ‘પામર’ કહી આ પરમ પુરુષે પોતાના આત્માને જન્મત્યાગી જિન ભગવાનનો દાખલો લઈ પોતાના આત્માને તેમ કરવા પ્રેરણા કરી છે. શ્રીમદ્ સંસારમાં રહી વિદેહી રહેલા જનકવિદેહીને દાખલો લેવા નથી માગતા, પણ સંસારનો ત્યાગ કરનારા જન્મત્યાગી જિન ભગવાનનો દાખલો લેવા માગે છે ને તેને ખરેખરા અંતઃકરણથી પૂરેપૂરા અનુસરવા જ માગે છે.

તેમ જ—પોતે પ્રાયઃ જીવન્મુક્તદશા જરૂર અનુભવી જ રહ્યા છે, અને અપૂર્વ વીતરાગતા આચરી જ રહ્યા છે, છતાં જીવન્મુક્તપણાની પૂર્ણતામાં કંઈ પણ ભણતા નહિ રહેવા દેવા ઇચ્છતા અને રાગ-દ્વેષની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરમાણુમાત્ર કણિકાને પણ આત્મામાંથી સર્વથા વિસર્જન કરવા ઇચ્છતા શ્રીમદ્ પોતાના આત્માને ઓર પ્રેરણા કરે છે—‘જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતાં નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં જીવન્મુક્તપણું સર્વથા માનીને જીવન્મુક્તદશાની જીવ આસાતના કરે છે, એમ વર્તે છે. સર્વથા રાગદ્વેષ પરિણામનું પરિક્ષીણપણું જ કર્તવ્ય છે.’ એટલે જ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરમાણુમાત્ર ન્યૂનતા દોષ પણ ન ચલાવી લેવાય એમ કડકમાં કડક રીતે પોતાના આત્માનું આંતરૂનિરીક્ષણ ને આંતરૂપરીક્ષણ કરતા પરમ ઋણમૂર્તિ શ્રીમદ્ પોતાના આત્માને ઉદેશીને કહે છે—‘અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે. અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થ’કંઠે સ્વીકાર્યું છે.’ આમ પોતાના આંતરૂપચારૂપ હૃદય પોતાના પરમાર્થસુહૃદને દર્શાવી, અત્રે (અં. ૫૬૮) ત્યાગની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરતાં શ્રીમદ્ આંતરૂત્યાગ અર્થે બાહ્ય ત્યાગની કંઈ પણ ઉપકારિતા સ્વીકારી આંતરૂત્યાગનું પ્રાધાન્ય પ્રકાશે છે—‘આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે. તે તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે આંતરૂત્યાગ કહ્યો નથી, એમ છે, તોપણ આ જીવે આંતરૂત્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે.’ અર્થાત્ બાહ્યત્યાગની ખાતર આંતરૂત્યાગ નહિ, પણ આંતરૂત્યાગની ખાતર બાહ્ય ત્યાગ કર્તવ્ય છે. અને શ્રીમદ્ને તો તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવર્તવારૂપ આંતરૂત્યાગ પૂરેપૂરા થઈ ચૂક્યો છે અને પોતાની આંતરૂસાધના પણ પ્રાયઃ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, છતાં ગૃહાવાસ ઉદય હોય ત્યાંસુધી પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશ ન કરવાની પોતાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા

હોઈ અન્ય જીવોના કલ્યાણાર્થે પણ શ્રીમદ્ બાહ્ય ત્યાગનો કેવો જાપ જપત! હતા, તે જ અત્ર પત્રના અંતે દર્શાવે છે—‘નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ. અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ જાપ જપીએ છીએ. જો કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને તે જાપ હજી તથાસ્પ નથી, શિથિલ છે; માટે અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉત્તરપણે આરાધવાનો અસ્પષ્ટાણમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.’—પૂર્ણ નિખાલસ શ્રીમદ્ની કેવી ત્યાગની તમન્ના !

આમ અંતરૂત્યાગને પૂર્ણ પ્રાપ્ત છતાં બાહ્ય ત્યાગને પણ નિરંતર ગવેયતા પરમ ભાવનિર્ઞય શ્રીમદ્ ભાવથી તો સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધ જ હતા,—દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી કચારેય પણ કચાય પણ ભાવપ્રતિબંધ પામતા જ ન હતા; ‘સર્વ પ્રતિબંધથી મુક્ત થયા વિના સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવું સંભવતું નથી’ (અં. ૬૧૬)—એ અનુભવસિદ્ધ વચનને સર્વ પ્રતિબંધથી મુક્ત થયેલા શ્રીમદ્ ચરિતાર્થ કરતા જ હતા; ‘જ્ઞાનીપુરુષોએ અપ્રતિબદ્ધપણાને પ્રધાનમાર્ગ કહ્યો છે, અને સર્વથી અપ્રતિબદ્ધ દશાને વિષે લક્ષ રાખી પ્રવૃત્તિ છે’ (અં. ૫૧૭)—એમ શ્રીમદ્ તે પ્રધાનમાર્ગને અનુસરતા જ હતા; ‘દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી એમ ચારે પ્રકારે અપ્રતિબંધપણું આત્મતાએ વર્તતા નિર્ગંધને કહ્યું છે’ (અં. ૭૩૬) એવું અતુર્વિધ અપ્રતિબંધપણું આત્મતાએ વર્તતા ભાવનિર્ઞય શ્રીમદ્ આચરતા જ હતા; ‘હે મુનિઓ! દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી અસંગપણે વિચરવાનો સતત ઉપયોગ સિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે. જેમણે જગત્સુખસ્પૃહા છોડી જ્ઞાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યો છે, તે અવશ્ય તે અસંગ ઉપયોગને પામે છે’ (અં. ૭૮૬)—એ અનુભવની છાપવાળા વચનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધ અસંગ ઉપયોગ ભાવથી મહા ભાવમુનિ મહાનિર્ઞયેશ્વર શ્રીમદ્ અનુભવસિદ્ધપણે અનુભવતા જ હતા, અને એટલે જ ‘સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા’ (અં. ૮૩૩) તે પરમ પુરુષોની પંક્તિમાં શ્રીમદ્ ગિરાજતા જ હતા.

આવા ભાવથી અપ્રતિબદ્ધ ભાવનિર્ઞય શ્રીમદ્ ભાવથી વિરતિ પામ્યા જ હતા, વિગતારતિરૂપ ભાવવિરતિ થયા જ હતા, અને એના સહજ ફલરૂપ ભાવથી વિરમવારૂપ ભાવવિરતિ પણ થયા જ હતા, અર્થાત્ આમ બન્ને અર્થમાં જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ પામી સંપૂર્ણ ભાવવિરતિ તો થઈ જ ચૂક્યા હતા. વાસ્તવિક રીતે આ ભાવવિરતિ જ શાસ્ત્ર-કારોએ મુખ્ય-પ્રધાન ગણી છે. શ્રીમદે અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (પત્રાક ૭૪૬ માં) કહ્યું છે તેમ—‘જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. વીતરાગનું આ વચન સર્વ સુમુક્ત્યોએ નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવનાં પરિણામથી ઉદ્ધામ ન થયે, વિભાવનો ત્યાગી ન થયે, વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં ફળનો ત્યાગી ન થયે, તે વાંચવું, તે વિચારવું, અને તે સમજવું અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ માથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે.’ ત્યાગાદાન-ગ્રહણત્યાગરૂપ

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ તો મુખ્યપણે ખરેખર અંતરમાં જ કરવાની છે; કયાયાદિ વિલાવમાંથી નિવૃત્તિ અને આત્મસ્વભાવરૂપ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાદિ આત્મશુભમાં પ્રવૃત્તિ એ અંતરંગ પ્રક્રિયા જ છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ તો મુખ્યપણે આ અંતરંગ નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે જ હોય છે, પણ અજ્ઞાની જગતને આ અંતરંગ નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનું પ્રાયઃ લાન જ નથી અને માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ પરથી જ પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનું માપ વા તોલ કરે છે. પત્રાંક ૪૦૧માં શ્રીમદે માર્મિકપણે લખ્યું છે તેમ—‘અનાદિકાળથી માત્ર જીવને બાહ્યપ્રવૃત્તિ અથવા બાહ્યનિવૃત્તિનું ઓળખાણ છે; અને તેના આધારે જ તે સત્પુરુષ, અસત્પુરુષ કલ્પતો આવેલ છે. સમાધિશતકમાં ત્યાગાદાને વહિર્મૂઢઃ ઇન્દ્રિયલોકમાં કહ્યું છે—તેમ-મૂઢ છે તે ખ્હારમાં ત્યાગાદાન-અહણુત્યાગ કરે છે, આત્મવેત્તા અધ્યાત્મમાં-અંતરમાં તે ત્યાગાદાન-અહણુત્યાગ કરે છે, પણ નિષ્ઠિતાત્માને-સિદ્ધાત્માને ખ્હારમાં કે અંતરમાં કંઈ પણ ત્યાગાદાન-અહણુત્યાગ નથી. આમ છતાં-‘લેવેકી ન રહી ઠોર, ત્યાગિવેકો નાંહિ ઓર’ એવી અદ્ભુત નિષ્ઠિતાત્મ દશાને પામેલા શ્રીમદ્ જ્ઞાની પણ બાહ્ય નિવૃત્તિને પણ જરૂર ઇચ્છે જ છે. અને તેની સાક્ષી આ તેમના પોતે પોતાને નમસ્કાર કરતા હોય એવો ધ્વનિરૂપ ભાસ આપતા આ ધન્ય વચનો પૂરે છે—‘જે ભાવે કરીને સંસારની ઉત્પત્તિ હોય છે, તે ભાવ જેને વિષેથી નિવૃત્ત થયો છે એવા જ્ઞાની પણ બાહ્યપ્રવૃત્તિનાં નિવૃત્તપણાને અને સત્સમાગમનાં નિવાસપણાંને ઇચ્છે છે. તે જોગનું જ્યાંસુધી ઉદયપણું પ્રાપ્ત ન હોય ત્યાંસુધી અવિષમપણે પ્રાપ્ત સ્થિતિએ વર્તે છે એવા જે જ્ઞાની તેના ચરણારવિંદની ફરી ફરી સ્મૃતિ થઈ આવવાથી પરમ વિશિષ્ટભાવે નમસ્કાર કરીએ છીએ.’ (અં. ૩૭૬). ઇ.

આમ બાહ્ય નિવૃત્તિને ઇચ્છતાં પણ જ્યાંસુધી તે જોગનો ઉદય ન બને ત્યાંસુધી શ્રીમદ્ જ્ઞાને તો વિકટ વિષમ પરિસ્થિતિમાં જ વર્તવાનું હતું—વિકટ પરિસ્થિતિનો જ સામનો કરવાનો હતો. કારણ કે ખ્હારમાં પરભાવની પ્રવૃત્તિ દેખાતી હતી, અંદરમાં વિલાવના ત્યાગથી અને સ્વભાવના અહણુથી પ્રગટેલી ઉઝ ભાવનિર્ઞયદશા વર્તતી હતી,—ખ્હારમાં વૈશ્યવેષ અને અંદરમાં નિર્ઞયદશા એવી વિષમ વિકટ મુંઝવણભરી સ્થિતિ હતી. આ અંગે શ્રીમદ્ જ્ઞાના હૃદયદર્પણ સમી હાથનોંધમાં (૧-૩૮) તો શ્રીમદ્ પોતાનું અનન્ય આત્મસંવેદન દાખવે છે કે—

‘સર્વસંગ મહાશ્રવરૂપ શ્રી તીર્થ’ કરે કહ્યો છે, તે સત્ય છે. આવી મિશ્રશુભસ્થાનક જેવી સ્થિતિ કયાં સુધી રાખવી? જે વાત ચિત્તમાં નહીં, તે કરવી, અને જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉઘાસ રહેવું એવો વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે? વૈશ્યવેષ અને નિર્ઞયભાવે વસતાં કોટી કોટી વિચાર થયા કરે છે. વેષ અને તે વેષ સંબંધી વ્યવહાર જોઈ લોકદષ્ટિ તેવું માને એ ખરું છે, અને નિર્ઞયભાવે વર્તતું ચિત્ત તે વ્યવહારમાં યથાર્થ ન પ્રવર્તી શકે એ પણ સત્ય છે; જે માટે એવા બે પ્રકારની એક સ્થિતિ કરી વર્તી શકાતું

આમ પ્રવર્ધમાન પરિણામથી સર્વસંગનિવૃત્તિની નિરંતર ગવેષણા કરી રહેલા શ્રીમદ્દની આ સર્વસંગપરિત્યાગની તમત્તા કેવી અનન્ય છે, તે આ તેમની હાથનોધના (અં. ૧-૪૪, ૪૫) પોતાના આત્માને ઉદ્દેશીને લખેલા અમર વચનો જ પોકારે છે—

‘હે જીવ! અસારભૂત લાગતા એવા આ વ્યવસાયથી હવે નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત! તે વ્યવસાય કરવાને વિષે ગમે તેટલો બળવાન પ્રારબ્ધોદય દેખાતો હોય, તોપણ તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત! જો કે શ્રી સર્વજ્ઞે એમ કહ્યું છે કે ચૌદમે શુભકાળે વર્તેતો એવો જીવ પણ પ્રારબ્ધ વેદ્યા વિના મુક્ત થઈ શકે નહીં, તોપણ તું તે ઉદયનો આશ્રયરૂપ હોવાથી નિજ દોષ જાણી તેને અત્યંત તીવ્રપણે વિચારી તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત! (૧-૪૪) હે જીવ! હવે તું સંગનિવૃત્તિરૂપ કાળની પ્રતિજ્ઞા કર, પ્રતિજ્ઞા કર! કેવળ-સંગનિવૃત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અવકાશ જોવામા નૈ (?) આવે તો અંશસંગનિવૃત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને ત્યાગ! જે જ્ઞાનદશામા ત્યાગાત્યાગ કંઈ સંભવે નહીં તે જ્ઞાન-દશાની સિદ્ધિ છે જેને વિષે એવો તું સર્વસંગત્યાગદશા અદ્વકાળ વેદીશ તો સંપૂર્ણ જગત્ પ્રસંગમા વર્તે તોપણ તને બાધરૂપ ન થાય. એ પ્રકાર વર્તે છતે પણ નિવૃત્તિ જ પ્રશસ્ત સર્વજ્ઞે કહી છે, કેમકે ઋષભાદિ સર્વ પરમ પુરુષે છેવટે એમ જ કહ્યું છે’ (૧-૪૫) આમ જે જ્ઞાનદશામાં ત્યાગાત્યાગ કંઈ સંભવે નહિં એવી જ્ઞાનદશાની સિદ્ધિ પરમ ભાવસાધુ સાધુચરિત્ર શ્રીમદ્દને થઈ ચૂકી છે,—કયાયાદિ વિલાવનો ત્યાગ અને જ્ઞાનાદિ સ્વભાવનું ગ્રહણ કરી લીધું હોવાથી વાસ્તવિક રીતે જ્યાં લેવા-મૂકવાનું કંઈ રહ્યું નથી ત્યાગાત્યાગ સંભવતો નથી એવી કૃતકૃત્ય જ્ઞાનદશાની પ્રાપ્તિ પરમ ભાવનિર્ઝંથ શ્રીમદ્દને થઈ ચૂકી છે, ‘શું મુંડે શું લોચે રે’ એવી પરમ ધન્ય ભાવમુનિદશા પ્રગટી ચૂકી છે, છતાં આ પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દ આત્મસાધનાની પૂર્ણતાર્થે અને જગત્તા કલ્યાણાર્થે સર્વસંગપરિત્યાગની તીવ્ર તમત્તા ધરી રહ્યા છે. અને સર્વસંગપરિત્યાગની આવી તીવ્ર તમત્તા ધરાવે છે એટલે જ શ્રીમદ્દ વારંવાર ઋષભાદિ-વર્ધમાનાદિ મહત્ પુરુષોના મહાન્ ત્યાગનું અનુસ્મરણ કરી પરમભક્તિઉદ્ભાસથી નમસ્કાર કરે છે, અને તે પરથી તે મહત્ પુરુષોના મહત્ નિર્ઝંથપથે વિચરવાની પોતાની મહદ્ ઇચ્છા વ્યક્ત કરે છે—

‘મોટા મુનિઓને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી હુલ્લ, તે વૈરાગ્યદશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્તે વર્તેતી હતી, એવા શ્રીમદ્દાવીર ઋષભાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી ચાલી નીકળ્યા, એ જ ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશ્ય છે (અં. ૬૬૪)

મહાત્મા ભુદ્ધ (ગૌતમ) જરા, દારિદ્ર, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મ જ્ઞાન વિના અન્ય સર્વ ઉપાયે અજિત દેખી, જેને વિષે તેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હતા શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપાસ્યો છે, અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે. (અં. ૬૬૭)

શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરી ફરી છૂટવાની ભલામણ કહી છે. અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તાવ્ય નથી, એવો અખંડ માર્ગ કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગના ચરણકમળ પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. (અં. ૫૮૮)

ભુલએ કરી જે સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર તરી ગયા, તરે છે, અને તરશે તે સત્પુરુષોને નિષ્કામ ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર. X X સૂક્ષ્મસંગરૂપ અને બાહ્યસંગરૂપ હસ્તર સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર ભુલએ કરી જે વર્ધમાનાદિ પુરુષો તરી ગયા છે, તેમને પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર હો! પડવાના ભયંકર સ્થાનકે સાવચેત રહી, તથારૂપ સામધ્ય વિસ્તારી સિદ્ધિ સિદ્ધ કરી છે, તે પુરુષાર્થને સંભારી રોમાચિત, અનંત અને મૌન એવું આશ્ચર્ય ઉપજે છે. (અં. ૬૮૬) X X X અહો! જ્ઞાનીપુરુષની આશયગંભીરતા, ધીરજ અને ઉપશમ! અહો! અહો! વારંવાર અહો! (અં. ૬૮૭)

૨.

‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?’—એ અપૂર્વ અવસરનું દિવ્યગાન

આવા આ મહત્પુરુષોના મહત્ નિર્ઞયપથે વિચરવાની તીવ્ર તમજ્ઞાના પરમ ભાવોદ્ભાસમાં ને ભાવોદ્ભાસમાં જ શ્રીમદે ‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?’ એ અમર પંક્તિથી શરૂ થતું અપૂર્વ આત્મભાવોદ્ભાસમય કાવ્યનું દિવ્ય ગાન ગાઈ પોતાનો પરમપદપ્રાપ્તિનો મનોરથ પ્રવ્યક્ત કર્યો છે. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?—એ અપૂર્વ ભાવવાહી પંક્તિથી પ્રારંભાતું આ અપૂર્વ કાવ્ય દિવ્ય દ્રષ્ટા કવીશ્વર શ્રીમદ્જ્ઞાના આત્માનુભવોદ્ગારરૂપ હોઈ સુખ્યપણે સ્વલક્ષી છે, છતાં અન્ય કોઈ પણ આચો મુમુક્ષુ આ જ સામાન્ય ગુણસ્થાન કમે મોહમાર્ગે આગળ વધી શકેએમ છે, એટલે ગૌણગણે આ કાવ્ય પરલક્ષી પણ કહી શકાય એમ છે. આ કાવ્યનું હાર્દ સમજવા માટે શ્રીમદ્જ્ઞાના અધ્યાત્મજીવનરૂપ પશ્ચાદ્ભૂમિકાનો (Back-ground) કંઈક પરિચય હોવો આવશ્યક છે, અને તે પૂર્વ પ્રકરણોમાં અપાઈ ચૂક્યો છે, એટલે સુર વાંચક આ કાવ્યના ભાવને યથાયોગ્ય પરિક્ષેત્રમાં (Proper perspective) ઝીલી શકશે. સાક્ષાત્ આત્મજ્ઞાનને પામેલા મહાત્મા શ્રીમદ્ વીતરાગતાની—આભ્યંતર નિર્ઞયદશાની અતિ અતિ ઉચ્ચ કક્ષાને પામી ચૂક્યા હતા, છતાં પ્રારબ્ધઉદયાધીનપણે તેમને બાહ્ય નિર્ઞયતાની પ્રાપ્તિમાં હજી કંઈક અંતરાય હતો. પણ અંતરાત્માથી તો તેઓ બાહ્યાભ્યંતર નિર્ઞયતાની પરિપૂર્ણતાને જાંખી રહ્યા હતા, એટલે તે નિર્ઞય વીતરાગ શ્રેણીએ પોતે કેવા ઉત્કર્ષે ચઢ્યા છે વા ચઢવા માગે છે, તેનું સિંહાવલોકનન્યાયે અવલોકન કરી તેઓએ અત્રે છેવટે પરમ પદનો મનોરથ હૃદયમાં ધારણ કરી અપૂર્વ ભાવાવેશના ઉદ્ભાસમાં આ દિવ્ય સંગીત લલકાર્યું છે—આટલી પશ્ચાદ્ભૂમિકા લક્ષ-ગત રાખી હવે આ કાવ્યનો સંક્ષેપ વિચાર કરીએ.

આત્મજ્ઞાન અથવા સમ્યગ્દર્શન કાંઈ એમ ને એમ પ્રાપ્ત થઈ જતું નથી, પણ ‘અપૂર્વકરણ’થી—અપૂર્વ ભાવોદ્ભાસપૂર્વક આત્મપુરુષાર્થથી તે પ્રાપ્ત ‘કરવાનું’ હોય છે. ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય ને તીવ્ર મુમુક્ષુપણારૂપ આદિ પરમ ભાવોદ્ભાસથી જેને સાક્ષાત્ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેહ આત્માના ભેદનું ભાન ઉપજાય છે, એવો આ દિવ્ય આત્મા તે દેહાદિ પરભાવના સંસર્ગથી છૂટવાને અહોનિશ જાંખે છે, અને એટલા માટે જ તે બાહ્યાભ્યંતર નિર્ઞય થવાની ભાવના ભાવે છે. આવો પ્રથમરસનિમગ્ન તીવ્ર

વૈરાગ્યવાન આ મહાસુસુઠું મહાત્મા આ ‘અપૂર્વ’ અવસરની ગવેષણા કરતો અપૂર્વ ભાવાવેશથી લલકારે છે—

અપૂર્વ અવસર એવો કયારે આવશે ?

કયારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ઞંથ ને ?

સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને,

વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથ ને ?....અપૂર્વ અવસર૦૧

એવો અપૂર્વ—કદી પણ પૂર્વે પ્રાપ્ત નથી થયો એવો અવસર (પ્રસંગ, ટાણું) અમને કયારે આવશે ? કયારે પ્રાપ્ત થશે ? અમે બાહ્ય-અભ્યંતરપણે નિર્ઞંથ કયારે થઈશું ? સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિ બાહ્ય સંબંધ અને રાગ-દ્વેષ-મોહાદિ સકલ આભ્યંતર સંબંધનું તીક્ષ્ણ (આકર્ષ-તીવ્ર) બંધન તીક્ષ્ણપણે-તીવ્રપણે-ઉગ્રપણે છેદીને-કાપી નાંખીને અમે સર્વથા અસંગ નિર્ઞંથ (સાચા સાધુ સંત શ્રમણ) થઈને મહત્પુરુષના પંથે કયારે વિચરીશું ? જેણે એ નિર્ઞંથ માર્ગે સ્વયં ગમન કયું છે એવા એ નિર્ઞંથ વીતરાગ મહત્પુરુષના માર્ગે અમે કયારે વિચરીશું ? એવો અપૂર્વ અવસર અમને કયારે પ્રાપ્ત થશે ?

[લોકવ્યવહારમાં લગ્નાદિ પ્રસંગ જેમ ‘અવસર’ કહેવાય છે, તેમ પરમાર્થવ્યવહારમાં પણ નિર્ઞંથ વીતરાગદશાની પ્રાપ્તિ તે મુક્તિ-સુંદરી સાથેના લગ્નની પૂર્વેની વિવાહ અવસ્થા સમાન છે. એટલે પરમાર્થથી તે પ્રસંગ માટે ‘અવસર’ શબ્દ યોગ્યો તે સમુચિત જ છે.]

આ નિર્ઞંથપણું કેવા પ્રકારે છે તેનું સામાન્ય ભાવન કરતાં કહે છે કે—

સર્વભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી,

માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય ને;

અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહી,

દેહે પણ કિંચિત મૂર્છા નવ નેય ને.—અપૂર્વ૦૨

આત્માથી અતિરિક્તા-જૂદા એવા સર્વભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી, અર્થાત્ રાગ-દ્વેષાદિ સમસ્ત દ્વંદ્વથી અસ્પર્શ્ય એવી ઉત્-ઉચ્ચી આસીન-સ્થિતિરૂપ ઉદાસીન ભાવમાં જ વર્તવારૂપ વૃત્તિ કરી, અને સંયોગ સંબંધે રહેલો જે દેહ છે તે માત્ર સંયમહેતુએ જ હોય અર્થાત્ દેહનો ઉપયોગ પણ આત્માને માત્ર સ્વરૂપમાં સંયમી રાખવા-દાખી રાખવા જ કરાય એવું કરી (પણ) બીજા કોઈપણ હેતુએ બીજું કાંઈપણ કલ્પે નહિ—ખરે નહિ, અને આ દેહમા પણ કિંચિત્-પરમાણુમાત્ર પણ મૂર્છા મગત્વભાવ હોય નહિ,—આવી અપૂર્વ નિર્ઞંથ વીતરાગ સ્થિતપ્રજ્ઞ દશાનો અપૂર્વ અવસર અમને કયારે પ્રાપ્ત થશે ?

આવી અપૂર્વ નિર્ઞંથદશા પણ કેવા અનુક્રમે પ્રાપ્ત થઈ ? વા થાય ? તેનું વિશેષથી સ્વાનુભવ વર્ણન કરતાં શ્રીમદ્ વદે છે—

દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપન્યો મોધ ને,
 દેહ ભિન્ન કેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન ને;
 તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોપિયે,
 વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન ને.—અપૂર્વ૦૩

દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ-હર થઈ, અર્થાત્ દેહાદિ પરવસ્તુમાં ને આત્મભ્રાંતિરૂપ દર્શનમોહ હતો તે હર થઈ, અમને ને મોધ ઉપન્યો અને દેહથી ભિન્ન-ગૂદા એવા કેવલ-એક-શુદ્ધ-અદ્વૈત ચૈતન્યનું-આત્માનું જ્ઞાન થયું; આત્મજ્ઞાન ઉપક્રય; તેથી કરીને હવે અમે ચારિત્રમોહને પ્રક્ષીણ-અર્થાત્ ક્ષીણ થયેલો વિલોપીએ છીએ; દેહીએ છીએ; એ એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ ધ્યાન-એકાગ્ર ચિત્તનું અમને વર્તે છે. અર્થાત્ પરભાવમાં આત્મભુક્તિ-રૂપ દર્શનમોહ અમારો નષ્ટ થયો, એટલે તે દર્શનમોહના અવષ્ટભે-આધારે રહેલો પરભાવમાં વર્તવારૂપ ચારિત્રમોહ પણ નષ્ટ થયો જ વા થશે જ એમ અમે પ્રગટ દેહીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ; કારણ કે અમને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું એવું ધ્યાન વર્તે છે, અર્થાત્ અમે શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનમય આત્મસ્વભાવમાં વર્તવારૂપ ચારિત્રમાં સ્થિત છીએ કે જેથી ચારિત્રમોહ પણ પ્રક્ષીણ થયો જ કે થવાનો જ, એવો આત્મવિશ્વાસ અમને વર્તે છે. આવો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?

હવે ચારિત્રમોહ પ્રક્ષીણ કરવા અમે કેવા અનુક્રમે પ્રવર્ત્યા છીએ, વા પ્રવર્તવા ઇચ્છીએ છીએ ? તેનું અવલોકન કરતાં કયે છે—

આત્મસ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની,
 મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યાત ને;
 ઘોર પરીવહ કે ઉપસર્ગ લયે કરી,
 આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત નો.—અપૂર્વ૦૪

મન-વચન-કાયાના સંક્ષિપ્ત-સંક્ષેપ કરેલા યોગની આત્મસ્થિરતા મુખ્યપણે-નિરુપચરિતપણે દેહ પર્યાત-ન્યા લગી દેહની સ્થિતિ હોય ત્યા લગી વર્તે; અર્થાત્ મન-વચન-કાયાના યોગને (વ્યાપારને, પ્રવૃત્તિને) એવા સંક્ષેપ દ્વંકા કરી નાખે અને આ સંક્ષેપ કરેલા યોગને પણ આત્માનુકૂલપણે એવા પ્રવર્તવે કે જેથી મુખ્યપણે—પરેખરી પરમાર્થસત્ રીતે આત્મસ્થિરતામાં બાધ ન આવે, આત્મબાધક ન થાય, એટલું જ નહિ. પણ યોગઃ કર્મણ કૌશલમ એ યોગને આત્મસાધકપણે પ્રવર્તવામાં એવું કુશલપણું, દાખવે કે જેથી આત્માની સ્વરૂપને વિષે સ્થિરતા જ રહે; અને આ આત્મસ્થિરતા પણ એવી રહ હોય કે ઘોર લયકર ઉપસર્ગ કે પરીવહના ભય, થકી, તેનો અંત આવી શકે નહિ. નિષેધઃ—ઉપયોગ, એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે, જ્ઞાનોપયોગ ને દર્શનોપયોગ એમ ચૈતન્યમય ઉપયોગના બે ભેદ છે. મન-વચન-કાયા ત્રણ યોગ છે. ઉપયોગમય આત્મા દેહધારી છે ત્યાંલગી તેને મન વચન કાયાના યોગનો સંબંધ અવશ્ય હોવાનો જ. એટલે ઉપયોગ અને યોગનો સંબંધ આવો ઘનિષ્ટ હોય, પ્રથમ તો મન-વચન-કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ જેમ

બંને તેમ સંક્ષિપ્ત થાય એમ કરવું હોઈએ, કે જેથી કરીને ઉપયોગમય આત્મા પોતાના જ્ઞાનદર્શનમય આત્મસ્વભાવમાં જ સ્થિતિ કરે. આવા મન-વચન-કાયાના સંક્ષિપ્તપણાને શુદ્ધપણાને-સંરક્ષિતપણાને જૈન પરિભાષામાં ‘શુદ્ધિ’ એવું યથાર્થ નામ આપેલ છે. આનું વિશેષ સ્વરૂપ સંમનના બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાર્ગમાં (ડા. ભગવાનદાસકૃત) સમિતિશુદ્ધિનો પાઠ નં. ૪૧.]

આગલી ગાથામાં, શુદ્ધિ—મન-વચન-કાયાના યોગની સંક્ષિપ્તતા કહી. હવે સંક્ષિપ્ત યોગની પ્રવૃત્તિ પણ કરવી પડે તે કેવા પ્રકારે, કરવી, તેની વિધિ પ્રદર્શિત કરે છે—

સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,
સ્વરૂપલક્ષે જ્ઞાન આજ્ઞા આધીન ને;
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં,

અતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન ને.—અપૂર્વ ૦૫

મન-વચન-કાયાના યોગની જે કાંઈ પ્રવર્તના કરવી પડે તે સંયમના હેતુએ જ કરે, અર્થાત્ તે પ્રવૃત્તિ પણ એવી સમ્યક્ કરે કે જેથી આત્માનું નિજ સ્વરૂપને વિષે સંયમન જ થાય. આત્મા નિજ સ્વરૂપમાં જ રોકાય રહે, નિરુદ્ધ થાય; અને આ જે પ્રવૃત્તિ કરે તે પણ નિજ આત્મસિદ્ધિના લક્ષ્યપૂર્વક ને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામેલા જ્ઞાન-વીતરાગની આજ્ઞાને આધીનપણે રહીને જ કરે; અને આવા પ્રકારે જે મન-વચન-કાયાના યોગની સંક્ષિપ્ત પ્રવૃત્તિ થાય તે પણ ક્ષણે ક્ષણે ઘટતી જતી સ્થિતિમાં જ હોય, પ્રતિક્ષણે ઓછી ઓછી થતી જાય ને અતે-છેવટે તો તે પણ નિજસ્વરૂપને વિષે જ લીનતાને પામે; અર્થાત્ એમ સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ કરતાં છેવટે આત્મા સ્વરૂપને વિષે સંમાર્ધ જવારૂં આત્મસમાધિને પામે.

[નોંધ :- આ મન-વચન-કાયાની સમ્યક્ પ્રવૃત્તિને જૈન પરિભાષામાં ‘સમિતિ’ એવું યથાર્થ નામ આપ્યું છે. આ સમિતિ-શુદ્ધિ એ સર્વ ચારિત્રની, જનનીરૂપ-મૂલ આધારસ્થાનરૂપ હોઈ તે અદ્યપ્રવચનમાતા તરિકે પ્રસિદ્ધ છે.]

આમ આત્મસંયમના મૂળ આધારભૂત, સમિતિ-શુદ્ધિનું જે સેવન કરે છે તે સંયમને પ્રતિકૂળ એવા વિષય-કષાયાદિનું આચરણ પણ પરિહારે છે તે દર્શાવે છે—

પંચ વિષયમા રાગદ્વેષ વિરહિતતા,

પંચ પ્રમાદે ન મળે, મનનો ક્ષોભ ને;

દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ, ભાવ પ્રતિબંધ પણ,

વિચરવું ઉદયાધીન પણ, વીતલોભ ને.—અપૂર્વ ૦૬

ઈષ્ટ-અનિષ્ટ, પંચ ઇન્દ્રિયવિષયમાં જ્યાં, સર્વથા રાગ-દ્વેષ, વિરહિતપણું વર્તે, છે, વિષય કષાય-મદ-વિક્રયા-નિદ્રા એ પંચ પ્રકારના પ્રમાદથી જ્યાં મનનો ક્ષોભ ઉપજતો નથી, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી કાળથી અને ભાવથી કયાંય પણ, પ્રતિબંધ વિના, જ્યાં ઉદયાધીનપણું-પૂર્વ પ્રારબ્ધના યોગ પ્રમાણે વીતલોભપણું-લેશપણું આસક્તિરહિતપણું વિચરવાનું રહ્યું છે. એવી અપૂર્વ નિર્બંધ દશાની પ્રાપ્તિનો અપૂર્વ અવસર અમને કયારે આવશે ?

આમ વિષયનો પરિહાર કરી તનમૂલક કપાયેનું ઉન્મૂલન કેવી રીતે કરે છે તે દર્શાવે છે—

ક્રોધ પ્રત્યે તો વતે ક્રોધસ્વભાવતા,
માન પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન જો;
માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,
લોભ પ્રત્યે નહીં, લોભ સમાન જો.—અપૂર્વ ૦૭
બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં,
વંદે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન જો;
દેહ જાય પણ માયા ધાય ન રોમમાં,
લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો.—અપૂર્વ ૦૮

ક્રોધ પ્રત્યે તો ક્રોધસ્વભાવપણું વતે, અર્થાત્ ક્રોધ પ્રત્યે જ ક્રોધ કરી તેને જ્યાં લક્ષ્મસાત્ કરવાપણું વતે! માન પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન વતે! અર્થાત્ હું કેવો દીન નમ્રાતિનમ્ર છું તેનું માન કદાચ વતે તો વતે; માયા (કપટ) પ્રત્યે તો સાક્ષિભાવની માયા વતે, અર્થાત્ અન્તરમાં કેવળ સાક્ષીભાવ દષ્ટાભાવ રાખી ચોગ-માયા કરી જુએ, પણ જગતલીલામાં લેપાય નહિ, અને લોભ પ્રત્યે લોભ સમાન ધાય નહિ, અર્થાત્ લોભનો લોભ કરે નહિ, સર્વથા નિર્લોભી જ હોય. (આ ક્રોધાદિ કપાયનો જય કેવો ઉત્કૃષ્ટ હોય તેના ઉદાહરણ આપે છે—) ઘણા ઘણા ઉપસર્ગ—વિડંબના—હેરાનગતી કરનાર પ્રત્યે પણ લેશમાત્ર ક્રોધ ઉપજે નહિ; ચક્રવર્તી આવીને વંદન કરે તોપણ મનમાં માનનો અંકુરો ગોત્યો જડે નહિ; દેહ છૂટી જાય, તોપણ એક રોમમાં પણ માયા (કપટભાવ) ધાય નહિ; અને લલે પ્રબળ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના ઋદ્ધિ-સિદ્ધિના નિદાન-કારણ પ્રકટે તો પણ પરમાણુમાત્ર લોભ ઉપજે નહિ,—આવી નિષ્કલાય વીતરાગ નિર્ઞય-દશાનો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે?

આવા વિષયકપાયથી રહિત ભાવનિર્ઞય અવધૂત કેવું બાહ્ય નિર્ઞયપણું દાખવે છે તે કથે છે—

નમ્રભાવ, મુંડભાવ સહ અસ્નાનતા,
અદંતધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો;
કેશ, રોમ, નખ કે અંગે શૃંગાર નહીં,
દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્ઞય સિદ્ધ જો.—અપૂર્વ ૦૯

નમ્રભાવ, મુંડભાવ, અસ્નાનપણું અદંતધોવન આદિ જે પરમ પ્રસિદ્ધ છે તે આ અવધૂતને વતે છે, અને કેશની, રોમની, નખની ટાપટીપ કે અંગે શૃંગારાદિ આ નિર્ઞયને હોતા નથી; એમ દ્રવ્યથી અને ભાવથી શુદ્ધ નિર્ઞયદશા જ્યાં વતે છે એવો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે?

(જુઓ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળા (ડો. ભગવાનદાસકૃત) પૃ. ૯ નિર્ઞયનો પાઠ નં. ૪. આમ સન્માર્ગની દીક્ષા પ્રાપ્તિ થાય છે)

આવા દ્રવ્ય ભાવ નિર્જંથને સર્વત્ર કેવો અદ્ભુત સમભાવ વર્તે છે તેનું સંકીર્તન કરે છે—

શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ ભે;
જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા,
ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ ભે.—અપૂર્વ ૦૧૦

શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે જ્યાં સમદર્શિપણું વર્તે છે, માન અપમાનમાં પણ શુદ્ધ સમભાવ વર્તે છે, જીવિતમાં કે મરણમાં ન્યૂનાધિકતા વર્તતી નથી, ને સંસારમાં કે મોક્ષમાં પણ શુદ્ધ સમભાવ વર્તે છે, એવો આત્મસમાધિમય નિર્જંથદશાનો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?

આવા સર્વત્ર સમભાવી અવધૂતને કેવું અદ્ભુત નિર્ભંગપણું વર્તે છે તે જતાવે છે—

એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં
વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ ભે;
અડોલ આસન, ને મનમાં નહીં દોભતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ ભે.—અપૂર્વ ૦૧૧

એકાકી સ્મશાનમાં વિચરતો હોય કે પર્વતમાં વિચરતો હોય—કે જ્યાં વ્યાઘ્ર, સિંહ, આદિનો સંયોગ—ભેટો થઈ જાય તોપણ આસનનું અડોલપણું રહે અને મનમાં ભયજન્ય દોભપણું ન ઉપજે, અને આ તો જાણે કે પરમ મિત્રનો યોગ મળ્યો છે એમ માને—આવી પરમ નિર્ભય દશા જ્યાં વર્તે છે એવો નિર્જંથપણાનો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?

આવા આત્મારાત્રી તપસ્વી નિર્જંથને પુદ્ગલના પરમાણુમાત્ર પ્રત્યે પણ રાગ નથી તે દર્શાવે છે—

ઘોર તપશ્ચર્યામાં પણ મનને તાપ નહી,
સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્ન ભાવ ભે;
રજકણુ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની,
સર્વે માન્યાં પુદ્ગલ એક સ્વભાવ ભે.—અપૂર્વ ૦૧૨

ઘોર તપશ્ચર્યા કરે તોપણ મનને તાપ ઉપજે નહિ, અને સરસ અન્ન મળ્યે પણ જ્યાં મનને પ્રસન્નભાવ ઉપજે નહિ, તેમજ રજકણુ (પરમાણુ) હોય કે વૈજ્ઞાનિક દેવની ઋદ્ધિ હોય, પણ તે સર્વેય એક પૂરણ—ગલનસ્વભાવી એક પુદ્ગલસ્વભાવરૂપ જ્યાં માન્યાં છે એવો નિર્જંથ દશાનો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?

એમ ચારિત્રમોહનો પરાજય કરી આત્મસંયમના સંયયવડે આત્મસામર્થ્યના ઉદ્દેશને પામેલો આ યુગુહ મહાત્મા ભાવે છે :

એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહનો.

આવું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ ભાવ ભે;

શ્રેણી ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા,

અનન્ય ચિંતન અતિશય શુદ્ધસ્વભાવ ને—અપૂર્વ. ૦૧૩

એમ ઉપરમાં વિવરી પાતાણું તેમ ચારિત્રમોહનો પરાજય કરી ન્યાં અપૂર્વ કરણ ભાવ છે ત્યાં હું આણું—અર્થાત્ ન્યાં આત્મસામર્થ્યનો અપૂર્વ ઉદ્ભાસ વર્તે છે એવા અપૂર્વ કરણ નામના આઠમા ગુણસ્થાને પહોંચું અને અહીં અતિશય શુદ્ધ સ્વભાવનું અનન્ય ચિંતન કરતો અર્થાત્ શુક્લ ધ્યાન-શુદ્ધઆત્માનું એકાગ્ર ધ્યાન ધ્યાવતો હું ક્ષપકશ્રેણી પર આરૂઢતા કરું, અર્થાત્ કર્મપ્રકૃતિઓના ન્યાં નિર્મૂળ નાશ-ક્ષપણ-સય કરાય છે એવી ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢી ૮-૯-૧૦-૧૨ ગુણસ્થાને આરોહું એવો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?

(નોંધ—યોગદષ્ટિ સમુચ્ચયમાં કહેલો સામર્થ્યયોગ (ધર્મસંન્યાસયોગ) અહીં અપૂર્વ કરણમાં શરૂ થાય છે. તે પૂર્વે આદર્શ નિર્ગુણપણાવડે ચારિત્રમોહના પરાજયની દશા તે શાસ્ત્રયોગની સાધના છે અને તે પૂર્વે દર્શનમોહના પરાજયની દશા અને તે પછીની નિર્ગુણ ચારિત્રમાર્ગે પ્રવર્તવાની તીવ્ર ઇચ્છાચુકત પ્રવૃત્તિનો ઇચ્છાયોગમાં અન્તર્ભાવ થાય છે.)

અને એમ ક્ષપકશ્રેણી પર આરોહણ કરતાં છેવટે—

મોહ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી કરી, સ્થિતિ ત્યાં ન્યાં ક્ષીણમોહગુણ સ્થાન ને; અંતસમય ત્યાં પૂર્ણસ્વરૂપ વીતરાગ થઈ, પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન ને. અપૂર્વ. ૧૪

મોહ-સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી જઈ ન્યાં ક્ષીણમોહ નામનું ગુણસ્થાન છે ત્યાં હું આણું. અને તેના અનન્ય સમયે-છેલ્લા સમયે પૂર્ણસ્વરૂપ વીતરાગ થઈ નિજ-પોતાનો કેવળજ્ઞાન નિધાન પ્રગટાવું—એવો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે આવશે ?

[નોંધ:—મોહ છે એ સ્વયં આત્માએ પોતે ઉત્પન્ન કરેલો છે, એટલે એને મોહ સ્વયંભૂ કહેલ છે; અને તે મોહમાં આત્મા રમણ કરી રહ્યો છે, એટલે તેને મોહ સ્વયંભૂરમણ કહેલ છે. જેન પરિભાષામાં સ્વયંભૂરમણ નામનો એક સમુદ્ર છે—જેનો વિસ્તાર અતિ અતિ મહાન હોઈ તે ક્ષતિ અતિ દુસ્તાર છે. તેમ આ મોહરૂપી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પણ સુદુસ્તાર છે. તે પણ અપૂર્વ આત્મપરાક્રમ સામર્થ્યયોગથી અન્તમુદ્ધૂર્તમાં (વધારેમાં વધારે ૪૮ મિનિટમાં, તરી જઈ એમ અર્થ છે.) આમ કેવળજ્ઞાન પ્રકટે એટલે તેરમું સયોગી કેવલી નામનું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય તેની દશાનું હવે સંક્ષેપે ઉક્તિર્તાન કરે છે :—

શારૂ કર્મ ધનધાત્વી તે વ્યવચ્છેદ ન્યાં,

ભવનના બીજનના આત્યંતિક નાશ ને;

સર્વભાવ જ્ઞાતા દ્રશ્ય સહ શુદ્ધતા,

કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અન્ત પ્રકાશ ને—અપૂર્વ. ૦૧૫

ધનધાતિ એવા ચાર કર્મ ન્યાં વ્યવચ્છેદ થયાં છે—સર્વથા નાશ પામ્યા છે, અને તેથી કરીને ભવના બીજનો—મૂળ કારણનો ન્યાં આત્યંતિક સર્વથા નાશ થયો

છે અને એટલે જ જે સર્વ ભાવના જ્ઞાતા-જાણનારા દષ્ટા-દેખનારા આત્મસ્વભાવની શુદ્ધતા સહિત વર્તે છે, અને અનંત વીર્ય પ્રગટ્યું છે એવા જે પ્રભુ કૃતકૃત્ય વર્તે છે,—એવો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે?

(નોંધ :—જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અન્તરાય, એ ચાર ઘાતી કર્મ કહેવાય છે, કારણ કે તે આત્માના મૂળ જ્ઞાન-દર્શન સ્વભાવનો ઘાત કરે છે; મોહનીય કર્મનો નાશ થતાં જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય અને અન્તરાય એ ત્રણે કર્મ તત્ક્ષણ એકીસાથે નાશ પામે છે, એટલે કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે, જેથી સર્વભાવના જ્ઞાતા-દષ્ટા આદિ ભાવ પ્રગટે છે).

અને શેષ જે ચાર અઘાતિ કર્મ છે તેનું શું? તે કહે છે—

વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં,
ખળી સીંદરીવત આકૃતિ માત્ર જો;
તે દેહાયુષ આધીન જેની સ્થિતિ છે,
આયુષ પૂર્ણ, મટિયે દૈહિક પાત્ર જો.—અપૂર્વ ૦ ૧૬

વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુ એ ચાર જ્યાં સયોગી કેવલી દશામાં બળેલી સીંદરીની જેમ આકૃતિમાત્ર શેષ રહ્યાં છે, અને તે વેદનીયાદિની સ્થિતિ પણ તે છેલ્લા દેહના આયુષ્યની સ્થિતિને આધીન છે, અને આયુષ્ પૂર્ણ થયે તે દૈહિક પાત્ર મટી જઈએ, અર્થાત્ ફરી દેહભાજન ન થઈએ એવો અપૂર્વ અવસર અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે?

(નોંધ :—વેદનીયાદિ પ્રારબ્ધાદય પ્રમાણે કેવલીને પણ ઉદય આવે છે, પણ આત્માના સ્વરૂપને તે બાધક કે ઘાતક થઈ શકતાં નથી; એટલા માટે જ તે અઘાતિ કહેવાય છે. આ વેદનીયાદિ ચાર કર્મ આ કેવલજ્ઞાનીને આ છેલ્લા દેહની આયુષ્યસ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી જ હોય છે, પણ તે છેલ્લા દેહનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં પુનઃ દેહ ધારણ કરવાપણું સર્વદાને માટે મટી જાય છે.)

હવે તે છેલ્લા દેહના આયુષ્ અન્તે મન-વચન-કાયાના યોગ છૂટતાં ચૌદમા અયોગી ગુણસ્થાનકની દશા વર્ણવે છે. (આ જ યોગદંષ્ટિસમુચ્ચયમાં વર્ણવેલો યોગ-સંન્યાસયોગ છે.)

મન, વચન, કાયા ને કર્મની વર્ગણા,
છૂટે જહા સકળ પુદ્ગલ સંબંધ જો;
એવું અયોગી ગુણસ્થાનક ત્યાં વર્તતું,
મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અખંધ જો.—અપૂર્વ ૦ ૧૭
એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા;
પૂર્ણ કલંક રહિત અડોલ સ્વરૂપ જો;
શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય,
અગરુલયુ, અમૂર્ત મહાજપદરૂપ જો.—અપૂર્વ ૦ ૧૮

મન-વચન-કાયા ને કર્મની વર્ગણા એ સકલ પુદ્ગલનો સંબંધ સર્વદાને માટે

સર્વથા જ્યાં છૂટી જાય છે, એવું અયોગી શુદ્ધસ્થાનક જ્યાં વર્તે છે, કે જે મહાભાગ્ય-રૂપ પૂર્ણ સુખદાયક અને સર્વથા અળખ છે. એક પરમાત્મમાત્રનું જ્યાં સ્પર્શવાપણું રહ્યું નથી, એવું પૂર્ણ કલંકરહિત નિષ્કલંક અડોલ-અચલ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે કે જે આત્મસ્વરૂપ ભાવકર્મ રહિતપણાથી શુદ્ધ છે, દ્રવ્યકર્મ રહિતપણાથી નિરંજન છે, સર્વ પ્રદેશે ચૈતન્યમય હોવાથી ચૈતન્યમૂર્તિ છે; પરભાવ વિભાવનો સ્પર્શ-લેશ નહિ હોવાથી ચૈતન્ય સિવાય બીજું કંઈ પણ જ્યાં નથી, એવું અનન્યમય છે; સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠત્વરૂપ અશુરુલધુશુણ્થી સંપન્ન હોવાથી, નહિ ન્યૂન કે નહિ અધિક એવું અશુરુલધુ છે, રસાદિ મૂર્તશુણ્થી રહિત હોવાથી અમૂર્ત છે. આત્માની સાથે સહજન્મા અપૂર્વ સ્વભાવભૂત હોવાથી સહજ છે; અને સદાસ્થાયિ હોવાથી નિશ્ચલપદરૂપ છે. તે પદની પ્રાપ્તિનો અવસર અમને કયારે પ્રાપ્ત થશે ?

આમ અ, ઇ, ઉ, ઋ, ૠ એ ચાર હ્રસ્વ અક્ષર ઉચ્ચારણકાળ પર્વત યૌદમા શુદ્ધસ્થાનને સ્પર્શી તે સુક્ત આત્મા ઊર્ધ્વગમન કરે છે તેનું વર્ણન કરે છે—

પૂર્વપ્રયોગાદિ કારણના યોગથી,

ઊર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત જો;

સાદિ અનંત અનંત સમાધિસુખમાં,

અનંત દર્શન, જ્ઞાન અનંત સહિત જો.—અપૂર્વ ૦ ૧૬

પૂર્વપ્રયોગાદિ કારણના યોગે કરીને આ સર્વ કર્મથી સુક્ત થયેલો આત્મા ઊર્ધ્વગમન કરી લોકના અબ્રહામે સિદ્ધાલયે પ્રાપ્ત થઈ ત્યાં સુસ્થિત હોય છે અને ત્યાં સાદિ અનંત (જેની આદિ છે પણ અંત નથી એવા) અનંત સમાધિસુખમાં તે અનંત દર્શન અને અનંત જ્ઞાનસહિત આત્મા નિમગ્ન રહે છે.

(નોંધ:—પૂર્વપ્રયોગ-જેમ ચક્રને હાથે ફેરવ્યાથી તે આવે છે અને તે હાથે મૂકી દીધા પછી પણ તે ચક્ર થોડો વખત પૂર્વપ્રયોગના કારણે ચાલ્યા કરે છે, એ આદિ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધની ઊર્ધ્વગતિ સિદ્ધ થાય છે.)

તે અનંત સુખમય સિદ્ધપદ વાણીને અગોચર છે તે વર્ણવે છે—

જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં,

કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો;

તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?

અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.—અપૂર્વ ૦ ૨૦

જે પદને શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાને જ્ઞાનમાં સાક્ષાત્ દીકું છતાં તે કેવળજ્ઞાનશ્રી-સંપન્ન શ્રીમદ્ ભગવાન પણ કહી શક્યા નહિ, તેહ સ્વરૂપપદને અન્ય વાણી તે શું કહી શકે ? તે પદનું જ્ઞાન માત્ર અનુભવગોચર રહ્યું છે,—એવું તે અવાચ્ય છે. તે પદની પ્રાપ્તિનો એવો અપૂર્વ અવસર અમને કયારે પ્રાપ્ત થશે ?

હવે ઉપસંહાર કરતાં દિવ્ય દષ્ટા કવીશ્વર શ્રીમદ્ રાજ્યચંદ્રજી તે પરમપદની પ્રાપ્તિનો પોતાનો મનોરથ વ્યક્ત કરતાં અપૂર્વ ભાવાવેશથી લલકારે છે—

એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કયું ધ્યાન મેં,
ગળ વગર ને હાલ મનોરથરૂપ જો;
તોપણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો,
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાણું તે જ સ્વરૂપ જો.—અપૂર્વ ૦ ૨૧

તેહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું મેં ધ્યાન કયું છે. પણ ‘હાલ’—તત્ક્ષણ તો તે ગળ વગર ને મનોરથરૂપ છે. (અર્થાત્ તેવા પ્રકારનું અમારું આત્મસામર્થ્ય ઘણું વિકસ્યું છે પણ હજી પૂર્ણ વિકસ્યું નથી, એટલે તે પદ અમને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? એનો અમે અજ્ઞાનપણે જાણીએ છીએ.) તથાપિ આ રાજચંદ્રને પોતાના મનમાં નિશ્ચય રહ્યો છે કે અમે પ્રભુની આજ્ઞાએ તે પ્રભુસ્વરૂપ જ—તે પરમપદસ્વરૂપ જ અવશ્ય થઈશું.

કારણ કે અમારો તે પરમપદ પ્રાપ્તિ માટેનો પરમ આત્મપુરુષાર્થ અખંડિતપણે ચાલુ છે, એટલે અમે તથારૂપ આત્મસામર્થ્ય પૂર્ણ વિકસિત કરી તે પરમપદને અવશ્ય પામશું જ એમ અમારો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે.

અને તે મનોરથપૂર્તિ આ જન્મમાં પૂર્ણપ્રાય થઈ પણ ખરી, કારણ કે આ કાવ્ય સં. ૧૯૫૧માં લખાયું ત્યાર પછી સં. ૧૯૫૭માં દેહોત્સર્ગ પર્યંત શ્રીમદ્દેના તે પરમપદપ્રાપ્તિ માટેના પુરુષાર્થની અખંડ ધારા કેવી ચાલુ હતી ને આત્મપુરુષાર્થસિદ્ધિ કેવી અદ્ભુત હતી તે તેમના અંતરના અને અધ્યાત્મચારિત્રમય ચરિત્રના અવલોકન પરથી સ્વયં પ્રતીત થાય છે.

બાહ્યભયંતર નિર્ઐશ માર્ગે વિચરવાના અપૂર્વ અવસરની ગવેષણા કરતા ને પરમપદપ્રાપ્તિનો આવો પરમ લબ્ય મનોરથ સેવતા શ્રીમદ્દેના દિવ્ય આત્માનો કેવો ધન્ય મનોરથ! કેવો અનન્ય આત્મનિશ્ચય! કેવો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ!

પ્રકરણ અડસઠમું

શ્રીમદ્દેના અપૂર્વ આત્મધ્યાન

‘સત્યં વરં ધીમહિ।’ (એવું જ) પરમ સત્ય તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ × × કેઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ કરી અન્યભાવમાં પોતાપણું થતું નથી, અને અખંડ આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે.—શ્રીમદ્દે રાજચંદ્ર.

આ પરમપદપ્રાપ્તિનું દિવ્ય ધ્યાન કયાંના લબ્ય મનોરથ શ્રીમદ્દે આ ‘અપૂર્વ અવસર’ના દિવ્ય કાવ્યમાં (જેણું કરી) સં. ૧૯૫૧ના કા. માસમાં સંગીત કર્યો. તે વખતે તો તેમણે તે ‘ગળ વગર’ને ‘હાલ’ મનોરથરૂપ એમ કહ્યું, પણ તે પછી તો તે માટેનો શ્રીમદ્દેના અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ જીવનના અંત પર્યંત ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતો જતો જ હતો, એમનું અપૂર્વ આત્મધ્યાન ઉત્તરોત્તર બિધ્વંગામી બનતું

જતું જ હતું, અને ‘કેવલભૂમિકાના સહજ પરિણામી ધ્યાન’ પર્યંત પહોંચ્યું હતું; એટલે તેમણે તે પરમપદની પ્રાપ્તિ નથી કરી એમ નહિં પણ કરી જ છે, વ લગભગ કરી જ છે એમ સમજવાનું છે. અને આ ૧૯૫૧ની સાલ પૂર્વે પણ શ્રીમ. આ પરમપદનું ધ્યાન કરી જ રહ્યા હતા અને તેની પ્રાપ્તિનો શ્રીમદ્દનો અસીમ આત્મપુરુષાર્થ ચાલુ જ હતો. એટલે અધ્યાત્મજીવનના પ્રથમ તબક્કાના પ્રારંભથી માંડીને આ જીવનના અંત પર્યંત વધતી જતી દશાવાળું આ અપૂર્વ આત્મધ્યાન ધ્યાવતા શ્રીમદ્, હાથનોંધ ૧-૩૧ માં જણાવ્યું છે તેમ ‘કેવલ ભૂમિકાના સહજ પરિણામી ધ્યાન’ પર્યંત તો પહોંચી જ ગયા હતા,—એ શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનની અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધ હકીકત છે. શ્રીમદ્દના આ અદ્ભુત અલૌકિક અનુપમ અપૂર્વ આત્મધ્યાન સંજોગથી આ પ્રકરણમાં વિવરણ કરશું.

અધ્યાત્મમાં નિમજ્જન કરી રહેલા શ્રીમદ્ આ આત્મધ્યાનના માર્ગે ક્યારનાયે પ્રયાણ કરી ચૂક્યા જ હતા. સં. ૧૯૬૫ના વૈ. સુ. ૧૨ ના દિને ખીમજીભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૬૨) શ્રીમદ્ આ કાળમાં ધ્યાનની કઈ ભૂમિકા આ ક્ષેત્રે સાધ્ય થઈ શકે એ અંગેની સામાન્ય શાસ્ત્રસ્થિતિનું દિગ્દર્શન કરતાં પ્રથમ માર્મિકપણે આ મથાળું લખે છે—‘પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. પણ તે ધ્યાવન આત્મા સત્પુરુષના ચરણકેમળની વિનયોપાસના વિના પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, એ નિર્ઞંથ ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે.’ અર્થાત્ સત્પુરુષને વિનયોપાસક આત્મા પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં પરમાત્મા થાય છે એમ માર્મિક તત્ત્વ સૂચવી લખે છે—‘મોક્ષના માર્ગની અનુકૂળતા ધોરી વાટે પ્રથમ ધર્મધ્યાનથી છે આ કાળમા રૂપાતીત સુધી ધર્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ કેટલાક સત્પુરુષોને સ્વભાવે, કેટલાકને સદ્ગુરુરૂપ નિરુપમ નિમિત્તથી અને કેટલાકને સત્સંગઆદિ લઈ અનેક સાધનોથી થઈ શકે છે; પણ તેવા પુરુષો-નિર્ઞંથમતના-લાખોમાં પણ કોઈક જ નીકળી શકે છે. ઘણે ભાગે તે સત્પુરુષો ત્યાગી થઈ, એકાંતભૂમિકામાં વાસ કરે છે, કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમા રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે. પહેલા પુરુષનું સુખ્યોત્કૃષ્ટ અને ખીબનું ગૌણોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ગણી શકાય.’ અત્રે ‘કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમા રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે.’—એ શબ્દમાં શ્રીમદે પોતાને માટે ગણિત સૂચન કયું હોય એમ લાગે છે, એટલે આ વખતે પણ (૧૯૪૫ના વૈ.) શ્રીમદ્ રૂપાતીત ધ્યાનદશાએ તો પહોંચી જ ગયા હતા. પછી આગળ લખે છે—‘ચોથે ગુણસ્થાનકે આવેલા પુરુષ પાત્રતા પામ્યો ગણી શકાય; ત્યાં ધર્મધ્યાનની ગૌણતા છે, પાંચમે મધ્યમ ગૌણતા છે. છઠ્ઠે મુખ્યતા પણ મધ્યમ છે. સાતમે મુખ્યતા છે. આપણે ગૃહવાસમાં સામાન્ય વિધિએ પાંચમે ઉત્કૃષ્ટે તો આવી શકીએ; આ સિવાય લાવની અપેક્ષા તો ઓર જ છે !’ અર્થાત્ બાહ્ય દૃષ્ટિથી જોતાં ‘સામાન્ય વિધિ’ પ્રમાણે—સામાન્ય વિધાન પ્રમાણે પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી તો પહોંચી શકાય, પણ આ સિવાય ‘લાવની અપેક્ષા તો ઓર જ છે !’—આ સામાન્ય નિયમરૂપ વિધાન તો ઉત્સર્ગમાર્ગરૂપ છે, તે અપ-

વાદની અપેક્ષા રાખે છે. એટલે કોઈ અપવાદવિશેષે કોઈ અંતરઆત્મપરિણામી ઉચ્ચ આત્મભાવને પામેલો વિશિષ્ટ આરાધક આગળ પણ વધી શકે, તેવો તથાસ્પ આત્મભાવ હોય તો જીવ ઘણી ઉચ્ચ ગુણભૂમિકાએ પણ પહોંચી શકે ખરો. અને તે વસ્તુ પોતાને અનુભવસિદ્ધ છે એટલે જ અત્રે આમ ગૂઢ માર્મિક ભાવ સૂચવતું આ (!) આશ્ચર્યચિહ્ન સૂચક રીતે મૂક્યું જણાય છે. અસ્તુ! શ્રીમદ્દની આ ધર્મધ્યાનદશા ઉત્તરોત્તર આગળ વધતી જ ગઈ, અને ‘ધર્મ જ જેના અસ્થિ છે, ધર્મ જ જેની મિજા છે’ એ સુપ્રસિદ્ધ પત્રમાં (અં. ૧૩૦, સં. ૧૯૪૬ પ્ર. ભા. સુદ ૧૧) સૂચવ્યું છે તેમ પરાકાષ્ઠાને પામી ગઈ.

પછી સૌભાગ્યના સત્સમાગમ પછી શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનમાં શુદ્ધ આત્મધ્યાનના માર્ગે સંચરવાનો ધન્ય પ્રસંગ કેમ બન્યો તે આપણે આગલા પ્રકરણોમાં જોઈ જ ગયા છીએ. ૧૯૪૭માં શુદ્ધ સમાક્રિત પ્રકાશ્યું ત્યારથી તો શ્રીમદ્દની આ શુદ્ધ આત્મધ્યાનની દશા અત્યંત અત્યંત વેગથી કેવી જીર્ધ્વગામિની બનતી ગઈ તે આપણે જોયું જ છે. ‘હસતાં રમતાં પ્રગટ હરિ દેખું રે’ એમ નિરંતર આત્મસાક્ષાત્કાર-આત્મદર્શન કરતા, ‘અલખ નામ ધૂનિ લગી જગનમે’ એમ અલખની ધૂનિ-ધૂન ગબવતા, ‘શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે’ એમ શુદ્ધતાનું ધ્યાન ધરતા શ્રીમદ્દ આ શુદ્ધ આત્મધ્યાનના પંથે કેવા ઉન્ન વેગથી પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા તે પણ આપણે જોયું જ છે. આવા નિર્વિકલ્પ સહજ સમાધિમાં સ્થિતિ કરતા, જીવનસુક્ર કૈવલશુદ્ધાત્માનુભવદશાનો અમૃતાનુભવ કરતા, દેહ છતાં વિદેહી કાપોત્સર્ગદશાએ વિહરતા, સર્વભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી અસંગ ઉદાસીનપણે વિચરતા, એક પુરાણપુરુષ અને તેની પ્રેમસંપત્તિમાં જ અનન્ય પ્રેમ ધરતા શ્રીમદ્દ ૧૯૪૮ના કા. સુ. ૧૩ના દિને પોતાના પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને પત્રમાં (અં. ૩૦૨) આ મથાળું લખી પોતાનું આત્મસંવેદન દર્શાવે છે—‘સત્યં પરં ધીમહિ । (એવું જે) પરમ સત્ય તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.’ પુનઃ અં. ૩૦૭ માં પણ સૌભાગ્યને તે જ વચન મથાળે લખી લખે છે—

‘(એવું જે) પરમસત્ય તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ભગવતને સર્વ સમર્પણ કર્યા સિવાય આ કાળમાં જીવનું દેહાભિમાન મટવું સંભવતું નથી. માટે અમે સનાતન ધર્મરૂપ પરમ સત્ય તેનું નિરંતર ધ્યાન કરીએ છીએ. જે સત્યનું ધ્યાન કરે છે, તે સત્ય હોય છે.’ અર્થાત્ પરમ સત્ય-પરમસત્ એવું જે ભગવત્સ્વરૂપ-પરમપદ પરમાત્મસ્વરૂપ તેનું શ્રીમદ્દ નિરંતર ધ્યાન કરી રહ્યા છે. શ્રીમદ્દે ભગવત્સ્વરૂપે સર્વ સમર્પણ-આત્માપણું કરી દીધું છે અને એમ કરી દેહાભિમાન મટાડી દીધું છે. ‘સનાતનધર્મરૂપ પરમ સત્ય’નું-પરમાત્મપદનું નિરંતર અખંડ ધ્યાન કરી રહેલા શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માને નિશ્ચય છે કે જે સત્યનું ધ્યાન કરે છે તે સત્ય હોય છે, એટલે કે પોતે તે પરમ સત્ય-સ્વરૂપ થયા જ છે વા થશે જ એમ માર્મિકપણે અત્ર સૂચવી દીધું જ છે. પત્રાંક ૩૨૩ માં પણ તેમ જ લખે છે—‘પરમ સત્તનું ધ્યાન કરીએ છીએ’ ઇત્યાદિ.

જે જેને ધ્યાવે તે તેવો થાય છે, એ સ્વયં સિદ્ધ હકીકત છે. જામરી-ઇયળનું દ્વાંત અત્ર પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીમદ્દે પ્રથમ જ કહ્યું છે (અં. ૬૨) તેમ ‘પરમાત્માને

‘તું જ હતું, અને ‘કેવલભૂમિકાના સહજ પરિણામી ધ્યાન’ પર્યંત પહોંચ્યું જ તું; એટલે તેમણે તે પરમપદની પ્રાપ્તિ નથી કરી એમ નહિં પણ કરી જ છે, વા ગલગ કરી જ છે એમ સમજવાનું છે. અને આ ૧૯૫૧ની માલ પૂર્વે પણ શ્રીમદ્ધ પા પરમપદનું ધ્યાન કરી જ રહ્યા હતા અને તેની પ્રાપ્તિનો શ્રીમદ્ધનો અસીમ આત્મપુરુષાર્થ ચાલુ જ હતો. એટલે અધ્યાત્મજીવનના પ્રથમ તબક્કાના પ્રારંભથી માંડીને આ જીવનના અંત પર્યંત વધતી જતી દશાવાળું આ અપૂર્વ આત્મધ્યાન ધ્યાવતા શ્રીમદ્ધ, હાથનોંધ ૧-૩૧ માં જણાવ્યું છે તેમ ‘કેવલ ભૂમિકાના સહજ પરિણામી ધ્યાન’ પર્યંત તો પહોંચી જ ગયા હતા,—એ શ્રીમદ્ધના અધ્યાત્મજીવનની અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધ હકીકત છે. શ્રીમદ્ધના આ અદ્ભુત અલૌકિક અનુપમ અપૂર્વ આત્મધ્યાન સંબંધી આ પ્રકરણમાં વિવરણ કરશું.

અધ્યાત્મમાં નિમજ્જન કરી રહેલા શ્રીમદ્ધ આ આત્મધ્યાનના માર્ગે કચારનાચે પ્રયાણ કરી ચૂક્યા જ હતા. સં. ૧૯૬૫ના વૈ. સુ. ૧૨ ના દિને ખીમજીભાઈ પરના પત્રમાં (અ. ૬૨) શ્રીમદ્ધ આ કાળમાં ધ્યાનની કઈ ભૂમિકા આ ક્ષેત્રે સાધ્ય થઈ શકે એ અંગેની સામાન્ય શાસ્ત્રસિદ્ધિનું દિગ્દર્શન કરતાં પ્રથમ માર્મિકપણે આ મથાળું લખે છે—‘પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. પણ તે ધ્યાવન આત્મા સત્પુરુષના ચરણકેમળની વિનયોપાસના વિના પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, એ નિર્ઞેય ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે.’ અર્થાત્ સત્પુરુષનો વિનયોપાસક આત્મા પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં પરમાત્મા થાય છે એમ માર્મિક તત્ત્વ સૂચવી લખે છે—‘મોક્ષના માર્ગની અનુકૂળતા ધોરી વાટે પ્રથમ ધર્મધ્યાનથી છે આ કાળમાં રૂપાતીત સુધી ધર્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ કેટલાક સત્પુરુષોને સ્વભાવે, કેટલાકને સદ્ગુરુરૂપ નિરુપમ નિમિત્તથી અને કેટલાકને સત્સંગઆદિ લઈ અનેક સાધનોથી થઈ શકે છે, પણ તેવા પુરુષો—નિર્ઞેયમતના—લાખોમાં પણ કોઈક જ નીકળી શકે છે. ઘણે ભાગે તે સત્પુરુષો ત્યાગી થઈ, એકાંતભૂમિકામાં વાસ કરે છે, કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે. પહેલા પુરુષનું મુખ્યોત્કૃષ્ટ અને ખીબનું ગૌણોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ગણી શકાય.’ અને ‘કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે.’—એ શબ્દમાં શ્રીમદે પોતાને માટે ગણિત સૂચન કર્યું હોય એમ લાગે છે, એટલે આ વખતે પણ (૧૯૪૫ના વૈ.) શ્રીમદ્ધ રૂપાતીત ધ્યાનદશાએ તો પહોંચી જ ગયા હતા. પછી આગળ લખે છે—‘શોધે ગુણ-સ્થાનકે આવેલો પુરુષ પાત્રતા પામ્યો ગણી શકાય; ત્યાં ધર્મધ્યાનની ગૌણતા છે, પાત્રમે મધ્યમ ગૌણતા છે. છઠ્ઠે મુખ્યતા પણ મધ્યમ છે. સાતમે મુખ્યતા છે. આપણે ગૃહવાસમાં સામાન્ય વિધિએ પાત્રમે ઉત્કૃષ્ટે તો આવી શકીએ; આ સિવાય લાવની અપેક્ષા તો એર જ છે!’ અર્થાત્ બાહ્ય દષ્ટિથી જોતાં ‘સામાન્ય વિધિ’ પ્રમાણે—સામાન્ય વિધાન પ્રમાણે પાત્રમાં ગુણસ્થાન સુધી તો પહોંચી શકાય, પણ આ સિવાય ‘લાવની અપેક્ષા તો એર જ છે!’—આ સામાન્ય નિયમરૂપ વિધાન તો ઉત્તરગંગામાર્ગરૂપ છે, તે અપ-

લખી, એમ ઉત્તરોત્તર વધતા ક્રમે સાતવાર ‘ધ્યાન’ શબ્દ લખ્યો છે. તેનું માર્મિક સૂચન ઘણું જિહ્વું છે, અને તે સૂચન એમ જણાય છે કે—૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એમ ઉત્તરોત્તર ગુણસ્થાનકે આત્મધ્યાનનું બળવત્તરપણું થતું જતું હોય એવી પરમ ધન્ય ધ્યાનદશા શ્રીમદ્ પોતે સંભારી રહ્યા છે, ભાવી રહ્યા છે, ધ્યાવી રહ્યા છે, અનુભવી રહ્યા છે. હાથનોંધ ૧-૫માં પણ આવો જ માર્મિક ભાવ સૂચવ્યો છે. અને હાથનોંધ ૨-૨૩માં તો શ્રીમદે આ ગુણસ્થાનશ્રેણીની અભ્યારસુધીમાં પ્રાપ્તિ કોઈએ પણ ન કરી હોય એવી પરમ અદ્ભુત પરમ અપૂર્વ પરમ વિશદ આવી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા પ્રકાશી છે—

‘કેવળ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોક્ષ.

તે સ્વભાવનું અનુસંધાન તે મોક્ષમાર્ગ.

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સમ્યક્દર્શન.

દેશઆચરણરૂપે તે પંચમ ગુણસ્થાનક.

સર્વ આચરણરૂપે તે છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક.

અગ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે સપ્તમ ગુણસ્થાનક.

અપૂર્વ આત્મભગૃતિ તે અષ્ટમ ”

સત્તાગત સ્થૂળ કથાય બળપૂર્વક સ્વરૂપસ્થિતિ તે નવમ ”

સૂક્ષ્મ ” ” દશમ ”

ઉપશાંત ” ” એકાદશમ ”

ક્ષીણ ” ” દ્વાદશમ ”

આવી અનુભવની અદ્ભુત છાપવાળી અપૂર્વ વ્યાખ્યા પ્રકાશનારો અને તે તે ગુણસ્થાનોની ઉત્તરોત્તર વધતી દશાનું અનુપમ ધ્યાન ધરનારો પુરુષ. તે તે ગુણસ્થાનોની દશાનો ગુપ્ત ભેદ પામેલો—‘સમાપત્તિથી’—ધ્યાનદ્વારા સ્પર્શનથી સાક્ષાત્કાર પામેલો કોઈ અલૌકિક દિવ્ય પુરુષ હોવો જોઈએ, એમ કોઈ પણ તટસ્થ તત્ત્વચિંતકને શીઘ્ર સમજાય છે. ૩૬ મૂઠ ને ગૂઢ કલ્પનાઓ મૂકી દઈ મધ્યસ્થતાથી વિચારવામાં આવે તો શ્રીમદ્ ખરેખર ! અત્રે સૂચન કરેલા ઉચ્ચતમ ગુણસ્થાનોની ભૂમિકામાં—‘કેવલ લગભગ ભૂમિકા’માં અવશ્ય વિચરતા હશે જ એમ કોઈ પણ વિચારકને પ્રતીત થાય છે. બાકી આવા પરમ જ્ઞાની પરમ ધ્યાની અલૌકિક ચોગીન્દ્ર આત્મધ્યાનની કઈ ગુણેશ્રેણીએ પહોંચી ગયા હશે, તે તેવી દશાવાળા અતીન્દ્રિય જ્ઞાની ચોગીન્દ્ર વિના કોણ કહી શકે ? આલું અપૂર્વ, અનુપમ, અદ્ભુત, અલૌકિક આત્મધ્યાન જેને અધ્યાત્મ જીવનના આ મધ્ય તબક્કામાં પણ વર્તીતું હતું, તે પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ની અપૂર્વ અનુપમ અદ્ભુત અલૌકિક આત્મદશાનું માપ તેવા જ્ઞાનીન્દ્ર વિના કોણ કરી શકે ? તો પછી આવા અગાધ ગુણરત્નાકર શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવનમાં દૂબકી મારી શોધેલા થોડા ગુણરત્નોના દિગ્દર્શનરૂપ થોડા પ્રકરણોના આલેખન સિવાય આ ચરિત્રાલેખક પણ બીજું શું કરી શકે ? બીજું કેટલું કરી શકે ?

ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે; અને તેવી પોતાની વર્ત્તી ધ્યાનદશાનું બધું મામિક સૂચન કરતા હોય એમ આનંદધનજીનું આ પ્રસિદ્ધ વચન આ પત્રોમાં (અં. ૩૧૪, ૩૮૭) ટાંકયું છે—‘જિન થઇ જિનને જે આરાધે, તે સહી જિનવર હોવે રે; ભૃંગી ઇલિકાને ચટકાવે, તે ભૃંગી જગ ભેવે રે.’—આનો અર્થ પરમાર્થ શ્રીમદે ત્યાં (અં. ૩૮૭) પ્રકાશ્યો છે—જિન થઇને એટલે સાંસારિક ભાવને વિવેચી આત્મભાવ ત્યાગીને, જે કોઈ ‘જિનને એટલે કેવલજ્ઞાનીને—વીતરાગને આરાધે છે, તે નિશ્ચયે જિનવર એટલે કેવલ્યપદે યુક્ત હોય છે. તેને ભમરી અને ઈયળનું પ્રત્યક્ષ સમન્વય એવું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે.’ અને જિનધ્યાન કરતાં શ્રીમદે અનુભવસિદ્ધપણે તેમજ કહ્યું છે, અને તેમ જ થયા છે. કારણ કે—

‘શુદ્ધ નિરંજન અલખ અગોચર, એહિજ સાધ્ય સુહાચો રે;

જ્ઞાન ક્રિયા અવલંબી ફરસ્યો, અનુભવ મિદ્ધિ ઉપાચો રે.

રાય સિદ્ધારથ વંશ વિભૂષણ ત્રિશલાશણી નયો રે;

અજ અજરામર સહજાનંદી, ધ્યાનભુવનમાં ધ્યાયો રે.’—(અં. ૩૧૧)

—એ શ્રીમદ્દની પોતાની વર્ત્તી રહેલી ધ્યાનદશાનું પ્રતિજિજ્ઞા પાડતા આ અમર શબ્દોથી સચિત થાય છે તેમ—જ્ઞાનક્રિયા અવલંબી શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માએ ‘શુદ્ધ નિરંજન અલખ અગોચર’ આ જ સાધ્ય એવો શુદ્ધઆત્મારૂપ અનુભવસિદ્ધિનો ઉપાય સ્પર્શ્યો છે, અને ‘અજ અજરામર સહજાનંદી’ એવા જિનભગવાન મહાનીરના દિવ્ય આત્માને ધ્યાનભુવનમાં ધ્યાયો છે,—‘ધ્યાનભુવનમાં ધ્યાયો રે’ એટલે જ આ ધ્યાનસુખનો પરમ અમૃતાનુભવ કરતા શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માએ આ કેવલ આત્મા-નુભવગમ્ય ધ્યાનસુખનો આ અનુભવોદ્ભાસ ત્યા જ (અં. ૩૧૧, ૩૮૦) યથોચિત્તજીવતા આ અમર શબ્દોમાં દર્શાવ્યો છે—‘નાગર સુખ પામર નવ બહો, વદલ ભુવન કુમારી રે; અનુભવ વણ તેમ ધ્યાન તણું સુખ, કુણ બહો નરનારી રે?’ ઇ. એમ દિવ્ય ધ્યાનસુખનો અનુભવ કરતા શ્રીમદ્દ આમ સાક્ષાત્ પરમાત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મારૂપ જિનનું ધ્યાન કરતાં શુદ્ધ આત્મધ્યાન પર કેવા આરૂઢ થઇ ગયા, તે આ તેમના સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં (અં. ૨૮૦, ૩૬૬, ૩૧૪ ઇ.) વારંવાર આવતા અનુભવોદ્ગાર જ દર્શાવે છે—‘જણાવ્યા એવું તો મન છે, કે જે મત્સ્વરૂપ ભણી અખંડ સ્થિર થયું છે (નાગ જેમ મોરલી ઉપર) X X (અં. ૨૮૦). આત્મધ્યાન કરે ભે કોઠિ, મો ફિર ઇણમે નાવે; વાગબળ બીજી સૌ બહો, એહ તત્ત્વ ચિત્ત ચાવે. (અં. ૩૧૪) મનમાં વારંવાર વિચારથી નિશ્ચય થઇ રહ્યો છે કે કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ ફરી અન્યભાવમાં પોતાપણું થતું નથી, અને અખંડ આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે. X X નિરુપમ એવું જે આત્મધ્યાન તીર્થકરાદિકે કહ્યું છે, તે પરમ આશ્ચર્યકારક છે.’ (અં. ૩૬૬) ઇ. એવું પરમ આશ્ચર્યકારક પરમ અદ્ભુત અખંડ આત્મધ્યાન શ્રીમદ્દ ધરતા હતા.

શ્રીમદ્દના આ પરમપદપ્રાપ્તિના ધ્યાનની વધતી જતી શુણ્ઠેલી કેવી અદ્ભુત હતી, તેનું દર્શન આપણને શ્રીમદ્દના હૃદયદર્પણ સમી હાથનોંધમાં પ્રાપ્ત થાય છે. હાથનોંધ ૧-૨માં એકવાર ‘ધ્યાન’ શબ્દ લખી, તેની તીચેમાં બેવાર ‘ધ્યાન ધ્યાન’

ખી, એમ ઉત્તરોત્તર વધતા ક્રમે સાતવાર 'ધ્યાન' શબ્દ લખ્યો છે. તેનું માર્મિક અર્થન ઘણું જિંડું છે, અને તે સૂચન એમ જણાય છે કે—૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એમ ઉત્તરોત્તર ગુણસ્થાનકે આત્મધ્યાનનું બળવત્તરપણું થતું જતું હોય એવી પરમ ન્ય ધ્યાનદશા શ્રીમદ્ પોતે સંભારી રહ્યા છે, ભાવી રહ્યા છે, ધ્યાવી રહ્યા છે, અનુભવી રહ્યા છે. હાથનોંધ ૧-૫માં પણ આવે જ માર્મિક ભાવ સૂચવ્યો છે. અને હાથનોંધ ૨-૨૩માં તો શ્રીમદે આ ગુણસ્થાનશ્રેણીની અત્યારસુધીમાં પ્રાપ્તિ કોઈએ પણ ન કરી હાય એવી પરમ અદ્ભુત પરમ અપૂર્વ પરમ વિશદ આવી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા પ્રકાશી છે—

‘કેવળ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોક્ષ.

તે સ્વભાવનું અનુસંધાન તે મોક્ષમાર્ગ.

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સમ્યક્દર્શન.

દેશઆચરણરૂપે તે પંચમ ગુણસ્થાનક.

સર્વ આચરણરૂપે તે છઠું ગુણસ્થાનક.

અપ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે સપ્તમ ગુણસ્થાનક.

અપૂર્વ આત્મબળગતિ તે અષ્ટમ ”

સત્તાગત સ્થૂળ કપાય બળપૂર્વક સ્વરૂપસ્થિતિ તે નવમ ”

સૂક્ષ્મ ” ” દશમ ”

ઉપશાંત ” ” એકાદશમ ”

ક્ષીણ ” ” દ્વાદશમ ”

આવી અનુભવની અદ્ભુત છાપવાળી અપૂર્વ વ્યાખ્યા પ્રકાશનારે અને તે તે ગુણસ્થાનોની ઉત્તરોત્તર વધતી દશાનું અનુપમ ધ્યાન ધરનારે પુરુષ. તે તે ગુણસ્થાનોની દશાનો શુદ્ધ ભેદ પામેલો—‘સમાપત્તિથી’—ધ્યાનદ્વારા સ્પર્શનથી સાક્ષાત્કાર પામેલો કોઈ અલૌકિક દિવ્ય પુરુષ હોવો જોઈએ, એમ કોઈ પણ તટસ્થ તત્ત્વચિંતકને શીઘ્ર સમજાય છે. રૂઢ મૂઢ ને જૂઠ કલ્પનાઓ મૂઝી દઈ મધ્યસ્થતાથી વિચારવામાં આવે તો શ્રીમદ્ ખરેખર! અત્રે સૂચન કરેલા ઉચ્ચતમ ગુણસ્થાનોની ભૂમિકામાં—‘કેવલ લગભગ ભૂમિકા’માં અવરથ વિચરતા હશે જ એમ કોઈ પણ વિચારકને પ્રતીત થાય છે. બાકી આવા પરમ જ્ઞાની પરમ ધ્યાની અલૌકિક યોગીન્દ્ર આત્મધ્યાનની કઈ ગુણશ્રેણીએ પહોંચી ગયા હશે, તે તેવી દશાવાળા અતીન્દ્રિય જ્ઞાની યોગીન્દ્ર વિના કોણ કહી શકે? આવું અપૂર્વ, અનુપમ, અદ્ભુત, અલૌકિક આત્મધ્યાન જેને અધ્યાત્મ-જીવનના આ મધ્ય તબક્કામાં પણ વર્તીતું હતું, તે પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ની અપૂર્વ અનુપમ અદ્ભુત અલૌકિક આત્મદશાનું માપ તેવા જ્ઞાનીન્દ્ર વિના કોણ કરી શકે? તો પછી આવા અગાધ ગુણરત્નાકર શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવનમાં રૂબરૂ મારી શોધેલા થોડા ગુણરત્નોના દિગ્દર્શનરૂપ થોડા પ્રકરણોના આલેખન સિવાય આ ચરિત્રાલેખક પણ બીજું શું કરી શકે? બીજું કેટલું કરી શકે?

પ્રકરણ ઓગણતીસરમું

પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતા અને સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ની ગુપ્તતા

આમ સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ અર્પૂ આત્મધ્યાનની ધારાએ-શ્રેણીએ આરોહણ કરી રહેલા અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્ પોતાની આત્મસાધના પરિપૂર્ણ કરી રહ્યા હતા, અધ્યાત્મવિકાસના પંથે પરમ સંવેગથી શુદ્ધ આત્મદશામાં આગળ ધસી રહ્યા હતા, તેનું આપણે શ્રીમદ્ની ભૂર્વગામિની શુદ્ધ આત્મદશા આલેખનારા આગલા ઓગણીસ પ્રકરણોમાં સવિસ્તર તાદરશ દર્શન કર્યું. આમ શ્રીમદ્ પોતાની આત્મસાધના તો પૂર્ણ કરી રહ્યા હતા, પણ પરના-જગતના કલ્યાણાર્થે પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશ અંગેની શી સ્થિતિ હતી ને શ્રીમદ્ની શી ધારણા હતી ? તેનું દર્શન કરવાનું હવે પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિના પ્રકરણમાં (૫૪) આપણે અવલોકી ગયા તેમ શ્રીમદ્ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં વિલસી રહ્યા હતા. પંદર અંશે પહોંચી જવાયેલી એવી એક અંશે ન્યૂન આ પૂર્ણપ્રાય નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં એક અંશ ન્યૂનતાનું કારણ બાહ્ય નિરૂપાધિકતા નથી તે છે અને હાલ તત્કાળ પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતાનું કારણ પણ આ જ છે. આ પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતાનું અને સ્વરૂપગુપ્ત આત્મમગ્ન શ્રીમદ્ની પોતે જગતપ્રસિદ્ધિથી દૂર રહેવારૂપ ગુપ્તનું આ પ્રકરણમાં આલેખન કર્યું.

તે નિર્વિકલ્પ સમાધિના પ્રકરણમાં વિવરી બતાવ્યું હતું તેમ શ્રીમદ્ના પોતાના આત્મમગ્ન અંતર્ગત કારણને લઈ પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં કંઈ ન્યૂનતા નથી, સ્વ-અપેક્ષાએ તો પૂર્ણતા જ છે, પણ નિવૃત્તિના અભાવને લઈ પરઅપેક્ષાએ કિંચિત્ ન્યૂનતા છે. કારણકે પરના કલ્યાણ માટે તો નિવૃત્તિ ભેદએ, તે આ બાહ્ય ઉપાધિરૂપ પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં સુધી કેમ બની શકે ? એટલે જ તે પત્રમાં (અં. ૧૭૦) કહ્યું— 'નિવૃત્તિ હોય તો બીજાના પરમાર્થ માટે શું કરવું તે વિચારી શકાય, ત્યાર પછી ત્યાગ ભેદએ, અને ત્યાર પછી ત્યાગ કરાવવો ભેદએ.' આનો તાત્પર્ય અર્થ એ થયો ત્યાગ ભેદએ, અને ત્યાર પછી બીજા પાસે ત્યાગ કરાવવો ભેદએ આવી પરમ આશ્ચર્યકારી ભેદએ અને ત્યાર પછી બીજા પાસે ત્યાગ કરાવવો ભેદએ આવી પરમ આશ્ચર્યકારી અલૌકિક આત્મસંયમરૂપ આત્મનિયંત્રણા શ્રીમદે પોતે પોતા પર મૂકી છે, એ ખરેખર ! પરમ અદ્ભુત આશ્ચર્યકારક છે. અને અજબ થવા જેવું તો એ છે કે જે પુરુષ લાખો મનુષ્યોને અનુયાયી બનાવી શકાય એવી અસાધારણ મહાન્ જબરજસ્ત આત્મશક્તિ ધરાવે છે, એવો પરમ સમર્થ પુરુષ આત્મ અદ્ભુત આત્મસંયમન કરે છે ! તે તેની

પ્રકરણ ઓગણતીતેરમું

પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતા અને સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્દની ગુપ્ત

આમ સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ અપૂર્વ આત્મધ્યાનની ધારાએ-ત્રેણીએ આરોહણ કરી રહેલા અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્દ પોતાની આત્મસાધના પરિપૂર્ણ કરી રહ્યા હતા, અધ્યાત્મવિકાસના પંથે પરમ સંવેગથી શુદ્ધ આત્મદશામાં આગળ ધસી રહ્યા હતા, તેનું આપણે શ્રીમદ્દની ઊર્ધ્વગામિની શુદ્ધ આત્મદશા આલેખનારા આગલા ઓગણતીસ પ્રકરણોમાં સવિસ્તર તાદૃશ્ય દર્શન કર્યું. આમ શ્રીમદ્દ પોતાની આત્મસાધના તો પૂર્ણ કરી રહ્યા હતા, પણ પરના-જગતના કલ્યાણાર્થે પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશ અંગેની શી સ્થિતિ હતી ને શ્રીમદ્દની શી ધારણા હતી? તેનું દર્શન કરવાનું હવે પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિના પ્રકરણમાં (૫૪) આપણે અવલોકી ગયા તેમ શ્રીમદ્દ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં વિલગ્ન રહ્યા હતા. પંદર અંશે પહોંચી જવાયેલી એવી એક અંશે ન્યૂન આ પૂર્ણપ્રાય નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં એક અંશ ન્યૂનતાનું કારણ બાહ્ય નિરુપાધિકતા નથી તે છે અને હાલ તત્કાળ પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતાનું કારણ પણ આ જ છે. આ પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતાનું અને સ્વરૂપગુપ્ત આત્મમગ્ન શ્રીમદ્દની પોતે જગત્પ્રસિદ્ધિથી દૂર રહેવારૂપ ગુપ્તનું આ પ્રકરણમાં આલેખન કરશું.

તે નિર્વિકલ્પ સમાધિના પ્રકરણમાં વિવરી બતાવ્યું હતું તેમ શ્રીમદ્દના પોતાના આત્મમગ્ન અંતર્ગત કારણને લઈ પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં કંઈ ન્યૂનતા નથી, સ્વઅપેક્ષાએ તો પૂર્ણતા જ છે, પણ નિવૃત્તિના અભાવને લઈ પરઅપેક્ષાએ કિંચિત્ ન્યૂનતા છે. કારણકે પરના કલ્યાણ માટે તો નિવૃત્તિ જોઈએ, તે આ બાહ્ય ઉપાધિરૂપ પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં સુધી કેમ બની શકે? એટલે જ તે પત્રમાં (અ. ૧૭૦) કહ્યું— ‘નિવૃત્તિ હોય તો બીજાના પરમાર્થ માટે શું કરવું તે વિચારી શકાય, ત્યાર પછી ત્યાગ જોઈએ, અને ત્યાર પછી ત્યાગ કરાવવો જોઈએ.’ આનો તાત્પર્ય અર્થ એ થયો કે શ્રીમદ્દને અંતરમાં તો પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત છે, પણ બાહ્ય નિવૃત્તિ નથી—ઉપાધિ છે એટલે તે પરકલ્યાણને માટે બાધક અંતરાયરૂપ થઈ પડેલ છે. શ્રીમદ્દની પોતાની આત્મસાધનામાં કંઈ કસર નથી, પણ બીજાને ઉપકારક અસર થઈ પડે એટલા માટે આ બાહ્ય ઉપાધિની કસર દૂર કરવી જ જોઈએ. તે દૂર કરી પોતે ત્યાગ કરવો જોઈએ અને ત્યાર પછી બીજા પાસે ત્યાગ કરાવવો જોઈએ. આવી પરમ આશ્ચર્યકારી અલૌકિક આત્મસંયમરૂપ આત્મનિયંત્રણ શ્રીમદ્દે પોતે પોતા પર મૂકી છે, એ ખરેખર! પરમ અદ્ભુત આશ્ચર્યકારક છે. અને અજબ થવા જેવું તો એ છે કે જે પુરુષ લાખો મનુષ્યોને અનુયાયી બનાવી શકાય એવી અસાધારણ મહાન્ જબરજસ્ત આત્મશક્તિ ધરાવે છે, એવો પરમ સમર્થ પુરુષ આલું અદ્ભુત આત્મસંયમન કરે છે! તે તેની

મનાવા-પૂજવાની સર્વથા નિરુપહિતા, નિષ્કામિતા, નિર્દલતા, નિર્માનિતા પ્રકારે છે. વર્તમાનમાં તો આના એક અનંતાંશ જેટલી પણ શક્તિ ન હોય છતાં તેને અનંતગુણી દેખાડવાનો પ્રયાસ કરનારા, માનપૂજની પાછળ ભમરાની જેમ ભમનારા કોઈ જનો ક્વચિત્ પોતાની સ્વરૂપ-વસ્તુત્વ-લેખકત્વાદિ શક્તિની કેટલી બધી બહેરાતો કરી-કેટલા બધા નગારાં વગાડે છે તે શું આપણે પ્રત્યક્ષ નથી જોતા ? એનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે શ્રીમદ્ અરેખર ! મેરુ સમા મહાન્ જણાય છે. અને શ્રીમદ્ તેવા મહાન્ પુરુષ છે એટલે જ એ મહાન્ પુરુષોની મહાન્ પ્રજ્જ્વાલિકાને જ અનુસરવા માગે છે. પોતે ત્યાગ કર્યા વિના બીજા પાસે કરાવવો કે જોધવો તે પ્રગટ માર્ગના વિરોધરૂપ છે. એટલે જ આર્ષદંષ્ટા શ્રીમદ્ કહે છે—‘મહાન્ પુરુષોએ કેવી દશા પામી માર્ગ પ્રકાશ્યો છે, શું શું કરીને માર્ગ પ્રકાશ્યો છે, એ વાતનું આત્માને સારી રીતે સ્મરણ રહે છે; અને એ જ પ્રગટ માર્ગ કહેવા દેવાની ઈશ્વરી ઇચ્છાનું લક્ષણ જણાય છે.’ આમ છે એટલા માટે હાલ તત્કાળ જ્યાંલગી પ્રારબ્ધોદયથી ઉપાધિયોગ છે અને ત્યાગ બને એમ નથી ત્યાંલગી શ્રીમદ્ ગુપ્ત જ રહેવા માગે છે, પરમાર્થ પ્રકાશવા માગતા નથી. એટલે જ આટલી સ્પષ્ટતા કરી શ્રીમદ્ અત્ર પત્રમાં (અં. ૧૭૦) સૌભાગ્યને આગળ લખે છે—‘આટલા માટે હમણાં તો કેવળ ગુપ્ત થઈ જવું જ યોગ્ય છે. એક અક્ષરે એ વિષયે વાત કરવા ઇચ્છા થતી નથી. આપની ઇચ્છા જાળવવા ક્યારેક ક્યારેક પ્રવર્તન છે. અથવા ઘણા પરિચયમાં આવેલા યોગપુરુષોની ઇચ્છા માટે કંઈક અક્ષર ઉચ્ચાર અથવા લેખ કરાય છે. બાકી સર્વ પ્રકારે ગુપ્તતા કરી છે. અજ્ઞાની થઈને વાસ કરવાની ઇચ્છા બાંધી રાખી છે. તે એવી કે અપૂર્વ કાળે જ્ઞાન પ્રકાશતાં બાધ ન આવે. X X સૂત્રને અડતોય નથી. વ્યવહાર સાચવવા થોડાંએક પુસ્તકોનાં પાનાં ફેરવું છું. બાકી બધુંય પથ્થર પર પાણીના ચિત્ર જેવું કરી મૂક્યું છે.’—શ્રીમદ્દના આ ઘણા જ માર્મિક શબ્દો સૂચવે છે કે ઉચ્ચ ઉચ્ચ અનુભવભૂમિકામાં વિલસી રહેલા શ્રીમદ્ શાસ્ત્રભૂમિકા કરતાં કયાંય આગળ વધી ગયા છે—શ્રીમદ્ ‘શાસ્ત્રાતિકાતગોચર’-શાસ્ત્રથી પર જેનો વિષય છે એવા આત્મ-સામર્થ્યયોગની દશામાં જૂલી રહ્યા છે ને ઝીલી રહ્યા છે. એટલે શાસ્ત્રાદિ પરાક્ષ સાધન પણ હવેની આત્મપ્રત્યક્ષ અનુભવદશામાં પ્રાયે ઉપયોગી રહ્યા નથી, કારણકે શાસ્ત્રાદિનું પ્રયોજન જે અર્થે છે, તે વસ્તુની સાક્ષાત્ અનુભવપ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે, એટલે તેનું પ્રયોજન હવેની દશામાં પ્રાયે રહ્યું નથી.

શ્રીમદ્ આમ ભલે ખંડારમાં ગોપવીને-ગુપ્ત થઈને રહ્યા, પણ અંતરમાં શું સ્થિતિ છે ? અંતરમાં તો સ્વરૂપગુપ્તતા જ છે-સ્વરૂપસુરક્ષિતતા જ છે, એ માર્મિકપણે ગૂઢપણે દર્શાવતાં સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ લખે છે—‘તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે. ત્યાં જ ઉદ્ધાસ છે, ત્યાં જ યાચના છે, અને યોગ (મન, વચન અને કાયા) બહાર પૂર્વકર્મ લોગવે છે.’—શ્રીમદ્દની દશા જોવા જેવી છે ! તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે—જેમ છે તેમ આત્મામય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે, આત્મા

આત્માના ઉપયોગમાં જ વર્તે છે ! સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ની કેવી અલૌકિક—કેવી અદ્ભુત દશા છે ! આવા સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ જગત્પ્રી ગુપ્ત—અપ્રસિદ્ધ રહેવા ઇચ્છે છે. એ ખરેખર ! પરમ આશ્ચર્યકારક છે. પણ સ્વરૂપના ઘરમાં સુરક્ષિતપણે સુગુપ્તપણે બેસી ગયેલા સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્નો દૃઢ નિશ્ચય છે કે, જ્યાંલગી ગૃહવાસઉદ્દેશ છે ત્યાંલગી પ્રગટ માર્ગ ન કહેવો—પરમાર્થપ્રકાશ ન કરવો; અને હાલ પોતાને પરમાત્માની ઇચ્છાનુસાર—પરમાત્માના જ્ઞાનમાં દૃઢ પ્રારબ્ધોદ્યાધીનપણે ગૃહવાસઉદ્દેશ છે, એના કારણ અંગે વ્યંગમાં શ્રીમદ્ અત્ર માર્મિકપણે લખે છે—‘કારણ, પંચમ કાળમાં પરમાર્થની વર્ષા-ઋતુ થવા દેવાની તેની થોડી જ ઇચ્છા લાગે છે.’—શ્રીમદ્ જેવા પરમાર્થજ્ઞાનથી પૂર્ણ પુરુષ પરમાર્થ પ્રકાશવાને પૂર્ણ સમર્થ છે,—પરમાર્થમેઘ વર્ષાવી પરમાર્થની વર્ષાઋતુ કરવા માટે પરિપૂર્ણ સમર્થ છે, પણ તેને આવા ઉદ્યાધીન બાહ્ય કારણને લઈ ત્યાગ કરતાં અટકી જતું પડ્યું છે, અને ત્યાગ નથી કર્યો ત્યાંલગી પરમાર્થપ્રકાશ થઈ શકવાનો નથી, એટલે પરમાર્થની વર્ષાઋતુ કેમ જ થાય ? એટલે જ પરમાત્મા પ્રત્યે આરોપિત ભાવે અત્રે વ્યંગમાં કહ્યું છે—‘પંચમ કાળમાં પરમાર્થની વર્ષાઋતુ થવા દેવાની તેની થોડી જ ઇચ્છા લાગે છે.’ આમ પરમાર્થમેઘ વર્ષાવવા પરમ સમર્થ પરમ પરમાર્થજ્ઞાની શ્રીમદ્ સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ પારદર્શી નિખાલસ હૃદયે પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્યને અત્રે આ અમૃત પત્રમાં પોતાનું હૃદય દર્શાવ્યું.

અને આવા પરમ પરમાર્થજ્ઞાની શ્રીમદ્નું આવું આ અસાધારણ આત્મસામર્થ્ય અનુભવથી સૌભાગ્યભાઈ જાણતા જ હતા, એટલે જ પછી પરમાર્થરંગી શ્રી સૌભાગ્યભાઈ શ્રીમદ્ને વારંવાર પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશ માટે લેખ લઈ નિકળી પડવાની પ્રેરણા કરતા, તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ જણાવતા—‘આપ પરમાર્થ માટે જે આકાંક્ષા રાખો છો તે ઇશ્વરેચ્છા હશે તો કોઈ અપૂર્વ વાટેથી પાર પડશે. જેઓને જ્ઞાતિથી કરી પરમાર્થનો લક્ષ મળવો દુર્લભ થયો છે એ ભારતદેશવાસી મનુષ્ય પ્રત્યે તે પરમ-કૃપાળુ પરમ કૃપા કરશે; પરંતુ હમણાં થોડો કાળ તેની ઇચ્છા હોય એમ જણાતું નથી.’ (અં. ૧૯૧). હાલ તરફાળ પરમાત્માની તેવી ઇચ્છા નથી, (તેવો ઉદ્દેશ નથી), છતાં તે પરમકૃપાળુ તેવી પરમકૃપા કરશે, એમ અત્ર નિરહંપણે શ્રીમદે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. પોતાની તે માટે પરિપૂર્ણ ઇચ્છા છે પણ ઇશ્વરેચ્છાની હલુ તેમાં સંમતિ નથી એમ જણાવતા બીજા પત્રમાં (અં. ૨૦૪) શ્રીમદ્ પોતાને પ્રગટ નહિં કરવાની—ગુપ્ત રાખવાની સાથે સાથે સ્પષ્ટ લલામણ કરે છે—‘આપને મારા પ્રત્યે પરમેશ્વરાસ આવે છે; અને વારંવાર તે વિષે આપ પ્રસન્નતા પ્રગટ કરો છો; પણ હજી અમારી પ્રસન્નતા મારા ઉપર થતી નથી; કારણકે જેવી જોઈએ તેવી અસંગદશાથી વર્તાતું નથી; અને મિથ્યા પ્રતિબંધમાં વાસ છે. પરમાર્થ માટે પરિપૂર્ણ ઇચ્છા છે; પણ ઇશ્વરેચ્છાની હલુ તેમાં સંમતિ થઈ નથી, ત્યાંસુધી મારા વિષે અંતરમાં સમજી રાખજો; અને ગમે તેવા સુસુષુઓને પણ કંઈ નામપૂર્વક જણાવશો નહીં. હાલ એવી દશાએ રહેવું અમને વહાલું છે. ખંભાત આપે પત્રું લખી માફ માહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું પણ તેમ હાલ થવું

જોઈતું નથી; તે બધા સુસુકુ છે. સાચાને કેટલીક રીતે ઓળખે છે, તો પણ તે પ્રત્યે હાલ પ્રગટ થઈ પ્રતિબંધ કરવો મને યોગ્ય નથી લાગતો.’ તેમજ તે પછીના પત્રમાં (અં. ૨૦૬) પણ લખે છે—‘પરમાર્થિક વિષય માટે હાલ મૌન રહેવાનું’ કારણ પરમાત્માની ઇચ્છા છે. જ્યાં સુધી અસંગ થઈશું નહીં અને ત્યાર પછી તેની ઇચ્છા મળશે નહીં, ત્યાં સુધી પ્રગટ રીતે માર્ગ કહીશું નહીં, અને આવો સર્વ મહાત્માઓનો રિવાજ છે, અને તો દીન માત્ર છીએ.’—પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશ અંગે જે થવાનું હશે તે પરમાત્માની ઇચ્છાને આધીન છે એમ અત્રે સ્પષ્ટ દર્શાવતા નિર્માની શ્રીમદ્દના અહંનો કેવો વિલોપ દૃશ્ય થાય છે ! પરિચિત સુસુકુઓના પ્રતિબંધમાં પણ હાલ આવવા ઇચ્છા નથી, એમાં પરમ નિરુપદ્રી શ્રીમદ્દની ગુપ્તતાની કેવી તમન્ના દેખાઈ આવે છે !

શ્રીમદ્દ આમ સ્પષ્ટ ઉત્તર—ખુલાસો આપતા છતાં પરમાર્થરંગી પરમાર્થસંગી સૌભાગ્યને શ્રીમદ્દ જેવા પરમ પરમાર્થજ્ઞ પરમ પ્રભાવક પુરુષ દ્વારા આ પરમાર્થ-માર્ગપ્રકાશ શીઘ્ર થાય તે માટે એટલી બધી તીવ્ર ઉત્સુકતા હતી કે તે ખુલાસો બૂલી જતા અને શ્રીમદ્દને પુનઃ પુનઃ સામ્રહ પ્રેરણા કરતા, એના જવાબમાં શ્રીમદ્દ સૌભાગ્યને પત્રમાં (અં. ૪૦૬) લખે છે—‘પરમાર્થ’ શીઘ્ર પ્રકાશ પામે તેમ થવા વિષે તમ બન્નેનો આમ્રહ પ્રાપ્ત થયો, તેમજ વ્યવહારગિતા વિષે લખ્યું. X X હાલ તો એ સર્વ વિસર્જન કરવારૂપ ઉદાસીનતા વર્તે છે; અને તે સર્વ ઈશ્વરેચ્છાધીન સોંપવા યોગ્ય છે. હાલ એ બેય વાત અમે ફરી ન લખીએ ત્યાં સુધી વિસ્મરણ કરવા યોગ્ય છે.’ તેમજ બીજા પત્રમાં (અં. ૨૩૦) લખે છે—‘એક પત્ર મળ્યું કે જે પત્રમાં કેટલાક જીવને યોગ્યતા છે, પણ માર્ગ બતાવનાર નથી વગેરે વિગત આપી છે. એ વિષે આગળ આપને ઘણું કરીને ગૂઢ ગૂઢ પણ ખુલાસો કરેલો છે. તથાપિ આપ વિશેષ વિશેષ પરમાર્થની ઉત્સુકતામય છો જેથી તે ખુલાસો વિસ્મરણ થઈ જાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. વળી આપને સ્મરણ રહેવા લખું છું કે જ્યાંસુધી ઈશ્વરેચ્છા નથી ત્યાંસુધી અમારાથી કંઈ પણ થઈ શકનાર નથી, તણખલાના બે કટકા કરવાની સત્તા પણ અમે ધરાવતા નથી. અધિક કશું કહેવું ? આપ તો કરુણામય છો, તથાપિ અમારી કરુણા વિષે કેમ લક્ષ આપતા નથી અને ઈશ્વરને સમજાવતા નથી?’—અત્રે બધું ઈશ્વરેચ્છાધીન—પરમાત્માની ઇચ્છાને આધીન છે અને એક તણખલાના બે ટૂકડા કરવા જેટલી સત્તા પણ અમારામાં નથી એ ભાવના પરમ નમ્રતાપૂર્ણ શબ્દોમાં તો પરમ માર્દવભૂતિ શ્રીમદ્દે અહંના લોપની પરમ પરાકાષ્ટા પ્રકાશી છે; અને સર્વથા અસંગપણાને ઇચ્છતા અમારે આ ઉદય-ઉપાધિમા બેસવું પડ્યું છે એવી અમારી કરુણામય સ્થિતિ છે, એ અંગે આપ કરુણામય કેમ કરુણા કરતા નથી અને આ રાજચંદ્રને આવી દ્વિધાભાવવાળી કરુણ સ્થિતિમાંથી સુક્રત કરવાની કરુણા કરવા પરમાત્માને કેમ સમજાવતા નથી, એવા આશયવાળા આ આર્જવભર્યા હૃદયદ્રાવક શબ્દોમાં તો પરમ ઋણુભૂતિ શ્રીમદ્દે પરમ નિરુપદ્રલાવની અવધિ જ કરી છે.

આમ પરમાત્મેચ્છા કહેા કે પરમાત્માના જ્ઞાનમાં દષ્ટ તથા રૂપ ઉદય કહેા, પણ શ્રીમદ્ધને પરમાર્થમૌન-પરમાર્થસંબંધી મૌન રહેવારૂપ કર્મનો ઉદય વર્ત્તતા હતા, એટલે જ તેને અનુસરીને હાલ શ્રીમદ્ધ પરમાર્થપ્રકાશન આ. મૌન વર્ત્તતા હતા. આ અંગે અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૨૮૫) શ્રીમદ્ધ લખે છે—‘ઘણું કરીને પરમાર્થમૌન એમ વર્તવાનું કર્મ હાલ ઉદયમાં વર્તે છે અને તેને લીધે તેમજ વર્તવામાં કાળ વ્યતીત થાય છે. અને તે જ કારણથી આપનાં પ્રશ્નોને ઉપર ટૂંકામાં ઉત્તરચુકત કર્યા છે’ અને એટલે જ શ્રીમદ્ધ પૂર્વપરિચિત સિવાય અન્યનો પરમાર્થસંગસંબંધી વિશેષ પ્રસંગ હાલ પાડતા નહિં. આ અંગેનું ખાસ સૂચન સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૮૭, ૧૯૪૭ આશો. વદ ૧) પ્રાપ્ત થાય છે—‘પૂર્વપર અવિરુદ્ધ એવું જે લગવત્-સંબંધી જ્ઞાન તે પ્રગટ કરવા ત્યાંસુધી તેની ઇચ્છા નથી, ત્યાંસુધી વધારે પ્રસંગ કોઈથી પાડવામાં નથી આવતો તે જાણેા છો. અભિન્ન એવું હરિપદ ત્યાંસુધી અમે અમારામાં નહીં માનીએ ત્યાંસુધી પ્રગટ માર્ગ કહીશું નહીં. તમે પણ જેઓ અમને જાણે છે, તે સિવાય અધિકને નામ, ઠામ, ગામથી અમને જણાવશો નહીં.’—અત્રે માર્ગપ્રકાશ ક્યારે થશે તેનો ખુલાસો પણ આપી દીધો છે અને પોતાને પ્રગટ નહિં કરવાની ચોકખી લલામણ પણ સૌભાગ્યને કરી દીધી છે. પ્રગટ ન કરવા માટેના કારણની સ્પષ્ટતા આ પત્રમાં (અં. ૫૨૧) કરી છે—‘ઘણું કરીને જે કોઈ મુશુક્લિયોને સમાગમ થયો છે તેમને દશા વિષે થોડેઘણે અશે પ્રતીતિ છે તથાપિ જે કોઈને પણ સમાગમ ન થયો હોત તો વધારે યોગ્ય હતું. અત્રે જે કોઈ વ્યવહાર ઉદયમાં વર્તે છે તે વ્યવહારાદિ આગળ ઉપર ઉદયમાં આવવો યોગ્ય છે એમ જાણી તથા ઉપદેશવ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત ન થયો હોય ત્યાંસુધી અમારી દશા વિષે તમ વગેરેને જે કંઈ ગમજાયુ હોય તે પ્રકાશ ન કરવા માટે જણાવવામાં મુખ્ય કારણ એ હતું અને છે.’ આમ અહં-મમની ભસ્મ-ભૂમિકા પર જેણે આત્માર્થનો-આત્મચિદ્વિનો પરમ લવ્ય પ્રાસાદ નિર્માણ કર્યો છે, એવા પરમ પરમાર્થી-પરમ આત્માર્થી શ્રીમદ્ધને જાહેરે જે કોઈ ખીજે માનાર્થી હોત તો ? તો તો એમજ કહેત કે જેમ જાને તેમ અમને પ્રગટ કરજો, અમારી નેટલી જાને નેટલી ખૂબ ખૂબ જાહેરાતો કરજો, અમારા નગારાં વગાડજો, પણ શ્રીમદ્ધ તો જૂદી જ માટીના ઘડાયેલા હતા. તે તો ખરેખર ! સાચા અંતરાત્માથી પ્રસિદ્ધિથી ફર-સુદ્ધર જ ભાગવા માગતા હતા,—એમાં જ એ પરમ મહત્ પુરુષની પરમ મહત્તા પ્રગટ અનુભવાય છે, એમાં જ જે આ પ્રગટ થવા નથી માગતા એવા આ ‘અપ્રગટ ચત્’ (અં. ૩૦૬)ની પરમ ચત્તા પ્રગટ અગ્રદળતી દેખાય છે ગમે તે થાય પણ આ પરમાર્થમૌન કર્મનો ઉદય હોય ત્યાંસુધી આ પરમ નિરુદ્ધ-પરમ નિરહં પુરુષ પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશ કરવા નથી માગતા એ એમનો ૯૬ અંકરૂપ છે—એ એમની ૯૬ પ્રતિજ્ઞા છે

આ ‘પરમાર્થમૌન’ કર્મ સંબંધી વિશેષ ખુલાસો કરતાં શ્રીમદ્ધ સૌભાગ્યને પત્રમાં (અં. ૩૦૪) લખે છે—‘હાલ મારી દશા કંઈ પણ હોકોત્તર વાળ કળા મારકે છે; અર્થાત્ મન મજબૂ નથી. પરમાર્થમૌન-એ કર્મ હાલમાં ઉદયમાં પણ

વર્તે છે, તેથી ઘણા પ્રકારની મૌનતા પણ અંગીકૃત કરી છે; અર્થાત્ પરમાર્થ સંબંધી વાતચીત કરવાનું ઘણું કરીને રાખવામાં આવતું નથી. તેવો ઉદ્ધવ કાળ છે. કવચિત્ સાધારણ માર્ગ સંબંધી વાતચીત કરવામાં આવે છે; નહીં તો એ વિષયમાં વાણી વડે, તેમજ પરિચય વડે મૌન્યતા અને શૂન્યતા ગ્રહણ કરવામાં આવી છે. ઉપદેશમાં સંક્ષેપતાથી જ્ઞાની શા માટે વર્તે ? મૌન રહે ? તે માટે ઘણાજ મર્મિક રહસ્યભૂત ખુલાસો કરતા શ્રીમદ્ પત્રમાં (અં. ૬૭૭) લખે છે—‘આત્માને વાસ્તવ્યપણે ઉપકારભૂત એવો ઉપદેશ કરવામાં જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપતાથી વર્તે નહીં, એમ ઘણું કરીને બનવા યોગ્ય છે, તથાપિ બે કારણે કરીને તે પ્રકારે પણ જ્ઞાનીપુરુષો વર્તે છે : (૧) તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને વિષે પરિણામી થાય એવા સંયોગોને વિષે તે જિજ્ઞાસુ જીવ વર્તે તો ન હોય, અથવા તે ઉપદેશ વિસ્તારથી ક્યેં પણ ગ્રહણ કરવાનું તેને વિષે તથાગ્નિ યોગ્યપણું ન હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષ તે જીવોને ઉપદેશ કરવામાં સંક્ષેપપણે પણ વર્તે છે; (૨) અથવા પોતાને બાહ્ય વ્યવહાર એવા ઉદ્ધવરૂપે હોય કે તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને પરિણમતાં પ્રતિબંધરૂપ થાય, અથવા તથાગ્નિ કારણ વિના તેમ વર્તી સુખ્યમાર્ગને વિરોધરૂપ કે સંશયના હેતુરૂપ થવાનું કારણ બનતું હોય તોપણ જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપપણે ઉપદેશમાં પ્રવર્તે અથવા મૌન રહે.’—આ નિષ્કૃષ્ટ શુદ્ધેશુદ્ધતા ખુલાસામાં પરમાર્થમૌન બા.નો પૂરો ખુલાસો મળી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ પરમ નિષ્કારણકરુણારસસાગર યથાર્થનામા ‘પરમકૃપાળુ દેવ’ શ્રીમદ્દની જગજીવોના પૂર્વાપર કલ્યાણની કેવી કરુણાદંષ્ટિ સંહોદિત છે અને જ્ઞાનીના માર્ગની સનાતન પ્રણાલિકાને વિરોધ ન આવે એવી રીતે પ્રવર્તવાની કેવી કલ્યાણદંષ્ટિ અખંડ બગૃત છે, તે પણ સ્વયં દેખાઈ આવે છે. અહો જ્ઞાનીની નિષ્કારણ કરુણા ! અહો જ્ઞાનીના માર્ગની અખંડિત પ્રણાલિકા !

એટલે જ જેમ બને તેમ ગુપ્ત રહેવા માગતા ને પ્રસિદ્ધિમાં નહિં આવવા ઇચ્છતા પરમ નિસ્પૃહ-પરમ નિરીહ શ્રીમદ્ બહેર પ્રસંગમાં પણ આવતા નહિં, અને જેમ બને તેમ તેવો પ્રસંગ ટાળતા, તેનો ઉત્તમ નમૂનો તેમના આ પત્રમાં (અં. ૫૮૨) પ્રાપ્ત થાય છે—‘આત્મવીર્ય પ્રવર્ત્તાવવામાં અને સંકોચવામાં બહુ વિચાર કરી પ્રવર્ત્તું ઘટે છે’ એ પરમ અર્થગંભીર મર્મિક મથાળું અત્ર મૂકી શ્રીમદ્દ લખે છે—‘તે તરફ આવવા સંબંધીમાં નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ છે. લોકોને અંદેશો પડે એવી બતનો બાહ્ય વ્યવહારનો ઉદ્ધવ છે. અને તેવા વ્યવહાર સાથે બળવાન નિર્મથ પુરુષ જેવો ઉપદેશ કરવો તે, માર્ગનો વિરોધ કરવા જેવું છે; અને એમ જાણીને તથા તેના જેવાં બીજાં કારણોનું સ્વરૂપ વિચારી ઘણું કરીને લોકોને અંદેશોનો હેતુ થાય તેવા પ્રસંગમાં માફ આવવું થતું નથી. વખતે ક્યારેક કોઈ સમાગમમાં આવે છે, અને કંઈ સ્વાભાવિક કહેવા કરવાનું થાય છે, એમાં પણ ચિત્તની ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિ નથી. પૂર્વે યથાસ્થિત વિચાર કર્યા વિના જીવે પ્રવૃત્તિ કરી તેથી આવા વ્યવહારનો ઉદ્ધવ પ્રાપ્ત થયો છે, જેથી ઘણી વાર ચિત્તમાં શોચ રહે છે; પણ યથાસ્થિત સમપરિણામે વેદ્યું ઘટે છે એમ જાણી, ઘણું કરી તેવી પ્રવૃત્તિ રહે છે, વળી આત્મદશા વિશેષ સ્થિર થવા અસંગ.

પણામાં લક્ષ રહ્યા કરે છે.' ઇ.—અત્રે વાસ્તવિક રીતે તો પરમ નિર્દોષ ગુણધામ શ્રીમદ્ધમાં અંદેશાનું કંઈ પણ કારણ છે જ નહિં અને શ્રીમદ્ધના અંતરમાં તો પૂરેપૂરો ભાવનિર્મલ્ય એટલે જ છે, છતાં મૂઠ બહિર્દષિ જનો તે સમજી શકે નહિં ને જ્ઞાનીને અંગે મિથ્યા કલ્પના કરે; અને બળવાન નિર્મલ્ય પુરુષ જેવો ઉપદેશ દેવા પરમ સમર્થ છતાં શ્રીમદ્ધને જ્ઞાનીના માર્ગનો વિરોધ થાય એ પોષાય નહિં, એટલે જ અસુક આમંત્રણ અપાયેલ સ્થળે જવાનું માંડી વાળી શ્રીમદ્ધ આ પત્રના મથાળે મૂકેલ મામિક વચન પ્રમાણે અત્ર સર્વત્ર 'આત્મવીર્ય' પ્રવર્ત્તિવવામાં અને સંકેચવામાં બહુ વિચાર કરી' પ્રવર્ત્યા છે. એ કાંઈ જેવો તેવો આત્મસંયમ નથી. આવો જ ભાવ એક બીજા પત્રમાં (અં. ૫૧૨) પણ શ્રીમદે દર્શાવ્યો છે—'તથાપિ તમારી તરફ આવવાથી લોકોના પરિચયમાં જરૂર કરી આવવાનું થાય એ સંભવિત હોવાથી તે તરફ આવવાનું ચિત્ત થવું સુરકેલ છે. લોકોના પરિચયમાં આવા પ્રસંગ રહ્યા છતાં ધર્મ પ્રસંગે આવવું થાય તે વિશેષ અંદેશાયોગ્ય બાણી જેમ બને તેમ તે પરિચયથી ધર્મપ્રસંગને નામે દૂર રહેવાનું ચિત્ત વિશેષપણે રહ્યા કરે છે.' અને સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૪૬૩, ૧૯૪૯ શ્રા. સુદ ૧૫) પણ શ્રીમદ્ધ તેમજ લખે છે—'ઘણું કરીને આત્મામાં એમજ રહ્યા કરે છે કે જ્યાંસુધી આ વેપારપ્રસંગે કામકાજ કરવું રહ્યા કરે, ત્યાંસુધી ધર્મ-કથાદિ પ્રસંગે અને ધર્મના બાણનારૂપે કોઈ પ્રકારે પ્રગટપણામાં ન અવાય એ યથાયોગ્ય પ્રકાર છે. વેપારપ્રસંગે રહેતાં છતાં જેનો લક્ષિતભાવ રહ્યા કર્યો છે, તેનો પ્રસંગ પણ એવા પ્રકારમાં કરવો યોગ્ય છે, કે જ્યાં આત્માને વિષે ઉપર જણાવેલો પ્રકાર રહ્યા કરે છે, તે પ્રકારને બાધ ન થાય.' ઇ.

અને એટલે જ સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ હૃદયવાળા શ્રીમદ્ધ પૂર્ણ નિખાલસ ભાવે વારંવાર પત્રોમાં પોતે ગુપ્ત રહેવાની અંતરેચ્છા પ્રગટ કરે છે અને પરિચયી સત્સંગી મુમુક્ષુઓને પણ પોતાને પ્રગટ નહિં કરવાની વારંવાર પ્રગટ ખુલ્લા ચોકખા શબ્દોમાં ભારપૂર્વક લલામણ કરે છે—'તમને બધાને લલામણ છે કે આ આત્મા સંજંધે બીજા પ્રત્યે કંઈ વાતચીત કરવી નહીં. (અં. ૧૮૧). બીજું એક એ જણાવવાનું છે કે તમે અમારે માટે કંઈ હવે કોઈને કહેશો નહિં. ઉદયકાળ તમે બાણો છો. (અં. ૨૧૨). તથાપિ બીજા મનુષ્યોમાં એ વાતથી અમારું પ્રગટપણું જણાય છે, કે એમના સમાગમાર્થે અસુક મનુષ્યો બંધ છે, જે જેમ બને તેમ એણું પ્રસિદ્ધિમાં આવવું જોઈએ. તેણું પ્રગટપણું હાલ અમને પ્રતિજંધરૂપ થાય છે. (અં. ૩૦૦). અંતરંગમાં એવા અત્યુત્ક્રમ પ્રગટ રાખી બાહ્યપ્રદેશે ગુપ્તપણું રાખવું વધારે યોગ્ય છે. તે ગુપ્તપણું માયાકપટ નથી; કારણકે તેમ વર્તવા વિષે માયાકપટનો હેતુ નથી; તેના લવિધ્ય-કલ્યાણનો હેતુ છે; જે તેમ હોય તે માયાકપટ ન હોય એમ બાણીએ છીએ. (અં. ૩૯૭). એક વિનંતિ અત્રે કરવા યોગ્ય છે કે આ આત્મા વિષે તમને ગુણવ્યક્તત્વ ભાસતું હોય, અને તેથી અંતરમાં લક્ષિત રહેતી હોય તો તે લક્ષિત વિષે યથાયોગ્ય વિચાર કરી જેમ તમને, યોગ્ય ધામે તેમ કરવા યોગ્ય છે; પણ બહાર આ આત્મા સંજંધી

હાલ કંઈ પ્રસંગ ચર્ચિત થવા દેવા યોગ્ય નથી; કેમકે અવિરતિરૂપ ઉદય હોવાથી ગુણવ્યક્તત્વ હોય તો પણ લોકોને ભાસ્યમાન થવું કઠણ પડે; અને તેથી વિરાધના થવાનો કંઈ પણ હેતુ થાય; તેમજ પૂર્વ મહાપુરુષના અનુક્રમનું ખંડન કરવા જેવું પ્રવર્તન આ આત્માથી કંઈ પણ થયું ગણાય.’ (અં. ૬૨૧).

અને પોતાના અનન્ય લક્ષ્ય અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૩૦૩) તો—
‘વળી એક વાત સ્મૃતિમાં રહેવા જણાવીએ છીએ કે પરમાર્થપ્રસંગમાં હાલ અમે પ્રગટ રીતે કોઈનો પણ સમાગમ કરવાનું રાખ્યું નથી, ઈશ્વરેચ્છા તેવી જણાય છે,’—
એમ લખી શ્રીમદે નીચે ‘અપ્રગટ સત્’ એમ સહી કરી છે. અર્થાત્ જેને સત્ અપ્રગટ છે તે અપ્રગટસત્ એમ અર્થ નથી, પણ એમ પરમાર્થ છે કે જેને સત્ પ્રગટ છે છતાં જે હાલ અપ્રગટ જ રહ્યા છે વા રહેવા માગે છે તે ‘અપ્રગટસત્’,—અપ્રગટ એવા જે ‘સત્’ તે અપ્રગટ સત્, આમ ‘સત્’ જેને પ્રગટ છે એવા આ ‘અપ્રગટ સત્’ શ્રીમદ્ પોતાને હાલ ગૃહવાસઉદય સુધી અપ્રગટ રાખવા માગે છે. કારણકે નિષ્કારણકરુણારસસાગર પરમાર્થરત્નાકર શ્રીમદ્ને પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશ તો કરવો જ છે, પણ તે પોતે ત્યાગ કર્યા પછી—હમણાં ગૃહવાસમાં નહિં. મહાવીરના મહાન્ માર્ગને અને મહાન્ આદર્શને જીવનમાં અનુસરનારા શ્રીમદ્ જેવા પરમ જગદ્ગુરુ તો તે પરમ ગુરુપદની પોતાની પૂરેપૂરી ભોજમદારી સમજે છે, એટલે ‘પૂર્વ મહાપુરુષના અનુક્રમનું ખંડન’ ન થાય—માર્ગનો વિરોધ ન આવે એવી સમ્યક્ રીતે જ આ પરમાર્થ—માર્ગપ્રકાશ પ્રવૃત્તિ કરવી ઘટે, એમ પૂર્ણ વિવેકથી નિર્ધારી, શ્રીમદે પોતે પોતાના પર આ નિયંત્રણ મૂકી કેવો અદ્ભુત આત્મસંયમ દાખવ્યો છે ! સાગરવરગંભીર શ્રીમદે અસાધારણ અતિશયવંત જ્ઞાન જીરવવાની કેવી અનુપમ શક્તિ દાખવી છે !! અહો ! જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ની અદ્ભુત જ્ઞાનગંભીરતા !!

પ્રકરણ સીતોરમું

વીતરાગમાર્ગપ્રભાવનાની પરમ પ્રકૃષ્ટ ભાવના

પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની હાલ તત્કાળ ગૌણતા કર્યા છતાં શ્રીમદ્ અંતરમાં તો પરમાર્થમાર્ગપ્રભાવનાની વિચારણા કર્યા કરતા અને તેની લબ્ધ યોજના ઘડ્યા કરતા; અને પરમાર્થસખા સૌભાગ્યભાઈ તથા હુંગરશીભાઈ પણ વારંવાર માર્ગપ્રભાવનાર્થે ખંડાર નિકળી પડવાની પ્રેરણા કર્યા કરતા. તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ અમારી ભેધએ તેવી યોગ્યતા નથી અને પરમાત્માની ઈચ્છાની પ્રેરણા વિના પોતાને તેવી ઈચ્છા થતી નથી એમ જણાવતા—‘અમને વારંવાર આપ જે પ્રેરો છો તે માટે અમારી જેવી ભેધએ તેવી ભેગ્યતા નથી, અને હરિએ સાક્ષાત્ દર્શનથી જ્યાંસુધી તે વાત પ્રેરી નથી, ત્યાં સુધી ઈચ્છા થતી નથી, થવાની નથી.’ (અં. ૨૪૬). પછી આગળ જતાં એક પત્રમાં

(અં. ૩૨૨) શ્રીમદ્ પોતાની તેવી ઇચ્છા છે પણ તેવો હાલ ઉદયકાળ નથી અને ઉદીરણા બની શકે એવી દશા નથી એમ જણાવતાં લખે છે—‘જગતના કદયાણને અર્થે પુરુષાર્થ કરવા વિષે લખ્યું તો તે પુરુષાર્થ કરવાની ઇચ્છા કોઈ પ્રકારે રહે પણ છે. તથાપિ ઉદયને અનુસરીને ચાલવું એ આત્માની સહજ દશા થઈ છે, અને તેવો ઉદયકાળ હાલ સમીપમાં જણાતો નથી; તો તે ઉદેરી આણવાનું બને એવી દશા અમારી નથી.’ પોતાની તે માટેની ઇચ્છા અને ત્યાગની પણ ઇચ્છા પૂરેપૂરી છે પણ હાલ થતો નથી—ઉદયાધીનપણાથી સંભવતો નથી એમ બીજા પત્રમાં (અં. ૩૩૪) સૌભાગ્યને જણાવે છે—‘લાગને ઇચ્છીએ છીએ; પણ થતો નથી. તે ત્યાગ કદાપિ તમારી ઇચ્છાને અનુસરતો કરીએ, તથાપિ તેટલું પણ હાલ તો બનવું સંભવિત નથી.’ આમ પ્રભાવનાની અને તે અર્થેના લાગની પૂર્ણ ઇચ્છાપૂર્ણ ભાવના છતાં હાલ તત્કાલ બનવા પામતું નથી, એમ નિખાલસભાવે સ્વચ્છ હૃદયે શ્રીમદ્ પોતાની અંતરસ્થિતિ આ પરમાર્થ—સુહૃદને જણાવતા.

પણ આ માર્ગપ્રભાવનાના કાર્યમાં થતી ઢીલનો સૌભાગ્ય ને ડુંગર એ પરમાર્થ-સુહૃદની બેલડીને ખેદ થતો ને તે શ્રીમદ્ પ્રત્યેના પત્રમાં (૧૯૫૦, શ્રા. વ ૧૦) સૌભાગ્ય જણાવે છે—‘ડુંગર ગો. X X તેના મનમાં આપની તરફથી કેટલીક વાતનો મનમાં ખેદ વેઠા કરે છે. તે કહે છે કે આવા પ્રતાપી પુરુષ અને તેનો જગતને કાંઈ પ્રભાવ જોવામાં આવે નહીં, એ એક આશ્ચર્ય જેવું છે.’ તેના ઉત્તરપત્રમાં (અં. ૫૨૦ સં. ૧૯૫૦ શ્રા. વ. ૦))) શ્રીમદ્ તેઓના કરતા પોતાને થતા અસંખ્યાતગણા ખેદનું આત્મસંવેદન વ્યક્ત કરે છે—

‘શ્રી ડુંગરના અંતરમાં જે ખેદ રહે છે તે કોઈ રીતે યોગ્ય છે, અને તે ખેદ ઘણું કરીને તમને પણ રહે છે, તે જાણવામાં છે. તેમજ બીજા પણ કેટલાક સુમુક્ષુ જીવોને એ પ્રકારનો ખેદ રહે છે એ રીતે જાણવામાં છતાં, અને તમ સૌને એ ખેદ દૂર કરાય તો સાફ એમ મનમાં રહેતાં છતાં પ્રારબ્ધ વેદીએ છીએ. વળી અમારા ચિત્તમાં એ વિષે અત્યંત બળવાન ખેદ છે. જે ખેદ દિવસમાં પ્રાચે ઘણા ઘણા પ્રસંગે સ્ફુર્તા કરે છે, અને તેને ઉપશમાવવાનું કરવું પડે છે, અને ઘણું કરી તમ વગેરેને પણ અમે વિશેષપણે તે ખેદ વિષે લખ્યું નથી, કે જણાવ્યું નથી. અમને તેમ જણાવવાનું પણ યોગ્ય લાગતું નહોતું, પણ હાલ શ્રી ડુંગરે જણાવવાથી, પ્રસંગથી જાણાવવાનું થયું છે. તમને અને ડુંગરને જે ખેદ રહે છે, તેથી તે પ્રકાર વિષે અમને અસંખ્યાતગુણવિશિષ્ટ ખેદ રહેતો હશે એમ લાગે છે. કારણકે જે જે પ્રસંગે તે વાત આત્મપ્રદેશમાં સ્મરણ થાય છે, તે તે પ્રસંગે બધા પ્રદેશ શિથિલ જેવા થઈ જાય છે; અને જીવનો નિત્યસ્વભાવ હોવાથી જીવ આવો ખેદ રાખતાં છતાં જીવે છે, એવા પ્રકારના ખેદ સુધી પ્રાપ્ત થાય છે. વળી પરિણામાંતર થઈ થોડા અવકાશે પણ તેની તે વાત પ્રદેશે પ્રદેશે સ્ફુરી નીકળે છે, અને તેવી ને તેવી દશા થઈ આવે છે, તથાપિ આત્મા પર અત્યંત દૃષ્ટિ કરી તે પ્રકારને હાલ તો ઉપશમાવવો જ થયે છે, એમ જાણી ઉપ-

શમાવવામાં આવે છે.—જગત્કલ્યાણુદશી^૧ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માનું તીવ્ર આત્મ-સંવેદન દાખવતા આ હૃદયલેદી શબ્દો સૂચવે છે કે તે સખાઓને અને ણીજ સુમુહુઓને થતા ખેદ કરતાં અસંખ્યાતગણો ખેદ શ્રીમદ્દને પોતાને દિવસમાં વારંવાર થતો હતો,—જ્યારે જ્યારે તે પ્રસ્તુત વાત સ્મરણમાં આવતી ત્યારે ત્યારે સર્વ આત્મપ્રદેશ શિથિલ-દીલા જેવા થઈ જઈ જીવવું કઠિન થઈ પડે એવો અતિ તીવ્ર અકથ્ય ખેદ થતો, તથાપિ વર્તમાન સંજોગોમાં તે જગત્પ્રભાવસંબંધી પ્રકારને અને તે હાલ નહિ બની શકવારૂપ તત્સંબંધી ખેદને શમભૂતિ^૨ શ્રીમદ્દ ઉપશમાવતા.

આ જગત્કલ્યાણુકાર્યમાં દીલ થવામાં કાંઈ સાધારણ કારણો નથી પણ બળવાન કારણો છે, અને તે આડા આવનારા અવરોધક કારણોને ક્ષય કરવા ભણી પોતાનું આત્મવીર્ય પ્રવર્તી રહ્યું છે, પણ તે બળવાન કારણો અંગે વિશેષ ખુલાસો હાલ કરી શકતા નથી, એમ જણાવતાં શ્રીમદ્દ અત્ર પત્રમાં લખે છે—‘ શ્રી કુંગરના કે તમારા ચિત્તમાં એમ આવતું હોય કે સાધારણ કારણોને લીધે અમે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તે યોગ્ય નથી. એ પ્રકારે જો રહેતું હોય તો ઘણું કરી તેમ નથી, એમ અમને લાગે છે. નિત્ય પ્રત્યે તે વાતનો વિચાર કરતાં છતાં હજી બળવાન કારણોનો તે પ્રત્યે સંબંધ છે, એમ જાણી જે પ્રકારની તમારી ઇચ્છા પ્રભાવના હેતુમાં છે તે હેતુને દીલમાં નાખવાનું થાય છે; અને તેને અવરોધક એવાં કારણોને ક્ષીણ થવા દેવામાં કંઈ પણ આત્મવીર્ય પરિણામ પામી સ્થિતિમાં વર્તે છે. તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે હાલ જે પ્રવર્તીતું નથી તે વિષે જે બળવાન કારણો અવરોધક છે, તે તમને વિશેષપણે જણાવવાનું ચિત્ત થતું નથી, કેમકે હજી તે વિશેષપણે જણાવવામાં અવકાશ જવા દેવા યોગ્ય છે.’

અને જે બળવાન કારણો પ્રભાવના હેતુને અવરોધક-અવરોધ કરનારા-આડે આવનારા છે, તેમાં પોતાનો કંઈપણ બુદ્ધિપૂર્વક કે અબુદ્ધિપૂર્વક પ્રમાદ નથી, માનભંગ-પણાનું કારણ પણ નથી, વિષયાદિરુચિનું કારણ પણ નથી, એમ નકારાત્મક રીતે સ્પષ્ટ જણાવતાં શ્રીમદ્દ લખે છે—‘ જે બળવાન કારણો પ્રભાવના હેતુને અવરોધક છે, તેમાં અમારો કંઈ પણ બુદ્ધિપૂર્વક પ્રમાદહોય એમ કોઈ રીતે સંભવતું નથી. તેમજ અવ્યક્તપણે એટલે નહીં જાણવામાં છતાં સહેજે જીવથી થયા કરતો હોય એવો પ્રમાદ હોય એમ પણ જણાતું નથી, તથાપિ કોઈ અંશે તે પ્રમાદ સંભવમાં લેખતાં પણ તેથી અવરોધકપણું હોય એમ લાગી શકે એમ નથી; કારણકે આત્માની નિશ્ચયવૃત્તિ તેથી અસન્નુષ્ઠ છે. લોકોમાં તે પ્રવૃત્તિ કરતાં માનભંગ થવાનો પ્રસંગ આવે તો તે માનભંગ પણ સહન ન થઈ શકે એમ હોવાથી પ્રભાવના હેતુની ઉપેક્ષા કરવામાં આવતી હોય એમ પણ લાગતું નથી. કારણકે તે માનામાન વિષે ચિત્ત ઘણું કરી ઉદ્દાસીન જેવું છે, અથવા તે પ્રકારમાં ચિત્તને વિશેષ ઉદ્દાસીન કયું હોય તો થઈ શકે એમ છે. શબ્દાદિ વિષયો પ્રત્યેનું કોઈ બળવાન કારણ પણ અવરોધક હોય એમ જણાતું નથી.’ અને નામમાત્ર પ્રભાવનાએ પ્રવર્તતા કોઈના વિદ્યમાનપણાથી પણ અવરોધકપણું નથી એમ સિંહનાદ જેવી હરિગર્જના કરતા પરમ પુરુષસિંહ શ્રીમદ્દ અત્ર છેવટે, સંવેદાતા આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ ભાનથી સર્વાંથા અ-૫૮

નિરભિમાનપણે વચનટંકાર કરે છે—‘બીજા કેટલાક પ્રભાવક થયા છે, તે કરતાં કોઈ રીતે વિચારદશાદિનું બળવાનપણું પણ હશે; એમ લાગે છે કે તેવા પ્રભાવક પુરુષો આજે જણાતા નથી; અને માત્ર ઉપદેશકપણે નામ જેવી પ્રભાવનાએ પ્રવર્તતાં કોઈ જોવામાં, સાંભળવામાં આવે છે; તેમના વિદ્યમાનપણાને લીધે અમને કંઈ અવરોધકપણું હોય એમ પણ જણાતું નથી.’ અને શ્રીમદે માનિકપણે સૂચવ્યું છે તે પરથી સમજાય છે કે—કેટલાક પ્રભાવક-શાસનપ્રભાવના કરનારા મહાન્ પુરુષો ભૂતકાળમાં થયા છે, તેના કરતાં પણ વિચારદશા-જ્ઞાનદશાઆદિનું બળવાનપણું પોતાને સ્વાનુભવસિદ્ધપણે-સ્વસંવેદનસિદ્ધપણે સંવેદાઈ રહ્યું છે છતાં ‘હશે’ એવી સંભાવના માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદે અતિનમ્રપણે દાખવી છે; અને તેવા મહાન્ પ્રભાવક પુરુષો પણ હાલ જોવામાં આવતા નથી, નામમાત્ર પ્રભાવનાએ પ્રવર્તનારા કોઈ જોવામાં-સાંભળવામાં આવે છે, પણ તેવાઓના વિદ્યમાનપણાથી શ્રીમદ્ જેવા પરમ પ્રભાવક પુરુષને કંઈ લેશ પણ અવરોધકપણું-અવરોધ કરવાપણું સંભવતું નથી. મૃગયૂથોને નસાડી મૂકવા સમર્થ સિંહનાદ જેવી મહાવીર શ્રીમદ્ની આ વીરવાણીમાં કેવું અનન્ય આત્મસામર્થ્ય દર્શન દે છે !

આમ આ પત્રમાં શ્રીમદે પૂર્ણ નિર્દોષપણે પૂર્ણ નિખાલસપણે સ્વચ્છ હૃદયે આ પરમાર્થસુહૃદોને પોતાના હૃદયની વાત ખુલાસાવાર લખી જણાવી. આ પત્રના જવાબમાં વયોવૃદ્ધ જ્ઞાનવૃદ્ધ સૌભાગ્યલાભીએ શ્રીમદ્ને એમ લખ્યું જણાય છે કે હું વૃદ્ધ છું ને મારી હયાતીમાં આ પ્રભાવનાહેતુ આપના જેવા પરમ સમર્થ પુરુષોત્તમને હાથે બનવા પામે તો અસીમ-પારાવાર હર્ષ મને થશે. આવા ભાવના સૌભાગ્યના પત્રના ઉત્તરમાં (અં. પર ૩) શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે—‘તમારા વિદ્યમાનપણામાં પ્રભાવના હેતુની તમને જે વિશેષ જિજ્ઞાસા છે, અને તે હેતુ ઉત્પન્ન થાય તો તમારે વિષે જે અસીમ હર્ષ ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય છે, તે વિશેષ જિજ્ઞાસા અને અસીમ હર્ષ સંબંધીની તમારી ચિત્તવૃત્તિ અમને સમજવામાં છે.’ આમ જણાવી પરમ કરુણામૂર્તિ શ્રીમદ્ જીવોની અજ્ઞાનદશા જોઈ તે મટાડવા માટે પોતાને છૂટતી અત્યંત કરુણા દર્શાવે છે—‘અનેક જીવોની અજ્ઞાનદશા જોઈ, વળી તે જીવો કલ્યાણ કરીએ છીએ અથવા આપણું કલ્યાણ થશે, એવી ભાવનાએ કે ઈચ્છાએ અજ્ઞાનમાર્ગ પામતા જોઈ તે માટે અત્યંત કરુણા છૂટે છે, અને કોઈ પણ પ્રકારે આ મટાડવા યોગ્ય છે એમ થઈ આવે છે; અથવા તેવો ભાવ ચિત્તમાં એમ ને એમ રહ્યા કરે છે.’ અને અજ્ઞાનમાર્ગ પામતા ને કલ્યાણ માનતા જીવોની અજ્ઞાનદશા જોઈ શ્રીમદ્ને અત્યંત કરુણા ઉપજી છે અને તે મટાડવા માટે તેમના કલ્યાણનો ભાવ સ્ફુર્યો જ છે અને રહ્યા જ કરે છે; તથાપિ સાથે ‘એવો પણ પ્રકાર ચિત્તમાં રહે છે કે—તે થવા યોગ્ય હશે તે પ્રકારે થશે અને જે સમય પર તે પ્રકાર હોવાયોગ્ય હશે તે સમયે થશે.’ આમ ચિંતવવાનું કારણ શું ?—તે માટે લખે છે—‘કેમકે તે કરુણાભાવ ચિંતવતાં ચિંતવતાં આત્મા બાહ્ય માહાત્મ્યને લાજે એમ થવા દેવા યોગ્ય નથી; અને હજી કંઈક તેવો ભય રાખવો યોગ્ય લાગે છે.’ ધર્મ સંસ્થાપવાનું માન મોટું છે અને તે સંબંધી બાહ્ય માહાત્મ્ય-

બુદ્ધિને આત્મા લાજે એમ પરમ નિરપૃહ-પરમ નિરહં શ્રીમદ્ થવા દેવા માગતા નથી, એટલે જ જ્યાંસુધી તેવા કંઈપણ લયની સંભાવના હોય ત્યાંસુધી તેમ કરતાં શ્રીમદ્ અટકે છે.

જગતકલ્યાણ કરવું છે અને જરા પણ બાહ્ય માહાત્મ્ય આત્માને લજવા દેવો નથી એ બે પ્રકારનો વિચાર હાલ નિત્ય શ્રીમદ્ કરી રહ્યા છે, એટલે જ આ સં. ૧૯૫૦, ભા. શુદ્ધ ૪ને દિને લખેલા પત્રમાં સૌભાગ્યને આ વર્તમાન સ્થિતિ દર્શાવતાં લખે છે—‘તમારી ઇચ્છા થવાથી વર્તમાન જે સ્થિતિ છે, તે એ સંબંધમાં સંક્ષેપે લખી છે; અને તેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે ઉદાસ થવું ઘટતું નથી, કેમકે અમને વર્તમાનમાં તેવો ઉદય નથી; પણ અમારાં આત્મપરિણામ તે ઉદયને અદ્ય કાળમાં મટાડવા લાગી છે, એટલે તે ઉદયની કાળસ્થિતિ કોઈ પણ પ્રકારે વધારે બળવાનપણે વેદવાથી ઘટતી હોય તો તે ઘટાડવા વિષે વર્તો છે.’ અને આ બાહ્ય માહાત્મ્ય અંગે વિશેષ ખુલાસો કરતાં લખે છે—‘બાહ્ય માહાત્મ્યની ઇચ્છા આત્માને ઘણા વખત થયાં નહીં જેવી જ થઈ ગઈ છે, એટલે બુદ્ધિ બાહ્ય માહાત્મ્ય ધણું કરી ઇચ્છતી જણાતી નથી, એમ છે, તથાપિ બાહ્ય માહાત્મ્યથી જીવ સહેજ પણ પરિણામભેદ ન પામે એવી સ્વાસ્થામાં કંઈક ન્યૂનતા કહેવી ઘટે છે; અને તેથી જે કંઈ લય રહે છે તે રહે છે, જે લયથી તરતમાં મુક્તપણું થશે એમ જણાય છે.’ આ ખુલ્લેખુલ્લા નિસ્તુષ ખુલાસા પરથી પ્રભાવના બા. શ્રીમદ્ની ‘પ્રભાવના’-પ્રકૃષ્ટ લાવના સાવ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

પુણ્યશ્લોકે શ્રીમદ્ને જગતકલ્યાણરૂપ પ્રભાવના તો કરવી છે એ નિશ્ચય છે, પણ આ પરમ પુણ્ય કાર્યમાં-પરમ પાવન શુદ્ધ કાર્યમાં પરમાણુમાત્ર પણ સમયમાત્ર પણ અશુદ્ધિ ન રહી જવા પામે તેમ તેની સર્વથા અભાવના કરીને જ તે કરવું છે. પરમ નિર્માની શ્રીમદ્ને બાહ્ય માહાત્મ્યની બુદ્ધિ-ઇચ્છા તો છે જ નહિ, સર્વથા અભાવ જ છે; પણ તેમ કલ્યાણ કરવા જતાં પોતાનું બાહ્ય માહાત્મ્ય પ્રગટે, અને તેથી જીવ ‘સહેજ પણ’-જરા પણ ‘પરિણામભેદ ન પામે’-પરિણામમાં ભેદ થવારૂપ પરિણામાંતર ન પામે એવી ‘સ્વાસ્થામાં’-પોતાની આસ્થામાં-શ્રદ્ધામાં કંઈક ન્યૂનતા-ઊણપ જણાય છે ‘અને તેથી જે કંઈ લય રહે છે તે રહે છે,’ અર્થાત્ બાહ્ય માહાત્મ્ય પ્રગટતાં રખેને કદાચ જીવના પરિણામમાં ભેદરૂપ ફેરફાર થઈ જાય એવો સંભવ છે જ નહિ, છતાં સહેજ પણ પરિણામભેદ નહિ જ થાય એવી પોતાની આસ્થામાં ઊણપને લઈ કંઈક લય લાગે છે, અને તે રહ્યાસહ્યા લયનો પણ તરતમાં જ અભાવ થઈ જશે એવો શ્રીમદ્ને દૃઢ નિશ્ચય છે; અને તે લય આગળ જતાં તરતમાં જ સર્વથા નિર્મૂલ થશે જ છે. જગતમાં મોટા ગણાતા બીજા અનેક મહત્ત્વપુરુષો પણ કવચિત્ ધર્મસ્થાનનું મોટું માન સમજી જીંડે જીંડે તે અર્થે પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતા દેખાય છે, અથવા પોતાનો મહિમા પ્રગટતાં પાછળથી માનાર્થમાં પડી જાય છે એવું પણ બને છે; પણ પૂનઃદિની કામનાનો પરમાણુ-માત્ર પણ સમયમાત્ર પણ અનંતાંશ પણ જેને નથી એવા પરમ નિરપૃહ શ્રીમદ્ તો પહેલાંથી કે પાછળથી પૂર્વાપર તેમ થવા દેવા માગતા જ નથી એવા પૂરેપૂરા

સજ્જગર છે, એ જ પરમ સત્તમ-પરમ મહત્તમ શ્રીમદ્નું પરમ સત્પણું-પરમ મહત્પણું છે. અહો! જેને પરમાણુમાત્ર પણ સમયમાત્ર પણ માનાર્થરૂપ બાહ્ય માહાત્મ્યની ઇચ્છા નથી—સ્વમાંતરે પણ તેવી જુદી પણ ઉપજવા દેવી નથી, એવા એકાંત પરમ આત્માથી—એકાંત પરમ પરમાર્થી પરમ પ્રભાવક પરમ પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્નું અહં-મહં વિલોપન કેવી પરાકાષ્ટાને પામ્યું છે! ખરેખર! દેહના અહંથી ને તેને આધીન સર્વ અહંથી સર્વથા મુક્ત થયેલા આ જીવન્મુક્ત લોકોત્તર પુરુષના આ પરમ આશ્ચર્યકારી ચરિત્રથી આશ્ચર્યથી દિંગ થઈ જવાય છે! ખરેખર! આત્મભાવનાની ‘પ્રભાવના’-પ્રકૃષ્ટ ભાવના જેણે આખા જીવનમાં કરી છે એવા આ પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ પરમાર્થભાગની જગતમાં પ્રભાવના-પ્રકૃષ્ટ પ્રભાવમહિમા કરવા પરિપૂર્ણ પરમ સમર્થ પુણ્યસ્ત્રોક પુરુષ હોય એમાં આશ્ચર્ય શું?

પ્રકરણ એકાંતેરમું

સુધારસ : શાંતસુધારસજલનિધિ શ્રીમદ્ની આત્માની અમૃતાનુભૂતિ

‘વહ સત્ય સુધા દરસાવહિંગે, ચતુરંગુલ હે દગમે’ મિલ હે;

રસદેવ નિરંજનકો પિવહી, ગહિ જોગ જુગોજુગ મો જીવહી.

પર પ્રેમ પ્રવાહ બટે પ્રભુસે, સખ આગમલોક મુઉર બસે;

વહ કેવલકો બીજ ગ્યાની કહે, નિજકો અનુભો બતલાય દિયે.—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

શ્રીમદ્ સાથે સૌભાગ્યના પ્રથમ મિલનના પ્રકરણમાં ‘સુધારસ’ સંબંધી નિર્દેશ

કરવામાં આવ્યો હતો અને આ અંગે વિશેષ વિવેચન આગળ પર અલગ પ્રકરણમાં કરવાનું ત્યાં જણાવ્યું હતું. આ સુધારસ સંબંધી ગૂઢ નિર્દેશ ‘યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો’ એ અમર કાવ્યની ‘વહ સત્ય સુધા દરસાવહિંગે, ચતુરંગુલ હે દગમે’ મિલ હે’ એ અમૃત પંક્તિમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો સામાન્ય શબ્દાર્થ તો એમ સૂચવે છે કે બન્ને દૃષ્ટિથી સમાંતરે—ચાર આંગળ દૂર જે મિલનસ્થાનનું બિન્દુ છે ત્યાં સુધારસનું કેન્દ્ર છે અને ત્યાંથી સુધારસ સ્રવે છે. તે કોઈ આત્માનુભવી યોગી સદ્ગુરુદ્વારા ગુરુગમથી પ્રાપ્ત યોગપ્રક્રિયાથી સદ્ગુરુચરણે આત્માર્પણ-સર્વાર્પણ કરનારો આજ્ઞાકિત મુશિખ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, એમ એ કાવ્યનો ધ્વનિ છે. બાકી પત્રાંક ૯-૧૭માં ‘ચતુરંગુલ હે દગમે’ મિલ હે એ આગળ પર સમજશે’ એમ ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે સ્પષ્ટ બતાવે છે કે આ વાત ગુરુગમગમ્ય છે. આ સુધારસ સંબંધી આ પ્રકરણમાં સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્ના મંત્રોમાં આવતા ઉલ્લેખો પરથી યથાસ્થિત વસ્તુ રચુ ફરચું;

શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના એક પત્રમાં (અં. ૩૦૮) દૃઢ આત્મનિશ્ચયથી લખે છે—
‘સુધાને વિષે અમને સંદેહ નથી. તમે તેનું સ્વરૂપ સમજો, અને ત્યારે જ
કૃણ છે.’ અત્રે આ સુધારસની જ વાત છે અને એ વસ્તુ પોતાને અનુભવસિદ્ધ
છે એટલે જ શ્રીમદ્ આવા દૃઢ નિશ્ચયથી લખતાં સૌભાગ્યને તેનું સ્વરૂપ
સમજવાની પ્રેરણા કરે છે. આનું કંઈક સ્પષ્ટીકરણ કરતાં શ્રીમદ્ એક ખીજ
પત્રમાં (અં. ૪૭૧) સૌભાગ્યને લખે છે—‘આત્માને સમાધિ થવા માટે,
આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ માટે સુધારસ કે જે સુખને વિષે વરસે છે, તે એક અપૂર્વ
આધાર છે; માટે કોઈ રીતે તેને ખીજજ્ઞાન કહો તો હરકત નથી; માત્ર એટલો ભેદ
છે કે તે જ્ઞાન જ્ઞાનીપુરુષ, કે જે તેથી આગળ છે, આત્મા છે, એમ જાણનાર હોવા
જોઈએ.’—અત્રે સામાન્યપણે એનું સ્થાન બતાવ્યું છે કે તે સુખને વિષે વરસે છે અને
તેની ઉપયોગિતા શી છે તે બતાવતાં કહ્યું છે કે આત્માને સમાધિ થવા માટે, આત્મ-
સ્વરૂપમાં સ્થિતિ માટે તે એક અપૂર્વ આધાર છે; અને એટલે જ અત્ર કહ્યું છે કે
કોઈ રીતે તેને ખીજજ્ઞાન કહો તો હરકત નથી. અત્રે ‘કોઈ રીતે’ એમ શબ્દ મૂક્યો
છે તે સૂચવે છે કે કોઈ અપેક્ષાએ કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી તેને—સુધારસને ‘ખીજજ્ઞાન’
કહો તો હરકત નથી. અર્થાત્ જો કે આ સુધારસ પોતે ખીજજ્ઞાન નથી, પણ સદૃશુરુ-
ગમે પ્રાપ્ત એ સુધારસનું જ્ઞાન ખીજજ્ઞાનનું ખીજ—કારણ થઈ શકે એમ છે, એટલે તેને
‘ખીજજ્ઞાન’ કહેવામાં બાધ નથી. એ જ વસ્તુ અત્ર—‘માત્ર એટલો ભેદ છે કે તે જ્ઞાન
જ્ઞાનીપુરુષ, કે જે તેથી આગળ છે, આત્મા છે, એમ જાણનાર હોવા જોઈએ’—એ
શબ્દો પરથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આનો અર્થ એમ થયો કે તે સુધારસના જ્ઞાનથી
આગળ અમૃતરૂપ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે, ‘રસદેવ નિરંજનકો પિવહી’—શુદ્ધ ચૈતન્ય-
રસના અધિદેવ શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે, શુદ્ધ આત્માનો અમૃતાનુભવ થાય છે,
અને એ જ કેવલજ્ઞાનનું ખીજ છે—ખીજજ્ઞાન છે,—‘વહ કેવલકો ખીજ ગ્યાનિ કહે,
નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે;’ આ ખીજજ્ઞાનનું કારણ સુધારસનું જ્ઞાન થાય છે, એટલે
તેને પણ આમ કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી ખીજજ્ઞાન કહ્યું તે યથાર્થ છે. અને આમ
‘યમ નિયમ’ કાવ્યની સુપ્રસિદ્ધ અમૃત પંક્તિઓનો આની સાથે સુમેળ મળે છે. આ
રસદેવ નિરંજનની—શુદ્ધ ચૈતન્યરસમય શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિ—નિર્વિકલ્પ
પરમાર્થરામ્યક્ત્વઅનુભવ એ જ પરમાર્થ ખીજજ્ઞાન છે અને એ જ કેવલજ્ઞાનનું ખીજ
છે. આવી શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિ શ્રીમદ્ને કચારની થઈ ચૂકી છે અને સુધારસની
ધારા પછીના કેટલાંક દર્શનો તેમને થઈ ચૂક્યા છે, અર્થાત્ શ્રીમદ્ની આત્મદશા એથી
પણ ઘણી ઘણી આગળ વધી ગયેલી છે, તેના નિર્દેશ કરતાં શ્રીમદ્ પત્રાંક ૧૬૯માં
સૌભાગ્યને તેવા પ્રકારે લખે છે—‘X X સુધાની ધારા પછીનાં કેટલાંક દર્શન થયાં
છે, અને જો અસંગતાની સાથે આપનો સત્સંગ હોય તો છેવટનું પરિપૂર્ણ પ્રકાશે તેમ
છે; કારણકે તે ઘણું કરીને સર્વ પ્રકારે જાણ્યું છે. અને તે જ વાત તેનાં દર્શનની છે.’ ઇ.

આ ઉપરોક્ત પત્રના (અં. ૪૭૧) અનુસંધાનમાં તે પછીના પત્રમાં (અં. ૪૭૨)

તો શ્રીમદે આ સુધારસ અંગે સર્વાંગી સ્પષ્ટીકરણ કયું છે, એટલે આ અમૃતપત્રને આત્ર સવિસ્તર વિચાર કરશું. આગલો પત્ર (અ. ૪૭૧) જે લખ્યો હતો તે ખુલ્લો કાગળ હતો, તે એમ ખુલ્લો કાગળ લખવાનું પ્રયોજન શું તેનો ખુલાસો કરતાં અત્ર પ્રારંભમાં જ લખે છે—‘ખુલ્લા કાગળમાં સુધારસ પરત્વે પ્રાયે સ્પષ્ટ લખ્યું હતું, તે ચાહીને લખ્યું હતું. એમ લખવાથી વિપરિણામ આવવાનું છે નહીં, એમ જાણીને લખ્યું હતું. કંઈ કંઈ તે વાતના ચર્ચા જીવને જો તે વાત વાંચવામાં આવે તો કેવળ તેથી નિર્ધાર થઈ જાય એમ અને નહીં, પણ એમ અને કે જે પુરુષે આ વાક્યો લખ્યાં છે તે પુરુષ કોઈ અપૂર્વ માર્ગના જ્ઞાતા છે, અને આ વાતનું નિરાકરણ તે પ્રત્યેથી થવાને સુખ્ય સંભવ છે, એમ જાણી તેની તે પ્રત્યે કંઈ પણ ભાવના થાય.’ આ શબ્દો સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ આ સુધારસના અને તેના પરમ રહસ્યના અપૂર્વ જ્ઞાતા હતા. આ સુધારસ સુખને વિષે વરસે છે એ સામાન્ય નિર્દેશરૂપ ખુલ્લા શબ્દો લખ્યા તે પરથી કોઈ પોતાની મેળે તેનો નિર્ધાર કરવા જાય તો તેમ જાનવું સંભવતું નથી, એ દર્શાવે છે—‘તે નિર્ધાર એમ થતો નથી. યથાર્થ તેના સ્થળનું જાણવું તેનાથી થઈ શકે નહીં, અને તે કારણથી જીવને વિશ્લેષની ઉત્પત્તિ થાય કે આ વાત કોઈ પ્રકારે જાણવામાં આવે તો સાફ.’ આ માર્મિક શબ્દો સૂચવે છે કે તેના યથાર્થ સ્થળનું જ્ઞાન તેના જ્ઞાતા તત્ત્વ આત્માનુભવી સદ્ગુરુદ્વારા પ્રાપ્ત શુભગમ્યકી થાય તો જ આ યોગપ્રક્રિયા સંભવિત બની શકે. આવી આ ગૃહ રહસ્યભૂત વાર્તા અત્રે શ્રીમદે લખી છે, તે પણ કોને સમજાય? સત્પુરુષનો સત્સંગ જેને આજ્ઞાકિતપણે થયો છે તેને,—‘તનસેં, મનસેં, ધનસેં, સખસેં, ગુરુદેવકી આન સ્વઆત્મ ખસેં’ એવો જે હોય તેને, એટલે જ અગ્રે મર્મમાં લખે છે—‘સત્પુરુષની વાળી સ્પષ્ટપણે લખાઈ હોય તોપણ તેનો પરમાર્થ સત્પુરુષનો સત્સંગ જેને આજ્ઞાકિતપણે થયો નથી, તેને સમજવો હવેલ થાય છે.’ ઈ. આ સુધારસના જ્ઞાન બા. લખવાનો આશય શો છે? તે વિશેષપણે અત્ર પોતાના હૃદયરૂપ પરમાર્થસુહૃદ સૌભાગ્યને દર્શાવતાં શ્રીમદે આ રહસ્યવાર્તાના હૃદયરૂપ આ સ્પષ્ટ ચાર પ્રકારની ચોલંગીથી આ અમૃત શબ્દોમાં પ્રકાર્યો છે—

‘(૧) જે જ્ઞાનીપુરુષે સ્પષ્ટ એવો આત્મા કોઈ અપૂર્વ લક્ષણે, ગુણે અને વેદનપણે અનુભવ્યો છે, અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે, તે જ્ઞાનીપુરુષે જો તે સુધારસ સંબંધી જ્ઞાન આપ્યું હોય તો તેનું પરિણામ પરમાર્થ—પરમાર્થસ્વરૂપ છે. (૨) અને જે પુરુષ તે સુધારમને જ આત્મા જાણે છે, તેનાથી તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો તે વ્યવહારપરમાર્થસ્વરૂપ છે. (૩) તે જ્ઞાન કદાપિ પરમાર્થ—પરમાર્થસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીએ ન આપ્યું હોય, પણ તે જ્ઞાનીપુરુષે સન્માર્ગ સન્મુખ આકર્ષે એવો જે જીવને ઉપદેશ કર્યો હોય તે જીવને રચ્યો હોય તેનું જ્ઞાન તે પરમાર્થ—વ્યવહારસ્વરૂપ છે. (૪) અને તે સિવાય શાસ્ત્રાદિ જાણનાર સામાન્ય પ્રકારે માર્ગાનુસારી જેવી ઉપદેશવાત કરે, તે શ્રદ્ધાથી, તે વ્યવહાર—વ્યવહારસ્વરૂપ છે. સુગમપણે સમજવા એમ ચાર પ્રકાર થાય છે. પરમાર્થ—પરમાર્થસ્વરૂપ તે નિકટ મોક્ષનો ઉપાય છે. પરમાર્થ—વ્યવહારસ્વરૂપ એ

અનંતર પરંપરસંબંધે મોક્ષનો ઉપાય છે. વ્યવહાર-પરમાર્થસ્વરૂપ તે ઘણા કાળે કોઈ પ્રકારે પણ મોક્ષનાં સાધનના કારણભૂત થવાનો ઉપાય છે. વ્યવહાર-વ્યવહારસ્વરૂપનું ક્ષણ આત્મપ્રત્યયી નથી સંભવતું.’

આમ અગ્રે આ ચાર પ્રકારરૂપ ચોલંગી દર્શાવી શ્રીમદે આ પરમ શૂઢ રહસ્યભૂત વાર્તા પરત્વે પૂર્વે અત્યારસુધીમાં પ્રાપ્તે કોઈએ ન નાંખ્યો હોય એવો અપૂર્વ પ્રકાશ નાંખ્યો છે. તેનો સારભૂત પરમાર્થઆશય એ છે કે-(૧) આત્માની અમૃતાનુભૂતિને પામેલા આત્મજ્ઞાની જ્ઞાનીએ એ સુધારસનું જ્ઞાન આપ્યું હોય તો તેનું પરિણામ પરમાર્થ ન્યાં પૂર્વાપર-આગળ પાછળ પ્રધાન છે એવું પરમાર્થ-પરમાર્થસ્વરૂપ છે. (૨) તેવા જ્ઞાનીએ તે જ્ઞાન ન આપ્યું હોય પણ તેવા જ્ઞાનીનો સન્માર્ગ સન્સુખ આકર્ષનારો સત્ઉપદેશ જીવને રુચ્યો હોય તો તેનું જ્ઞાન તે પરમાર્થ ન્યાં પ્રધાન છે ને વ્યવહાર ગૌણ છે એવું પરમાર્થવ્યવહારસ્વરૂપ છે. (૩) આત્માની અમૃતાનુભૂતિને જે પામેલો નથી પણ આ સુધારસને જ જે આત્મા જાણે છે, એવા કોઈ સુધારસને તે સુધારસનું જ્ઞાન આપ્યું હોય તો તે વ્યવહાર ન્યાં પ્રધાન છે ને પરમાર્થ ગૌણ છે એવું વ્યવહારપરમાર્થ-સ્વરૂપ છે. (૪) અને આવો સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ અમૃતાનુભૂતિનો કે સુધારસનો અનુભવ જેને નથી એવા પરોક્ષ શાસ્ત્રાદિ જાણનાર શાસ્ત્રજ્ઞાની સામાન્ય પ્રકારે જે માર્ગાનુસારી જેવો ઉપદેશ કરે તે શ્રદ્ધવામાં આવે, તે વ્યવહાર પૂર્વાપર આગળ પાછળ પ્રધાન છે એવો વ્યવહારવ્યવહારસ્વરૂપ છે. એમ ચોલંગીરૂપ સ્પષ્ટ ચાર પ્રકાર ફલિત થાય છે. તેમાં પ્રથમ પ્રકાર-પરમાર્થ પરમાર્થસ્વરૂપ તે નિકટ મોક્ષનો ઉપાય છે; બીજો પ્રકાર પરમાર્થ-વ્યવહારસ્વરૂપ તે અનંતર-તાત્કાલિક પરંપર-પરંપરાએ મોક્ષનો ઉપાય છે; ત્રીજો પ્રકાર-વ્યવહારપરમાર્થસ્વરૂપ તે ઘણા કાળે-લાંબા ગાળે કોઈ પ્રકારે પણ મોક્ષના સાધનના કારણભૂત થવાનો ઉપાય છે, અર્થાત્ તે પોતે સાક્ષાત્ મોક્ષનો ઉપાય થતો નથી, પણ તે એવી તથારૂપ યોગ્યતાનો કારણભૂત થાય છે કે જેથી મોક્ષના સાધન મળી આવે, એટલે તે મોક્ષનાં સાધનનો કારણભૂત થઈ આડકતરી રીતે લાંબા ગાળે મોક્ષનો ઉપાય થાય છે; અને ચોથો પ્રકાર વ્યવહારવ્યવહારસ્વરૂપ તેનું આત્મ-પ્રત્યયીઆત્મા સંબંધી ફલ સંભવતું નથી. આમ ફલઅપેક્ષાએ આ ચાર પ્રકારનો પ્રધાનતા પ્રમાણે પૂર્વાનુપૂર્વ અનુક્રમ છે. આવા અદ્ભુત આશયની આ પરમ રહસ્યભૂત વાર્તા શ્રીમદે અત્ર સંક્ષેપમાં પ્રકાશી છે.

આની વિશેષ વિચારણા કરતાં આ સુધારસની ઉપયોગિતા કેને ને શી શી રીતે થાય છે? તે પણ અગ્રે આ બે પ્રકારમાં, આત્માની પરમ અમૃતાનુભૂતિને પામેલા શ્રીમદે દર્શાવી દીધું છે—‘(૧) લક્ષણથી ગુણથી અને વેદનથી જેને આત્મસ્વરૂપ જણાય છે, તેને ધ્યાનનો એ એક ઉપાય છે, કે જેથી આત્મપ્રદેશની સ્થિરતા થાય છે અને પરિણામ પણ સ્થિર થાય છે. (૨) લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી જેણે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નથી, એવા મુમુક્ષુને જ્ઞાની-પુરુષે બતાવેલું જો આ જ્ઞાન હોય તો તેને અનુક્રમે લક્ષણાદિનો યોગ્ય સુગમપણે થાય છે.’ અર્થાત્ આ સુધારસનું જ્ઞાન આત્માની અમૃતાનુભૂતિને પામેલા આત્મજ્ઞાની જ્ઞાનીને

વેદનપણે આત્મા બહુયો છે તે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ તે કલ્યાણરૂપ થાય છે, અને આત્મા પ્રગટવાનો અત્યંત સુગમ ઉપાય થાય છે.’ અર્થાત્ જ્ઞાનીની આજ્ઞા (શુરુગમ) વિના અજ્ઞાની સુધારસની સ્થિરતા કરે કે બીજજ્ઞાનનું ધ્યાન ધરે પણ તે અજ્ઞાનપણે તેને કલ્યાણરૂપ થતું નથી; પણ આત્મજ્ઞાની અમૃતાનુભૂતિ પામેલા જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ તે કલ્યાણરૂપ થાય છે, અને આ આજ્ઞાથી—સદ્ગુરુ થકી શુરુગમથી પ્રાપ્ત આ સુધારસની પ્રક્રિયા આત્મા પ્રગટ થવાનો ‘અત્યંત સુગમ’—અતિ અતિ સરલ ઉપાય થાય છે. એમ પરમ રહસ્યભૂત અપૂર્વ વાત યોગીશ્વર શ્રીમદે ડાંડી ઠોકીને અત્ર ઉદ્ઘોષી છે; આ આજ્ઞા—સદ્ગુરુ થકી પ્રાપ્ત શુરુગમ એ જ આત્મા પ્રાપ્ત કરવાની રહસ્યચાવી (Master-key) આ પરમ ગુરુએ અત્ર બતાવી છે. આવી વિના તાળાં ખોલવા ગમે તેટલી મહેનત કરે—હથોડા મારે તોય તાળા ન ઉઘડે ને ભાંગી જાય, પણ આવી મળે તો તેવા હજારો તાળા સુગમતાથી ઉઘડી જાય; તેમ ભાવશુરુગમ વિના આત્મા પામવા ગમે તેટલી મહેનત કરે તોય પમાય નહિ’ ને મહેનત નિષ્ફળ જાય, પણ શુરુગમરૂપ સુગમ રહસ્યચાવી મળે તો હજારો જીવોના અંતરના તાળાં સુગમતાથી ઉઘડી જાય ને આત્મા પ્રગટ પ્રાપ્ત થાય. આવી અપૂર્વ રહસ્યચાવી જેવી અપૂર્વ વાત જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદે અત્ર પ્રકાશી છે. અને તેવી એક બીજી અપૂર્વ વાત પણ અત્ર યોગીશ્વર શ્રીમદે આ પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના આ અમૃતપત્રના આ અમૃત શબ્દોમાં પ્રકાશી છે—

‘એક બીજી અપૂર્વ વાત પણ આ સ્થળે લખવાનું સૂઝે છે. આત્મા છે તે ચંદનવૃક્ષ છે. તેની સમીપે જે જે વસ્તુઓ વિશેષપણે રહી હોય તે તે વસ્તુ તેની સુગંધનો (1) વિશેષ બોધ કરે છે. જે વૃક્ષ ચંદનથી વિશેષ સમીપ હોય તે વૃક્ષમાં ચંદનની ગંધ વિશેષપણે સ્ફુરે છે. જેમ જેમ આદેશનાં વૃક્ષ હોય તેમ તેમ સુગંધ મંદપરિણામને ભળે છે; અને અમુક મર્યાદા પછી અસુગંધરૂપ વૃક્ષોનું વન આવે છે; અર્થાત્ ચંદન પછી તે સુગંધપરિણામ કરતું નથી. તેમ આ આત્મા વિભાવ પરિણામને ભળે છે, ત્યાંસુધી તેને ચંદનવૃક્ષ કહીએ છીએ અને સૌથી તેને અમુક અમુક સૂક્ષ્મ વસ્તુનો સંબંધ છે, તેમાં તેની છાયા (1) રૂપ સુગંધ વિશેષ પડે છે; જેનું ધ્યાન જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ થવાથી આત્મા પ્રગટે છે. પવન કરતાં પણ સુધારસ છે તેમાં, આત્મા વિશેષ સમીપ પણે વર્તે છે, માટે તે આત્માની વિશેષ છાયા—સુગંધ(1)નો ધ્યાન કરવા યોગ્ય ઉપાય છે. આ પણ વિશેષપણે સમજવા યોગ્ય છે.’

અત્રે આત્માને ચંદનવૃક્ષની ઉપમા આપી આ સુધારસનો ભાવ શ્રીમદે અપૂર્વપણે સમજાવ્યો છે. ચંદનવૃક્ષની પાસે જે વૃક્ષ હોય તેમાં તેની સુગંધ વિશેષ હોય, જે વૃક્ષ દૂર હોય તેમાં ઓછી હોય અને જે ઘણું દૂર હોય તેમાં ન હોય; તેમ આત્મારૂપ ચંદનવૃક્ષની નિકટમાં જે જે વસ્તુ હોય તેમાં તેની છાયારૂપ સુગંધ—વાસના વિશેષ હોય, દૂર હોય તેમાં ઓછી હોય અને અતિદૂર હોય તેમાં તે ન હોય,—એ સરળતાથી સમજાય છે. અર્થાત્ જ્યાંલગી આત્મા ‘વિભાવ પરિણામને’—આત્માના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ વિશેષ વિકારપરિણામને ભળે છે ત્યાંસુધી તેને ચંદનવૃક્ષ સમાન અત્ર કહ્યો, તેથી જે

જે સૂક્ષ્મવસ્તુનો સંબંધ છે તેમાં તેની છાયારૂપ સુગંધ વિશેષ પડે છે. એટલે આત્માની નિકટની વસ્તુનું ધ્યાન જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કરવાથી આત્મા પ્રગટે છે. અને પવન કરતાં પણ સુધારસમાં આત્મા વિશેષ સમીપપણે વર્તે છે, અર્થાત્ આત્માને વધારેમાં વધારે નિકટ જો કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુ હોય તો તે આ પ્રસ્તુત સુધારસ છે, અને તે પવન કરતાં પણ આત્માને અધિક નિકટ છે, એટલે તેમાં આત્માની વધારેમાં વધારે છાયારૂપ સુગંધ-વાસના પડતી હોઈ તે ધ્યાન કરવાનો સુગમ ઉપાય છે. આર્ય સુધારસનું અદ્ભુત ગૂઢ રહસ્ય યોગીશ્વર શ્રીમદે અત્ર પ્રકાશ્યું છે. યોગિરાજ આનંદધનજીએ પણ કંઈક ગૂઢાર્થમાં આ સુધારસનો ઇશારો આ પદમાં કર્યો જણાય છે—

‘ગગન મંડળમે’ અધભિય કૂવા, ઊંઢા હે અમીકા વાસા;

સગુરા હોએ સો ભરભર પીવે, નગુરા બવે પ્યાસા....

અવધૂ સો ભેગી ગુરુ મેરા, ઉસ પદકા કરે રે નીવેકા.’ આનંદધનજી

અર્થાત્-ગગનમંડલ એટલે ચિદાકાશ. તેની મધ્યે એક અમૃતનો કૂવો છે, એટલે અમૃતસ્વરૂપી શાંતસુધારસમય આત્માનો ત્યાં વાસ છે. જેને સદ્ગુરુ મળ્યા છે, તે જ તે અમૃતરૂપમાંથી શાંતસુધારસ ભરી ભરી પીએ છે, તેમની તૃપ્તિ છે-ભવતૃષ્ણા શાંત થાય છે, અને તે અમૃતપાનથી તે અમૃતપણુને પામે છે. બાકી જેને સદ્ગુરુનો યોગ નથી મળ્યો, તે તે અમૃતપાનના લાભથી વંચિત રહે છે, તરસ્યા ચાલ્યા બંધ છે, એટલે તેમની ભવતૃષ્ણા બૂઝાતી નથી, અને તે મૃતપણુને જ પામે છે, અર્થાત્ જન્મ-મરણ-પરંપરા કર્યા જ કરે છે, તેના જન્મ-મરણનો છેડો આવતો નથી.

આમ સૌભાગ્ય જેવા પરમાર્થસંખ્યાને ઉત્તમ અધિકારી બની તેમને શ્રીમદે આ રહસ્યભૂત વાર્તા લખી છે; ચોતાના અધાગ ઉપકારી આ પરમાર્થસંખ્યાને સુધારસ અને તેની આગળની ભૂમિકાઓ ચોતાના હાથે પ્રાપ્ત કરાવાની શ્રીમદ્ની ભાવના-ઇચ્છા તેમના સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૨૫૯) આવતા આ પરમ ભાવપુર્ણ ઉલ્લેખ પરથી જણાય છે—‘જ્ઞાનધારા સંબંધી મૂળમાર્ગ અમે તમને આ વખતના સમાગમમાં થોડો પણ કહીશું, અને તે માર્ગ પૂરી રીતે આ જ જન્મમાં તમને કહીશું એમ અમને હરિની પ્રેરણા હોય તેવું લાગે છે. તમે અમારે માટે જન્મ ધર્યો હશે એમ લાગે છે. તમે અમારા અધાગ ઉપકારી છો. તમે અમને અમારી ઇચ્છાનું સુખ આપ્યું છે, તે માટે નમસ્કાર સિવાય બીજો શું બદલો વાળીએ ? પણ અમને લાગે છે કે અમારે હાથે હરિ તમને પરાલક્ષિત અપાવશે; હરિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવશે; અને એ જ અમે મોટો ભાગ્યોદય માનીશું.’ અને સૌભાગ્ય પરના બીજા પત્રમાં (અ. ૧૯૭) આવતા—‘સુધાની ધારા પછીનાં કેટલાંક દર્શન થયાં છે’—એ ઉલ્લેખ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે શ્રીમદ્ તે સુધાની ધારા અને તે પછીની કેટલીયે ભૂમિકાઓને કથારનાથે પામી ગયા હતા, એટલે સૌભાગ્ય જેવા ઉત્તમ યોગ્ય અધિકારીને તે પમાડવા પૂરેપૂરા સમર્થ હતા.

આ સુધારસ વિશે રસ ધરાવતા સૌભાગ્યભાઈ ૧૯૫૦ના શ્રા. વદ ૧૦ના દિને શ્રીમદ્ પર લખેલા પત્રમાં પૃચ્છા કરે છે કે—‘સમયસાર નાટકની ચોપડીમાં બીજા જ્ઞાન

વિષેનો કોઈ સંવેદ્ય કે છંદમાં ભાવાર્થ હશે કે કેમ ? ને જો છે તો કયા સંવેદ્ય છંદમાં છે તે આપ લખી જણાવશો.' આના ઉત્તરપત્રમાં (અ. ૫૨૦) શ્રીમદ્ આ સુધારસ બા. બનારસીદાસકૃત સમયસારમાં આવતા ઉલ્લેખ અંગે તલસ્પર્શી મીમાંસા પ્રકાશે છે— 'જે સુધારસ સંબંધી જ્ઞાન વિષે સમયસાર અંથના કવિતાદિમાં તમે અર્થ ધારો છો તે તેમજ છે, એમ સર્વત્ર છે, એમ કહેવા યોગ્ય નથી. બનારસીદાસે સમયસાર અંથ હિન્દી ભાષામાં કરતાં કેટલાંક કવિત, સંવેદ્ય વગેરેમાં તેના જેવી જ વાત કહી છે; અને તે કોઈ રીતે બીજજ્ઞાનને લગતી જણાય છે. તથાપિ કયાંક કયાંક તેવા શબ્દો ઉપમાપણે પણ આવે છે. X X એટલે તમે જે બીજજ્ઞાનમાં કારણ ગણો છો તેથી કંઈક આગળ વધતી વાત અથવા તે વાત વિશેષ જ્ઞાને તેમાં અંગીકાર કરી જણાય છે.'— અર્થાત્ ત્યાં જે વાત કહી છે તે બીજજ્ઞાનને લગતી જણાય છે. સર્વત્ર તે ઉપમાપણે કહેલ છે એમ નથી, કવચિત્ ઉપમાપણે કહેલ છે અને કેટલેક સ્થળે વસ્તુપણે પણ કહેલ છે. આમ વસ્તુપણે અને ઉપમાપણે તે વાત બનારસીદાસે કરી છે, તે પરથી શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે— 'બનારસીદાસને કંઈ તેવો યોગ બન્યો હોય એમ સમયસાર અંથની તેમની રચના પરથી જણાય છે. મૂળ સમયસારમાં એટલી બધા સ્પષ્ટ વાર્તા બીજજ્ઞાન વિષે કહી નથી જણાતી, અને બનારસીદાસે તો ઘણે ઠેકાણે વસ્તુપણે અને ઉપમાપણે તે વાત કહી છે. જે ઉપરથી એમ જણાય છે કે બનારસીદાસે સાથે પોતાના આત્માને વિષે જે કંઈ અનુભવ થયો છે, તેનો પણ કોઈ તે પ્રકારે પ્રકાશ કર્યો છે, કે કોઈ વિચક્ષણ જીવના અનુભવને તે આધારભૂત થાય, વિશેષ સ્થિર કરનાર થાય.' બનારસીદાસને તેવો કોઈ સ્પષ્ટ અનુભવયોગ થયો હોવો જોઈએ એમ અત્ર સ્પષ્ટ પ્રકાશ્ય છે— 'એમ પણ લાગે છે કે બનારસીદાસે લક્ષણાદિ ભેદથી જીવનો વિશેષ નિર્ધાર કર્યો હતો, અને તે તે લક્ષણાદિનું સતત મનન થયા કર્યાથી આત્મસ્વરૂપ કંઈક તીક્ષ્ણપણે તેમને અનુભવમાં આવ્યું છે, અને અવ્યક્તપણે આત્મદ્રવ્યનો પણ તેમને લક્ષ થયો છે, અને તે અવ્યક્ત લક્ષથી તે બીજજ્ઞાન તેમણે ગાયું છે.' ઇ. સેંકડો વર્ષ પૂર્વે થયેલા બનારસીદાસની આ દશાનું આવી ચોક્કસાદર્શી માપ કરવાનું કોણ કરી શકે ? સામર્થ્ય કોણ ધરાવી શકે ? આત્માનુભવની દિશામાં જે તેવી ઘણી ઘણી આગળ વધી ગયેલી આત્મદશાને પામી ગયેલો હોય એવો આત્મસામર્થ્યયોગી હોય તે જ. અને શ્રીમદ્ તેવી ઘણી ઘણી આગળ વધી ગયેલ દશાને પામેલ—આત્માની અમૃતાનુભૂતિને પામેલ તેવા આત્મસામર્થ્યયોગી જ્ઞાનીપુરુષ હતા, તેની સાક્ષી તેમના જ ઉપરોક્ત વચનો પૂરે છે, અને તેમાં સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૪૭૫) લખેલ આ અમૃત વચન સૂર પૂરાવે છે— 'શુદ્ધતા વિચાક્રિ ધ્યાવૈ, શુદ્ધતામે' કેલિ કરૈ; શુદ્ધતામે' સ્થિર બૈ, અમૃતધારા ખરસૌ.—એ કવિતમાં સુધારસનું જે માહાત્મ્ય કહ્યું છે, તે કેવળ એક વિશ્વસા (સર્વ પ્રકારના અન્ય પરિણામથી રહિત અસંખ્યાતપ્રદેશી આત્મદ્રવ્ય) પરિણામે સ્વરૂપસ્થ એવા અમૃતરૂપ આત્માનું વર્ણન છે. તેનો પરમાર્થ યથાર્થ હૃદયગત શબ્દો છે, જે અનુક્રમે સમજશે.' શુદ્ધતા વિચારનારો, શુદ્ધતા ધ્યાવનારો, શુદ્ધતામાં રમનારો, શુદ્ધતામાં સ્થિર રહેનારો, અમૃતધારાવૃદ્ધિ અનુભવનારો એવો કોઈ અમૃતરૂપ આત્માની અમૃતાનુભૂતિને

પામેલો તજ્ઞ દિવ્ય આત્મા જ—‘તેનો પરમાર્થ યથાર્થ હૃદયગત રાખ્યો છે’—અમૃત વચન લખી શકે. આવી શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિને પામેલા શ્રીમદ્ પરશંત સુધારમના આવા પરમાર્થ અમૃતાનુભવને અનુભવનારા શાંતસુધારસજ્જનિધિ હતા એટલે જ આવા અમૃત પુરુષની અમૃતવાણીમાં સર્વત્ર અક્ષરે અક્ષરે પદે પદે પરમ શાંત સુધારસની રેલછેલ ચાલી હોય એમાં આશ્ચર્ય શું ?

પ્રકરણ બાતેરમું

સાંકડી સ્થિતિમાં સૌભાગ્યનું સ્થિરીકરણ

પરમાર્થસખા સૌભાગ્યનો જે અરસામાં શ્રીમદ્ સાથે પરમાર્થસંબંધ જાંધાયો, લગભગ તે અરસામા સૌભાગ્યની વ્યાવહારિક સ્થિતિ ઘણી સાંકડી થઈ પડી હતી; કુટુંબાદિનો આજીવિકાનિર્વાહ કેમ થશે ? લોકમા લાજ કેમ રહેશે ? ઇ પ્રકારે વ્યવહાર ચિંતા વર્તતી હતી; અને તેથી અત્યંત આકુળવ્યાકુળ બની જઈ તેઓ શ્રીમદ્ને તે પોતાની ચિંતા નિવેદન કરતા, જ્યોતિષાદિથી ભવિષ્ય શું છે ? એ જાણવા માટે આતુરતાથી પૃચ્છા કરતા, એટલું જ નહિ પણ વિદ્યા-સિદ્ધિ-મંત્રાદિથી કે બીજા કોઈ વ્યવહાર ઉપાયથી પોતાની તે ચિંતા દૂર કરવા માટે શ્રીમદ્ને વારંવાર વિશ્વસિ કરતા. પરંતુ મેરુસમા અડોલ શ્રીમદ્ તે આ પરમાર્થસખાની વ્યવહારચિંતા પ્રત્યે પૂરેપૂરી મહાનુભૂતિ (Sympathy) ધરાવતા છતાં, ધીરજથી સમતાથી ઉદયવેદન કરવાનું અંત કરણપૂર્વકનું આશ્વાસન આપતા છતાં, જ્ઞાની પ્રત્યે સકામપણાથી-નિદાનપુદ્ધિથી આત્માનું પતન ન થવા દેવાનો નિર્મલ બોધ આપી, સૌભાગ્યને પડવા નહિ દેતા સન્માર્ગમાં સ્થિર કરતા, પરમાર્થમિત્રને પકડતા ધારી રાખી ખરેખર ‘પરમાર્થમિત્રપાણી’ બળવતા, પરમાર્થશિષ્યને આત્મ દિશાદર્શન કરી સાચું ‘પરમાર્થગુરુપાણી’ દાખવતા; એટલું જ નહિ પણ વિદ્યા-સિદ્ધિ-મંત્રાદિયોગથી કામ કરી આપવાની તેમની કામનાનો સુદ્ધેષુદ્ધો નકાર કરી પોતે પણ પરમ નિષ્કામ જ્ઞાનીની પ્રણાલિકામાં અત્યંત સ્થિર રહ્યા હતા. આવા પરમાર્થગુરુ શ્રીમદે સાંકડી સ્થિતિમાં સૌભાગ્યનું કેવું સ્થિરીકરણ કયું હતું તે આ પ્રકરણમાં વિચારશું.

સૌભાગ્યભાઈ જ્યારે જ્યારે પોતાની વ્યવહારચિંતા બાબત શ્રીમદ્ને જણાવતા, ત્યારે ત્યારે શ્રીમદ્ તેમને વ્યવહારચિંતાની અકામલ નહિ રાખવાનું, સમતા-ધીરજ વરી નિરાકુલ રહેવાનું વારંવાર આશ્વાસન આપતા—‘જે ચિંતાના ઉપદ્રવે તમે મુઝાયો છો, તે ચિંતાઉપદ્રવ કોઈ શત્રુ નથી. (અ. ૪૪૩). સંસારની બાળ ભોંય ચિંતા ભજ્યો છો, ચિંતામાં સમતા રહે તો તે આત્મચિંતાન જેવી છે, (અ. ૪૬૧). વ્યવહારચિંતાથી

અકળામણ આવતાં, સત્સંગના વિયોગથી કોઇ પ્રકારે શાંતિ નથી રહેતી એમ આપે લખ્યું તે યોગ્ય જ છે. તથાપિ વ્યવહારચિંતાનું અકળામણ તો યોગ્ય નથી. સર્વત્ર હરિધ્વજા બળવાન છે, એ દંઢ કરાવવા માટે હરિએ આમ કયું છે. એમ આપે નિઃશંકપણે સમજવું; માટે જે થાય તે જોવું; અને પછી જો આપને અકળામણ જન્મ પામે, તો જોઇ લઈશું. X X અકળામણ રાખશો નહીં. અમે તો એ માર્ગથી તર્યા છીએ. (અં. ૨૫૦). આત્મામાં વિશેષ આકુળતા ન થાય તેમ રાખશો. જે થવા યોગ્ય હશે તે થઈ રહેશે. અને આકુળતા કરતાં પણ જે થવા યોગ્ય હશે તે થશે, તેની સાથે આત્મા પણ અપરાધી થશે. (અં. ૪૯૪) આમ વ્યવહારચિંતાથી આકુલ પરમાર્થસુહૃદ્ હૃદયરૂપ સૌભાગ્યને ખરા હૃદયનું આશ્વાસન આપતાં શ્રીમદ્ પ્રાપ્ત ઉદયને સમભાવે વેદ્યો અને આકુલતા ન રાખવી એમ ખેદહારક ઉત્સાહપ્રેરક બોધ આપતા—

‘આપનીસ્થિતિ લક્ષમાં છે. આપની ઇચ્છા પણ લક્ષમાં છે. શુરુઅનુબ્રહ્મવાળી વાર્તા લખી તે પણ ખરી છે. કર્મનું ઉદયપણું લોગવું પડે તે પણ ખરું છે. આપ અતિશય ખેદ વખતોવખત પાગી નાઓ છો તે પણ જાણીએ છીએ. X X ગમે તેવા દેશકાળને વિષે યથાયોગ ચરહેવું, યથાયોગ્ય રહેવા ઇચ્છ્યા જ કરવું એ ઉપદેશ છે. મનની ચિંતા લખી જણાવો તોય અમને તમારા ઉપર ખેદ થાય તેમ નથી. જ્ઞાની અન્યથા કરે નહીં, તેમ કરવું તેને સૂઝે નહીં, ત્યાં બીજે ઉપાય ઇચ્છવો પણ નહીં એમ વિનંતિ છે. (અં. ૩૧૩) સંસારસંબંધી તમને જે ચિંતા છે, તે જેમ ઉદયમાં આવે તેમ વેદવી, સહન કરવી. એ ચિંતા થવાનું કારણ એવું કોઈ કર્મ નથી કે જે ટાળવા માટે જ્ઞાની પુરુષને પ્રવૃત્તિ કરતાં બાધ ન આવે. X X પ્રાણીમાત્ર પ્રાચે આહાર, પાણી પામી રહે છે. તો તમ જેવા પ્રાણીના કુટુંબને માટે તેથી વિપર્યય પરિણામ આવે એવું જે ધારવું તે યોગ્ય જ નથી. કુટુંબની લાજ વારંવાર આડી આવી જે આકુળતા આપે છે, તે ગમે તો રાખીએ અને ગમે તો ન રાખીએ તે બન્ને સરખું છે, કેમકે જેમાં પોતાનું નિરુપાયપણું રહ્યું તેમાં તો જે થાય તે યોગ્ય જ માનવું એ દૃષ્ટિ સમ્યક્ છે. જે લાગ્યું તે જણાવ્યું છે.’ (અં. ૩૨૨)

પોતાની કંદેાડી સ્થિતિ નિવેદન કરી પરમાર્થશિષ્ય સૌભાગ્યે કવચિત્ શુરુઅનુબ્રહ્મથી શિષ્યનું અમુક દુઃખ ટળ્યું એવી વાર્તા લખી શ્રીમદ્ જેવા પરમાર્થશુરુ પ્રત્યે આકંક્ષતરી ગભીરત રૂપૃદા દર્શાવી હશે કે આપ જેવા પરમ સમર્થ શુરુના અનુબ્રહ્મથી કોઈ રીતે અમારું આ દુઃખ ટળો—આ ચિંતા મટો, એના ઉત્તરમાં પરમાર્થશુરુ શ્રીમદે અત્રે જણાવ્યું જણાય છે કે ‘એ ચિંતા થવાનું કારણ એવું કોઈ કર્મ નથી કે જે ટાળવા માટે જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિ કરતાં બાધ ન આવે’, અને એટલે જ અત્રે માર્મિકપણે એ પણ સૂચવી દીધું છે કે ‘જ્ઞાની અન્યથા કરે નહીં’,—પારમાર્થિક વલવથી સાંસારિક ફલપ્રદાનરૂપ અન્યથા પ્રકાર આવરે નહીં, જ્ઞાનીપુરુષોની સનાતન પ્રણાલિકાથી અન્યપ્રકારે વર્તે નહીં, અને સૌભાગ્યનો તેવા પ્રકારનો ઉદય દેખી શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને પ્રસંગવશાત્ ચેતવતા પણ ખરા કે—‘જ્યારે પ્રારબ્ધોદય દ્રવ્યાદિ કારણમાં નિર્બંજ હોય ત્યારે વિચારવાન છવે વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી ન ઘટે, અથવા ધીરજ રાખી આવ્યું.

બાબુની ઘણી સંભાળથી કરવી ઘટે; એક લાલનો જ પ્રકાર દેખ્યા કરી કરવી ન ઘટે. (અં. ૫૪૪) એમ પ્રારબ્ધોદય નબળો હોય ત્યારે વિશેષ પ્રવૃત્તિ ન કરવાની વાત કસાવવા શ્રીમદ્ પ્રયત્ન કરતા, અને 'મુઝાવાથી કંઈ કર્મ'ની નિવૃત્તિ, ઇચ્છીએ છીએ તે થતી નથી; અને આત્મધ્યાન થઈ જ્ઞાનીના માર્ગ પર પગ મૂકાય છે' (અં. ૫૪૪) એ વાતનું સ્મરણ આપી, સૌભાગ્યને નહિં મુઝાવાનો અને આત્મધ્યાન ધરી જ્ઞાનીના માર્ગ પર પગ નહિં મૂકવાનો માર્મિક યોગ આપતા.

શ્રીમદ્ જેવા પરમ નિરુપદ્ર નિષ્કામ પરમ પરમાર્થી પુરુષને તો જેની સાથે પરમાર્થપ્રસંગ હોય તેની સાથે વ્યવહારપ્રસંગની વાત મૂળથી જ બીલકુલ પસંદ ન હતી, તે પ્રત્યે અત્યંત ઠંડાળો હતો, એટલું જ નહિં પણ તેથી ઘણી મુઝવણ થતી, ત્રાસ ઉપજતો; એટલે શ્રીમદ્ વ્યાવહારિક વાત જેમ અને તેમ ઓછી લખવાનું સૌભાગ્યને વારંવાર સૂચવતા, કારણકે તે વ્યાવહારિક સ્થિતિ શ્રીમદ્ના લક્ષ પ્હાર ન હતી, એમને માટે જ હતી, છતાં ગભરાટ શમાવવા લખાતી હોય તો તેવા પ્રકારથી તે લખાતી નહોતી, તે વાત આત્મધ્યાનના રૂપ જેવી લખાઈ જતી તેથી શ્રીમદ્ને બહુ સંતાપ થતો. (અં. ૫૪૦, ૫૩૧, ૩૦૪). તેવી વ્યાવહારિક વાતમાં શ્રીમદ્નું ચિત્ત પણ પ્રવર્તતું નહિં, પત્રોત્તર પણ સૂઝતો નહિં, એટલે ઘણીવાર મૌન રહેતા, અને તે મૌનપણા માટે પણ અવિદ્યેપતા રાખવાની ભલામણ કરતા. (અં. ૩૪૭, ૫૭૯). વળી સૌભાગ્ય સાથેનો શ્રીમદ્નો પરમાર્થસંબંધ તો એટલો બધો ઘનિષ્ઠ અને વિશિષ્ટતમ પ્રકારનો હતો કે તેમને તો આ પરમાર્થસંબંધમાં વ્યવહારસંબંધની વાત ન જ કરવા—ન જ લખવા શ્રીમદ્ વારંવાર ભાર દઈને લખતા—

‘મારૂં અંતરૂં અંગ એવું છે કે પરમાર્થપ્રસંગથી કોઈ મુમુક્ષુ જીવને મારો પ્રસંગ થાય તો જરૂર તેને મારા પ્રત્યે પરમાર્થના હેતુની જ ઇચ્છા રહે તો જ તેનું શ્રેય થાય, પણ દ્રવ્યાદિ કારણની કંઈ પણ વાંછા રહે અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જણાવવું થાય, તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મલિન વાસનાને પાત્રી મુમુક્ષુતાને નાશ કરે, એમ મને નિશ્ચય રહે છે; અને તે જ કારણથી તમને ઘણીવાર તમારા તરફથી કોઈ વ્યાવહારિક પ્રસંગ લખાઈ આવ્યો હોય ત્યારે કપકો આપી જણાવ્યું પણ હવે કે મારા પ્રત્યે તમે આવો વ્યવસાય જણાવવાનું જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરી કરો. X X બીજા કોઈ પણ સત્સંગપ્રસંગમાં એમ કરે તો મારૂં ચિત્ત બહુ વિચારમાં પડી જાય છે કે ગભરાય છે; કેમકે પરમાર્થને નાશ કરનારી આ ભાવના આ જીવને ઉદયમાં આવી. તમે જ્યારે જ્યારે વ્યવસાય વિષે લખ્યું હશે, ત્યારે ત્યારે મને ઘણું કરીને એમ જ થયું હશે. X X સ્વજીભાઈના કુટુંબને માટે જેમ વ્યવસાય મારે કરવો પડે છે તેમ તમારે માટે મારે કરવો હોય તો પણ મારા ચિત્તમાં અન્યભાવ આવે નહીં. પણ તમે હુઃખ સહન ન કરી શકો તથા વ્યવસાય મને જણાવો એ વાત કોઈ રીતે શ્રેયરૂપ લાગતી નથી, કેમકે સ્વજીભાઈને તેવી પરમાર્થઇચ્છા નથી અને તમને છે, જેથી તમારે આ વાત પર જરૂર સ્થિર થવું. આ વાતનો વિશેષ નિશ્ચય રાખજો.’ (અં. ૫૪૮).

આમ પરમ પરમાર્થરંગી શ્રીમદ્ પરમાર્થસંગી સત્સંગીઓને મલિન વાસનાને હેતુ ન થાય અને પૂર્વાપર એમનું શ્રેય થાય એ પરમાર્થઅર્થે સ્પષ્ટ લખતા, અને પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્યને તો આ પરમાર્થને નાશ કરનારી લાવના ન થાય એ અર્થે ખાસ ભલામણ કરતા.

આમ છતાં વ્યાવહારિક કઠણાઈ ખા. સૌભાગ્ય શ્રીમદ્ને પોતાની સુંઝવણ લખતા- ‘કઠણાઈરહ્યા કરે છે;’ તેનો અત્યંત માર્મિક ઉત્તર (અં. ૨૨૩) આપતાં શ્રીમદે માર્મિકપણે જણાવ્યું છે કે—‘પરમાત્માની ભક્તિ જ જેને પ્રિય છે, એવા પુરુષને એવી કઠણાઈ નહોાય તો પછી ખરા પરમાત્માની તેને ભક્તિ જ નથી એમ સમજવું. અથવા તો ચાહીને પરમાત્માની ઇચ્છારૂપ માયાએ તેવી કઠણાઈ મોકલવાનું કાર્ય વિસ્મરણ કયું છે.’ એમ માર્મિકપણે વ્યંગમાં જણાવી શ્રીમદ્ અત્રે જનકવિદેહીની અગ્રગટ કઠણાઈ અને મહાત્મા કૃષ્ણની સંકટરૂપ પ્રગટ કઠણાઈનો નિર્દેશ કરે છે, અને તેવી કઠણાઈ ભગવદ્ભક્તને ઘટારત જ છે—હોવી જોઈએ એમ કહી એ કઠણાઈ માયાની છે પણ પરમાત્માની તો એ સરળાઈ છે એમ સ્પષ્ટ કહે છે—‘જનકવિદેહી અને મહાત્મા કૃષ્ણ વિષે માયાનું વિસ્મરણ થયું લાગે છે, તથાપિ તેમ નથી. જનકવિદેહીની કઠણાઈ વિષે કંઈ અત્ર કહેવું જોગ નથી, કારણ કે તે અગ્રગટ કઠણાઈ છે, અને મહાત્મા કૃષ્ણની સંકટરૂપ કઠણાઈ પ્રગટ જ છે, તેમ અષ્ટમહાસિદ્ધિ અને નવનિધિ પણ પ્રસિદ્ધ જ છે; તથાપિ કઠણાઈ તો ઘટારત જ હતી, અને હોવી જોઈએ. એ કઠણાઈ માયાની છે; અને પરમાત્માના લક્ષની તો એ સરળાઈ છે, અને એમ જ હો.’ અત્રે પ્રસંગોપાત્ત કલ્પ રાજનું યોધક દષ્ટાંત આપ્યું છે—‘કલ્પ રાજાએ વિકટ તપ કરી પરમાત્માનું આરાધન કયું; અને દેહધારીરૂપે પરમાત્માએ તેને દર્શન આપ્યું અને વર માગવા કહ્યું ત્યારે કલ્પ રાજાએ માગ્યું કે હે ભગવાન! આવી જે રાજ્યલક્ષ્મી મને આપી છે તે ઠીક જ નથી, તારો પરમ અનુ-મ્રહ મારા ઉપર હોય તો પંચવિધયના સાધનરૂપ એ રાજ્યલક્ષ્મીનું ફરીથી મને સ્વપ્નું પણ ન હો, એ વર આપ. પરમાત્મા દિંગ થઈ જઈ તથાસ્તુ કહી સ્વધામ ગત થયા.’ આમ કહેવાનો આશય શું? તે દર્શાવે છે—‘કહેવાનો આશય એવો છે કે એમ જ યોગ્ય છે. કઠણાઈ અને સરળાઈ શાતા અને અશાતા એ ભગવદ્ભક્તને સરખાં જ છે; અને વળી કઠણાઈ અને અશાતા તો વિશેષ અનુકૂળ છે કે જ્યાં માયાનો પ્રતિબંધ દર્શનરૂપ નથી. આપને તો એ વાર્તા જાણવામાં છે; તથાપિ કુટુંબાદિકને વિષે કઠણાઈ હોવી ઘટારત નથી એમ ઊગતું હોય તો તેનું કારણ એ જ છે કે પરમાત્મા એમ કહે છે, કે તમે તમારા કુટુંબપ્રત્યે નિઃસ્નેહ હો, અને તેના પ્રત્યે સમભાવી થઈ પ્રતિબંધ રહિત થાઓ; તે તમારું છે એમ ન માનો, અને પ્રારબ્ધયોગને લીધે એમ મનાય છે તે ટાળવા આ કઠણાઈ મેં મોકલી છે. અધિક શું કહેવું? એ એમ જ છે.’—આમ આ અમૃતપત્રમાં (અં. ૨૨૩) ભગવદ્ભક્તને કઠણાઈ હોવી જોઈએ, એ કઠણાઈ માયાની છે—પરમાત્માની તો સરળાઈ છે, સરળાઈ કરતાં કઠણાઈ તો વિશેષ અનુકૂળ છે, અને આ કઠણાઈ તો કુટુંબાદિ મોહ ટાળવા ખાસ મોકલાઈ છે, ઇત્યાદિ પ્રકારે અદ્ભુત

પરમાર્થઘટનાથી કંઠણાઈનો ડંખ હૃદયમાંથી કઢાવી નાંખી શ્રીમદે પરમાર્થસુહૃદ સૌભાગ્યના હૃદયનું પૂર્ણ સહાનુભૂતિપૂર્ણ આશ્વાસન કર્યું હતું.

તેમજ-બીજા પત્રમાં (અં. ૨૩૩) પણ આ પરમાર્થસખાનો મોહ-શોક દૂર કરવા શ્રીમદ્ તેવો જ લાવ દર્શાવે છે : ‘ચિત્તની માયાના પ્રસંગોમાં આકુળવ્યાકુળતા હોય અને તેમા આત્મા ચિંતિત રહ્યા કરે, એ ઈશ્વરપ્રસન્નતાનો માર્ગ છે કે કેમ? અને પોતાની બુદ્ધિએ નહીં, તથાપિ લોકપ્રવાહને લઈને પણ કુટુંબાદિને કારણે શોચનીય થવું એ વાસ્તવિક માર્ગ છે કે કેમ? આપણે આકુળ થવાથી કંઈ કરી શકીએ છીએ કે કેમ? અને જો કરી શકીએ છીએ તો પછી ઈશ્વર પર વિશ્વાસ શું ફળદાયક છે?’ વળી સંસારની પ્રતિકૂળ દશાએ પ્રાપ્ત થવી તે તો સુમુશુને સંસારથી તરવા બરાબર છે, કારણકે આ સંસારસ્વરૂપની સ્પષ્ટ વિચારણાનો વખત તેવા પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં વિશેષે હોય છે એમ જાડું તત્ત્વજ્ઞાન દર્શાવી, શ્રીમદ્ આ પરમાર્થસખાનો મોહ-શોક દૂર કરતાં એક બીજા પત્રમાં (અં. ૪૯૨) લખે છે—‘અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે કે, સુમુશુજીવને આ કાળને વિષે સંસારની પ્રતિકૂળ દશાએ પ્રાપ્ત થવી તે તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે; અનંતકાળથી અભ્યાસેલો એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂળ પ્રસંગે વિશેષે હોય છે, એ વાત નિશ્ચય કરવા ચોગ્ય છે. X X આવો તમને એક સાધારણ પ્રતિકૂળ પ્રસંગ બન્યો છે તેમાં મુંઝવું ઘટતું નથી. એ પ્રસંગ જો સમતાએ વેદવામાં આવે તો જીવને નિર્વાણ સમીપનું સાધન છે. વ્યાવહારિક પ્રસંગોનું નિત્ય ચિત્રવિચિત્રપણું છે. માત્ર કલ્પનાએ તેમાં સુખ અને કલ્પનાએ દુઃખ એવી તેની સ્થિતિ છે. અનુકૂળ કલ્પનાએ તે અનુકૂળ લાસે છે; પ્રતિકૂળ કલ્પનાએ તે પ્રતિકૂળ લાસે છે; અને જ્ઞાનીપુરુષોએ તે બેય કલ્પના કરવાની ના કહી છે. અને તમને તે કરવી ઘટતી નથી. વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં, એમ શ્રી તીર્થ’કર કહેતા હતા.’ ઇત્યાદિ.

આમ સૌભાગ્યની વ્યવહારચિંતાજન્ય શોચરૂપ આકુળવ્યાકુળતા દૂર કરવા માટે પરમાર્થમૂર્તિ શ્રીમદ્ વારંવાર ઉપદેશ આપતા; તથાપિ તે વિસ્મૃત થઈ જઈ લવિષ્યમાં શું થશે? એવી ચિંતાકુલતાને લઈ સૌભાગ્ય પરમ જ્યોતિર્વિદ્ શ્રીમદ્ને લવિષ્ય-જ્યોતિષ્ જા. પૃચ્છા કરતા. તેના જવાબમાં શ્રીમદ્ જ્યોતિષ્ને કલ્પિત કહી તે પર પોતાનો લક્ષ રહ્યો નથી-રૂચિ રહી નથી-ચિત્તપ્રવેશ પણ રહ્યો નથી એમ સ્પષ્ટ જણાવતા—‘લવિષ્યજ્ઞાનની જેમાં અવશ્ય છે તે વાત પર હમણાં લક્ષ રહ્યું નથી. (અં. ૧૩૨) આજે જ્યોતિષાદિકની પણ હાલ ઇચ્છા કરવી નહીં, કારણ કે તે કલ્પિત છે અને કલ્પિત પર લક્ષ નથી. (અં. ૨૨૧) જ્યોતિષ્ની આમ્નાય સંબંધી કેટલીક વિગત લખી તે વાંચી છે. બધો લાગ તેનો જાણવામાં છે. તથાપિ ચિત્ત તેમાં જરાય પ્રવેશ કરી શકતું નથી. અને તે વિષેનું વાંચવું, માંભજવું કદાપિ ચમત્કારિક હોય, તોપણ જાતરૂપ લાગે છે. યોડી પણ તેમાં રૂચિ નહીં નથી. અમને તો માત્ર અપૂર્વ એવા મતના જ્ઞાન વિષે જ રૂચિ રહે છે.’ (અં. ૩૩૯). અને જ્યોતિષ્ને કલ્પિત

કહેવાનો હેતુ શો એ અંગે ખુલાસો કરતા કે—‘જ્યોતિષને કલ્પિત કહેવાનો હેતુ એવો છે કે તે વિષય પારમાર્થિક જ્ઞાને કલ્પિત જ છે; અને પારમાર્થિક જ સત છે; અને તેની જ રટના રહે છે.’ (અં. ૨૨૨). એમ જ્યોતિષને કલ્પિત જણાવી પરમ જ્યોતિ-મૂર્તિ શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને સામો સીધો પ્રશ્ન (Poser) કરતા—‘જ્યોતિષ જેવા કલ્પિત વિષયનો સાંસારિક પ્રસંગમાં નિઃસ્પૃહ પુરુષો લક્ષ કરતા હશે કે કેમ? અને અમે જ્યોતિષ જાણીએ છીએ અથવા કંઈ કરી શકીએ છીએ એમ ન માનો તો સાડે, એવી હાલ ઇચ્છા છે. તે આપને રુચે છે કે કેમ? તે લખશે.’ (અં. ૨૩૩). આમ પરંજ્યોતિઃસ્વરૂપ દિવ્ય આત્મજ્યોતિના ધ્યાનમાં જ નિમગ્ન પરંજ્યોતિરૂપ શ્રીમદ્ જ્યોતિષદર્શન અંગેની સૌભાગ્યની આકુલતા ટાળતા.

આ જ્યોતિષપૃચ્છા ઉપરાંત કોઈ બ્યવસાયયોગથી અથવા વિદ્યા-મંત્ર-સિદ્ધિ-આદિના યોગપ્રયોગથી પોતાનું કામ કરી આપવાની સકામ યાચના પણ સૌભાગ્યભાઈ શ્રીમદ્ પ્રત્યે કરતા. તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને તેવા સકામપણાના મહાભય-સ્થાન પ્રત્યે સખ્ત શબ્દોમાં કઠક ચેતવણી આપતા, અને જ્ઞાની પ્રત્યે તેવા સકામપણાથી દર્શનાવરણીય કર્મનો પ્રતિબંધ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી નિદાનબુદ્ધિથી સમ્યક્ત્વનો રોધ રહે છે, પરમાર્થદંષ્ટિ મટી, સંસારાર્થદંષ્ટિ થઈ જાય છે, ફરી સુલભબોધિ-પણું પામવું કઠણ પડે છે, એમ સ્પષ્ટપણે ચોક્કસ શબ્દોમાં જણાવી દેતા—‘જ્ઞાનીને વિષે જો કોઈ પણ પ્રકારે ધનાદિની વાંછા રાખવામાં આવે તો જીવને દર્શનાવરણીય કર્મનો પ્રતિબંધ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણું કરીને જ્ઞાની તેવો પ્રતિબંધ કોઈને પોતાથી કી ઉત્પન્ન ન થાય એમ વર્તે છે. જ્ઞાની પોતાનું ઉપજીવન, આજીવિકા પણ પૂર્વકર્મોનુસાર કરે છે; જ્ઞાનને વિષે પ્રતિબંધિતા થાય એમ કરીને આજીવિકા કરતા નથી, અથવા કરાવવાનો પ્રસંગ ઇચ્છતા નથી, એમ જાણીએ છીએ. જ્ઞાની પ્રત્યે જેને કેવળ નિસ્પૃહ ભક્તિ છે, પોતાની ઇચ્છા તે થકી પૂર્ણ ન થતી દેખીને પણ જેને દોષ આવતો નથી, એવો જે જીવ છે, તેને જ્ઞાનીને આશ્રયે ધીરજથી વર્તતાં આપત્તિનો નાશ હોય છે, અથવા ઘણું મંદપણું થઈ જાય છે, એમ જાણીએ છીએ; તથાપિ તેવી ધીરજ રહેવી આ કાળને વિષે બહુ વિકટ છે, અને તેથી ઉપર જણાવ્યું છે, એવું પરિણામ ઘણીવાર આવતું ચટકી જાય છે. અમને તો એવી જાળ વિષે ઉદ્દાસીનપણું વર્તે છે. (અં. ૩૬૮). ‘અમને એમ લાગે છે કે વારંવાર તમે લખો છો, તે કુટુંબનોહ છે, સંકલેશપરિણામ છે, અને અજ્ઞાતા નહીં સહન કરવાની કંઈપણ અંશે બુદ્ધિ છે; અને જે પુરુષને તે વાત લક્ષ્યને લખી હોય તો તેથી તેનો રસ્તો કરવાને બદલે એમ થાય છે, કે આવી નિદાનબુદ્ધિ જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વનો રોધ રહે ખરો, એમ વિચારી ઘણીવાર ખેદ થઈ આવે છે; તેને લખવું તે તમને યોગ્ય નથી. (અં. ૫૩૮) પૂર્વે જાણ્યું હતું અને સ્પષ્ટ પ્રતીતિસ્વરૂપ હતું કે જ્ઞાનીપુરુષને સકામપણે ભજતાં આત્માને પ્રતિબંધ થાય છે, અને ઘણીવાર પરમાર્થદંષ્ટિ મટી સંસારાર્થદંષ્ટિ થઈ જાય છે. જ્ઞાની પ્રત્યે એવી દંષ્ટિ થયે ફરી સુલભબોધિપણું પામવું કઠણ પડે છે; એમ જાણી

કોઈ પણ જીવ સકામપણે સમાગમ ન કરે, એવા પ્રકારે વર્તવું થતું હતું. તમને તથા શ્રી હુંગર વગેરેને આ માર્ગસંજ્ઞાથી અગ્રે કહ્યું હતું, પણ અમારા બીજા ઉપદેશની પેઠે તત્કાળ તેનું અહવું કોઈ પ્રારબ્ધયોગથી ન થતું. X X અમને તેથી ચિત્તમાં મોટો ખેદ થતો હતો કે આ સકામવૃત્તિ દુષમકાળને લીધે આવા સુસુહુપુરુષને વિષે વર્તે છે, નહીં તો તેનો સ્વપ્ને પણ સંભવ ન હોય. જોકે તે સકામવૃત્તિથી તમે પરમાર્થદષ્ટિપણું વીસરી નહોતો એવો સંશય થતો નહોતો. પણ પ્રસંગોપાત્ત પરમાર્થદષ્ટિને શિથિલ-પણાનો હેતુ થવાનો સંભવ દેખાતો હતો.’ (અં. ૫૫૨) ઇત્યાદિ.

આમ સ્થિતિ હોવાથી સૌભાગ્યનું પરમાર્થપતન ન થાય અને પરમાર્થમાં સ્થિરીકરણ થાય એ અર્થે પરમ પરમાર્થહિતરૂપી શ્રીમદ્, ગમે તેટલી વિપત્તિઓ પડે તોપણ જ્ઞાની દ્વારા સાંસારિક ફલની ઇચ્છા કરવી નહિં એમ સ્પષ્ટ ઉપદેશતાં (અં. ૩૭૪) પરમાર્થબોધ આપે છે—‘ગમે તેટલી વિપત્તિઓ પડે, તથાપિ જ્ઞાનીદ્વારા સાંસારિક ફળની ઇચ્છા કરવી યોગ્ય નથી. ઉદય આવેલો અંતરાય સમપરિણામે વેદવા યોગ્ય છે, વિષમપરિણામે વેદવા યોગ્ય નથી.’ એમ લખી સૌભાગ્યે જણાવેલી ઇચ્છા અંગે લખે છે—‘યથાર્થ જ્ઞાન જેમને છે એવો પુરુષ અન્યથા આવરે નહીં, માટે તમે જે આકુળતાને લઈ ઇચ્છા જણાવી, તે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની પાસે સાંસારિક વૈભવ હોય તોપણ સુસુહુએ કોઈ પણ પ્રકારે તે ઇચ્છવો યોગ્ય નથી. ઘણું કરી જ્ઞાની પાસે તેવો વૈભવ હોય છે, તો તે સુસુહુની વિપત્તિ ટાળવા માટે ઉપયોગી થાય છે. પારમાર્થિક વૈભવથી જ્ઞાની, સુસુહુને સાંસારિક ફળ આપવાનું ઇચ્છે નહીં; કારણ કે અર્ક્તવ્ય તે જ્ઞાની કરે નહીં.’ અને શ્રીમદ્ની વર્તમાન વ્યવહાર પરિસ્થિતિ પણ હજી પ્રારંભની ઊગતી દશામાં છે, છતાં સૌભાગ્યને ધીરજનું કારણ થવાની પોતાની અંતર-ધારણા દર્શાવે છે—‘હાલ તો અમારી પાસે એવું કોઈ સાંસારિક સાધન નથી કે તમને તે વાટે ધીરજનું કારણ થઈએ, પણ તેવો પ્રસંગ લક્ષમાં રહે છે; બાકી બીજાં પ્રયત્ન તો કર્તવ્ય નથી’ એમ અંતરલાવના દર્શાવી, સૌભાગ્યને લવિષ્યની ચિંતા નહિં કરવાનું ને નિર્ભયપણું અંગીકાર કરવાનું ઉદ્દેશોદ્ધેશ કરી, ‘પરમાર્થપુરુષાર્થ ભણી સન્મુખ થવું યોગ્ય છે’ એમ અત્ર શ્રીમદે યથાર્થ બોધનો મુખ્ય માર્ગ દર્શાવ્યો છે.

અને આગળ પરના (સં. ૧૯૫૧, માગશર, વદ ૧૧) સૌભાગ્ય પરના એક અમૃતપત્રમાં (અં. ૫૫૦) તો આ સર્વ વાતનો પુરેપુરો ને ખુલ્લેખુલ્લો ખુલાસો કરતાં પરમ પરમાર્થહિતરૂપી શ્રીમદે પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને પરમ પરમાર્થ હિત-બોધ દીધો છે—‘અમારા પ્રત્યે માવિત્ર જેટલો તમારો ભક્તિભાવ છે, એટલે લખવામાં અડચણ નથી એમ ગણીને તથા હુઃખ સહન કરવાની અસમર્થતાને લીધે અમારી પાસેથી તેવા વહેવારની યાચના બે પ્રકારે તમારાથી થઈ છે :—એક તો કંઈ સિદ્ધિયોગથી હુઃખ મટાડી શકાય તેવા આશયની, અને બીજી યાચના કંઈ વેપાર રોજગારાદિની. બેમાંની એકે યાચના તમારી અમારી પાસે થાય, તે તમારા આત્માને હિતનું કારણ રોધનાર, અને અનુકર્યે મલિન વાસનાનો હેતુ થાય; કેમકે જે ભૂમિકામાં

જે ઘટે નહીં તે જીવ તે કરે તો તે ભૂમિકાનો તેને સહેજે ત્યાગ થાય, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. તમારી અમારા પ્રત્યે નિષ્કામ લક્ષિત જોઈએ, અને તમને ગમે તેટલું દુઃખ હોય છતાં તેને ધીરજથી વેદવું જોઈએ. તેમ ન બને તો પણ એક અક્ષર અમારી પાસે તો તેની સૂચના પણ ન કરવી જોઈએ. એ તમને સર્વાંગ યોગ્ય છે.' આ બે પ્રકારની યાચનામાં પ્રથમ પ્રકારની યાચના લોકોત્તર મિથ્યાત્વનું બીજ છે તે નિકટભવી મુમુક્ષુએ કરવી ઘટે જ નહીં તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવે છે—'તે બે પ્રકારની યાચનામાં પ્રથમ જણાવી છે તે યાચના તો કોઈ પણ નિકટભવીને કરવી ઘટે જ નહીં, અને અદ્યમાત્ર હોય તો પણ તેને મૂળથી છેદવી ઘટે; કેમકે લોકોત્તર મિથ્યાત્વનું તે સખળ બીજ છે, એવો તીર્થંકરાદિનો નિશ્ચય છે; તે અમને તો સપ્રમાણ લાગે છે' અને જ્ઞાનીને પરિશ્રમનો હેતુ થાય એવી બીજી યાચના પણ મુમુક્ષુએ જ્ઞાની પ્રત્યે કરવા યોગ્ય નથી એ પણ તેવા જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવે છે—'બીજી યાચના છે તે પણ કર્તાવ્ય નથી, કેમકે તે પણ અમને પરિશ્રમનો હેતુ છે. અમને વહેવારનો પરિશ્રમ આપીને વહેવાર નિભાવવો એ આ જીવની સદ્વૃત્તિનું ઘણું જ અદ્યપત્તવ બતાવે છે; કેમકે અમારા અર્થે પરિશ્રમ વેડી તમારે વહેવાર ચલાવી દેવો પડતો હોય તો તે તમને હિતકારી છે, અને અમને તેવા દુષ્ટ નિમિત્તનું કારણ નથી.' જ્ઞાનીને અર્થે મુમુક્ષુ પરિશ્રમ કરે તો તેને હિતરૂપ છે, પણ મુમુક્ષુને અર્થે જ્ઞાનીને પરિશ્રમ કરવો પડે તો તે મુમુક્ષુને હિતરૂપ નથી—અહિતરૂપ છે; આમ મુમુક્ષુની સેવાથી પોતાને દોષનું કારણ થાય એમ નથી એવા પરમ સમર્થ છતાં શ્રીમદ્ જ્ઞેવા જ્ઞાની પણ પોતા માટે કોઈ પણ મુમુક્ષુને લેશ પણ પરિશ્રમ આપી કંઈ પણ વ્યાવહારિક સેવાલાભ ઊઠાવવા માગતા નથી, એટલું જ નહિ પણ ચોક્કસ વ્યાવહારિક ધારાધોરણ પ્રમાણે સર્વ વ્યવહારમાં કેવી અણીશુદ્ધ વ્યવહારશુદ્ધિ જ જળવવા માગે છે, તે તેમના આ અમર શબ્દો જ બતાવી આપે છે—'એવી સ્થિતિ છતાં પણ અમારા ચિત્તમાં એવો વિચાર રહે છે કે, જ્યાંસુધી અમારે પરિવ્રજાદિનું લેવુંદેવું થાય, એવો વહેવાર ઉદયમાં હોય ત્યાંસુધી બાતે તે કાર્ય કરવું અથવા વહેવારિક સંબંધી ધારાદિથી કરવું, પણ તે સંબંધી મુમુક્ષુ પુરુષને તો પરિશ્રમ આપીને ન કરવું, કેમકે જીવને મલિન વાસના તેવા કારણે ઉદ્ભવ થવી સંભવે; કદાપિ અમારું ચિત્ત શુદ્ધ જ રહે એવું છે, તથાપિ કાળ એવો છે, કે જે અમે તે શુદ્ધિને દ્રવ્યથી પણ રાખીએ તો સામા જીવને વિષમતા ઉદ્ભવ ન થાય; અને અશુદ્ધ વૃત્તિવાન જીવ પણ તેમ વર્તી' પરમપુરુષોના માર્ગનો નાશ ન કરે. એ આદિ વિચાર પર મારું ચિત્ત રહે છે.' આમ બીજા જીવોને મલિન વાસના કે વિષમતા ન થાય એ અર્થે અને અશુદ્ધ વૃત્તિવાન જીવ તેનો દાખલો લઈ જ્ઞાનીના માર્ગનો નાશ ન કરે એ અર્થે પરમ સીધંદર્શી પરમાર્થદર્શિ શ્રીમદ્ જ્ઞેવા પરમાર્થમાં સુસ્થિત પરમ જ્ઞાનજ્ઞાનપત્ર સમર્થ જ્ઞાની પણ વ્યવહારમા આવી અણીશુદ્ધ શુદ્ધ વ્યવહારશુદ્ધિથી વર્ત્યા છે, તો પછી બીજા સામાન્ય કદાના મુમુક્ષુ જીવે તો તે વર્તન કેટલું બધું જળવવું જોઈએ? એ શ્રીમદ્ જ્ઞેવા અમર વચનો પરથી સર્વ ક્ષેત્રે ધડો લેવા યોગ્ય છે, અને એ જ વસ્તુ અત્ત અમૃતપત્રમાં શ્રીમદ્

સર્વ મુમુક્ષુને ને ખાસ સૌભાગ્યને ઉદ્દેશીને કહે છે—‘તો પછી જેનું અમારાથી પરમાર્થ-બળ કે ચિત્તશુદ્ધિપણુ ઓછું હોય તેણે તો જરૂર તે માર્ગથી બળવાનપણે રાખવી, એ જ તેને બળવાન શ્રેય છે, અને તમ જેવા મુમુક્ષુ પુરુષે તો અવશ્ય તેમ વર્તવું ઘટે; કેમકે તમારું અનુકરણ સહજે બીજા મુમુક્ષુઓને હિતાહિતનું કારણ થઈ શકે. પ્રાણ જવા જેવી વિષમ અવસ્થાએ પણ તમને નિષ્કામતા જ રાખવી ઘટે છે, એવો અમારો વિચાર તે તમારા આજીવિકાથી ગમે તેવા હુખની અનુકંપા પ્રત્યે જતાં પણ મટતો નથી; પણ સામો વધારે બળવાન થાય છે.’ ઇત્યાદિ.

આમ આ અમૃતવચનોમાં સૌભાગ્યની તથા બીજા મુમુક્ષુ જીવની પરમાર્થહિત-વાર્તા લખી પરમ અનુકંપાસંપન્ન પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ આ અમૃતપત્રના અંતે પોતાનો અંગત અંતર્ગત પૂર્ણ સહાનુભૂતિપૂર્ણ ઉદાત્ત વિચાર પણ આ અમૃતશબ્દોમાં વ્યક્ત કરી દીધો છે—‘મારો પોતાનો મારા આત્માથે’ તે સંબંધમાં કંઈક બીજો પણ વિચાર રહે છે X X X તે આ પ્રમાણે છે કે, જ્યાંસુધી પરિગ્રહાદિનું લેવુંદેવું થાય એવો વહેવાર ઉદયમા હોય ત્યાંસુધી જો કોઈપણ નિષ્કામ મુમુક્ષુ કે સત્પાત્ર જીવની તથા અનુકંપા-યોગ્યની જે કાંઈ અમારાથી તેને જણાવ્યા સિવાય તેની સેવાચાકરી થઈ શકે તે દ્રવ્યાદિ પદાર્થથી પણ કરવી, કેમકે એવો માર્ગ ઋષભાદિ મહાપુરુષે પણ કયાક કયાંક જીવની ગુણનિષ્પન્નતાથે ગણ્યો છે; તે અમારા અંગના વિચારનો છે. અને તેવી આચરણ સત્પુરુષને નિરોધ નથી, પણ કોઈ રીતે કર્તવ્ય છે. માત્ર સામા જીવને પરમાર્થનો રોધ કરનાર તે વિષય કે સેવાચાકરી થતા હોય તો તેને સત્પુરુષે પણ ઉપશમાવવાં જોઈએ’ આ અમર શબ્દોમા શ્રીમદે પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્ય પ્રત્યેની પોતાની પૂરેપૂરી સાનુકંપ સહાનુભૂતિ દર્શાવી દીધી છે, અને કોઈપણ મુમુક્ષુ-સત્પાત્ર-અનુકંપાયોગ્યની—‘તેને જણાવ્યા સિવાય’—કાંચો હાથ આપે ને જમણો ન જાણે એવી ગુપ્ત રીતે, —યથાશક્ય સેવાચાકરી કરવાની પોતાની અંતરૂધારણા—ઉદાત્ત ભાવના અત્ર વ્યક્ત કરી છે. આવા પરમ પરમાર્થહિતસ્વી અમૃત વચનો પ્રકાશી નિષ્કારણ—કરુણારસસાગર પરમ કૃપાળુ શ્રીમદે, સાકડી સ્થિતિમા વર્તતા પોતાના પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્યનું પતન ન થવા દેતાં, પરમાર્થમાં અનન્ય અદ્ભુત સ્થિરીકરણ કયું હતું. ખરેખર! સૌભાગ્ય જેવા પરમાર્થશિષ્યને શ્રીમદ્ જેવા પરમાર્થગુરુએ આપું પરમાર્થમાં સ્થિરીકરણ કયું, તે જગતમાં મર્વ કોઈએ ઘડો લેવા લાયક અદ્ભુત દાખલો છે. જગતમાં એવા ઘણાંય હોય છે કે જેની પાસે કાંઈ લબ્ધિસિદ્ધિ હોતી નથી છતાં હોવાનો દંભ રાખી—ડોળ કરી શિષ્યને લાલચુ—સકામ બનાવે છે, અને આમ લોભી ગુરુ ને લાલચુ ચેલા, દોનું નરકમેં ડેલડેલા’ એવા દાખલા ઠેર ઠેર જોવા મળે છે, પણ જેને ખરેખર અનેક લબ્ધિસિદ્ધિ પ્રગટી હતી એવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ નિષ્કામ પરમ પરમાર્થગુરુએ ક્ષિત્તિ કવચિત્ પ્રકામ શિષ્યની કામનાને પણ નિષ્કામ—નકામી બનાવી દીધી, એવો દાખલો તો જવદલે જ જોવા મળે છે. અને એ જ વસ્તુ પુણ્યશ્લોકે શ્રીમદ્ને પરમ ઉદાત્ત અદ્ભુત મહિમાતિથય પ્રકાશે છે ;

પ્રકરણ તોતેરમું

ચોગીશ્વર શ્રીમદ્ની લઙ્ઘિસિદ્ધિનિસ્પૃહા

‘અષ્ટ મહાસિદ્ધિ નવ નિધિ, યોગીને હોયે સંનિધિ;
વિભૂતિ સૌ દાસી થઈ કરે, આવી સ્વયં યોગીને વરે.
તે સાગી નવ દૃષ્ટિ કરે, યોગી સમ્યગ્દૃષ્ટિ ખરે!
અનંત જ્યાં આત્માની ઝલિ, ત્યાં કુણ માત્ર જ લઙ્ઘિસિદ્ધિ ?’

—યોગદંષ્ટકણશ (સ્વરચિત)

શ્રીમદ્ જેવા સાક્ષાત્ યોગસિદ્ધિસંપન્ન સિદ્ધ યોગીને આત્મવિશુદ્ધિને લઈ અનેક લઙ્ઘિસિદ્ધિ પ્રગટી હતી, પણ સ્વાર્થે કે પરાર્થે તેને સ્કુરણા આપવાનો યોગપ્રયોગ કરવાનું સ્વપ્નું પણ આ યોગીશ્વરે સેવ્યું ન હતું,—એ જ પરમ નિસ્પૃહ શ્રીમદ્ની તેવી લઙ્ઘિસિદ્ધિ પ્રત્યેની પરમ નિસ્પૃહા પ્રકાશે છે; અનેક યોગવિભૂતિઓ દાસી થઈને એમની સેવામાં ફરતી હતી, પણ તેની સામે દૃષ્ટિ કરવાની પણ આ પરમ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાનીશ્વરે તકલીફ લીધી ન હતી, પોતાને માટે કે પરને માટે પારમાર્થિક વૈભવથી કોઈ પણ સાંસારિક વૈભવ પ્રાપ્ત કરવાનું સ્મરણ પણ કયું ન હતું,— એ જ એમના દિવ્ય આત્માનો પરમ મહિમાતિશય પોકારે છે. પરમ પરમાર્થજ્ઞાની યોગીશ્વર શ્રીમદ્ની આ અલૌકિક અનુપમ લઙ્ઘિસિદ્ધિનિસ્પૃહાનું આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

સર્વ પ્રભાવભોગનું અધિષ્ઠાન એવું સર્વથી મહત્ મહામહિમાવાન શુદ્ધઆત્મસ્વરૂપ—સહજાત્મસ્વરૂપ જેને પ્રગટયું હતું એવા કલ્યાણભૂતિ શ્રીમદ્ને આત્મવિશુદ્ધિને કારણે અનેક લઙ્ઘિસિદ્ધિ પ્રગટી હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. શ્રીમદ્નું જ ટંકોત્કીણું અમૃતવચન છે કે—‘તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કંઈ નથી. એવો આ સ્ફુટિને વિષે કોઈ પ્રભાવભોગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં અને થવાનો નથી કે જે પ્રભાવભોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય.’ (અં. ૪૧૧). શ્રીમદ્ને અનેક લઙ્ઘિસિદ્ધિ પ્રગટી હતી એનું આડકતરું ગર્ભિત સૂચન શ્રીમદ્ના સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં આવતા ઉલ્લેખો પરથી મળી આવે છે. આગલા પ્રકરણમાં જણાવ્યું હતું તેમ સૌભાગ્યે કોઈ વિદ્યા-સિદ્ધિભોગથી પોતાની વ્યાવહારિક આપત્તિ ટાળવાનું શ્રીમદ્ને વિજ્ઞાપન કયું હશે, તેના ઉત્તરમાં (અં. ૨૩૪) શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે—‘પૂર્વે જે જે વિદ્યા, યોધ, જ્ઞાન, ક્રિયાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, તે તે સઘળાં આ દેહે જ વિસ્મરણ કરી નિર્વિકલ્પ થયા વિના છૂટકો નથી; અને તેને લીધે જ આમ વતીંએ છીએ. તથાપિ આપની અધિક આકુલતા જોઈ કંઈને કંઈ આપને ઉત્તર આપવો પડ્યો છે તે પણ સ્વેચ્છાથી નથી; આમ હોવાથી આપને વિનંતિ છે કે એ સર્વ માધિક વિદ્યા અથવા માધિક ભાગસંબંધી આપના તરફથી મારી ખીણ દયા

થતાં સુધી સ્મરણ ન મળતું નેહએ, એમ યોગ્ય છે.’—અત્રે પૂર્વે જે જે વિદ્યાઆદિની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે તે તે વિસ્મરણ કરી નિર્વિકલ્પ થવાની જ શ્રીમદ્દની વર્તના છે; અને માયાની પ્રાપ્તિને લગતી એ સર્વ માયિક વિદ્યા અથવા માયિક માર્ગ સંબંધી સ્મરણ મળતું ન નેહએ એવી શ્રીમદ્દની સૌભાગ્યને કડક ચેતવણી સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે અનેક વિદ્યા-સિદ્ધિ શ્રીમદ્દને અનુભવસિદ્ધ છે-પ્રાપ્ત છે, છતાં તેના પ્રયોગની વાત તો ફર રહો પણ પરમ નિસ્પૃહ શ્રીમદ્દ તેનું સ્મરણ પણ કરવા ઇચ્છતા નથી, એવા પરમ નિસ્પૃહ તે પ્રત્યે છે. તેમજ એક બીજા પત્રમાં (અ. ૨૩૫)—‘વિગતવાર પત્રથી એક થોડો ભાગ બાદ કરતાં બાકીનો ભાગ પરમાનંદનું નિમિત્ત થયો હતો. જે થોડો ભાગ બાધકત્તારૂપ છે, તે ઈશ્વરાનુબ્રહે આપના હૃદયથી વિસ્મૃત થશે એવી આશા રહ્યા કરે છે,’—એ શબ્દો પણ તે માયિક વિદ્યાદિ સંબંધી જ ઉલ્લેખ સૂચવે છે. અને ‘યથાર્થ જ્ઞાન જેમને છે એવો પુરુષ અન્યથા આવરે નહીં માટે તમે જે આકુલતાને લઈ ઇચ્છા જણાવી, તે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે. X X બાકી બીજા પ્રયત્ન તો કર્તવ્ય નથી’ (અ. ૩૭૪)—એ પત્રમાં આવતો ‘બાકી બીજા પ્રયત્ન તો કર્તવ્ય નથી’ એ ઉલ્લેખ પણ તે વિદ્યા-સિદ્ધિ આદિનો માર્મિક નિર્દેશ કરે છે.

લબ્ધિ-સિદ્ધિ આદિ પ્રત્યે આવા પરમ નિસ્પૃહ શ્રીમદ્દને આ વિદ્યા-સિદ્ધિઆદિ માયિક પદાર્થોનું સ્મરણ પણ કવચિત્ જ થતું અને તે દ્વારે કંઈ જાણવાનું કે સાધવાનું યોગ્ય લાગતું નહિ; એટલું જ નહિ પણ તેમાં ચિત્તપ્રવેશ પણ થતો નહિ—એ દર્શાવતો ઉલ્લેખ સૌભાગ્ય પરના આ પત્રમાં (અ. ૩૨૯) પ્રાપ્ત થાય છે—‘ન્યૌતિપાદિ વિદ્યા કે અણિમાદિ સિદ્ધિ એ માયિક પદાર્થો જાણી આત્માને તેનું સ્મરણ પણ કવચિત્ જ થાય છે. તે વાટે કોઈ વાત જાણવાનું અથવા સિદ્ધિ કરવાનું ક્યારેય યોગ્ય લાગતું નથી, અને એ વાતમાં કોઈ પ્રકારે હાલ તો ચિત્તપ્રવેશ પણ રહ્યો નથી.’ તેમજ ‘યથાર્થ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પછી પોતા માટે કે પર માટે કોઈ પણ પ્રકારના સિદ્ધિયોગે કે વિદ્યા-યોગે કંઈ પણ સાંસારિક સાધન ન જ સાધવું એવી પરમ દંઢ આત્મપ્રતિજ્ઞાનું શ્રીમદ્દે કેવું અખંડ પાલન ક્યું હતું, તેની સાક્ષી તેમના સૌભાગ્ય પરના પત્રના (અ. ૩૨૨) આ અમૃતવચનો જ પોકારે છે—‘જ્યારથી યથાર્થ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ છે ત્યારથી કોઈ પણ પ્રકારના સિદ્ધિયોગે કે વિદ્યાના યોગે સાંસારિક સાધન પોતાસંબંધી કે પર-સંબંધી કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે, અને એ પ્રતિજ્ઞામાં એક પણ પણ મંદપણું આવ્યું હોય એમ હજી સુધીમાં થયું છે એમ સાંભળતું નથી. તમારી ચિંતા જાણીએ છીએ; અને અમે તે ચિંતાનો કોઈ પણ ભાગ નેટલો બને તેટલો વેદવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ એમ તો કોઈ કાળે બન્યું નથી, તે કેમ બને? અમને પણ ઉદયકાળ એવો વર્તે છે કે હાલ રિદ્ધિયોગ હાથમાં નથી.’ ઇત્યાદિ.

સૌભાગ્યભાઈએ કવચિત્ વિદ્યા-સિદ્ધિ-મંત્રાદિના ચમત્કાર અંગે કૌતુકથી-કુતુહલથી શ્રીમદ્દને પૃચ્છા કરી હતી, તેના કૌતુકને શમાવી એવા અદ્ભુત ઉત્તર શ્રીમદ્દે આપ્યા હતા : (૧) પારાનું મારણ કરી તેનું રૂપા આદિરૂપે મણિમન થાય એ

વાત શું સાચી છે કે ખોટી? એવા ભાવનું કુતૂહલ સૌભાગ્યે દાખવ્યું હશે, તેનો ઉત્તર (અં. ૪૦૯) શ્રીમદે આ આપ્યો છે—‘વનસ્પતિ આદિના ભોગથી પારો બંધાઈ તેનું રૂપાં વગેરે રૂપ થવું તે સંભવનું નથી, તેમ નથી. યોગસિદ્ધિના પ્રકારે કોઈ રીતે તેમ બનવા યોગ્ય છે, અને તે યોગનાં આઠ અંગમાંનાં પાંચ જેને પ્રાપ્ત છે તેને વિષે સિદ્ધિભોગ હોય છે. આ સિવાયની કલ્પના માત્ર કાળક્ષેપરૂપ છે. તેનો વિચાર ઉદય આવે તે પણ એક કૌતુકભૂત છે. કૌતુક આત્મપરિણામને વિષે યોગ્ય નથી. પારાનું સ્વાભાવિક પારાપણું છે.’—અત્રે અષ્ટાંગ યોગસિદ્ધિને પામેલો કોઈ તેવી સિદ્ધિનો બળુકાર તબક્કા યોગીપુરુષ જ આપી શકે એવા આ ચમત્કારિક ઉત્તરમાં —‘તેનો વિચાર ઉદય આવે તે પણ એક કૌતુકભૂત છે’—આશ્ચર્યકારી કુતૂહલ જેવો છે એ માર્મિક વચનો, સૌભાગ્યનું કે કોઈ પણ વિદ્યાસિદ્ધિના ચમત્કાર પાછળ દોડનારાનું કૌતુક શમાવી દેવાને પર્યાપ્ત છે. (૨) તેમજ સિદ્ધિયોગસંબંધી સૌભાગ્યનો સંશય દૂર કરતા બીજા પત્રમાં (અં. ૬૦૧) અણિમાદિ સિદ્ધિ—ૐ આદિ મંત્રયોગ સાચા છે, એમ કોઈ તેવી યોગસિદ્ધિને પામેલો પુરુષ જ કહી શકે એવી નિશ્ચયદ્વંદ્વતાથી શ્રીમદ્ સ્પષ્ટ પ્રકાશે છે—‘અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, ૐ આદિ મંત્રયોગ કહ્યા છે, તે સર્વ સાચાં છે. આત્મસ્થિતિ પાસે એ સર્વ અલ્પ છે. જ્યાં આત્મસ્થિરતા છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ વસે છે. આ કાળમાં તેવા પુરુષો દેખાતા નથી, તેથી તેની અપ્રતીતિ આવવાનું કારણ છે, પણ વર્તમાનમાં કોઈક જીવમાં જ તેવી સ્થિરતા ભોવામાં આવે છે. ઘણા જીવોમાં સત્ત્વનું ન્યૂતપણું વર્તે છે, અને તે કારણે તેવા ચમત્કારાદિનું દેખાવાપણું નથી, પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી એમ નથી. તમને અંદેશો રહે છે એ આશ્ચર્ય લાગે છે. જેને આત્મપ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય તેને સહેજે એ વાતનું નિઃશંકપણું થાય, કેમકે આત્મામાં જે સમર્થપણું છે, તે સમર્થપણા પાસે એ સિદ્ધિલખ્ધિનું કાંઈ પણ વિશેષપણું નથી. એવા પ્રશ્નો કોઈ કોઈવાર લખો છો તેનું શું કારણ છે, તે જણાવશો. એ પ્રકારના પ્રશ્નો વિચારવાનને કેમ હોય? —અત્રે આવા પ્રશ્ન વિચારવાનને કેમ હોય? એ માર્મિક ટકોર પણ કોઈપણ વિચારવાનને વિચાર કરતા કરી મૂકે એવી છે. (૩) મંત્રાદિથી, સિદ્ધિઆદિથી થઈ શકતા ચમત્કાર અંગેની એક બીજી પૃચ્છાના ઉત્તરમાં (અં. ૪૯૪) શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને લખે છે—‘મંત્રાદિથી, સિદ્ધિથી અને બીજાં તેવાં અમુક કારણોથી અમુક ચમત્કાર થઈ શકવા અસંભવિત નથી, તથાપિ ઉપર જેમ અમે જણાવ્યાં તેમ ભોગવવા યોગ્ય એવાં નિકાચિત્ત કર્મ તે તેમાના કોઈ પ્રકારે મટી શકે નહીં; અમુક શિથિલ કર્મની કવચિત્ત નિવૃત્તિ થાય છે; પણ તે કંઈ ઉપાજિત કરનારે વેદા વિના નિવૃત્ત થાય છે એમ નહીં; આકારકેરથી તે કર્મનું વેદનું થાય છે.’ આ શિથિલ કર્મ કેવી રીતે નિવર્તે છે તેનું જાણું તત્ત્વજ્ઞાન સ્પષ્ટ વિવરી દેખાડી શ્રીમદ્ પત્રના અંતે અત્રે પણ માર્મિક ટકોર કરે છે—‘પણ એ વાતમાં કંઈ સહેજ પણ ચિત્ત થવાનું કારણ નથી; નિષ્કળ વાર્તા છે. આત્માના કલ્યાણ સંબંધનો એમાં કોઈ મુખ્ય પ્રસંગ નથી. મુખ્ય પ્રસંગ,

વિસ્મૃતિનો હેતુ એવી કયા થાય છે; માટે તે પ્રકારના વિચારનો કે શોધનો નિર્ધાર હેવાની ઇચ્છા કરવા કરતાં ત્યાગી હેવી સારી છે; અને તે ત્યાગ્યે સહેજે નિર્ધાર થાય છે. આમ સર્વ મંત્રવિદ્યાનો જાણનારો ને સર્વ યોગસિદ્ધિને ઘટમાં આણનારો કોઈ ચમત્કારિક સિદ્ધયોગી લખતો હોય એવા આ વચનો સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દને મંત્ર-વિદ્યા-યોગાદિ ચમત્કારિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત હતી, પણ આત્માના કલ્યાણ સંબંધનો એમાં કોઈ મુખ્ય પ્રસંગ નથી એમ દૃઢ આત્મનિશ્ચયથી માનનારા શ્રીમદ્દે તે સર્વ અંતરમાં ગોપવી દીધી હતી, અને તેની સ્કુરણ કરી ચમત્કાર બતાવવાનું સ્વપ્નું પણ સેવ્યું નથી. કારણ કે—‘ચમત્કાર બતાવી યોગને સિદ્ધ કરવો, એ યોગીનું લક્ષણ નથી. સર્વોત્તમ યોગી તો એ છે કે સર્વ પ્રકારની સ્પૃહાથી રહિતપણે સત્યમાં કેવળ અનન્ય નિષ્ઠાએ જે સર્વ પ્રકારે સત્જ આચરે છે, જગત્ જેને વિસ્મૃત થયું છે. અમે એજ ઇચ્છીએ છીએ,’—એમ સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અં. ૨૬૦) સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે તેમ, સત્યમાં કેવળ અનન્ય નિષ્ઠાએ સર્વ પ્રકારે સત્જ આચરનારા શ્રીમદ્દ સર્વ પ્રકારની સ્પૃહાથી રહિત એવા સર્વોત્તમ યોગી હતા,—એ એમના ટંકોટીણું વચનો પરથી સ્વયં સિદ્ધ થાય છે.

અને યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય-યોગદૃષ્ટિસજ્જાયમાં પણ સ્પષ્ટપણે પ્રકાશ્યું છે તેમ, પાંચમી સ્થિરાદિષ્ટિથી માંડીને સમ્યગ્દૃષ્ટિ યોગી પુરુષને તેના આત્મશુભની નિર્મલતાથી અષ્ટમહાસિદ્ધિ-નવનિધિઆદિ અનેક યોગસિદ્ધિ ઘટમાં પ્રકાશે છે—રિદ્ધિ સિદ્ધિ સર્વિ ઘટમાં પેસે, અષ્ટ મહાસિદ્ધિ પાસે રે. x x ચિહ્ન યોગનાં રે જે પર અંધમાં, યોગ-ચારજ દીક; પંચમ દૃષ્ટિ ધકી તે જોડીએ, એવાહ તેહ ગરીઠ, અને પાતંજલ યોગશાસ્ત્રમાં પણ અનેક વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે તે યોગીપુરુષને પ્રકાશે છે,—એમ સર્વ શાસ્ત્રો આની સાક્ષી પૂરે છે. એટલે શ્રીમદ્દ જેવા સિદ્ધ યોગીશ્વરને અનેક યોગસિદ્ધિ પ્રગટી હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી, પણ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માને તો સર્વ ચમત્કારનું ધામ એવા ચિત્તચમત્કારમાત્ર ચિદ્રૂપિ આત્માનો જ પરમ મહિમા-તિશય હતો, તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એમને મન આખા જગતમાં બીજું કંઈ ન હતું, આ સૃષ્ટિને વિષે આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન હોય એવો કોઈ પણ પ્રભાવલોગ ત્રણે કાળમાં છે નહિ એવો અતુલવસિદ્ધ અખંડ આત્મનિશ્ચય એમને વર્તતો હતો, અને તે પ્રભાવલોગને વિષે વર્તવામાં જ્ઞાનીને કંઈ કર્તવ્ય છે નહિ—એને સ્કુરણ આપવામાં જ્ઞાની પ્રવર્તે જ નહિ,—એવો નિશ્ચલ નિશ્ચય પરમલબ્ધિસિદ્ધિસંપન્ન જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્દના હૃદયમાં સદોદિત હતો, અને તેવા પ્રકારે સૌભાગ્ય પરના આ અમૃતપત્રના (અં. ૪૧૧) આ અમૃત વચનોમાં શ્રીમદ્દે ડિ’ડિમ નાદથી ઉદ્ઘોષ્યું છે:

‘તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કંઈ નથી. એવો આ સૃષ્ટિને વિષે કોઈ પ્રભાવલોગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં, અને થવાનો નથી કે જે પ્રભાવલોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને ખજૂ પ્રાપ્ત ન હોય; તથાપિ તે પ્રભાવલોગને વિષે વર્તવામાં આત્મસ્વરૂપને કંઈ કર્તવ્ય નથી, એમ તો છે; અને જો તેને તે પ્રભાવલોગને વિષે કંઈ કર્તવ્ય ભાસે છે તો તે પુરુષ આત્મસ્વરૂપના અત્યંત અજ્ઞાનને વિષે વર્તે છે, એમ જાણીએ છીએ. કહેવાનો

હોતુ એમ છે કે સર્વ પ્રકારના પ્રભાવભેગ આત્મારૂપ મહાભાગ્ય એવા તીર્થ કરને વિષે ઘટે છે, હોય છે, તથાપિ તેને વિકસાવવાનો એક અંશ પણ તેને વિષે ઘટતો નથી.’

અને ‘પૂર્વે’ જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, તે જ્ઞાનીમાં ઘણા જ્ઞાનીપુરુષો સિદ્ધિભેગવાળા થઈ ગયા છે, એવું જે લોકકથન છે તે સાચું છે કે ખોટું ?—એ સૌભાગ્યના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ અમૃતપત્રમાં (અં. ૪૫૦) પણ શ્રીમદે આ અમૃત વચનોની ઉદ્ઘોષણા કરી છે—‘કેટલાક માર્ગાનુસારી પુરુષો અને અજ્ઞાન યોગીપુરુષોને વિષે પણ સિદ્ધિભેગ હોય છે. ઘણું કરી તેમના ચિત્તના અત્યંત સરળપણાથી અથવા સિદ્ધિભેગાદિને અજ્ઞાન-ભેગે સ્કુરણા આપવાથી તે પ્રવર્તે છે. સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષો કે જેનો ચોથે ગુણકાણે સંભવ છે, તેવા જ્ઞાનીપુરુષોને વિષે ક્વચિત્ સિદ્ધિ હોય છે, અને ક્વચિત્ સિદ્ધિ હોતી નથી. જેને વિષે હોય છે, તેને તે સ્કુરણા વિષે પ્રાચે ઇચ્છા થતી નથી; અને ઘણું કરી જ્યારે ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે જીવ પ્રમાદવશપણે હોય તો થાય છે; અને જો તેવી ઇચ્છા થઈ તો સમ્યક્ત્વથી પડવાપણું તેને ઘટે છે. પ્રાચે પાંચમે, છઠ્ઠે ગુણકાણે પણ ઉત્તરોત્તર સિદ્ધિભેગનો વિશેષ સંભવ થતો જાય છે; અને ત્યાં પણ જો પ્રમાદાદિભેગે સિદ્ધિમાં જીવ પ્રવર્તે તો પ્રથમ ગુણકાણાને વિષે સ્થિતિ થવી સંભવે છે. સાતમે ગુણ-કાણે, આઠમે ગુણકાણે, નવમે, દશમે ઘણું કરી પ્રમાદનો અવકાશ ઓછો છે. અગિયારમે ગુણકાણે સિદ્ધિભેગનો લોભ સંભવતો જાણી પ્રથમ ગુણકાણે સ્થિતિ હોવી સંભવે છે. બારી જેટલાં સમ્યક્ત્વનાં સ્થાનક છે, અને જ્યાંસુધી સમ્યક્પરિણામી આત્મા છે ત્યાં-સુધી, તે એકે ભેગને વિષે જીવને પ્રવૃત્તિ ત્રિકાળે સંભવતી નથી.’—આમ માર્ગાનુસારી પુરુષોને અને અજ્ઞાન યોગીપુરુષોને વિષે પણ સિદ્ધિભેગ હોય છે અને ચોથા ગુણસ્થાનથી માંડી સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષોને તેના ઉત્તરોત્તર વિશેષ સંભવ હોય છે, પણ જ્યાંલગી ‘સમ્યક્પરિણામી આત્મા’ છે ત્યાંલગી તે એકે ભેગને વિષે જીવની પ્રવૃત્તિ ત્રણે કાળમાં સંભવતી નથી, તેની સ્કુરણા વિષે પ્રાચે ઇચ્છા થતી નથી, અને જો પ્રમાદાદિભેગે સ્કુરણા થાય છે તો તેનું પતન થઈ પ્રથમ મિથ્યાદષ્ટિ ગુણસ્થાને તે આવી પડે છે. એવી સ્પષ્ટ ઉદ્ઘોષણા અત્ર જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદે કરી છે. અને સમ્યક્જ્ઞાની પુરુષોના આ સિદ્ધિભેગના ચમત્કારો કેવી રીતે બનવા પામ્યા છે તેનો અત્ર સ્પષ્ટ ખુલ્લેખુલ્લો ખુલાસો કરી, યોગીશ્વર શ્રીમદ્ અત્રે આ અમૃતપત્રના અંતે પોતાના માટેનો અંગત ઉલ્લેખ આ અમૃત શબ્દોમાં કરે છે—

‘અમારા વિષે માર્ગાનુસારીપણું કહેવું ઘટતું નથી. અજ્ઞાનયોગીપણું તો આ દેહ ક્યો ત્યારથી જ નહીં હોય એમ જણાય છે. સમ્યક્દષ્ટિપણું તો જરૂર સંભવે છે. કોઈ પ્રકારનો સિદ્ધિભેગ અમે ક્યારે પણ સાધવાનો આખી જીંદગીમાં અલ્પ પણ વિચાર ક્યો સાંભરતો નથી, એટલે સાધને કરી તેવો ભેગ પ્રગટ્યો હોય એવું જણાતું નથી. આત્માના વિશુદ્ધપણાના કારણે જો કંઈ તેવું ઐશ્વર્ય હોય તો તેનું નહીં હોવાપણું કહી શકાતું નથી. તે ઐશ્વર્ય કેટલેક અંશે સંભવે છે; તથાપિ આ પત્ર લખતી વખતે એ ઐશ્વર્યની સ્મૃતિ થઈ છે, નહીં તો ઘણાં કાળ થયાં તેમ થવું સ્મરણમાં નથી; તો પછી તે સ્કુરિત કરવા વિષેની ઇચ્છા ક્યારેય થઈ હોય એમ કહી શકાય નહીં એ સ્પષ્ટ વાર્તા છે.’

આ અમૃતપત્રના આ અમૃત વચનો યોગીશ્વર શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્માની દિવ્ય આત્મદશા અંગે ઘણા ઘણા પ્રકાશ નાંખે છે. શ્રીમદ્દેવો માર્ગાનુસારીપણું કહેવું ઘટવું નથી, કારણ કે તે ભૂમિકાથી ઘણી ઘણી કયાંય આગળ વધેલી શ્રીમદ્દેવી આત્મદશા છે. અજ્ઞાનયોગીપણું તો આ દેહ ધર્યો ત્યારથી જ—આ આજન્મયોગી રાજચંદ્રના જન્મથી જ નથી. સમ્યગ્દષ્ટિપણું તો જરૂર છે જ એમ જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્દેવો આત્મા અનુભવ-સિદ્ધિપણું પોકારે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો સિદ્ધિભોગ સાધવાનો જીવનભરમાં ક્યારેય પણ જરા પણ વિચાર કર્યો નથી, છતાં ‘આત્માના વિશુદ્ધપણાના કારણે’ તેવું જે ઐશ્વર્ય કેટલેક અંશે સંભવે છે’ એ શ્રીમદ્દેવો માર્ગવૃક્ષ શબ્દો સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે—શ્રીમદ્દેવી આત્મનિર્મલતાના કારણે તેવું આત્મવિભૂતિરૂપ ઐશ્વર્ય—અનેક લબ્ધિસિદ્ધિ-ભોગનું ઈશ્વરપણું—વિભૂતિરૂપ આત્મવૈભવપણું એમને પ્રગટયું હતું. છતાં એમની આ લબ્ધિસિદ્ધિઆદિ ઐશ્વર્ય અંગેની પરમ નિરપેક્ષતા એવા જેવી છે કે ‘આ પત્ર લખતી વખત એ ઐશ્વર્યની સ્મૃતિ યદ્ય છે, નહિં તો ઘણા કાળ થયા તેમ થવું સ્મરણમાં નથી.’ એ લબ્ધિસિદ્ધિને સ્કુરણા આપવાની વાત તો કયાંય દૂર રહો, એ સિદ્ધિઓને યોગીશ્વર શ્રીમદે આત્મામાં એવી ગોપવી દીધી હતી—એવી લંકારી દીધી હતી કે તે ભૂલાઈ ગઈ હતી ! ખરેખર ! આ પરમ આશ્ચર્યનું પરમ આશ્ચર્ય છે ! ! લોકો લબ્ધિ-સિદ્ધિની પાછળ ગાંડા થઈને દોડે છે ને તેનો પડછાયો પણ હાથ આવતો નથી, ત્યારે શ્રીમદ્દેવો અલૌકિક લોકોત્તર પુરુષ છતી પ્રગટ લબ્ધિસિદ્ધિને ભૂલી જઈને તેને છોડે છે ! એ લબ્ધિસિદ્ધિનિરપેક્ષાની પરમ પરાકાષ્ઠા જ છે !

અને આવા પરમ લબ્ધિસિદ્ધિનિરપેક્ષ યોગીશ્વર શ્રીમદ્દેવો વ્યવહારદુઃખથી દુઃખી સૌભાગ્યને તે સિદ્ધિયોગને સ્કુરણા આપવાની ઘસીને ના પાડતાં, આ અમૃતપત્રના અંતે સૌભાગ્યને આશ્વાસનરૂપ—દુઃખમાં દીલાસારૂપ આ અમૃતવચનો લખે છે—‘તમે અમે કંઈ દુઃખી નથી. જે દુઃખ છે તે રામના ચૌદ વર્ષનાં દુઃખનો એક દિવસ પણ નથી. પાંડવના તેર વર્ષનાં દુઃખની એક ઘડી નથી, અને ગજસુકુમારના ધ્યાનની એક પળ પણ નથી, તો પછી અમને એ અત્યંત કારણ ક્યારેય જણાવું સંભવતું નથી.’ અર્થાત્ તે સિદ્ધિયોગને સ્કુરણા આપવા જેવું અત્યંત કારણ—કોઈ બળવાન કારણ જણાતું નથી, તેને સ્કુરણા આપવાનું કોઈ પ્રકારે બને એમ નથી. એમ અને પરમ લબ્ધિસિદ્ધિનિરપેક્ષ શ્રીમદે પોતાના પરમ પરમાર્થસુદ્ધને પણ ચોકખેચોકખું જણાવી દીધું છે. આમ આત્માના પરમ વિશુદ્ધપણાના કારણે જે દિવ્ય આત્મવિભૂતિને અનેક લબ્ધિસિદ્ધિઐશ્વર્ય પ્રગટયું હતું એવા લબ્ધિસિદ્ધિનિધાન યોગીશ્વર શ્રીમદ્દેવી આવી અદ્ભુત હતી લબ્ધિસિદ્ધિનિરપેક્ષા !

પ્રકરણ ચીમોતેરમું સૌભાગ્યનું અપૂર્વ સમાધિમરણુ

૧

શ્રીમદે સં. ૧૯૫૨ ના શ્રા. વદ થી આશો માસ પર્યંત નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ કરી હતી, ત્યારે રાળજ-કાવિઠા-ખંભાત આદિ સ્થળે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ શ્રીમદ્દના સાન્નિધ્યમાં હતા. પછી નડીયાદમાં આશો વદ ૧ ના ધન્ય દિને શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિ-શાંતિનું સર્જન કર્યું, અને તેની એક પ્રત શ્રી સૌભાગ્યને મોકલાવી. નડીયાદથી શ્રીમદ્દને માતુશ્રીની બીમારીના કારણે વવાણીઆ જવું પડ્યું, આ અંગે ૧૯૫૩ કા. શુ. ૧૦ ના દિને વવાણીઆથી સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં શ્રીમદ્દ લખે છે—‘માતુશ્રીને શરીરે તાવ આવવાથી તથા કેટલોક વખત થયાં અત્રે આવવા વિષે તેમની વિશેષ આકાંક્ષા હેવાથી ગયા સોમવારે અત્રેથી આજ્ઞા થવાથી નડીયાદથી સોમવારે રવાને થવાનું થયું હતું.’ અત્રે માતુશ્રીને ‘શરીરે તાવ’ આવવાથી એ સૂચક ઉલ્લેખમાં પણ શ્રીમદ્દની નિરંતર સૂક્ષ્મ આત્મોપયોગદૃષ્ટિ એકદમ સુજ્ઞ વિચક્ષણ વાંચકનું ધ્યાન ખેંચે છે કે તાવ શરીરને આવે છે ને આત્મા તો દેહાદિથી લિન્ન છે. આવું સતત ભેદવિજ્ઞાન શ્રીમદ્દના સહજ લખાણમાં પણ સહજ સ્વભાવે દર્શન દઈ દે છે, અને આત્મમગ્ન શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનમાં અખંડપણે પ્રવહતી પરમ આશ્ચર્યકારક આત્મોપયોગધારાનું સહજ સૂચન કરી જાય છે. આમ માતુશ્રીને શરીરે તાવ આવવાના કારણે શ્રીમદ્દ નડીયાદથી વવાણીયા પધાર્યા ને ત્યાં માતુશ્રીની માંદગી આદિ કારણે તથા નિવૃત્તિનો લાભ લેવાના કારણે વવાણીઆ આદિ સ્થળે શ્રીમદે લાંબો વખત-૧૯૫૩ ના વૈ. શુદ્ધ પર્યંત લગભગ ૬ માસ સ્થિતિ કરી. દરમ્યાનમા-સૌભાગ્યભાઈ ૧૯૫૨ મા નિવૃત્તિક્ષેત્રે શ્રીમદ્દનો સમાગમલાલ પામી ભાદ્રવામાં જૂદા પડ્યા ત્યાર પછીથી તેમની તબીયત લયઢી હતી, છુટ્ટું જવર લાગ્યું પડ્યો હતો અને શરીર ઘસાતું ગાદ્યું હતું. એટલે સૌભાગ્યભાઈ વારંવાર વવાણીએ પત્ર લખી શ્રીમદ્દને સાચલા પધારવાનું આમંત્રણ આપ્યા કરતા અને ચાતક જેમ મેઘના આગમનની ઉત્કંઠાથી રાહ જુએ તેમ શ્રીમદ્દના આગમનની પ્રતીક્ષા કરતા હતા, તેમજ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રના દર્શન-સ્વાધ્યાયથી સૌભાગ્યનો આત્મા પરમાનંદથી એટલો બધોનાચી બાંધ્યો હતો કે શ્રીમદ્દ પરના આ પત્રોમાં તેઓ તેની સુકૃતકંઠે સ્તુતિ કરતા થાકતા ન હતા :—

૧૯૫૩ ના કા. શુદ્ધ ૭ ને દિને સૌભાગ્યભાઈ શ્રીમદ્દ પરના પત્રમાં લખે છે—‘હવે મારી વિનંતિ ગરીબથી એટલી છે કે તાવ ઘણા દિવસ થયાં આવે છે. ઉત્તરેતો નથી. ત્યારે કદી છેવટનો આ તાવ હોય તો આપના દર્શન થયાં હોય તો કેટલોક ઝૂંતોપ, X X તો હવે આપ વવાણીએથી પધારો ત્યારે સાચલે થઈ જવું, X X આત્મસિદ્ધિ અંથ ઓઠ પૂર્વેનો સાર હોય તેવો જણાય છે, અને હું તથા

આમ સૌભાગ્યને અપૂર્વ આત્મભગૃતિ આપતા આ ત્રણ સમયસારકવિતો આ પત્રના મધ્યે ટાંકી, સાક્ષાત્ સમયસારભૂત પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારદશાને પામેલા જીવન્મુક્ત શ્રીમદ્ સમયસારનું રહસ્ય સમજવાને સમર્થ પરમ અધિકારી સૌભાગ્યને જ આ પત્ર સંભળાવવાની અંબાલાલલાઈને લલામણ કરે છે—‘શ્રી સૌભાગ્યને વિચારને અર્થે આ કાગળ લખ્યો છે, તે હાલ શ્રી અંબાલાલે અથવા બીજા એક યોગ્ય મુમુક્ષુએ તેમને જ સંભળાવવો યોગ્ય છે.’ એવી સ્પષ્ટ લલામણ કરી સાક્ષાત્ જીવન્મુક્ત દશાને પામેલા શ્રીમદ્ અત્ર અમૃત પત્રના અંતે સાક્ષાત્ મુક્તદશાનો અનુભવ કરાવવાને સમર્થ આ મહાન અમૃત સૂત્રો પ્રકાશે છે—

‘સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે. બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે. અરણ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે. જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષને નમસ્કાર છે. તિથિ આદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે. શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ.’

આવા અનુપમ સૂત્રોથી જુએલા આ અમૃતપત્રથી સૌભાગ્યનું અનન્ય પ્રતિભાગર કરતા—અપૂર્વ આત્મભગૃતિ પ્રેરતા નિષ્કારણકરુણારસસિંધુ શ્રીમદે, સૌભાગ્યને અવ અન્યભાવથી મુક્ત આત્માનો અનુભવ કરવાનો, સર્વ દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી-ભાવથી સર્વથા અસંગપણું અનુભવવાનો મહાન ક્ષીમીયો બતાવી, સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ ભિન્ન આત્મા અનુભવપ્રત્યક્ષ કરવારૂપ મુક્તદશા અનુભવી મૌન-અપ્રતિબદ્ધ-અસંગ અને નિર્વિકલ્પ થઈ મુક્ત થવાનો ને શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપની અમૃતાનુભૂતિ કરવાનો પરમ અમૃત બોધ કર્યો છે.

આ પછી ૧૮૫૩ના જેઠ શુદ્ધ ૮ ના દિને લખેલ બીજા અમૃતપત્ર-રત્નમા શ્રીમદ્—‘જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, દ્રેષ રહ્યા નથી, તે મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર’—એમ પત્રના મધ્યે લખી પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્યને સર્વ ત્ર રાગ-દ્રેષ છોડવાનું માનિક આહ્વાન કરે છે, અને ‘પરમ ઉપકારી, આત્માર્થી. સરલતાદિ ગુણસંપન્ન શ્રી ત્રોભાગ ને આવા ગુણનિષ્પન્ન વિશેષણોથી સંજોધી, દેહાદિથી પરમ વૈરાગ્ય ઉપજાવે એવો પરમ બોધ ઉદ્ઘોષે છે—

‘પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને ગાખી ગઈયા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે, તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાં ગુધીમાં જીવે અસંગપણું, નિર્મોદપણું કરી લઈ અભ્યાષ અનુભવસ્વરૂપ એવું નિઃસ્વરૂપ જાળી, બીજા મર્ચ બાપ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (જુદા) થવું, કે જેથી કરી જન્મમરણનો ફેરો ન રહે. તે દેહ છોડતી વખતે દેહદાતા અર્થે અસંગપણું, નિર્મોદપણું વધાર્યું ગમરસપણું ગંદ છે, તે દેહ છોડતી શ્રાદ્ધપદ નહીં છે એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષનો નિર્દાય છે. કંઈ પણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય જાણતાં અથવા અજાણતાં તે સર્વ વિનયપૂર્વક ખમાવું છું, વળી નમ્રભાવથી ખમાવું છું. આ રહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે દેહ છોડવું.’

રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર દ્વેષ ન રહે, સર્વત્ર સમદશા વર્તે એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે.’

દીર્ઘકાળના પરમાર્થ સત્સંગી પરમાર્થના અખંડનિશ્ચયી પરમાર્થસખા હૃદય-રૂપ શ્રી સૌભાગ્યની જાણે અંતિમ વિદાય લેતા હોય એમ આ પરમ ભાવવાહી રોમાંચક શબ્દોમાં સૌભાગ્યની અંતિમ ક્ષમાપના યાચી શ્રીમદે, સૌભાગ્યને દેહાદિનું અહંત્વ-મમત્વ ત્રોડાવી, રાગ-દ્વેષપણું છોડાવી, અસંગપણું-નિર્મોહપણું-સમરસપણું જોડાવી, આત્માની અમૃતાનુભૂતિમાં નિમજ્જન કરાવનારી કેવી અનુપમ અંતિમ આરાધના અત્ર અમૃતપત્રથી કરાવી છે ! ખરેખર ! બિન્દુમાં સિન્ધુ સમાવ્યો હોય એવી આ અમૃતપત્ર-રત્નત્રયીમાં અંતિમ આરાધના કરાવતું જે જીવતું જાગતું જીવલંત ચિત્ર અમૃતાનુભવસિન્ધુ શ્રીમદે આલેખ્યું છે, તેની જોડી પ્રાચે સમસ્ત વાર્ધભયમાં પણ ગોત્યે જડવી હુલંભ છે !

અને આ અમૃત પત્ર-રત્નત્રયીના ત્રીજા પત્રમાં—૧૯૫૩ના જેઠ વદ ૬ના દિને લખેલા સૌભાગ્ય પરના છેલ્લામાં છેલ્લા પત્રમાં તો પરમ અમૃતાનુભૂતિનિમગ્ન પરમ પુરુષ શ્રીમદ્, ઉપરોક્ત સમસ્ત વસ્તુ પર કળશ ચઢાવતા હોય એમ, પત્રપ્રારંભે પરમ-પુરુષની પરમ અદ્ભુત આત્મદશાનું આત્મસ્પર્શી વર્ણન કરતું બનારસીદાસજીનું આ સમ્મયસાર કેવિત મૂકે છે—

‘કીચસૌ કનક જાકે, નીચ સૌ નરેસપદ,
મીચસૌ મિતાઈ, ગરવાઈ જાકે ગારસી;
જહરસી જોગ જાતિ, કહરસી કરામતિ,
હહરસી હૌસ પુદ્ગલછબિ છારસી;
જલસૌ જગવિલાસ, ભાલસૌ ભુવનવાસ,
કાલસૌ કુટુંબકાજ, લોકલાજ લારસી;
સીકસૌ સુજસ જાનૈ, બીકસૌ બખત માનૈ,
ઐસી જાકી રીતિ તાહી, બંદત બનારસી.’

અને તેનો અર્થ પણ અત્ર શ્રીમદ્ શ્રીમુખે પ્રકાશે છે—‘જે કંચનને કાદવ સરખું જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ સરખી જાણે છે, કોઇથી સ્નેહ કરવો તેને મરણ સમાન જાણે છે, મોટાઇને લીપવાની ગાર જેવી જાણે છે, કીમિયા વગેરે જોગને ઝેર સમાન જાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે ઐશ્વર્યને અશાતા સમાન જાણે છે, જગત્માં પૂજ્યતા થવા આદિની હોંસને અનર્થ સમાન જાણે છે, પુદ્ગલની છબી એવી ઔદારિકાદિ કાયાને રાખ જેવી જાણે છે, કુટુંબના કાર્યને કાળ ચોટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે, લોકમાં લાજ વધારવાની ઇચ્છાને મુખની લાળ સમાન જાણે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી જાણે છે, અને પુણ્યના ઉદયને જે વિદ્યા સમાન જાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ વંદના કરે છે.’ આમ પરમ પુરુષની અદ્ભુત દશાનો અદ્ભુત બોધ પ્રકાશી શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને સર્વથા નિર્વિકલ્પપણું અને અસંગપણું જ રાખવાનો મહાન અંતિમ બોધ કરે છે—‘કોઇને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતાં અસંગપણું જ રાખશો. જેમ જેમ અ-૬૨

જાણી મારાથી ત્યાં ન આવી શકાય તેવી શક્તિને લીધે આપને અહીં પધારવા વિનંતિ ઘણા દિવસ થયા કરૂં છું.' છેવટ થોડા વિલંબ પછી સૌભાગ્યના અત્યાગ્રહને માન આપી પરમ પ્રેમભૂતિ શ્રીમદ્ વૈશાખ માસમાં સાયલા પધાર્યા અને ત્યાં ૧૦ દિવસ સ્થિરતા કરી. અને ભાદ્રવા માસથી લાગુ પડેલા જીર્ણ જવરને લઈ સૌભાગ્યની તબીયત નાદુરસ્ત હતી છતાં શ્રીમદે અતિ આગ્રહથી-પરમ પરમાર્થપ્રેમથી સૌભાગ્યને ઇંડર સાથે લઈ જવાનું કહ્યું. ત્યારે સૌભાગ્યભાઈના પુત્ર ત્રંબકલાલે કહ્યું—સૌભાગ્યભાઈના આવા ક્ષીણ શરીરે કાંઈ ધરબ્ધાર તેમને જવા દેવાનું કોઈને હૈયે બેસતું નથી. આવા શરીરનો કેમ ભરોસો રાખી શકાય? તેમજ હુનિઆ અમને ગાંડા ગણે. શ્રીમદે જણાવ્યું—ગ્રંથક, તમે સૌ ફિકર કરો મા. શ્રી સૌભાગ્યભાઈની સેવા તથા ઉત્તરક્રયા તારા હાથથી થશે. આમ સર્વને નિરુત્તર કરી પરમ પરમાર્થભૂતિ શ્રીમદ્ પોતાના પરમ પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને પરમ પ્રેમથી વૈશાખ વદમાં ઇંડર માથે લઈ ગયા, અને ત્યાં ઇંડર નિવૃત્તિદેવે દશ દિવસ સ્થિરતા કરી શુદ્ધ આત્મસ્વભાવમાં રમણ કરતા પરમાર્થભૂતિ શ્રીમદે પરમાર્થમેઘની વર્ષા વર્ષાવી આ પરમાર્થસુહૃદને અપૂર્વ લાલ આપી પરમ પરમાર્થ પ્રેમથી તરબોળ કરી દીધો, ઇંડરથી મુંબઈ પધાર્યા અને સૌભાગ્યભાઈ પાછા હોમકુશળ સાયલા આવ્યા.

પણ ત્યાર પછી સૌભાગ્યની શારીરિક સ્થિતિ દિનપ્રતિદિન વિશેષ લથડતી ચાલી, ઉત્તરોત્તર ક્ષીણતા થતી ગઈ. શ્રીમદે સૌભાગ્યની અંતિમ અવસ્થા જાણી મહામુશુક્ર અંબાલાલભાઈને ખાસ આજ્ઞા કરી સૌભાગ્યની પરમાર્થચિંતાથે—અંતિમ આરાધનામા સહાયક ઉપકારી થાય એ અર્થે સાયલા મોકલ્યા; અંબાલાલભાઈ સૌભાગ્યભાઈની સેવામાં ખડે પગે હાજર રહ્યા. આ છેલ્લા દિવસો દરમિયાન પરમ કરુણાનિધિ પરમ કૃપાળુ શ્રીમદે સૌભાગ્યની અપૂર્વ આત્મજાગૃતિ અર્થે—પ્રતિજગરણ અર્થે અંતિમ આરાધનામા પરમ પરમ ઉપકારી થઈ પડ્યા એવા ત્રણ અમર પત્રો લખ્યા, તેનું અત્ર સંવિસ્તર અવતરણ કરશું. શ્રીમદ્ના સમસ્ત સત્સંગી મુશુક્રઓમાં સૌભાગ્ય મૂર્ધન્યસ્થાને છે, અને શ્રીમદ્ના સમસ્ત પત્રસાહિત્યમાં સૌભાગ્ય પરના પત્રોનું સ્થાન મૂર્ધન્યસ્થાને છે, અને આ સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં પણ મૂર્ધન્યસ્થાને કળશ ચઢાવતી આ અમર પત્રરત્નત્રયી છે પરમ મુશુક્ર સૌભાગ્યને અંતિમ આરાધનામાં—અપૂર્વ સમાધિમરણમાં પરમ ઉપયોગી-પરમ ઉપકારી થઈ પડેલ આ મોક્ષમાર્ગની દીવાદાહી મગી આ અમર પત્ર-રત્નત્રયી સર્વ કાળના સર્વ મુશુક્રોને આરાધના માટે—અંતિમ આરાધના માટે અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવી છે. તેનું અત્ર પરિભાવન કરશું

૨. અમર પત્ર-રત્નત્રયી

સૌભાગ્યને અપૂર્વ આત્મજાગૃતિ આપનારી, અપૂર્વ અંતિમ આરાધના કરાવનારી, મહામુનીશ્વરોને પણ હલ્લે અપૂર્વ સમાધિમરણની પળવનારી આ અમર પત્રરત્નત્રયીના પ્રથમ પત્રરત્નમાં પ્રથમ શ્રીમદ્ હિંદી સમયસારનું સ્વભાવજગૃતદર્શાનું આ અપૂર્વ જ્ઞાવવાહી કાવ્ય મૂકે છે—

કરનારા શ્રીમદ્ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવઉત્સાહ પ્રેરતી દશા વર્ણવતું બીજું સમયસાર કાવ્ય ટાંકે છે—

‘જેસો નિરભેદરૂપ નિહચૈ અતીત હુતો,
તૈસો નિરભેદ અખ, ભેદકૌ ન ગહૈગો;
દીસૈ કર્મરહિત સહિત સુખ સમાધાન,
પાયો નિજધાન ફિર બાહરિ ન બહૈગો;
કબહૂં કદાપિ અપનો સુભાવ ત્યાગિ કરિ,
રાગ રસ રાગિકૈ ન પરવસ્તુ ગહૈગો;
અમલાન જ્ઞાન વિદ્યમાન પરગટ ભયો,
યાહિ ભાંતિ આગમ અનંતકાલ રહૈગો.’

જેવો મિશ્રચથી નિર્ભેદ—અભેદરૂપ આત્મા અતીતકાળે હતો, તેવો નિર્ભેદ—અભેદ હમણાં છે, તે હવે ભેદને બ્રહ્મે નહિં; આ આત્મા કર્મરહિત અને સુખસમાધાન—સુખસમાધિ સહિત દીસે છે—પ્રગટ દેખાય છે, નિજધાન પામ્યો છે, તે હવે ફરી આત્માથી બહારમાં વહશે નહિ; કયાંય પણ કદાપિ પોતાનો—આત્માનો સ્વભાવ ત્યાગી, રાગરસમાં રાચીને આ આત્મા પરવસ્તુ બ્રહ્મે નહિં; અમલાન જ્ઞાનસ્વરૂપ આ આત્મા વિદ્યમાન—વર્તમાનમાં પ્રગટ—અનુભવપ્રત્યક્ષ થયો છે, તે જ પ્રકારે આગામી—ભાવી અનંતકાળ રહેશે.

આમ અનુભવઉત્સાહ દશામાં સૌભાગ્યને ઉત્સાહિત કરી, સ્થિતપ્રજ્ઞ દશાને પામેલા—શુદ્ધઆત્માનુભવદશામાં સુસ્થિત થયેલા શ્રીમદ્ દ્રવ્યનો શુદ્ધ સ્વભાવ ઉદ્ઘોષતી આત્મામાં સુસ્થિતિરૂપ સ્થિતિદશા પ્રકાશતું ત્રીજું સમયસાર કાવ્ય અત્ર અવતારે છે—

‘એક પરિનામકે ન કરતા દરબ દોઈ,
દોઈ પરિનામ એક દર્વ ન ધરતુ હૈ;
એક કરતૂતિ દોઈ દર્વ કબહૂં ન કરૈ,
દોઈ કરતૂતિ એક દર્વ ન કરતુ હૈ;
જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાહી દોઈ,
અપને અપને રૂપ, કોઈ ન દરતુ હૈ;
જડ પરિનામનિકૌ કરતા હૈ પુદ્ગલ,
ચિદાનન્દ ચેતન સુભાવ આચરતુ હૈ.’

એક પરિણામના બે દ્રવ્ય કર્તા હોય નહિં, બે પરિણામ એક દ્રવ્ય ધારે નહિં; બે દ્રવ્ય મળી કયારેય એક કરતૂત—ક્રિયા કરે નહિં, એક દ્રવ્ય બે કરતૂત—ક્રિયા કરે નહિં; જીવ અને પુદ્ગલ બંને એકજેતઅવગાહી છે, પણ તે જન્મેમાંથી કોઈ પોતાપોતાનું રૂપ છોડે નહિં; જડ પરિણામનો કર્તા પુદ્ગલ છે. ચિદાનન્દ આત્મા ચેતન સ્વભાવ આચરે છે. x

x અત્રે વિસ્તારભયથી માત્ર સામાન્ય શબ્દાર્થ આપ્યો છે, પણ દ્રવ્યાનુયોગના નિયોગરૂપ આ કાવ્યનો પરમ અદ્ભુત પરમાર્થ શ્રીમદે સૌભાગ્ય પરના પંચમાં (અ. ૩૧૭) પ્રકાશ્યો છે; તે સ્થળનું નિઠાસુએ અવલોકન કરવું.

આમ સૌભાગ્યને અપૂર્વ આત્મજગૃતિ આપતા આ ત્રણ સમયસારકવિતા આ પત્રના મધાળે ટાંકી, સાક્ષાત્ સમયસારભૂત પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારદશાને પામેલા જીવન્મુક્ત શ્રીમદ્ સમયસારનું રહસ્ય સમજવાને સમર્થ પરમ અધિકારી સૌભાગ્યને જ આ પત્ર સંભળાવવાની અંબાલાલભાઈને લલામણુ કરે છે— ‘શ્રી સૌભાગ્યને વિચારને અર્થે આ કાગળ લખ્યો છે, તે હાલ શ્રી અંબાલાલે અથવા બીજા એક યોગ્ય મુમુક્ષુએ તેમને જ સંભળાવવો યોગ્ય છે.’ એવી સ્પષ્ટ લલામણુ કરી સાક્ષાત્ જીવન્મુક્ત દશાને પામેલા શ્રીમદ્ અત્ર અમૃત પત્રના અંતે સાક્ષાત્ મુક્તદશાને અનુભવ કરાવવાને સમર્થ આ મહાન્ અમૃત સૂત્રો પ્રકાશે છે—

‘સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જોને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે. બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જોને વર્તે છે તે મુક્ત છે. અટળ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદા ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે. જેણે ત્રણ કાળને વિષે દેહાદિધી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે. તિથિ આદિના વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે. શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ.’

આવા અનુપમ સૂત્રોથી ગૃથેલા આ અમૃતપત્રથી સૌભાગ્યનું અનન્ય પ્રતિભગરણુ કરતા—અપૂર્વ આત્મજગૃતિ પ્રેરતા નિષ્કારણકરુણારસસિંધુ શ્રીમદે, સૌભાગ્યને સર્વ અન્યભાવથી મુક્ત આત્માનો અનુભવ કરવાનો, સર્વ દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી-ભાવથી સર્વથા અસંગપણું અનુભવવાનો મહાન્ કીર્તીયો બતાવી, સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ ભિન્ન આત્મા અનુભવપ્રત્યક્ષ કરવારૂપ મુક્તદશા અનુભવી મૌન-અપ્રતિબદ્ધ-અસંગ અને નિર્વિકલ્પ થઈ મુક્ત થવાનો ને શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપની અમૃતાનુભૂતિ કરવાનો પરમ અમૃત બોધ કર્યો છે.

આ પછી ૧૯૫૩ના જેઠ શુદ્ધ ૮ ના દિને લખેલ બીજા અમૃતપત્ર-રત્નમા શ્રીમદ્— ‘જોને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ રહ્યા નથી, તે મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર’—એમ પત્રના મધાળે લખી પરમાર્થસુદૃઢ સૌભાગ્યને સર્વત્ર રાગ-દ્વેષ છોડવાનું માર્મિક આહ્વાન કરે છે, અને ‘પરમ ઉપકારી, આત્માર્થી. સરલતાદિ શુણ્ણસંપન્ન શ્રી સૌભાગ્ય’ને આવા શુણ્ણનિષ્પન્ન વિશેષજ્ઞોથી સંબોધી, દેહાદિથી પરમ વૈરાગ્ય ઉપજાવે એવો પરમ બોધ ઉદ્બોધે છે—

‘પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે, તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાં મુદ્ધીમાં જીવે અસંગપણું, નિર્મોહપણું કરી લઈ અખાપ્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, બીજા સર્વ ભાવ પ્રત્યેથી વ્યાપૃત (છૂટા) થવું, કે જેથી ફરી જન્મમરણનો ફેરો ન રહે. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણું, નિર્મોહપણું યથાર્થ સમરસપણું રહે છે, તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષોના નિશ્ચય છે. કંઈ પણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય જાણતાં અથવા અજાણતાં તે સર્વ વિનયપૂર્વક ખખાવું છું, ઘણા નમ્રભાવથી ખખાવું છું. આ દેહ કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે

રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર દ્વેષ ન રહે, સર્વત્ર સમદશા વર્તે એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે.’

દીર્ઘકાળના પરમાર્થ સ્પર્શંગી પરમાર્થના અખંડનિશ્ચયી પરમાર્થસખા હૃદય-રૂપ શ્રી સૌભાગની જાણે અંતિમ વિદાય લેતા હોય એમ આ પરમ ભાવવાહી રોમાચક રાખદોમાં સૌભાગ્યની અંતિમ ક્ષમાપના યાચી શ્રીમદે, સૌભાગ્યને દેહાદિનું અહંત્વ-પ્રમત્વ ત્રોડાવી, રાગ-દ્વેષપણું છોડાવી, અસંગપણું-નિર્મોહપણું-સમરસપણું બેઠાવી, આત્માની અમૃતાનુભૂતિમા નિમજ્જન કરાવનારી કેવી અનુપમ અતિમ આરાધના અત્ર અમૃતપત્રથી કરાવી છે ! ખરેખર ! બિન્દુમા સિન્ધુ સમાવ્યો હોય એવી આ અમૃતપત્ર-રત્નત્રયીમાં અંતિમ આરાધના કરાવતું જે જીવતું જાગતું જવલત, ચિત્ર અમૃતાનુભવસિન્ધુ શ્રીમદે આલેખ્યું છે, તેની જોડી પ્રાથે સમસ્ત વાડમયમા પણ જોત્યે જડવી દુર્લભ છે !

અને આ અમૃત પત્ર-રત્નત્રયીના ત્રીજા પત્રમા—૧૯૫૩ના જેઠ વદ ૬ના દિને લખેલા સૌભાગ્ય પરના છેલ્લામા છેલ્લા પત્રમા તેા પરમ અમૃતાનુભૂતિનિમગ્ન પરમ પુરુષ શ્રીમદ્, ઉપરોક્ત સમસ્ત વસ્તુ પર કળશ ચઢાવતા હોય એમ, પત્રપ્રારંભે પરમ પુરુષની પરમ અદ્ભુત આત્મદશાનું આત્મરૂપશી વર્ણન કરતું બનારસીદાસજીનું આ સમ્યસાર કવિત મૂકે છે—

‘ક્રીડસૌ કનક જાકૈ, નીચ સૌ નરેસપદ,
મીચસૌ મિતાઈ, ગરવાઈ જાકૈ ગારસી;
જહરસી જોગ જાતિ, કહરસી કરામતિ,
હહરસી હૌસ પુદ્ગલછબિ છારસી,
જાલસૌ જગવિલાસ, લાલસૌ ભુવનવાસ,
કાલસૌ કુટુંબકાજ, લોકલાજ લારસી,
સીઠસૌ સુજસ જાને, ખીઠસૌ બખત માને,
ઐસી જાકી રીતિ તાહી, બદત બનારસી’

અને તેનો અર્થ પણ અત્ર શ્રીમદ્ શ્રીમુખે પ્રકાશે છે—‘જે કંચનને કાદવ સરખું જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ સરખી જાણે છે, કોઈથી સ્નેહ કરવો તેને મરણ સમાન જાણે છે, મોટાઇને લીપવાની ગાર જેવી જાણે છે, કીમિયા વગેરે જોગને ઝેર સમાન જાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે ઐશ્વર્યને અશાતા સમાન જાણે છે, જગતમા પૂજ્યતા થવા આદિની હોસને અનર્થ સમાન જાણે છે, પુદ્ગલની છબી એવી ઔદારિકાદિ કાયાને રાખ જેવી જાણે છે, કુટુંબના કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે, લોકમા લાજ વધારવાની ઇચ્છાને મુખની લાજ સમાન જાણે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી જાણે છે, અને પુણ્યના ઉદ્યને જે વિદ્યા સમાન જાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ વંદના કરે છે.’ આમ પરમ પુરુષની અદ્ભુત દશાને અદ્ભુત બોધ પ્રકાશી શ્રીમદ્ સૌભાગ્યને સર્વથા નિર્વિકલ્પપણું અને અસંગપણું જ રાખવાનો મહાન્ અંતિમ બોધ કરે છે—‘કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતા અસંગપણું જ રાખશે જેમ જેમ અ-૬૨

સત્પુરુષનાં વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે, જેમ જેમ આજ્ઞાથી અદિત્યમિત્ત રંગાશે. તેમ તેમ તે તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે, એમ નિઃસંદેહતા છે.' ઈ. અને કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા ઉપરોક્ત પરમ પુરુષની દશાના પ્રબળ અવલંબને આત્મ-સ્થિતિ કરવાનું ચોમાંચિત કરે એવું પરમ ભાવવાહી પુનઃ ઉદ્દ્યોધન કરે છે—'વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંગ્રામી કોઈ પણ જીવ વિષેની વૃત્તિ હોય તે ઉપશાંત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા પરમપુરુષની ઉપર કહી છે તે દશાના અવલંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિજ્ઞાપના છે, કેમકે બીજો કોઈ પણ વિકલ્પ રાખવા જેવું નથી. જે કોઈ સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્યને પામશે એમાં કંઈ સંશય નથી; અને શરીરનિર્વાહાદિ વ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એટલે તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ રાખવા યોગ્ય નથી. જે વિકલ્પ તમે ઘણું કરીને શમાવ્યો છે, તોપણ નિશ્ચયના બળવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.' અને આ પરમ અમૃતપત્રના અંતે પરમ વીતરાગ શુદ્ધચૈતન્યમૃત્તિ શ્રીમદ્, વીતરાગદશા અને શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદશા ઉપદેશતા આ પરમ સુવર્ણકળશરૂપ પરમ નિશ્ચયસ્વરૂપ કેવળ નિઃસંદેહ પરમ અમૃત વચનો ઉદ્દ્યોધે છે—

‘સર્વ જીવ પ્રત્યે, સર્વભાવ પ્રત્યે અખંડ એકરસ વીતરાગદશા રાખવી એ જ સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે. આત્મા શુદ્ધચૈતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે; એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે; તેની પ્રતીતિમાં સર્વ સમ્યક્દર્શન સમાય છે; આત્માને અસંગ-સ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફળ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવળ નિઃસંદેહ છે; કેવળ નિઃસંદેહ છે.’

આવી શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ અસંગ આત્મામાં સમાતી અદ્ભુત રતનત્રયીનો ઉદ્દ્યોધ કરનારી સૌભાગ્યને અંતિમ આરાધના કરાવતી આવી અદ્ભુત છે શ્રીમદ્ની આ પરમઅમૃત પત્રરતનત્રયી !

૩. સૌભાગ્યનું આપૂર્વ સમાધિમરણ

શ્રીમદ્ની આ અમૃત પત્રરતનત્રયીની સમયસારાદિ શાસ્ત્રરહસ્યના બહુ પરમાર્થ-પ્રેમી સૌભાગ્યના આત્મા પર અજળ ચમત્કારિક અસર થઈ, તેનું સૂચન સૌભાગ્યે જેઠ વદ ૩ ના દિને શ્રીમદ્ પર લખેલા આ પત્રમાં લેવા મળે છે—‘આપનો કૃપાપત્ર સેવકની સંભાળ લેવા આવ્યો. તે પહોંચ્યો છે. આપ સાહેબે આત્મા વિષે લખ્યું તો આપની કૃપાથી ઘણું કરી મારા ધારવા પ્રમાણે તેમજ વર્તે છે, અને મારા આત્માને તેમજ ભાસે છે. આપની કૃપાથી મોઢ હવે કાંઈ નથી. અને એક આપનો જ આધાર છે. સહનંતમસ્વરૂપસ્વામીનું જ સ્મરણ દી ને રાત રહ્યા કરે છે. હવે આપ સ્વીકારો તે ખરું. હું પામર અજ્ઞાણ છું. કાંઈ જાણતો નથી.’ અને શ્રીમદ્ની આ સમયસારાદિ સર્વશાસ્ત્રોના પરમ નીચોડરૂપ પરમ ચમત્કારિક અમૃત પત્ર-રતનત્રયીની સૌભાગ્યના દિવ્ય આત્મા પર શી જાદૂઈ અસર થઈ, તે ૧૯૫૩ ના જેઠ વદ ૬ ના દિને લખેલો સૌભાગ્યનું દૃઢ્ય જોલતો આ સૌભાગ્યનો છેલ્લો પત્ર જ બોલે છે—

‘આ કાગળ ઉઠેલો લખી જણાવું છું. જેઠ સુદ ૯ બુધવારે મતંક છે, એવો આગળ ભાસ થયેલ. તે સુદ ૯ નું બન્યું નહિં. છતાં તે તારીખ ગઈ. તો જેઠ વદ ૯

ને બુધવારે છે. ઘણું કરી તે તારીખે મર્તક થાશે. એમ ખાત્રી છે. હવે આ પામર સેવક ઉપર બધી રીતે આપ કૃપાદષ્ટિ રાખશો.....અને દેહ ને આત્મા બુદ્ધો છે. દેહ જડ છે, આત્મા ચૈતન્ય છે. તે ચૈતન્યનો ભાગ પ્રત્યક્ષ બૂદ્ધો સમજ્યામાં આવતો નહોતો. પણ દિન ૮ થયાં આપની કૃપાથી અનુભવગોચરથી બેફટ પ્રગટ બુદ્ધો દેખાય છે. અને રાતદિવસ આ ચૈતન્ય અને આદેહ બુદ્ધો, એમ આપની કૃપાદષ્ટિથી સહેજ થઈ ગયું છે. એ આપને સહેજ જણાવા લખ્યું છે.

આ પત્રમાં સૌભાગ્યે પોતાનું મૃત્યુ-પોતાનો દેહાંત જેઠ વદ ૯ ના દિને થવાનો પોતાને ભાસ થયો હોવાનું લખ્યું છે, પણ તેમનો દેહાંત જેઠ વદ ૧૦ દિને સવારે ૧૦-૫૦ મિનિટે અપૂર્વ સમાધિભાવે થયો. અને એક પરિચયનોંધમાં નોંધાયું છે તેમ-જે સમયે સૌભાગ્યનો દેહાંત થયો તે જ સમયે જ્ઞાનબળથી નાણી, સામાન્યપણે ઉજ્જ્વળ જલથી સ્નાન કરનારા સુકોમળ શ્રીમદ્ પહેરેલે કપડે ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરવા બેસી ગયા; અને સૌભાગ્યના દેહાંતનો તાર તો થોડા કલાક પછી મળ્યો !

સૌભાગ્યના આ અપૂર્વ સમાધિભરણના સાક્ષી શ્રી અંબાલાલભાઈએ જેઠ વદ ૧૧ ના દિને શ્રીમદ્ પર લખેલા પત્રમાં સૌભાગ્યના આ સમાધિભરણનું તાદશ્ય આલેખન કર્યું છે—‘હે, પ્રભુ! બેહદ દીલગીર છું કે પરમ પૂજ્ય, પૂજવા યોગ્ય, પરમ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય, મહાન શ્રી સૌભાગ્યભાઈ સાહેબ પરમ સમાધિભાવે શુદ્ધ આત્માના ઉપયોગપૂર્વક આ ક્ષણિક દેહનો ત્યાગ કર્યો છે. એ પવિત્ર પુરુષની દુઃખ વેદવાની સ્થિતિ, આત્માનું અત્યંત તારતમ્યપણું અને સદ્ગુરુ પ્રત્યેના એકાનકતાભાવ અને છેવટ સુધીનો ઉપયોગનો એક જ ક્રમ એ જોઈ મને બહુજ આનંદ થાય છે. વારંવાર તેમના ઉત્તમોત્તમ ગુણો અને મારા પ્રત્યેની કૃપા સ્મૃતિમાં આંચા કરે છે. X X વધારે દુઃખની સ્થિતિમાં રહેને આત્મોપયોગ ભૂલી ગયા હોય અથવા દુઃખના લક્ષમાં ચડી ગયા હોય, તો સ્મરણ આપ્યું હોય તો ઠીક એ ધારી ધારશીભાઈની સલાહ લઈ મેં સહનત્ત્વસ્વરૂપસ્વામી એવું એક બે અને ત્રણવાર નામ દીધું. એટલે પોતે બોલ્યા—હા, એ જ મારો લક્ષ છે. મારે કેટલોક ઉપદેશ કરવાની ઇચ્છા છે, મને પણ તેવો વખત નથી. હું સમાધિભાવમાં છું, તું સમાધિમાં રહેજે. હવે મને કંઈ કહીશ નહિં. કારણ કે મને ખેદ રહે છે. એટલા વચન પોતે બોલ્યા કે સર્વ કુટુંબપરિવારે ત્રિકરણયોગથી નમસ્કાર કર્યો કે તુરત પોતે ડાણું પડયું ફેરવ્યું કે ૧૦ ને ૫૦ મીનીટે પોતે દેહનો ત્યાગ કર્યો. X X દુઃખની સ્થિતિમાં પોતે વખતે ઉપયોગ ભૂલી જાય એટલે વખતે વખતે સ્મરણ આપવાનું થતું, તો પોતે કહે કે-વારે વારે શું કહે છે; આ જીવને બીજે લક્ષ હોય ? એ જ મારો લક્ષ છે. વળી મૃત્યુના થોડા વખત પહેલાં ગોરાળીઆએ બોલાવ્યા. તે પોતે કહ્યું કે હાલ બધા છાનામાના બેસી રહેા. વખતે વખતે પોતે ઉચ્ચાર કરે તો હે નાથ, હે ક્યાળ, પરમાત્મા, દેવાધિદેવ, સહનત્ત્વસ્વરૂપસ્વામી એ જ વચનો કહેતા હતા. અને તે જ વચનો જેમ પૂર્વના વિશેષ અભ્યાસયુક્ત કરી મૂક્યા હોય એવી રીતે સહેજે પણ સુખથી નીકળતાં હતાં. પોતે ઉપયોગમાં બરાબર વર્તતા હતા. અને

વખતે કોઈ બોલાવે તો ઉપયોગથી ચૂકવું પડે તેથી એમના મનમાં ખેદ થતો હશે, એમ લાગ્યું હતું. પણ પછી કોઈએ પણ કહેવાનું બંધ રાખ્યું હતું, અને સમાધિલાવથી વેદવા દીધું હતું, X X હે પ્રભુ, એ પરમ પવિત્ર પૂજ્ય સૌભાગ્યભાઈના સમાધિમરણની સ્થિતિ જોઈ હું આનંદ સાથે પરમ હર્ષિત થયો છું કારણ કે આવું સમાધિમરણ મેં કોઈનું હજી જોયું નથી. પણ એક રીતે મારા હીનભાગ્યનો ખેદ રહે છે આવા પરમ પવિત્ર અમૂલ્ય રત્નજીવનું જીવન લાણુ થઈ ન શક્યું જેથી આવો ખરો હીરો મેં જોયો છે, અને એ પુરુષની મોટી મોટ પડી છે એ મારા ખેદનો હું વિસ્તાર કરવાને યોગ્ય નથી આપ 'સર્વ' જાણો છો, આપ 'સર્વ' દેખો છો ' ઇત્યાદિ આમ સૌભાગ્યના સમાધિમરણનું તાદૃશ્ય ચિત્ર તત્કાલીન સાક્ષી મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈએ આલેખ્યું છે આવું અપૂર્વ હતું શ્રીમદ્દના પરમાર્થસખા સૌભાગ્યનું સમાધિમરણ !

૪. સૌભાગ્યને શ્રીમદ્દની ભવ્ય ભાવાંજલિ.

પરમાર્થસખા સૌભાગ્યના વિરહનો પરમાર્થખેદ સૌથી વધારે કોઈને પણ વેદાયો હોય તો તે નિર્મોહસ્વરૂપ પરમાર્થસવેદનશીલ શ્રીમદ્દને શ્રીમદ્દ પોતાના આ પરમાર્થસખાના હિંચ આત્માને ભવ્ય અંજલિ અર્પતા, ૧૯૫૩ના જેઠ વદ ૧૨ ના દિને સૌભાગ્યના પુત્ર અંબકલાલ પરનાઆશ્વાસનપત્રમાં (અ ૭૮૨) સૌભાગ્યની મુક્તકંઠે સ્તુતિ કરે છે—

‘આર્થ શ્રી સોભાગે જેઠ વદ ૧૦ ગુરુવારે સવારે દશ ને પચાસ મિનિટે દેહ મૂક્યાના સમાચાર વાંચી ધણો ખેદ થયો છે જેમ જેમ તેમના અદ્ભુત ગુણો પ્રત્યે દષ્ટિ જાય છે, તેમ તેમ અધિક ખેદ થાય છે. જીવને દેહનો સંબંધ એ જ રીતે છે. તેમ છતાં પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતાં જીવ ખેદ પામ્યા કરે છે, અને તેમાં દંઢ મોહથી એકપણાની પેઠે વર્તે છે; જન્મમરણાદિ સંસારનું સુખ્ય બીજ એ જ છે. શ્રી સોભાગે તેવા દેહને ત્યાગતાં મોટા સુનિઓને દુર્લભ એવી નિશ્ચલ અમંગતાથી નિજ ઉપયોગમય દશા રાખીને અપૂર્વ હિત કર્યું છે, એમાં સંશય નથી. વડીલપણથી તથા તેમના તમારા પ્રત્યે ઘણા ઉપકાર હોવાથી, તેમ જ તેમના ગુણોના અદ્ભુતપણથી તેમનો વિયોગ તમને વધારે ખેદકારક થયો છે, અને થવા યોગ્ય છે X X સમાગમમાં આવેલા સુસુક્ષ્મોને શ્રીસોભાગનું સ્મરણ સહેજે ઘણા વખત સુધી રહેવા યોગ્ય છે X X આ ક્ષેત્રે આ કાળમાં શ્રી સોભાગ જેવા વિરલા પુરુષ મળે એમ આમને વારવાર ભાસે છે. X X શ્રી સોભાગ સુસુક્ષ્મો વિસ્મરણ કરવા યોગ્ય નથી. X X શ્રી સોભાગની સરજતા, પરમાર્થ સંબંધી નિશ્ચય, સુસુક્ષ્મ પ્રત્યે ઉપકારતા આદિ ગુણો વારવાર વિચારવા યોગ્ય છે. શાંતિ શાંતિ શાંતિ ’

પોતાના પરમાર્થજીવન સાથે ગાઢ સંબંધ અને દીર્ઘકાળના સત્સંગી પરમાર્થરંગી પોતાના હૃદયરૂપ પરમ વિશ્રામ પરમાર્થસખા સૌભાગ્યના વિરહનો નિર્મોહ પરમાર્થ ખેદ શ્રીમદ્દને એટલો બધો વેદાયો હતો કે તેઓ કેટલાયે મહિનાઓ સુધી સૌભાગ્યનું

અને સૌભાગ્યના ઉત્તમોત્તમ શુભોનું અન્ય સુસુક્ષ્મો પ્રત્યેના પત્રોમાં વારંવાર સ્મરણ કરતા રહ્યા, ૧૯૫૩ના અસાડ સુદ ૪ ના દિને ગ્રંથકલાલ પર લખેલા પત્રમાં (અં. ૭૮૩) શ્રીમદ્ લખે છે—‘શ્રી સોભાગને નમસ્કાર. શ્રી સોભાગને નમસ્કાર. શ્રી સોભાગની સુસુક્ષ્મ દશા તથા જ્ઞાનીના માર્ગ પ્રત્યેના તેનો અદ્ભુત નિશ્ચય વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે.’ અત્રે પત્રના મધ્યે કોઈ પ્રાતઃસ્મરણીય મહાત્માને નમસ્કાર કરતા હોય એમ શ્રીમદે સૌભાગ્યના મહાન્ આત્માને નમસ્કાર કર્યો છે, તે વસ્તુ આપણું એકદમ ધ્યાન ખેંચે છે. શ્રાવણ વદ ૧ ૧૯૫૩ ના પત્રમાં (અં. ૭૯૪) શ્રીમદ્ પુનઃ લખે છે—‘આર્ય સોભાગનો સમાગમ વિશેષ વખત તમને રહ્યો હોત તો ઘણો ઉપકાર થાત. પણ ભાવી પ્રબળ છે. તે માટે ઉપાય એ છે કે તેમના શુભોનું વારંવાર સ્મરણ કરીને જીવને વિષે તે શુભો ઉત્પન્ન થાય એવું વર્તન રાખવું.’ અને શ્રાવણ વદ ૮ ૧૯૫૩ ના પત્રમાં (અં. ૭૯૭) લખે છે—‘શ્રી ડુંગરની દશા લખી તે જાણી છે. શ્રી સોભાગના વિયોગથી તેમને સૌથી વધારે ખેદ થવો યોગ્ય છે. એક બળવાન સત્સમાગમનો યોગ જવાથી આત્માર્થીના અંતઃકરણમાં બળવાન ખેદ થવા યોગ્ય છે.’ ૧૯૫૩ ના અસાડ વદ ૧ ના દિને અંબાલાલભાઈ (?) પરના પત્રમાં લખે છે—‘આર્ય સોભાગની બાહ્યાભ્યંતર દશા પ્રત્યે વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે; અને તે જ શ્રી લલ્લુજી મુનિ પરના પત્રમાં (અં. ૭૮૮) મુનિજીને પણ મનન કરવા યોગ્ય-લાવન કરવા યોગ્ય સૌભાગ્યની દેહસુક્ત સમયની દશાની સ્તુતિ કરતાં શ્રીમદ્ લખે છે—‘આર્ય સોભાગની અંતરંગ દશા અને દેહ સુક્ત સમયની દશા, હે મુનિજી ! તમારે વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.’ આમ મહામુનીશ્વરોને પણ દુર્લભ એવા જેના અપૂર્વ સમાધિમરણની સુક્તકંઠે સ્તુતિ કરતા શ્રીમદ્ જે સોભાગને અત્ર સર્વત્ર ‘આર્ય’—પરમ પૂજ્ય-પરમ માનાર્હ શબ્દથી બિરદાવે છે, તે સોભાગને પોતાની હાથનોધમાં આ ‘તું’કારામય પરમ પ્રેમપૂર્ણ અમર શબ્દોમાં પરમ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર કરે છે—

‘હે શ્રી સોભાગ ! તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર હો.’

આમ પોતાના ઉપકારી જે સોભાગને કૃતજ્ઞશિરોમણિ શ્રીમદ્ જેવા પરમ મહાજ્ઞાની નમસ્કાર કરે છે, તેને સર્વ કાળના સર્વ સુસુક્ષ્મો નમસ્કાર કરે છે અને પોકારે છે—હે શ્રી સોભાગ ! તારા જેવો પરમાર્થસખા આ પરમજ્ઞાની રાજચંદ્રને મળ્યો, તો તારા પરના શ્રીમદ્ના પત્રોમાં વ્યક્ત થતી આ પરમ જ્ઞાનાવતાર પુરુષની આત્મદશા સંબંધી અમે કંઈક જાણવા પામ્યા. ખરેખર તારા પરના શ્રીમદ્ના પરમાર્થપત્રોમાં વેરવિખેર પટેલી વિપુલસામગ્રીને મહાપરિશ્રમે સંશોધી સંશોધીને-મંથી મંથીને આ ચરિત્રાલેખકે આ ‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’ જગત્ સમક્ષ રજૂ કર્યો, તે પરથી અમે આ જ્ઞાનાવતાર અધ્યાત્મ રાજચંદ્રને કંઈક અંશે જાણખવા પામ્યા. આ સર્વ હે શ્રી સોભાગ ! તારો અમારા પર—જગત્ પર પરમ અનુગ્રહ છે, માટે તને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! જય સૌભાગ્ય !

અધ્યાત્મ જીવનનો ખીજો તબક્કો

વિભાગ ખીજો

મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર અને શ્રીમદ્નું જગતને આત્મસિદ્ધિ દર્શન

અનુસંક્ષિપ્તર્શન (૪)

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રંના અધ્યાત્મ જીવનના આ બીજા તળકામાં—‘સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્ના પત્રોમાં શ્રીમદ્નું જીવનદર્શન’ એ પ્રથમ વિભાગમાં કેટલાક પ્રશ્નોનું આલેખન કયું. તેમાં—

રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થવિષયનું જ શ્રીમદ્નું મનન કેવું હતું? સર્વાર્થસિદ્ધ અને ઉપશમશ્રેણીના પૂર્વ અનુભવ કેવો હતો? કેવળજ્ઞાન સુધીનો આત્મપુરુષાર્થ કેવો હતો? ‘ઝોગણીસસે’ ને સુડતાલીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશનું રે’ —એવા શ્રીમદ્નું શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન કેવું હતું? આત્મસાક્ષાત્કાર કેવો હતો? નિર્વક્ટપ સમ્રાધિ કેવી હતી? શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિ કરનારા શ્રીમદ્નો જીવનમુક્ત દર્શાનો અમૃતાનુભવ કેવો અમૃત હતો? કેવલ શુદ્ધાંગાનુભવદર્શા કેવી અલૌકિક હતી? પરાભક્તિની પરાકાષ્ઠાને પ્રાપ્ત થયેલા સત્યુપ્પ શ્રીમદ્ પુરાણ પુરુષ અને સત્યથી કેવા અમેદ હતા? દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિહરનારા આ મહાવિદેહીની દશા કેવી મહાવિદેહી હતી? પ્રારબ્ધોદય જનિત ઉપાધિ મધ્યે સમાધિ કેવી અદ્ભુત હતી? —રાધાવેધ કેવો અલૌકિક હતો? ઉદામીનતા કેવી અદ્ભુત હતી? અસંગતા કેવી અલૌકિક હતી? ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા કેવી ચમત્કારિક હતી? વીતરાગના સાચા અનુયાયી શ્રીમદ્ની વીતરાગતા કેવી અપૂર્વ હતી? આત્મસંયમ કેવો અપૂર્વ હતો? શુદ્ધઆત્મચારિત્ર લક્ષી દોટ કેવી સંતેગી હતી? ‘અપૂર્વ’ અવસર એવો ક્યારે આવશે?’ એ નિરંતર લાવનારા શ્રીમદ્ની બાલાભ્યંતર નિમંથપણની ગવેયણા કેવી અનુપમ હતી? પરમપદપ્રાપ્તિનો મનોરથ કેવો ભવ્ય ઉદાત્ત હતો? આત્મધ્યાન કેવું અપૂર્વ હતું? ‘ગૃહવાસ’ પર્યંત પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની મૌણ્યતા કરનારા સ્વરૂપગુણ શ્રીમદ્ની ગુપ્તતા કેવી અદ્ભુત હતી? વીતરાગ માર્ગ પ્રલાવનાની લાવના કેવી ઉત્કટ હતી? શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિને પામેલા શાંતસુધારસજ્વલનિધિ શ્રીમદ્નું સુધારસ અને આત્માની અમૃતાનુભૂતિ અંગે સૌભાગ્યને માર્ગદર્શન કેવું અનુપમ હતું? વ્યાવહારિક સાંકડી સ્થિતિમાં પરમાર્થસખા સૌભાગ્યનું શ્રીમદે કર્ણે સ્થિરીકરણ કેવું? આશ્ચર્યકારી હતું? —યોગીધૈર શ્રીમદ્ની લઘિ-નસિદ્ધિનિરૂપણો કેવી અદ્ભુત હતો? પરમાર્થસખાસૌભાગ્યનું અપૂર્વ સંપ્રાધિમંત્રણ થવાનો શ્રીમદ્ની પરમાર્થસદાયતા કેવી અનુપમ હતી? એ આદિ આપણે અત્રે તે તે પ્રકરણોમાં આલેખ્યું. અને આમ શ્રીમદ્ના હૃદયરૂપ પરમાર્થ સુહૃદ સૌભાગ્યભાઈ પરના શ્રીમદ્ના પરમ અમૃત પત્રોમાં શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવનનું અપૂર્વ દર્શન કરી, આ અધ્યાત્મ રાજ્યદ્રં પ્રયેના હૃદયનું દર્શન કયું શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવનના આ હૃદયદર્શન માટે આ ચરિત્રાલેખક સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં પ્રાપ્ત થતી વિપુલ સામગ્રી માટે શ્રી સૌભાગ્યનો ઝણી છે, એટલે જ તેણે આ ખાસ વિશિષ્ટ વિભાગ સાથે શ્રી સૌભાગ્યનું નામ જોડ્યું છે, અને એટલે જ આમ આ ચરિત્રાલેખક દ્વારા આ હૃદયદર્શન માટે જગત્ પણ સૌભાગ્યનું ઝણી છે.

આમ આ બીજા તળકાના પ્રથમ વિભાગનું આલેખન કરી, ‘મૂળમાર્ગનો ઉદ્ધાર અને જગતને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન’—એ બીજા વિભાગ પર આવીએ છીએ. મૂળમાર્ગનો ઉદ્ધાર અને આત્મસિદ્ધિનું સર્જન એ બે જગતઉપકારજૂત મહાન કાર્ય શ્રીમદે સુખ્યપણે કર્યા છે, એટલે શ્રીમદે જે મહાન વસ્તુ જગતના ઉપકાર માટે કરી છે તેના સુખ્યપણાથી આ વિભાગનું નામ તે જ રાખ્યું છે. કારણ કે ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનના રે’ એ મૂળમાર્ગનું દિવ્ય સંતીત શ્રીમદે ગાયું છે એટલું જ નહિ, પણ સર્વ ઉપદેશ આ મૂળમાર્ગની આસપાસ જ કેન્દ્રિત છે તથા તેમાં જ સમાવેશ પામે છે, અને આ અવનિના અમૃત સખા આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું શ્રીમદે સર્જન કયું છે, એટલું જ નહિ, પણ આ આત્મસિદ્ધિ અંગે શ્રીમદે સુસુક્ષ્મચોને—જગતને જે જે માર્ગદર્શન કયું છે તે પણ આત્મસિદ્ધિનું જ દર્શન છે, તથા આત્મસિદ્ધિના અગ્રજૂત જે જે વિષયો છે તે પણ એ જ આત્મસિદ્ધિમાં જ અંતર્ભાવ પામે છે. એટલે આ વિશાળ સર્વગ્રાહી અર્થમાં પણ આ વિભાગનું આ નામ રાખ્યું તે સમુચિત જ છે. આટલો સામન્ય નિર્દેશ કરી હવે આ વિભાગનો પ્રારંભ કરશું :—

પ્રકરણ પંચોતેરમું

‘સત્’ અને સત્ની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સજીવનમૂર્તિ સદ્ગુરુ

‘બિના નયન પાવે નહિ, બિના નયનકી ખાત;’

સેવે સદ્ગુરુ કે ચરન, સો પાવે સાક્ષાત.—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

સત્સ્વરૂપને અલેહ લક્ષિતએ નમસ્કાર કરનારા શ્રીમદ્ સત્થી અલેહ સાક્ષાત્ સત્સ્વરૂપ બન્યા છે, એટલે સાક્ષાત્ સત્સ્વરૂપ શ્રીમદ્ જેવા પ્રાપ્ત પુરુષ સત્ની બા.માં પરમ આપ છે, અને સત્ની પ્રાપ્તિ સંબંધમાં તેમણે જે અનુલવસિદ્ધ પ્રકાશ નાંખ્યો છે તે પરમ અપૂર્વ અને પરમ રહસ્યભૂત હોઈ સર્વ સત્જિજ્ઞાસુઓને પરમ ઉપકારી માર્ગદર્શક થઈ પડે એવો છે. સત્ની પ્રાપ્તિ જગત્માં સર્વ કોઈ ઈચ્છે છે, પણ સત્ની પ્રાપ્તિનો સત્ ઉપાય નહિ પ્રાપ્ત થવાથી જીવનું અનાદિકાળનું પરિભ્રમણદુઃખ મટયું નથી અને મટતું નથી. તે મટવા માટે જગત્ને—સુમુક્ષુ જગત્ને આ સત્ અને સત્ની પ્રાપ્તિનો પરમ ઉપાયરૂપ માર્ગ શ્રીમદે શું દર્શાવ્યો છે, એ અંગે આ પ્રકરણમાં વિવરણ કરશું.

સત્ શબ્દના ત્રણ અર્થ છે : (૧) સત્ એટલે વસ્તુનું હોવું—અસ્તિત્વ; (૨) તે જ જેમ છે તેમ હોવાથી સત્ એટલે સાચું; (૩) અને તે જ પ્રહણ કરવા યોગ્ય હોવાથી સત્ એટલે સાડું. અર્થાત્ વસ્તુગતે વસ્તુરૂપે જે સ્વરૂપનું હોવાપણું તે સત્ છે, તે સાચું છે અને તે જ સાડું છે,—સત્ના આ ત્રણે અર્થ એકબીજાના પૂરક અને સમર્થક છે. સત્રૂપ આ મહાસત્તામાં સર્વ સમાય છે. સર્વત્ર અલેહદર્શી સન્મૂર્તિ શ્રીમદ્નું સત્ વચન છે કે—‘સત્ સત્ છે, સરળ છે, સુગમ છે, તેની પ્રાપ્તિ સર્વત્ર હોય છે. સત્ છે. કાળથી તેને બાધા નથી. તે સર્વનું અધિષ્ઠાન છે. વાણીથી અકથ્ય છે. તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; અને તે પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. ગમે તે સંપ્રદાય, દર્શનના મહાત્માઓનો લક્ષ એક સત્ જ છે. વાણીથી અકથ્ય હોવાથી મૂંગાની શ્રેણી સમન્વિત છે; જેથી તેઓના કથનમાં કંઈક ભેદ લાગે છે, વાસ્તવિક રીતે ભેદ નથી. (અં. ૨૧૮). આપ્યું સૌને તે અક્ષર ધામ ૨. x x એમ તો સમન્વય છે કે ભેદનો ભેદ ટળ્યે વાસ્તવિક સમન્વય છે. પરમ અલેહ એવું સત્ સર્વત્ર છે. (અં. ૨૩૯) મહાત્માઓએ ગમે તે નામે અને ગમે તે આકારે એક સત્ને જ પ્રકાશ્ય છે. તેનું જ જ્ઞાન કરવા યોગ્ય છે. તે જ પ્રતીત કરવા યોગ્ય છે, તે જ અનુલવરૂપ છે. અને તે જ પરમ પ્રેમે લજવા યોગ્ય છે. તે પરમ સત્ની જ અમે અનન્ય પ્રેમે અવિચ્છિન્ન લક્ષિત ઇચ્છીએ છીએ.’ (અં. ૨૦૯). આ સત્ને ગમે તે નામે ઓળખવામાં આવતું હોય, એમાં શબ્દભેદ છતાં અર્થભેદ નથી, એના પર્યાયનામે છતાં સત્ તે સત્ જ છે, એમ શ્રીમદ્ ઉદ્ઘોષણ કરે છે—

‘તે પરમસત્ને પરમજ્ઞાન કહો, ગમે તો પરમપ્રેમ કહો, અને ગમે તો સત્-ચિત્-

આનંદસ્વરૂપ કહો, ગમે તો આત્મા કહો, ગમે તો સર્વાત્મા કહો, ગમે તો એક કહો, ગમે તો અનેક કહો, ગમે તો એકરૂપ કહો, ગમે તો સર્વરૂપ કહો, પણ સત્ તે સત્ જ છે. અને તે જ એ બધા પ્રકારે કહેવા યોગ્ય છે, કહેવાય છે. સર્વ એ જ છે, અન્ય નહીં. એવું તે પરમતત્ત્વ, પુરુષોત્તમ, હરિ, શિવ, ઈશ્વર, નિરંજન, અક્ષય, પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, અને ભગવત્ આદિ અનંત નામોએ કહેવાયું છે. અમે જ્યારે પરમતત્ત્વ કહેવા ઇચ્છી તેવા કોઈ પણ શબ્દોમાં બોલીએ તો તે એ જ છે, બીજું નહીં.’ (અં. ૨૦૯). ઇ.

આ સત્ શું છે એમ સામાન્ય દર્શન કરાવી, સત્ ક્યાં છે? કેટલું દૂર છે? તેની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? એનું માર્મિક સૂચન શ્રીમદ્ કરે છે—‘સત્ એક પ્રદેશ પણ અસમીપ નથી, (અં. ૩૯૧), સત્ સત્ જ છે, સરળ છે, સુગમ છે, સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે, પણ સત્ને યતાવનાર સત્ જોઈએ.’ (અં. ૨૦૭). આ સત્ અત્યંત નિકટ છે, એક પ્રદેશ પણ દૂર નથી પણ દૂર લાગે છે, એ જ જીવનું મોહ-ભ્રાંતિરૂપ આવરણતમ છે તેનું વિહારણ કરતાં શ્રીમદ્ મહાસુસુકુ અંબાલાલભાઈ પરના પરમ અમૃતપત્રમાં (અં. ૨૧૧)—પરમ રહસ્યભૂત તત્ત્વવાર્તા પ્રકાશે છે—

‘સત્ એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે, અને એ જ જીવનો મોહ છે. સત્ જે કંઈ છે તે સત્ જ છે; સરળ છે, સુગમ છે, અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; પણ જેને ભ્રાંતિરૂપ આવરણતમ છે તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ કેમ હોય? અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરીએ, પણ તેમાં કોઈએવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાળારૂપ હોય; તેમ જ આવરણતિમિર જેને છે એવા પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈ પણ કલ્પના સત્ જણાતી નથી, અને સત્ની નજીક સંભવતી નથી. સત્ છે તે ભ્રાંતિ નથી, ભ્રાંતિથી કેવળ વ્યતિરિક્ત (બુદ્ધ) છે; કલ્પનાથી પર (આધે) છે. માટે જેની પ્રાપ્તિ કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ બણતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી સત્ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું, તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. આ જે વચનો લખ્યાં છે, તે સર્વ સુસુકુને પરમ બાંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર્યેથી પરમપદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્મિથ પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી, પદ્ધર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને જ્ઞાનીના બાંધનું બીજ સંદેષે કહ્યું છે; માટે ફરી ફરીને તેને સંભારજો; વિચારજો; સમજજો; સમજવા પ્રયત્ન કરજો; એને બાંધ કરે એવા બીજા પ્રકારોમાં ઉદાસીન રહેજો; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરજો. એ તમને અને કોઈ પણ સુસુકુને સુપ્ત રીતે કહેવાનો અમારો મત્ર છે; એમાં સત્ જ કહ્યું છે; એ સમજવા માટે ઘણા જ વખત ગાળજો.’ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૨૧૧)

અર્થાત્ સત્ દૂર લાગે છે એ જ જીવની મોહરૂપ-અજ્ઞાનઅંધકારરૂપ ભ્રાંતિ છે, આ મૂળ ભ્રાંતિને લઈ જીવ સત્ આમ હશે કે તેમ હશે એમ કલ્પના કર્યા કરે તે સત્ નથી, ભ્રાંતિ છે; પણ સત્ તે ભ્રાંતિ નથી, સત્ તે સત્ જ છે. એટલે પોતાની સત્ની કલ્પનારૂપ ભ્રાંતિથી જે બણ્યુ તે ભ્રાંતિ જ છે—અસત્ જ છે એમ બહી, પોતે કાંઈ બણતો નથી એમ પોતાના બણપણાનું અભિમાન છોડી-એકીસપાટે ફગાવી દઈ પોતાના ચિત્તની પાટી ચોકખી કરી, જીવે જેને વસ્તુગતે વસ્તુરૂપ સત્ની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ છે

એવા જ્ઞાનીને શરણે જવું, પોતાનું અહં-મમપણું છોડી સર્વાર્પણપણે જ્ઞાનીનો આશ્રય કરવો, તો જરૂર માર્ગની-સત્ત્વી પ્રાપ્તિ થાય,-સત્ત્વે પ્રાપ્ત સત્પુરુષ પાસેથી અપ્રાપ્ત સત્ત્વી પ્રાપ્તિનો માર્ગ મળી આવે. આ ઉપરોક્ત રહસ્યભૂત સત્ વચનો કોઈપણ મુમુક્ષુને શુદ્ધ રીતે કહેવાનો પોતાનો મંત્ર છે, સર્વ મુમુક્ષુને ભવબંધન ત્રોડવામાં પરમ સહાયરૂપ થઈ પડે એવા પરમ બંધવરૂપ છે, ભવજલમા પડતાં રક્ષા કરનારા પરમ રક્ષકરૂપ છે, સમ્યક્-યથાર્થ વિચાર કર્યે પરમ પદ પમાડે એવાં છે; એમાં નિર્મથ પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી સંક્ષેપમાં સમાઈ જાય છે, પરદર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અંતર્ભાવ પામે છે, અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપમાં આવી જાય છે,—એમ શ્રીમુખે શ્રીમદે આ વચનોનો મહિમાતિશય પ્રકાશ્યો છે, તે આ સત્પ્રાપ્તિના અનન્ય માર્ગનો શ્રીમદ્દેવો કેવો વજ્રલેપ દંઠ આત્મનિશ્ચય હશે તે દર્શાવે છે.

સત્ આવું સરલ સુગમ અને સર્વત્ર પ્રાપ્તિ થાય એવું છે છતાં દુર્ધર્ત-દુર્ગમ અને પ્રાયે કયાય પ્રાપ્તિ ન થતી હોય એવું—સત્ત્વી પ્રાપ્તિનો માર્ગ કયાંય ન મળતો હોય એવું દેખાય છે આ ‘સત્’ વર્તમાનમાં અનેક સાધનોથી કલ્પના કરી પ્રગટ જેવું માનવામાં આવે છે પણ તે તેમ નથી—તે અપ્રગટ જ છે,—એમ બાહ્ય જગત્કષ્ટિથી અપ્રગટ હોવાથી ‘અપ્રગટ સત્’ (અં. ૩૦૩) છતાં પ્રગટ સત્પ્રાપ્તિથી પ્રગટ સત્ શ્રીમદ્ વર્તમાન કરુણ સ્થિતિ માટે સખેદાશ્ચર્યથી પોકારે છે—

‘સત્ હાલ તો કેવળ અપ્રગટ રહ્યું દેખાય છે. જુદી જુદી ચેષ્ટાએ તે હાલ પ્રગટ જેવું માનવામાં આવે છે. (યોગાદિક સાધન, આત્માનું ધ્યાન, અધ્યાત્મચિંતન, વેદાંત-શુદ્ધ વગેરેથી) પણ તે તેવું નથી. જિનનો સિદ્ધાંત છે કે જડ કોઈ કાળે જીવ ન થાય, અને જીવ કોઈ કાળે જડ ન થાય; તેમ ‘સત્’ કોઈ કાળે ‘સત્’ સિવાયના બીજ કોઈ સાધનથી ઉત્પન્ન હોઈ શકે જ નહીં. આવી દૃષ્ટીથી સમજાય તેવી વાતમાં મુંઝાઈ જીવ પોતાની કલ્પનાએ સત્ કરવાનું કહે છે, પ્રરૂપે છે, બોધે છે, એ આશ્ચર્ય છે.’ (અં. ૨૭૪)

અને આમ ને આમ અનંત કાળના પરિભ્રમણમાં પણ જીવને સત્ મળ્યા નથી અને સત્ત્વી પ્રાપ્તિ થઈ નથી તે દર્શાવતાં શ્રીમદ્ પત્રાંક ૧૬૬માં પ્રકાશે છે—

‘અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર સત્ મળ્યા નથી, સત્ મુશ્યું નથી અને સત્ અશ્યું નથી, અને એ મળ્યે, એ મુણ્યે, એ અશ્યે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે.’

આમ ખરેખર! અનંત કાળના પરિભ્રમણમાં આ જીવે અનંતવાર દીક્ષા ગ્રહણ કરી હશે, સાધુ-સંન્યાસી-બાવો બન્યો હશે ! મેરુપર્વત જેટલા ઓઘા-મુહપત્તિ વાપર્યા હશે ! યમ, નિયમ, સંયમ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય વગેરે અધ્યાગ આદર્યા હશે; વનવાસ લઈને, મૌન ધારણ કરી, દંઠ પદ્માસન લગાવીને બેસી ગયો હશે ! પ્રાણાયામ વગેરે હઠયોગના પ્રયોગો કરી સમાધિ ચઢાવી ગયો હશે ! સ્વરોહ્ય વગેરે જાણી અને મંત્ર-તંત્રાદિના ચમત્કાર બતાવી મુન્ધજનોને ભોળાવ્યા હશે ! અનેક પ્રકારના જપ-તપ કર્યા હશે. સર્વ શાસ્ત્રનો પારંગત બની આગમ્પર, શ્રુતપર, શાસ્ત્રજ્ઞમાં ખખ્યો હશે ! સ્વમતના મંડનમાં

આનંદસ્વરૂપ કહો, ગમે તો આત્મા કહો, ગમે તો સર્વાત્મા કહો, ગમે તો એક કહો, ગમે તો અનેક કહો, ગમે તો એકરૂપ કહો, ગમે તો સર્વરૂપ કહો, પણ સત્ તે સત્ જ છે. અને તે જ એ બધા પ્રકારે કહેવા યોગ્ય છે, કહેવાય છે. સર્વ એ જ છે, અન્ય નહીં. એવું તે પરમતત્ત્વ, પુરુષોત્તમ, હરિ, સિદ્ધ, ઈશ્વર, નિરંજન, અલખ, પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, અને લગવત્ આદિ અનંત નામોએ કહેવાયું છે. અમે જ્યારે પરમતત્ત્વ કહેવા ઇચ્છી તેવા કોઈ પણ શબ્દોમાં બોલીએ તો તે એ જ છે, બીજું નહીં.’ (અં. ૨૦૯). ઇ.

આ સત્ શું છે એમ સામાન્ય દર્શન કરાવી, સત્ કયા છે? કેટલું દૂર છે? તેની પ્રાપ્તિ કયાંથી થાય? એનું માર્મિક સૂચન શ્રીમદ્ કરે છે—‘સત્ એક પ્રદેશ પણ અસમીપ નથી, (અં. ૩૯૧), સત્ સત્ જ છે, સરળ છે, સુગમ છે, સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે, પણ સત્ને બતાવનાર સત્ જોઈએ.’ (અં. ૨૦૭) આ સત્ અત્યંત નિકટ છે, એક પ્રદેશ પણ દૂર નથી પણ દૂર લાગે છે, એ જ જીવનું મોહ-બ્રાતિરૂપ આવરણુતમ છે તેનું વિહારણ કરતા શ્રીમદ્ મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈ પરના પરમ અમૃતપત્રમા (અં. ૨૧૧)—પરમ રહસ્યભૂત તત્ત્વવાર્તા પ્રકાશે છે—

‘સત્ એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે, અને એ જ જીવનો મોહ છે. સત્ને કંઈ છે તે સત્ જ છે; સરળ છે, સુગમ છે, અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; પણ જેને બ્રાતિરૂપ આવરણુતમ છે તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ કેમ હોય? અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરીએ, પણ તેમાં કોઈ એવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાળારૂપ હોય; તેમ જ આવરણુતિમિર જેને છે એવા પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈ પણ કલ્પના સત્ જણાતી નથી, અને સત્ની નજીક સંલગ્ન નથી. સત્ છે તે બ્રાતિ નથી, બ્રાતિથી કેવળ વ્યતિરિક્ત (જુદું) છે; કલ્પનાથી પર (આધે) છે. માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ બળુતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી સત્ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું, તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. આ જે વચનો લખ્યાં છે, તે સર્વ સુસુક્ષ્મને પરમ બાંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર્યેથી પરમપદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્ઘથ પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી, પદુર્દશનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષિપ્ત કહ્યું છે; માટે ફરી ફરીને તેને સંભારજો; વિચારજો; સમજજો; સમજવા પ્રયત્ન કરજો; એને બાધ કરે એવા બીજ પ્રકારોમાં ઉદાસીન રહેજો; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરજો. એ તમને અને કોઈ પણ સુસુક્ષ્મને શુદ્ધ રીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે; એમાં સત્ જ કહ્યું છે; એ સમજવા માટે ઘણા જ વખત ગાળજો.’ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં ૨૧૧)

અર્થાત્ સત્ દૂર લાગે છે એ જ જીવની મોહરૂપ-અજ્ઞાનઅંધકારરૂપ બ્રાતિ છે, આ મૂળ બ્રાતિને લઈ જીવ સત્ આમ હશે કે તેમ હશે એમ કલ્પના કર્યા કરે તે સત્ નથી, બ્રાતિ છે, પણ સત્ તે બ્રાતિ નથી, સત્ તે સત્ જ છે એટલે પોતાની સત્ની કલ્પનારૂપ બ્રાતિથી જે જાણ્યું તે બ્રાતિ જ છે—અસત્ જ છે એમ જાણી, પોતે કાંઈ બળુતો નથી એમ પોતાના જાણપણાનું અભિમાન છોડી—એકીસપાટે ફગાવી દઈ પોતાના ચિત્તની પાટી ચોકબી કરી, જીવે જેને વસ્તુગતે વસ્તુરૂપ સત્ની આક્ષાત્ પ્રાપ્તિ છે

એવા જ્ઞાનીને શરણે જવું, પોતાનું અહં-મમપણું છોડી સર્વાર્પણપણે જ્ઞાનીનો આશ્રય કરવો, તો જરૂર માર્ગની-સત્ત્વી પ્રાપ્તિ થાય, -સત્ત્વે પ્રાપ્ત સત્પુરુષ પાસેથી અપ્રાપ્ત સત્ત્વી પ્રાપ્તિનો માર્ગ મળી આવે. આ ઉપરોક્ત રહસ્યભૂત સત્ વચનો કોઈપણ મુમુક્ષુને શુદ્ધ રીતે કહેવાનો પોતાનો મંત્ર છે, સર્વ મુમુક્ષુને લવળધન ત્રોડવામાં પરમ સહાયરૂપ થઈ પડે એવા પરમ બંધવરૂપ છે, લવળલમાં પડતાં રક્ષા કરનારા પરમ રક્ષકરૂપ છે, સમ્યક્-યથાર્થ વિચાર કર્યે પરમ પદ પમાડે એવાં છે; એમાં નિર્ઘ્રિય પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી સંક્ષેપમાં સમાઈ જાય છે, પદ્મદર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અંતર્ભાવ પામે છે, અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપમાં આવી જાય છે,—એમ શ્રીમુખે શ્રીમદે આ વચનોનો મહિમાતિશય પ્રકાશ્યો છે, તે આ સત્પ્રાપ્તિના અનન્ય માર્ગનો શ્રીમદ્દેવો કેવો વજ્રલેપ દઢ આત્મનિશ્ચય હશે તે દર્શાવે છે.

સત્ આત્મ સરલ સુગમ અને સર્વત્ર પ્રાપ્તિ થાય એવું છે છતાં દુર્ઘટ-દુર્ગમ અને પ્રાયે કયાંય પ્રાપ્તિ ન થતી હોય એવું—સત્ત્વી પ્રાપ્તિનો માર્ગ કયાંય ન મળતો હોય એવું દેખાય છે આ ‘સત્’ વર્તમાનમાં અનેક સાધનોથી કલ્પના કરી પ્રગટ જેવું માનવામાં આવે છે પણ તે તેમ નથી—તે અપ્રગટ જ છે,—એમ બાહ્ય જગત્કષ્ટિથી અપ્રગટ હોવાથી ‘અપ્રગટ સત્’ (અ. ૩૦૩) છતાં પ્રગટ સત્પ્રાપ્તિથી પ્રગટ સત્ શ્રીમદ્ વર્તમાન કરુણ સ્થિતિ માટે સંપેદાશ્ર્ચર્યાથી પોકારે છે—

‘સત્ હાલ તો કેવળ અપ્રગટ રહ્યું દેખાય છે. જુદી જુદી ચેષ્ટાએ તે હાલ પ્રગટ જેવું માનવામાં આવે છે. (યોગાદિક સાધન, આત્માનું ધ્યાન, અધ્યાત્મચિંતન, વેદાંત-શુદ્ધિ વગેરેથી) પણ તે તેવું નથી. જિનનો સિદ્ધાંત છે કે જડ કોઈ કાળે જીવ ન થાય, અને જીવ કોઈ કાળે જડ ન થાય; તેમ ‘સત્’ કોઈ કાળે ‘સત્’ સિવાયના બીજા કોઈ સાધનથી ઉત્પન્ન હોઈ શકે જ નહીં. આવી દેખીતી સમજાય તેવી વાતમાં યુગાર્ધજીવ પોતાની કલ્પનાએ સત્ કરવાનું કહે છે, પ્રરૂપે છે, બોધે છે, એ આશ્ર્ચર્ય છે.’ (અ. ૨૭૪)

અને આમ ને આમ અનંત કાળના પરિભ્રમણમાં પણ જીવને સત્ મળ્યા નથી અને સત્ત્વી પ્રાપ્તિ થઈ નથી તે દર્શાવતાં શ્રીમદ્ પત્રાંક ૧૬૬માં પ્રકાશે છે—

‘અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર સત્ મળ્યા નથી, સત્ મુણ્યું નથી અને સત્ શ્રદ્ધું નથી, અને એ મળ્યે, એ મુણ્યે, એ શ્રદ્ધે જ જીવવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે.’

આમ ખરેખર! અનંત કાળના પરિભ્રમણમાં આ જીવે અનંતવાર દીક્ષા ગ્રહણ કરી હશે, સાધુ-સંન્યાસી-ખવે બન્યો હશે! મેરુપર્વત જેટલા યોધા-સુહૃદ્ પત્તિ વાપર્યા હશે! યમ, નિયમ, સંયમ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય વગેરે અધ્યાગ આદર્યા હશે; વનવાસ લઈને, મૌન ધારણ કરી, દઢ પક્ષાસન લગાવીને બેસી ગયો હશે! પ્રાણાયામ વગેરે હકયોગના પ્રયોગો કરી સમાધિ ચઢાવી ગયો હશે! સ્વરોદય વગેરે જાણી અને મંત્ર-તંત્રાદિના ચમત્કાર બતાવી મુગ્ધજનોને ભોળવ્યા હશે! અનેક પ્રકારના જપ-તપ કર્યા હશે. સર્વ શાસ્ત્રનો પારંગત બની આગમધર, શ્રુતધર, શાસ્ત્રજ્ઞમાં ખપ્યો હશે! સ્વમત્તના મંડનમાં

ને પરમતના ખંડનમાં પાવરથો બની ‘દિગ્વિજય’ કરવા નીકળી પડ્યો હશે ! અરે ! પોતાનું કાંઈ પણ ઠેકાણું નહિં છતાં, જોયા બ્યાસપીઠ પરથી મોક્ષ મુખીના મોટા મોટા બ્યાખ્યાનો આપી, સાક્ષાત્ વાચસ્પતિના જેવી વક્તાળાજી ઠરી, બ્યાખ્યાનધરાઓ ધૂળવી-ને સલાઓ ગળવી હશે ! આટલું બધું એ બિચારાએ અનંતવાર કર્યું હશે ! પણ તેના હાથમાં હજી કાંઈ આવ્યું નહિં ! તેના હાથ તો જેવા હતા તેવા ખાલી ને ખાલી ! મોક્ષ તો હતો તેટલો જ દૂર પડ્યો છે ! કારણકે એક મૂળભૂત કારણ જે કરવાનું સૌથી પ્રથમ અગત્યનું હતું, તેનો તેને યોગ ન બન્યો,—સતસ્વરૂપને પામેલા સાચા સદ્ગુરુને તેને યોગ ન મળ્યો, એટલી એક ખામી રહી ગઈ ! એટલે એના એ બધાં સાધન સ્વરૂપે સાચા છતાં, તેને તો બંધનરૂપ બની એણે ગયા, શૂન્યમાં પરિણમ્યા ! હબરો કે લાખો વિજળીની બત્તી ગોઠવી હોય, પણ એક ‘મેઇન સ્વીચ’ (Main Switch, મુખ્ય ચાવી) ચાલુ ન હોય, તો બત્તી પ્રગટે નહિં, અંધારું જ રહે; તેમ અનંત સાધનો કરે, પણ પ્રગટ સતસ્વરૂપને પામેલા સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય, તો જ્ઞાન-દીવો પ્રગટે નહિં, અંધારું જ રહે.

આમ છે એટલે જ અનંતકાળનું પરિભ્રમણ દુઃખ શી રીતે ટળે ? અને સાચો માર્ગ જીવને શી રીતે મળે ? એ એક મૂળભૂત કેન્દ્રસ્થ વિચાર પર મુમુક્ષુનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરાવતા શ્રીમદ્ મુમુક્ષુએને અપૂર્વ વિચારપ્રેરણા કરે છે—‘માર્ગની ઇચ્છા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે, તેણે બધા વિકલ્પો મુકીને આ એક વિકલ્પ ફરી ફરી સ્મરણ કરવો અવશ્યનો છે. અનંતકાળથી જીવનું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ કાં થતી નથી ? અને તે શું કરવાથી થાય ?—આ વાક્યમાં અનંત અર્થ સમાયલો છે; અને એ વાક્યમાં કહેલી ચિંતના કર્યા વિના, તેને મારે દૈદ્ય થઈ જૂર્યા વિના માર્ગની દિશાનું પણ અદ્ય લાન થતું નથી; પૂર્વે થયું નથી; અને લવિષ્યકાળે પણ નહીં થશે. અમે તો એમ જાણુ છું, મારે તમારે સઘળાએ એ જ શોધવાનું છે. ત્યારપછી બીજું જાણવું શું ? તે જણાય છે.’ (અં. ૧૯૫). અનંતકાળથી જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ ? આ મૂળભૂત પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં સન્મૂર્તિ શ્રીમદ્ અપૂર્વ માર્ગપ્રાપ્તિનો આ આત્માનુભવસિદ્ધ પરમ ઉપાય આ પરમ અમૃતપત્રમાં (અં. ૧૯૪) પ્રકાશે છે—

‘અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. x x લાવઅપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિંદ, તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યકપ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને આવેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યા છે, તેની દશાને પામે છે. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે અને સેવશે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ છે. સર્વ શાસ્ત્રોનો બોધ લક્ષ્યલેવા જતાં એ જ છે. અને જે કોઈ પણ પ્રાણી છૂટવા ઇચ્છે છે તેણે અખંડવૃત્તિથી એ જ માર્ગને આરાધવો. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે. બ્યાંમુખી જીવને સ્વચ્છંદરૂપી અંધત્વ છે’ ત્યાંમુખી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી. (અંધત્વ ટાળવા મારે) જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો; દૈદ્યોક્ષેષ કરવી; એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું, તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે, એ નિઃશંક છે, અનાદિ કાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલે છે, જે કે તેણે જપ, તપ,

શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે; તથાપિ જે કંઈ પણ અવશ્ય કરવા ચોખ્ખું હતું તે તેણે કર્યું નથી; જે કે અમે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે.

તેણે કહ્યું નથી; જ કે એમ નેયમ જ જણાવ્યું છે.
 ‘સૂયગાંગ સૂત્રમાં ઋષભદેવજી ભગવાને જ્યાં અઠ્ઠાણ પુત્રાને ઉપદેશ્યા છે, મોક્ષમાર્ગ
 ચઢાવ્યા છે ત્યાં એ જ ઉપદેશ કર્યો છે: હે આયુષ્મનો! આજીવે સર્વે કર્યું છે. એક આ
 વિના, તે શું? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન, તેના ઉપદેશ તે
 સાંભળ્યાં નથી, અથવા રૂડે પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યાં નથી. અને એને જ અગ્રે મુનિઓનું
 સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે. સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશ છે કે
 જગત્ આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે, એવા મહાવીર ભગવાન તેણે આમ અમને કહ્યું
 છે :—ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષપ્રાપ્ત થયા. એક
 આ સ્થળે નહીં પણ સર્વ સ્થળે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનો લક્ષ છે.
 આજાણ ધમ્મો આજાણ તર્વો આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ
 જ તપ. (આચારાંગ સૂત્ર).’

જ તપ. (આચારોગ સૂત્ર).
આમ માર્ગ શાથી મળે ? એનો પોતાની અનુભવસાક્ષીથી ઉત્તર આપતાં શ્રીમદે સાક્ષાત્ સત્સ્વરૂપને પામેલા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુથી માર્ગ મળે એ વસ્તુ અત્ર સર્વ શાસ્ત્રની સાક્ષી આપી ડિંડિમનાદથી ઉદ્ઘોષી છે. સજીવનમૂર્તિથી માર્ગ મળે એ વસ્તુની અન્યત્ર પણ સાક્ષાત્ સત્સ્વરૂપ શ્રીમદ્ તેવી જ ઉદ્ઘોષણા કરતાં પોતાનું હૃદય દર્શાવે છે—‘કોઈપણ પ્રકારે જીવ પોતાની કલ્પનાએ કરી સત્ને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સજીવન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થયેજ સત્ પ્રાપ્ત થાય છે, સત્ સમબળ છે, સત્નો માર્ગ મળે છે, સત્ પર લક્ષ આવે છે. સજીવનમૂર્તિના લક્ષ વગર જે કંઈપણ કરવામાં આવે છે, તે જીવને બંધન છે. આ અમારું હૃદય છે. (અં. (૧૯૮) અનંત કાળ સુધી જીવ નિજ છંદે ચાલી પરિશ્રમ કરે તોપણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં, પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર્મુહૂર્તમાં પણ કેવળજ્ઞાન પામે. શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે અને તે જીવને અધિકારી થવા માટે કહી છે; મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ.’ (અં. ૨૦૦). આ સજીવન મૂર્તિનો યોગ પણ પૂર્વે અનેકવાર થઈ ગયો છે છતાં જીવને માર્ગ નથી મળ્યો તેનું કારણ તે સત્પુરુષ સદ્ગુરુનું તથારૂપ સ્વરૂપ ઓળખાણ નથી કર્યું એ છે, તે યોગ વચ્ચે થઈ પડ્યો એ છે, એની સ્પષ્ટતા કરતા શ્રીમદ્ પત્રાંક ૨૧૨ મા પ્રકાશે છે—‘જેના વચનગળે જીવ નિર્વાણમાર્ગને પામે છે, એવી સજીવનમૂર્તિનો પૂર્વકાળમા જીવને જોગ ઘણીવાર થઈ ગયો છે; પણ તેનું ઓળખાણ થયું નથી; જીવે ઓળખાણ કરવા પ્રયત્ન કવચિત્ કર્યું પણ હશે, તથાપિ જીવને વિષે ઝૂઝી રાખેલી સિદ્ધિયોગાદિ, રિદ્ધિયોગાદિ અને બીજી તેવી કામનાઓથી પોતાની દષ્ટિ મલિન હતી, દષ્ટિ જો મલિન હોય તો તેવી સતમૂર્તિ પ્રત્યે પણ બાહ્ય લક્ષ રહે છે, જેથી ઓળખાણ પડતું નથી; અને જ્યારે ઓળખાણ પડે છે, ત્યારે જીવને કોઈ અપૂર્વ સ્નેહ આવે છે, તે એવો કે તે મૂર્તિના વિયોગે ઘડી એક આયુધ્ય ભોગવવું તે પણ તેને વિટંબના લાગે છે; અર્થાત્ તેના વિયોગે તે ઉદ્દામીનભાવે તેમાં જ વૃત્તિ રાખીને જીવે છે; બીજા પદાર્થોના સંયોગ અને મૃત્યુ એ બન્ને એને સમાન થઈ ગયાં હોય છે. આવી દશા જ્યારે આવે છે, ત્યારે જીવને માર્ગ બહુ નિકટ હોય છે એમ જાણવું.’ ઇ.

આમ અનંતકાળના પરિભ્રમણમાં સત્પુરુષ સદ્ગુરુનો યોગ જીવને અનેકવાર થઈ ગયો છે, પણ તેની સ્વરૂપજોગખાણુ વિના તે અદ્વિજ ખાલી ગયો છે, પામ્યો ન પામ્યા બરાબર થયેલો આ યોગ અયોગ થયો છે, સ્વરૂપલક્ષથી ચૂકેલો આ યોગ વંચક થઈ પડ્યો છે, ‘વંચક’ એટલે સ્વરૂપલક્ષથી ચૂકવનાર, છેતરનાર, ઠગનાર, છળનાર બન્યો છે; અને યોગ વંચક થયેલ છે એટલે ક્રિયા પણ વંચક અને ફલ પણ વંચક થયેલ છે. એટલે યથાર્થ સદ્ગુરુયોગ વિનાના પૂર્વેના જીવને જે જે યોગ થયા છે, જીવે જે જે ક્રિયા આચરી છે, જીવને જે જે ફળ મળ્યા છે, તે તે બધાય વંચક-ઠગની જેમ ઠગનારા છેતરનારા થયા છે, મૂર્તિમાન સત્સ્વરૂપ સત્પુરુષના યોગ વિના, ‘સંત ચરણુ આશ્રય વિના’, સ્વરૂપનો લક્ષ્ય નહિં થયો હોવાથી, તે સર્વ સાધનો લક્ષ્ય વિનાના બાણુ જેવા થયા છે—પરમાર્થે નિષ્ફળ ગયા છે. તે તે સાધન સ્વરૂપે માયા છતાં, જીવની જાંધી સમજીને લીધે, અથવા મમત્વને લીધે, અથવા દુષ્ટ અભિમાનને લીધે જીવને બંધન થઈ પડ્યા છે ! ‘સૌ સાધન બંધન થયા !’ એવી કરુણ સ્થિતિ થઈ પડી છે. વીશ લાખ દોહરા કરતાં ભાવઅપેક્ષાએ જેનો ભાવ અનેકગણો અધિક છે એવા પરમ આશયગંભીર સુપ્રસિદ્ધ પ્રાસ સ્મરણીય વીશ દોહરામા પરમ કરુણાળુ શ્રીમદે આ અમર શબ્દોમા ઉદ્ઘોષ્યુ છે તેમ—

‘અનંત કાળથી આથક્યો, વિના ભાન ભગવાન;
સેવ્યા નહિં ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહિં અભિમાન
સંત ચરણુ આશ્રય વિના, માધન કર્યાં અનેક,
પાર ન તેથી પામિયો, જીયો ન અંશ વિવેક.
સૌ સાધન બંધન થયા, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય,
સત્ સાધન સમજ્યો નહિં, ત્યા બંધન શુ ભય ?’

પણ સત્પુરુષને સત્પુરુષસ્વરૂપે જોગખી—તેનું ‘તથાદર્શન’ કરી જીવ જો સત્પુરુષ આશ્રયે સત્સાધન સેવે તો તે ખરેખરા સત્સાધન થઈ પડે, સત્પુરુષનું જેવું સત્ સ્વરૂપ છે તેવા—‘તથા’ દર્શનરૂપ—સ્વરૂપજોગખાણુરૂપ ખરેખરો સદ્ગુરુયોગ જીવ સાધે, તો તે યોગ ‘અવંચક’ (યોગાવંચક) હોય, અને પછી લક્ષ્યપૂર્વકના બાણુની જેમ તે સ્વરૂપલક્ષને અનુલક્ષીને થતી ક્રિયા પણ અવંચક (ક્રિયાવંચક) હોય અને ફલ પણ અવંચક (ફલાવંચક) હોય એટલે જ તેમા મૂળભૂત આ સ્વરૂપજોગખાણુરૂપ સદ્ગુરુયોગ પર સાક્ષાત્સત્મૃત્તિ શ્રીમદે અત્ર આટલો બધો ભાગ મૂક્યો છે કારણ કે સત્પુરુષ મૂર્તિમંત પ્રગટ સત્સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમંત પ્રગટ સત્સ્વરૂપનો યોગ પામેલ પ્રગટ ‘યોગી’ છે, એટલે આવા સાક્ષાત્ ચેતનમૂર્તિ—સજીવનમૂર્તિ યોગી સત્પુરુષના જીવતા જાગતા જવલંત આદર્શદર્શનથી ન ભૂંભાય એવી ચમત્કારિક છાપ સુસુક્ષ્મ આત્મામા પડે છે,—જેથી એકાંત સ્વરૂપલક્ષી સત્પુરુષનું પરમ અદ્ભુત આત્મચારિત્ર દેખી, તેનો આત્મા સહેજે સ્વરૂપલક્ષ્ય ભણી ઢળે છે અને પછી તેની બધી પ્રવૃત્તિ તે સ્વરૂપલક્ષી જ હોય છે, આત્માર્થસાધક થઈ સત્સાધનરૂપ થાય છે, પણ આ સદ્ગુરુ-

યોગ વિના તો સર્વ સાધન આત્માર્થબાધક થઈ બંધનરૂપ બને છે; આ સદ્ગુરુયોગ વિના અનંત કાળથી અનંત સાધન પણ જીવને નિષ્ફળ નીવડ્યા છે.

આ અંગે પરમ કરુણામૂર્તિ શ્રીમદ્ગુરુ—સર્વ કોઈને ઊંડા ગંભીર વિચાર કરતા કરી મૂકે એવા, ‘યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો’ એ પંક્તિથી શરૂ થતા પરમ અમર કાવ્યમાં,—જાણે સાક્ષાત્ જોગીંદ્ર ગર્જના કરતા હોય એવો પ્રગટ ભાસ આપતા આ પરમ વેધક વચનો ઉદ્ઘોષે છે—તમે યમ-નિયમ-સંયમ કર્યા, વળી અથાગ ત્યાગ—વૈરાગ્ય લહ્યા, વનવાસ લીધો, મુખે મૌન રહ્યા, દંઢ પદ્માસન લગાવી દીધું, મનનિરોધ—પવનનિરોધ—સ્વરૂપોધ કર્યા, હકયોગના સારી પેઠે પ્રયોગ કર્યા, અનેક પ્રકારના જપના લેદ જપ્યા, તેમજ તપ તપ્યા, અંતઃકરણથી સર્વથી ઉદાસીનતા લહી, સર્વ શાસ્ત્રોત્તમ નય હૃદયમાં ધારણ કર્યા, મતમંડન-ખંડનના લેદ લહ્યા,—એ સાધન તમે અનંતવાર કર્યા,—‘વહ સાધન બાર અનંત કિયો’, તો પણ હાથમાં હજી કંઈ ન પડ્યું,—‘તદપિ કંછુ હાથ હજી ન પચે’, તો હવે મનથી કેમ વિચારતા નથી કે એ સાધનથી કંઈક ઝોર બાકી રહ્યું છે. સદ્ગુરુ વિના આ વાતનો કોઈ લેદ ન પામે, આ મુખ આગળ છે, શી વાત કહીએ? આ સર્વ સાધન સ્વરૂપે સાચા છતાં તમને નિષ્ફળ જાય છે તેથી અમને તમારી કરુણા આવે છે—‘કરુના હમ પાવત હે તુમકી’; એટલે કહીએ છીએ કે તે વાત સુગુરુગમની—સદ્ગુરુગમની રહી છે,—‘વહ બાત રહી સુગુરુ-ગમકી’; જ્યારે સદ્ગુરુચરણે સુપ્રેમ વસે ત્યારે એક પળમાં મુખ આગળથી તે પ્રગટે. અને તે પણ ક્યારે પ્રગટે?—તનથી, મનથી, ધનથી, સર્વથી ગુરુદેવની આજ્ઞા જ્યારે સ્વઆત્મામાં વસે, ત્યારે પોતાનું—આત્માનું કાર્ય સિદ્ધ બને, પ્રેમધન એવું રસઅમૃત પામે,—સર્વ પ્રદેશે પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ એવો પરમ પ્રેમરસમય એકરસભાવરૂપ અમૃત-રસ પામે. અને તે કેવી રીતે?—તે સદ્ગુરુ તે સત્યસુધા દર્શાવશે,—જે દૃષ્ટિથી મળીને ચાર આગળ રહેલ છે,—ખન્ને દૃષ્ટિથી ચાર આંગળ દૂરનું વચ્ચે જ્યાં મિલનસ્થાન છે ત્યાં આવી રહેલ સત્યસુધાનું સદ્ગુરુ દર્શન કરાવશે; એટલે રસદેવ નિરંજનને પીએ, તે જોગ અહીં જુગોજુગ જીવે, અમૃત થાય; ‘રસદેવ’—શુદ્ધ ચૈતન્યરસાધિરાજ શાંતસુધારસ-મય રસમૂર્તિ શુદ્ધ નિરંજન આત્માનું અમૃતપાન કરે, તે સ્વરૂપાનુસંધાનરૂપ ‘જોગ’ અહણ કરી, ‘જુગોજુગ જીવે’—શાશ્વત સિદ્ધદશારૂપ અમૃતપણુને પામે. એમ સદ્ગુરુ-પ્રસાદથી સત્યસુધાનું દર્શન થતાં શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ‘રસદેવ નિરંજન’ શુદ્ધ આત્માનો અમૃતાનુભવ થાય, એટલે તેની પ્રાપ્તિ જે થકી થઈ તે ‘પ્રભુ’—સદ્ગુરુ ભગવાન પ્રત્યે પરમ પ્રેમપ્રવાહ વધે, સર્વ આગમલેદ સ્વઅંતરમાં વસે. આ શુદ્ધ ચૈતન્યરસમય શુદ્ધ નિરંજન આત્મદેવની અમૃતાનુભૂતિ કરાવનારા આ સુધારસરૂપ બીજજાનને કેવલજ્ઞાનનું બીજ જ્ઞાની કહે છે, અને તે નિજનો—આત્માનો અનુભવ બતાવી દીએ છે—આ ગુરુગમથકી પ્રાપ્ત આ સત્યસુધારસના જ્ઞાન થકી કેવલ એક શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિ થાય છે. આત્માની અમૃતાનુભૂતિનો ગુરુગમથી પ્રાપ્ત થતો આ સુગમ ઉપાય છે. એમ અમૃત-પ્રાપ્તિની આ અમૃતવાણી ઉદ્ઘોષતી યોગીંદ્ર રાજચંદ્રની જોગીંદ્રગર્જના આ રહી—

આમ અનંતકાળના પરિણમણમાં સત્પુરુષ સદ્ગુરુનો યોગ જીવને અનેકવાર થઈ ગયો છે, પણ તેની સ્વરૂપજોળખાણુ વિના તે અક્ષણ ખાલી ગયો છે, પામ્યો ન પામ્યા બરાબર થયેલો આ યોગ અયોગ થયો છે, સ્વરૂપલક્ષથી ચૂકેલો આ યોગ વંચક થઈ પડ્યો છે; ‘વંચક’ એટલે સ્વરૂપલક્ષથી ચૂકવનાર, છેતરનાર, ઠગનાર, છળનાર બન્યો છે; અને યોગ વંચક થયેલ છે એટલે ક્રિયા પણ વંચક અને ફલ પણ વંચક થયેલ છે. એટલે યથાર્થ સદ્ગુરુયોગ વિનાના પૂર્વેના જીવને જે જે યોગ થયા છે, જીવે જે જે ક્રિયા આચરી છે, જીવને જે જે ફળ મળ્યા છે, તે તે બધાય વંચક-ઠગની જેમ ઠગનારા છેતરનારા થયા છે; મૂર્તિમાન સત્સ્વરૂપ સત્પુરુષના યોગ વિના, ‘સંત ચરણ આશ્રય વિના’, સ્વરૂપનો લક્ષ્ય નહિં થયો હોવાથી, તે સર્વ સાધનો લક્ષ્ય વિનાના ખાણુ જેવા થયા છે—પરમાર્થે નિષ્ફળ ગયા છે. તે તે સાધન સ્વરૂપે સાચા છતાં, જીવની જાંઘી સમજણને લીધે, અથવા મમત્વને લીધે, અથવા દુષ્ટ અભિમાનને લીધે જીવને બંધન થઈ પડ્યા છે ! ‘સૌ સાધન બંધન થયા !’ એવી કરુણ સ્થિતિ થઈ પડી છે. વીશ લાખ દોહરા કરતાં લાવઅપેક્ષાએ જેનો લાવ અનેકગણો અધિક છે એવા પરમ આશયગંભીર સુપ્રસિદ્ધ પ્રાસન્નમરણીય વીશ દોહરામાં પરમ કરુણાળુ શ્રીમદે આ અમર શબ્દોમાં ઉદ્ઘોષ્યું છે તેમ—

‘અનંત કાળથી આથડ્યો, વિના લાન ભગવાન;
સેવ્યા નહિં શુરુ સંતને, મૂક્યું નહિં અભિમાન.
સંત ચરણ આશ્રય વિના, સાધન કર્યાં અનેક;
પાર ન તેથી પામિયો, જિજ્ઞેષા ન અંશ વિવેક.
સૌ સાધન બંધન થયા, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
સત્ સાધન સમજ્યો નહિં, ત્યાં બંધન શું બંધ ?’

પણ સત્પુરુષને સત્પુરુષસ્વરૂપે જોળખી—તેનું ‘તથાદર્શન’ કરી જીવ જે સત્પુરુષ આશ્રયે સત્સાધન સેવે તો તે ખરેખરા સત્સાધન થઈ પડે; સત્પુરુષનું જેવું સત્ સ્વરૂપ છે તેવા—‘તથા’ દર્શનરૂપ—સ્વરૂપજોળખાણુરૂપ ખરેખરા સદ્ગુરુયોગ જીવ સાધે, તો તે યોગ ‘અવંચક’ (યોગાવંચક) હોય, અને પછી લક્ષ્યપૂર્વકના ખાણુની જેમ તે સ્વરૂપલક્ષને અનુલક્ષીને થતી ક્રિયા પણ અવંચક (ક્રિયાવંચક) હોય અને ફલ પણ અવંચક (ફલાવંચક) હોય. એટલે જ તેમાં મૂળભૂત આ સ્વરૂપજોળખાણુરૂપ સદ્ગુરુયોગ પર સાક્ષાત્ સત્મૂર્તિ શ્રીમદે અત્ર આટલો બધો ભાર મૂક્યો છે. કારણ કે સત્પુરુષ મૂર્તિમંત પ્રગટ સત્સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમંત પ્રગટ સત્સ્વરૂપનો યોગ પામેલ પ્રગટ ‘યોગી’ છે, એટલે આવા સાક્ષાત્ ચેતનમૂર્તિ—સજીવનમૂર્તિ યોગી સત્પુરુષના જીવતા જંગતા જવલંત અદર્શદર્શનથી ન ભૂંસાય એવી અમતકારિક છાપ ગુમુહુ આત્મામાં પડે છે,—જેથી એકાંત સ્વરૂપલક્ષી સત્પુરુષનું પરમ અદ્ભુત આત્મચારિત્ર દેખી, તેનો આત્મા સંકેતે સ્વરૂપલક્ષ્ય ભણી ઢળે છે અને પછી તેની બધી પ્રવૃત્તિ તે સ્વરૂપલક્ષી જ હોય છે, આત્માર્થસાધક થઈ સત્સાધનરૂપ થાય છે, પણ આ સદ્ગુરુ-

યોગ વિના તો સર્વ સાધન આત્માર્થબાધક થઈ અંધનરૂપ બને છે; આ સદ્ગુરુયોગ વિના અનંત કાળથી અનંત સાધન પણ જીવને નિષ્ફળ નીવડ્યા છે.

આ અંગે પરમ કરુણામૂર્તિ શ્રીમદ્,—સર્વ કોઈને જી‘ડો ગંભીર વિચાર કરતા કરી મૂકે એવા, ‘યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો’ એ પંક્તિથી શરૂ થતા પરમ અમર કાવ્યમાં,—જાણે સાક્ષાત્ જોગીંદ્ર ગજર્ના કરતા હોય એવો પ્રગટ ભાસ આપતા આ પરમ વેધક વચનો ઉદ્ઘોષે છે—તમે યમ-નિયમ-સંયમ કર્યા, વળી અથાગ ત્યાગ-વૈરાગ્ય લહ્યા, વનવાસ લીધો, મુખે મૌન રહ્યા, દંડ પન્નાસન લગાવી દીધું, મનનિરોધ-પવનનિરોધ-સ્વરૂપોધ કર્યા, હકયોગના સારી પેઠે પ્રયોગ કર્યા, અનેક પ્રકારના જપના લેદ જપ્યા, તેમજ તપ તપ્યા, અંતઃકરણથી સર્વથી ઉદાસીનતા લહી, સર્વ શાસ્ત્રોના નય હૃદયમાં ધારણ કર્યા, મતમંડન-ખંડનના લેદ લહ્યા,—એ સાધન તમે અનંતવાર કર્યા,—‘વહ સાધન બાર અનંત કિયો’, તો પણ હાથમાં હજી કંઈ ન પડ્યું,—‘તદપિ કહ્યું હાથ હજી ન પચો’, તો હવે મનથી કેમ વિચારતા નથી કે એ સાધનથી કંઈક ઓર બાકી રહ્યું છે. સદ્ગુરુ વિના આ વાતનો કોઈ લેદ ન પામે, આ મુખ આગળ છે, શી વાત કહીએ? આ સર્વ સાધન સ્વરૂપે સાચા છતાં તમને નિષ્ફળ જાય છે તેથી અમને તમારી કરુણા આવે છે—‘કરુના હમ પાવત હે તુમકી’; એટલે કહીએ છીએ કે તે વાત સુગુરુગમની-સદ્ગુરુગમની રહી છે,—‘વહ બાત રહી સુગુરુ-ગમકી’; જ્યારે સદ્ગુરુચરણે સુપ્રેમ વસે ત્યારે એક પળમાં મુખ આગળથી તે પ્રગટે. અને તે પણ ક્યારે પ્રગટે?—તનથી, મનથી, ધનથી, સર્વથી ગુરુદેવની આજ્ઞા જ્યારે સ્વઆત્મામાં વમે, ત્યારે પોતાનું—આત્માનું કાર્ય સિદ્ધ બને, પ્રેમધન એવું રસઅમૃત પામે,—સર્વ પ્રદેશે પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ એવો પરમ પ્રેમરસમય એકરસભાવરૂપ અમૃત-રસ પામે. અને તે કેવી રીતે?—તે સદ્ગુરુ તે સત્યસુધા દર્શાવશે,—જે દૃષ્ટિથી મળીને ચાર આગળ રહેલ છે,—બન્ને દૃષ્ટિથી ચાર આગળ દૂરનું વચ્ચે જ્યાં મિલનસ્થાન છે ત્યાં આવી રહેલ સત્યસુધાનું સદ્ગુરુ દર્શન કરાવશે; એટલે રસદેવ નિરંજનને પીએ, તે જોગ બ્રહ્મી જુગોજુગ જીવે, અમૃત થાય; ‘રસદેવ’—શુદ્ધ ચૈતન્યરસાધિરાજ શાંતસુધારસ-મય રસમૂર્તિ શુદ્ધ નિરંજન આત્માનું અમૃતપાન કરે, તે સ્વરૂપાનુસંધાનરૂપ ‘જોગ’ બ્રહ્મ કરી, ‘જુગોજુગ જીવે’—શાંધન સિદ્ધદશારૂપ અમૃતપણાને પામે. જોમ સદ્ગુરુ-પ્રસાદથી સત્યસુધાનું દર્શન થતાં શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ‘રસદેવ નિરંજન’ શુદ્ધ આત્માને અમૃતાનુભવ થાય, એટલે તેની પ્રાપ્તિ જે થકી થઈ તે ‘પ્રભુ’-સદ્ગુરુ ભગવાન પ્રત્યે પરમ પ્રેમપ્રવાહ વધે, સર્વ આગમલેદ સ્વઅંતરમાં વસે. આ શુદ્ધ ચૈતન્યરસમય શુદ્ધ નિરંજન આત્મદેવની અમૃતાનુભૂતિ કરાવનારા આ સુધારસરૂપ બીજજ્ઞાનને કેવલજ્ઞાનનું બીજ જ્ઞાની કહે છે, અને તે નિજનો—આત્માનો અનુભવ બતાવી દીધો છે—આ ગુરુગમથી પ્રાપ્ત આ સત્યસુધારમના જ્ઞાન થકી કેવલ એક શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિ થાય છે. આત્માની અમૃતાનુભૂતિનો ગુરુગમથી પ્રાપ્ત થતો આ સુગમ ઉપાય છે. જોમ અમૃત-પ્રાપ્તિની આ અમૃતવાણી ઉદ્ઘોષતી યોગીંદ્ર રાજચંદ્રની જોગીંદ્રગજર્ના આ રહી—

‘યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો, પુનિ ત્યાગ વિરાગ અથાગ લિયો;
વનવાસ લિયો સુખ મૌન રિયો, દઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો.
મન-પૌન નિરોધ સ્વર્જોધિ કિયો, હઠ ભેગ પ્રયોગ સુતાર લયો;
જપલેહ જપે તપ ત્યોહિ તપે, ઉરસેહિ ઉદાસિ લહી સળયે.’
સળ શાસ્ત્રનકે નય ધારિ હિયે, મતમંડન ખંડન ભેદ લિયે;
વહ સાધન બાર અનંત કિયો, તદ્દપિ કહ્ય હાથ હજુ ન પર્યો.
અળ કયોં ન બિચારત હે મનસેં? કહ્ય ચોર રહા ઉન સાધનસેં;
ગિન સદ્ગુરુ કૌય ન ભેદ લહે, સુખ આગલ હૈં કહ્ય બાત કહે?
કરુના હમ પાવત હે તુમકી, વહ બાત રહી સુગુરુમકી;
પલમેં પ્રગટે સુખ આગલસેં, જળ સદ્ગુરુચર્ન સુપ્રેમ બસે.
તનસેં, મનસેં, ધનસેં, સળસેં, ગુરુદેવકિ આન સ્વઆત્મ બસે;
તળ કારજ સિદ્ધ બને અપનો, રસ અમૃત પાવહિ પ્રેમધનો.
વહ સત્ય સુધા દરશાવહિંગે, ચતુરંગુલ હે દ્રગસેં મિલ હે;
રસદેવ નિરંજનકો પિવહી, ગહિ ભેગ જુગોજુગ સો જિવહી.
પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સળ આગમભેદ સુબીર બસે;
વહ કેવલકો બિજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.’

આ અષ્ટ શ્લોકછંદમાં જાણે અષ્ટાંગ યોગનો સાર સમાવતી હોય એવી યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રની આ અમૃતવાણી ઉદ્ઘોષે છે કે-શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિરૂપ આત્મજ્ઞાન-ભાવશ્રુતજ્ઞાન જેને પ્રગટયું છે, એવા આત્મજ્ઞાની-ભાવશ્રુતજ્ઞાની સદ્ગુરુથકી પ્રાપ્ત ભાવ-ગુરુગમથી શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિરૂપ આત્મજ્ઞાન-ભાવશ્રુતજ્ઞાન પ્રગટે છે. દીપકની ઉપાસનાથી વાટ જેમ દીપક બને, દીપકમાંથી દીપક પ્રગટે-દીવામાંથી દીવો ચેતે, તેમ જાગતી જ્યોત જેવા ભાવયોગી ભાવાચાર્ય આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુથકી આત્માનો અમૃતાનુભવરૂપ ભાવદીવો પ્રગટે; આ જ ગુરુગમનું રહસ્ય છે. આમ સત્યસુધાદર્શનરૂપ ગુરુગમથકી અમૃતાનુભવપ્રાપ્તિની આ યોગિગમ્ય ગૂઢ વાત યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રે આ અમૃત યોગીન્દ્ર-ગર્જનામાં અત્ર કંઈ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રકાશી : તે જ ગુરુગમથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય અમૃત-પ્રાપ્તિની વાતનો પડઘો પાડતા આનંદધનજી એક પદમાં ગૂઢાર્થમાં કહે છે—

‘ગગનમંડળમે’ અધબિચ કૃપા, ઉંહા હે અમીકા વાસા;

સચુરા હોએ સો ભર ભર પીવે, નચુરા જાવે પ્યાસા....

અવધ સો ભોગી ગુરુ મેરા, ઉસ પદકા કરે રે નિવેડા.’

અર્થાત્ ગગનમંડલ એટલે ચિદાકાશ. તેની મધ્યે એક અમૃતનો કૃપો છે, એટલે અમૃતસ્વરૂપી શાંત સુધારસમય આત્માનો ત્યાં વાસ છે. જેને સદ્ગુરુ મળ્યા છે, તે જ તે અમૃતકૃપમાંથી શાંત સુધારસ ભરી ભરીને પીએ છે, તેમની તૃષ્ણા છીંપે છે-ભવતૃષ્ણા શાંત થાય છે, અને તે અમૃતપાનથી તે અમૃતપણાને પામે છે. બાકી જેને સદ્ગુરુનો યોગ નથી મળ્યો, તે તે અમૃતપાનના લાલથી વંચિત રહે છે, તરસ્યા આદ્યા બંધ છે,

એટલે તેમની ભવતૃષ્ણા બૂઝાતી નથી, અને તે મૃતપણાને જ પામે છે, અર્થાત્ જન્મ-મરણપરંપરા કર્યા જ કરે છે, તેના જન્મમરણનો છેડો આવતો નથી.

માટે આ ભવતૃષ્ણા જેને બૂઝવવી હોય ને અમૃતતા પામવી હોય તેણે ગુરુગમનો આશ્રય કરવો જ જોઈએ. એટલે જ ત્રણે કાળમા ગુરુગમ વિના માર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, એ ત્રિકાલાબાધિત વસ્તુ શ્રીમદ્, ‘બિના નયન પાવે નહિ, બિના નયનકી ખાત’ એ અમૃત પંક્તિથી શરૂ થતા અમર કાવ્યમા રિંડિમ નાદથી ઉદ્ગોષે છે : ‘બિના નયન’—નયન વિના—સદ્ગુરુની દોરવણી વિના અથવા સાચા ભાવયોગી સદ્ગુરુએ અર્પેલ યોગદંડિરૂપ દિવ્યચક્ષુ વિના, ‘બિના નયનકી ખાત’—અર્ધચક્ષુને અગોચર ને દિવ્ય જ્ઞાન-ચક્ષુને ગમ્ય વાત પામે નહિ; આત્મજ્ઞાન—સમદર્શિતા આદિ સાચા સદ્ગુરુલક્ષણસંપન્ન આત્મજ્ઞાની વીતરાગ સદ્ગુરુના ચરણને જે સેવે-ઉપાસે, તે તે ‘બિના નયનકી ખાત’ સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ આત્મઅનુભવથી પામે. જો ‘ખ્યાસની’—તૃપ્તાની ‘બૂઝી’—બૂઝવવું ઇચ્છે છે, સત્તત્ત્વદર્શનની તરસ બૂઝવવા ચાહે છે, તો તે બૂઝવવાની—તે તત્ત્વદર્શનની તૃપ્તા છીપાવવાની રીત છે, અને તે એ છે કે—ગુરુગમ વિના તે પામે નહિ એ જ અનાદિની સ્થિતિ છે,—‘પાવે નહિ ગુરુગમ બિના, ચેહી અનાદિ સ્થિત’; ત્રણેકાળમા ગુરુ ગમથકી જ આ સત્તત્ત્વદર્શનનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ ત્રિકાલાબાધિત સ્થિતિ છે, ત્રણે કાળમા ન ફરે એવી અખંડ નિશ્ચયવાર્તા છે આ જે કહ્યું તે કાઈ કલ્પના નથી, કે આ કાઈ ‘વિભંગ’—વિપરીત મિથ્યા ‘ભંગ’—પ્રકાર નથી, કારણ કે તથારૂપ યોગ્યતાવાળા કંઈક યોગીપુરુષોએ આ પંચમકાળમા પણ આ અભંગ—અખંડ વસ્તુ—આત્મવસ્તુ દેખી છે—આત્માનુભવપ્રત્યક્ષથી દીઠી છે આમ વસ્તુસ્થિતિ છે, એટલે તું બીજને ઉપદેશ દેવાની વાત છોડી દે, પ્રથમ તું પોતે જ ઉપદેશ લેવાની વાત કર, કારણ કે ‘તે’—આત્માનુભવપ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો દેશ—અનુભવક્ષેત્રપ્રદેશ સર્વથી ન્યારો—જૂદો છે, કંઈક ચોર જ છે, અગમ છે. જમ—તપ અને વ્રત આદિ સર્વ ત્યા લગી ભ્રમરૂપ છે કે જ્યાંલગી સંતની અનુપમ કૃપા પ્રાપ્ત નથી થઈ, અને આ તો અનુપમ સંતકૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુની વાત છે,—‘પાયાકી ચહ ખાત હૈ’ અને અમે પણ અનુપમ સંતકૃપાથી પ્રાપ્ત આ ‘પાયાકી ચહ ખાત’—આત્માનુભવથી પ્રાપ્ત કરેલ વસ્તુની આ અનુભવસિદ્ધ વાત કહીએ છીએ માટે તું નિજજંદને-સ્વચ્છંદને છોડ,—‘નિજ જંદનકો છોડ’ અને ‘પીછે લાગ સત્પુરુષકે’—સત્પુરુષને પીછે લાગ, સત્પુરુષનો પીછો પકડ, સત્પુરુષનો પીછો ન છોડ—કેડો ન મૂક, તો તું સર્વ ખંધન તોડ,—‘તો સખ ખંધન તોડ.’ ગુણગણગુરુ ગુરુના ગુરુગમની ગૌરવગાથા ગાતો—ગુરુગમનો અનન્ય મહિમા સકીર્તન કરતો પરમગુરુ જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્જ્ઞો જગતને આ અમર સંદેશો આ રહ્યો—

‘બિના નયન પાવે નહિ, બિના નયનકી ખાત,
સેવે સદ્ગુરુકે ચરન, મો પાવે સાક્ષાત
બૂઝી ચહત જો ખ્યામકો, હૈ બૂઝનકી રીત;
પાવે નહિ ગુરુગમ બિના, ચેહી અનાદિ સ્થિત.

ચેહી નહિં હે કલ્પના, ચેહી નહિં વિભંગ;
કઈ નર પંચમ કાળમેં, દેખી વસ્તુ અભંગ.
નહીં દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ;
સખસે ન્યારા અગમ હૈ, વો જ્ઞાનીકા દેશ.
જપ તપ ઝોર મતાદિ સખ, તહાં લગી બ્રમરૂપ;
જહાં લગી નહીં સંતકી, પાઈ કૃપા અનૂપ.
પાયાકી એ ખાત હૈ, નિજ છંદનકો છોક;
પીછે લાગ સતપુરુષકે, તખ સખ બંધન તોડ.'

પ્રકરણ છાંતેરમું

મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન : આત્માર્થ અમૃતપાન

આત્માર્થ અમૃતપાન જેણે બોધ્યુ રે,
સત્પરમનું સત્તત્ત્વ જેણે શોધ્યુ રે. —સ્વરચિત

શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનના ત્રણે તબક્કામાં—આદિથી તે અંત સુધી અનેક મહા-
નુભાવ મુમુક્ષુઓ શ્રીમદ્દના પરિચયમાં આવ્યા હતા, થોડો-ઘણો સત્સંગલાલ પામ્યા
હતા, તેઓને શ્રીમદે તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે યથાયોગ્ય સમ્યક્ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
તેનું અત્ર સામાન્યસારસંદોહરૂપ-સમુચ્ચયરૂપ (Collective) દિગ્દર્શન સુખ્યપણે તેમના
જ શબ્દોમાં આ પ્રકરણમાં કર્યું. હું દેહ નથી, હું આત્મા છું ને મહારે જે કાંઈ કરવું
છે તે કેવલ એક શુદ્ધ આત્માર્થ જ—આત્મકલ્યાણાર્થ જ કરવું છે, એ સુખ્ય લક્ષ્ય પ્રત્યે
જીવની આત્મદષ્ટિ કેન્દ્રિત કરાવી શ્રીમદે સર્વત્ર આ આત્માર્થ કેમ સધાય તેનું જ
મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન કર્યું છે :

‘એવો એક જ પદાર્થ પરિચય કરવા યોગ્ય છે કે જેથી અનંત પ્રકારનો પરિચય
નિવૃત્ત થાય છે; તે કયો ? અને કેવા પ્રકારે ? તેનો વિચાર મુમુક્ષુઓ કરે છે. (અં. ૨૭૧).
આત્માને ઓળખવો હોય તો આત્માના પરિચયી થવું, પરવસ્તુના ત્યાગી થવું. (અં. ૮૫).
દેહ તે આત્મા નથી, આત્મા તે દેહ નથી. ઘડાને ભોનાર જેમ ઘડાદિથી ભિન્ન છે, તેમ
દેહનો ભોનાર, બાણનાર આત્મા તે દેહથી ભિન્ન છે, અર્થાત્ દેહ નથી. (અં. ૪૨૫). હુઃખની
નિવૃત્તિને સર્વ જીવ ઇચ્છે છે, અને હુઃખની નિવૃત્તિ હુઃખ જેનાથી જન્મ પામે છે એવા
રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનાદિ દોષની નિવૃત્તિ થયા વિના, થવી સંભવતી નથી. તે રાગાદિની
નિવૃત્તિ એક આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ પ્રકારે ભૂતકાળમાં થઈ નથી, વર્તમાનકાળમાં
જ નથી, ભવિષ્યકાળમાં થઈ શકે તેમ નથી. એમ સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોને ભાસ્યુ છે. માટે
ત આત્મજ્ઞાન જીવને પ્રયોજનરૂપ છે. તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય સદ્ગુરુવચનનું શ્રવણું કે

સત્યાશ્રનું વિચારવું એ છે. જે કોઈ જીવ દુઃખની નિવૃત્તિ ઇચ્છતો હોય, સર્વથા દુઃખથી મુક્તપણું તેને પ્રાપ્ત કરવું હોય તેને એ જ એક માર્ગ આરાધ્યા સિવાય અન્ય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. માટે જીવે સર્વ પ્રકારનાં મતમતાંતરનો, કુળધર્મનો, લોકસંજ્ઞારૂપ ધર્મનો, ઔદાસભાવ ભજી એક આત્મવિચાર કર્તવ્યરૂપ ધર્મ ભજવો યોગ્ય છે. (અં. ૩૭૫).'

ઈત્યાદિ પ્રકારે જ્યાં આત્મા અને આત્માર્થ—આત્મા એ જ અર્થ—પ્રયોજનભૂત વસ્તુ વા પ્રયોજન છે, એવો નિર્મલ આત્મદર્શી આત્મસ્પર્શી ઉપદેશ પરમ આત્મદેહા શ્રીમદે આત્માર્થી મુમુક્ષુઓને સર્વત્ર આપ્યો છે.

આ આત્મજ્ઞાનરૂપ કેન્દ્રસ્થ વસ્તુ પર મુમુક્ષુનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરવાનું પ્રયોજન એ છે કે આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે જ જીવનું અનંત પરિભ્રમણ થયું છે, એટલે આ મૂળગત કેન્દ્રસ્થ ભૂલ જો ટળે તો બીજી બધી ભૂલ ટળી પરિભ્રમણદુઃખ ટળે. એટલે જ અનંતકાળની આ પરિભ્રમણનિવૃત્તિ કેમ થાય? એ મૂલભૂત પ્રશ્ન અંગે મુમુક્ષુને વિચારની પ્રેરણા શ્રીમદે સ્થળે સ્થળે કરી છે: ‘અનંતકાળ થયાં જીવને પરિભ્રમણ કરતાં છતાં તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી અને તે શું કરવાથી થાય? આ વાક્યમાં અનેક અર્થ સમાયેલ છે. તેને વિચાર્યા વિના કે દૃઢ વિશ્વાસથી ગૂંચ્યા વિના માર્ગના અંશનું અલ્પ જ્ઞાન થતું નથી. બીજા બધા વિકલ્પો દૂર કરી આ એક ઉપર લાખેલું સત્પુરુષોનું વચનામૃત વારંવાર વિચારી લેશો.’ (અં. ૮૬). ‘×× જીવની ભૂલ જોતાં તો અનંત વિશેષ લાગે છે; પણ સર્વ ભૂલની બીજભૂત ભૂલ તે જીવે પ્રથમમાં પ્રથમ વિચારવી ઘટે છે, કે જે ભૂલનો વિચાર કર્યાથી સર્વે ભૂલનો વિચાર થાય છે; અને જે ભૂલના મટવાથી સર્વે ભૂલ મટે છે.’ (અં. ૫૦૦). મૂળ આ આત્મવસ્તુને ભૂલી જીવ દૃશ્ય એવી પરવસ્તુમા આત્મભ્રાંતિરૂપ દર્શનમોહ પામી—મૂલાવો ખાઈ પરવસ્તુના પ્રવાહમાં તણાતો સંસારપ્રવાહમાં વહ્યા કરે છે. આ અંગે મર્મસ્પર્શી વચન શ્રીમદ્ લખે છે—‘દેખતભૂલી ટળે તો સર્વ દુઃખનો ક્ષય થાય એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે; તેમ છતાં તે જ દેખતભૂલીના પ્રવાહમાં જ જીવ વહ્યો જાય છે, એવા જીવોને આ જગતને વિષે કોઈ એવો આધાર છે કે જે આધારથી, આશ્રયથી તે પ્રવાહમાં ન વહે ? (અં. ૬૪૧), સમસ્ત વિશ્વ ઘણું કરીને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વહ્યું જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાથી પ્રાપ્ત થાય? આવા અમૃદ્ય મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ પરવૃત્તિએ જવા દેવાયોગ્ય નથી, અને કંઈ પણ તેમ થયા કરે છે તેનો ઉપાય કંઈ વિશેષે કરી ગવેષવાયોગ્ય છે.’ (અં. ૬૪૨). અને એટલે જ પરવૃત્તિથી પાછા વળી સર્વ સાધન એક આત્મલક્ષે જ એકાંત આત્માર્થે જ સેવવા યોગ્ય છે એવો શુદ્ધ ઉપદેશ શ્રીમદે હિંદિમ નાદથી ઉદ્ઘોષ્યો છે :

‘ગમે તે ક્રિયા, જપ, તપ કે શાસ્ત્રવાંચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે; તે એ કે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી અને સતતા ચરણમાં રહેવું. અને એ એક જ લક્ષ ઉપર પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવને પોતાને શું કરવું હોય છે, અને શું કરવું અપોચ્ય છે તે

સમજાય છે, સમજાતું જાય છે. એ લક્ષ આગળ થયા વિના જપ, તપ, ધ્યાન કે. દાન કોઈની યથાયોગ્ય સિદ્ધિ નથી, અને ત્યાંગુધી ધ્યાનાદિક નહીં જેવાં કામનાં છે. માટે એમાંથી જે જે સાધના થઈ શકતાં હોય તે બધાં એક લક્ષ થવાને અર્થે કરવાં કે જે લક્ષ અમે ઉપર જણાવ્યો છે. જપતપાદિક કંઈ નિષેધવા યોગ્ય નથી; તથાપિ તે બધાં એક લક્ષને અર્થે છે, અને એ લક્ષાવિના જીવને સમ્યક્ત્વસિદ્ધિ થતી નથી. વધારે શું કહીએ? ઉપર જણાવ્યું છે તેટલું જ સમજવાને માટે સઘળાં શાસ્ત્રો પ્રતિપાદિત થયાં છે. (અં. ૨૮૬).

કલ્યાણ જે વાટે થાય છે તે વાટનાં મુખ્ય બે કારણ જોવામાં આવે છે. એક તો જે સંપ્રદાયમાં આત્માર્થે બધી અસંગપણાવાળી ક્રિયા હોય, અન્ય કોઈ પણ અર્થની ઇચ્છાએ ન હોય, અને નિરંતર જ્ઞાનદશા ઉપર જીવોનું ચિત્ત હોય, તેમાં અવરથ કલ્યાણ જન્મવાનો જોગ જાળીએ છીએ. એમ ન હોય તો તે જોગનો સંભવ થતો નથી. અત્ર 'તો લોકસંજ્ઞાએ, ઓઘસંજ્ઞાએ, માનાર્થે, પૂજાર્થે, પદ્મા મહસ્વાર્થે, શ્રાવકાદિનાં પોતા-પણાર્થે કે એવાં બીજાં કારણથી જપતપાદિ, વ્યાખ્યાનાદિ કરવાનું પ્રવર્તન થઈ ગયું' છે, તે આત્માર્થ કોઈ રીતે નથી, આત્માર્થના પ્રતિબંધરૂપ છે. x x અસંગપણું એટલે આત્માર્થ સિવાયના સંગપ્રમંગમાં પડ્યું નહીં. x x પુસ્તક છે તે જ્ઞાનના આરાધનને અર્થે સર્વ પ્રકારના પોતાના ભવત્વભાવ રહિત રખાય તો જ આત્માર્થ છે, નહીં તો મહાન પ્રતિબંધ છે, તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.' (અં. ૪૩૦).

આમ એક આત્માના લક્ષે જ—એકાંત આત્માર્થે જ સર્વસાધન સેવવાનો ઉત્તમોત્તમ ઉપદેશ શ્રીમદે પ્રકાશ્યો છે. પણ 'પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન' એ શ્રીમદ્દમા અમર સુભાષિત પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન પામવા માટે અને રહેવા માટે સત્ પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એટલે જ પ્રાયઃ સર્વ મુમુક્ષુઓને સર્વથી પ્રથમ ઉપદેશ શ્રીમદે પાત્રતા-યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો આપ્યો છે, યથાયોગ્ય યોગ્યતા વિના માર્ગ મળે નહિ તે તેનું યથાર્થ પરિણમન થાય નહિ એટલા માટે શ્રીમદે મુમુક્ષુઓ પરના પત્રોમાં સર્વત્ર આ યોગ્યતાપ્રાપ્તિ પર આસ ભાર મૂક્યો છે, અને તે માટે સર્વથી પ્રથમ કંઠક નીતિમત્તા અંગે શ્રીમદે ઓર વિશેષ ભાર આપ્યો છે—

‘જે મુમુક્ષુજીવ ગૃહસ્થવ્યવહારમાં વર્તતા હોય, તેણે તો અખંડ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં સ્થાપવું જોઈએ. નહીં તો ઉપદેશાદિનું નિષ્ફળપણું થાય છે. દ્રવ્યાદિ ઉત્પન્ન કરવા આદિમાં સાગોપાંગ ન્યાયસંપન્ન રહેવું તેનું નામ નીતિ છે. એ નીતિ મૂકતાં પ્રાણ જાય એવી દશા આવે ત્યાગવૈરાગ્ય ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે, અને તે જ જીવને સત્પુરુષનાં વચનનું તથા આજ્ઞાધર્મનું અદ્વિત સામર્થ્ય, માહાત્મ્ય અને રહસ્ય સમજાય છે; અને સર્વવૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. (અં. ૪૬૬) ગૃહવાસનો જેને ઉદય વર્તે છે, તે જો કંઈ પણ શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઇચ્છતા હોય તો તેના મૂળ હેતુભૂત એવા અસુક સદ્વર્તનપૂર્વક રહેવું યોગ્ય છે. જે અસુક નિયમમા ન્યાયસંપન્ન આજીવિકાદિ વ્યવહાર તે પહેલો નિયમ સાધ્ય કરવો ઘટે છે. એ નિયમ સાધ્ય થવાથી ઘણા આત્મશુભો પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રથમ નિયમ ઉપર જો ધ્યાન આપવામાં આવે, અને તે નિયમને મિદ્ધ જ કરવામાં આવે તો કપાયાદિ સ્વભાવથી મંદ પડવા યોગ્ય થાય છે; અથવા જ્ઞાનીના માર્ગ આત્મપરિણામી

થાય છે, જે પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે.' (અં. ૮૭૨). આ અર્ખંડ નીતિમત્તા ઉપરાંત સત્પાત્રતા પામવા માટે મૈત્રી આદિ ચાર અધ્યાત્મ ભાવના આત્મપરિણામી કરવા યોગ્ય છે. એટલા માટે આ ચાર ભાવનાઓનો શ્રીમદે સુમુક્ષુઓને સ્થળે સ્થળે યોગ્ય કયો છે : 'નિરંતર મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને ઉપેક્ષા ભાવના રાખશો. મૈત્રી એટલે સર્વ જગતથી નિર્વૈરબુદ્ધિ, પ્રમોદ એટલે કોઈ પણ આત્માના ગુણ ભેદ હર્ષ પામવો, કરુણા એટલે સંસારતાપથી દુઃખી આત્માના દુઃખથી અનુકંપા પામવી, અને ઉપેક્ષા એટલે નિસ્પૃહભાવે જગતના પ્રતિજંધને વિસારી આત્મહિતમાં આવવું. એ ભાવનાઓ કલ્યાણમય અને પાત્રતા આપનારી છે.' (અં. ૫૭, ૫૮, ૬૨, ૮૬). 'સુખક્રી સદૈલી હૈ અકેલી ઉદાસીનતા, અધ્યાત્મની જનની અકેલી ઉદાસીનતા.' (અં. ૭૭). ઇ. તેમજ-સરલતા, વૈરાગ્ય, અંતરંગ જિજ્ઞાસા એ આદિ ગુણો પણ યોગ્યતા માટે આવશ્યક છે. આ અંગે શ્રીમદ્ યોષે છે—'ચિત્તં સરળપણું, વૈરાગ્ય અને સત્પ્રાપ્ત હોવાની જિજ્ઞાસા એ પ્રાપ્ત થવાં પરમ દુર્લભ છે, અને તેની પ્રાપ્તિને વિષે પરમ કારણરૂપ એવો સત્સંગ તે પ્રાપ્ત થવો એ તો પરમ પરમ દુર્લભ છે. x x સતને વિષે પ્રીતિ, સત્રૂપ સંતને વિષે પરમ ભક્તિ, તેના માર્ગની જિજ્ઞાસા, એ જ નિરંતર સંભારવા યોગ્ય છે.' (અં. ૨૩૮) ઇ.

અને શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય એ પંચ સુમુક્ષુલક્ષણુ યોગ્યતા માટે સુમુક્ષુને પરમ આવશ્યક છે, એટલે એ લક્ષણુ પ્રાપ્ત કરવાનું શ્રીમદે સ્થળે સ્થળે સુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન કયું છે : 'શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા અને અનુકંપા ઇત્યાદિક સદ્ગુણોથી યોગ્યતા મેળવવી, અને કોઈ વેળા મહાત્માના યોગે, તો ધર્મ મળી રહેશે.' (અં. ૩૮૦) આ શમાદિનું સ્પષ્ટ તલસ્પર્શી વિશદ સ્વરૂપ શ્રીમદ્ મહાસુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૧૩૫) પ્રકાશે છે—'સમ્યક્દશનાં પાંચ લક્ષણો છે : શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા,—અનુકંપા. ક્રોધાદિક કષાયોનું શમાઈ જવું, ઉદય આવેલા કષાયોમાં મંદતા થવી, વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી અથવા અનાદિકાળની વૃત્તિઓ શમાઈ જવી તે શમ. સુકૃત થવા સિવાય બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા નહીં, અભિલાષા નહીં તે સંવેગ. જ્યારથી ઝંમ સમન્વય કે બ્રાતિમાં જ પરિબ્રમણ કયું; ત્યારથી હવે ઘણી થઈ, અરે જીવ! હવે થોભ, એ નિર્વેદ. માહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં જ તલલીનતા તે શ્રદ્ધા—આસ્થા. એ સઘળાં વડે જીવમાં સ્વાત્મનુદય બુદ્ધિ તે અનુકંપા. આ લક્ષણો અવશ્ય મનન કરવા યોગ્ય છે, સ્મરવા યોગ્ય છે, ઇચ્છવા છે, અનુસરવા યોગ્ય છે.' તેમજ 'શ્રી વેદાંતે નિરૂપણુ કરેલાં એવાં સુમુક્ષુજીવનાં લક્ષણુ તથા શ્રી જિને નિરૂપણુ કરેલાં એવાં સમ્યક્દષ્ટિ જીવનાં લક્ષણુ સાલળવા યોગ્ય છે; (તથારૂપ યોગ્ય ન હોય તો બાંચવા યોગ્ય છે); વિશેષપણે મનન કરવા યોગ્ય છે; આત્મામાં પરિણામી કરવા યોગ્ય છે.' (અં. ૬૫૨). આ પંચ લક્ષણુને અભ્યાસ કરવાની પ્રેરણા કરતાં શ્રીમદ્ એક સુમુક્ષુ ખીમજીભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૧૪૩) આ ટંકોટકીણું અમૃતવચનો લખે છે—

‘નીચેનો અભ્યાસ તો રાખ્યા જ રહો : (૧) ગમે તે પ્રકારે પણ ઉદય આવેલા, અને ઉદય આવવાના કષાયોને શમાવો. (૨) સર્વ પ્રકારની અભિલાષાની નિવૃત્તિ કર્યા

રહો. (૩) આટલા કાળ સુધી જે કચું તે બધાથી નિવૃત્ત થાઓ, એ કરતાં હવે અટકો. (૪) તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો, અને બાકીનાં પ્રાણીઓની અતુક પા કર્યા કરો. (૫) કોઈ એક સત્પુરુષ શોધો, અને તેનાં ગમે તેવાં વચનમાં પણ શ્રદ્ધા રાખો. એ પાંચે અભ્યાસ અવશ્ય યોગ્યતાને આપે છે; પાંચમાં વળી ચારે સમાવેશ પામે છે, એમ અવશ્ય માનો. અધિક શું કરું? ગમે તે કાળે પણ એ પાંચમું પ્રાપ્ત થયા વિના આ પર્યંતનો કિનારો આવવાનો નથી. બાકીનાં ચાર એ પાંચમું મેળવવાના સહાયક છે. પાંચમા અભ્યાસ સિવાયનો, તેની પ્રાપ્તિ સિવાયનો બીજો કોઈ નિર્વાણમાર્ગ મને સૂઝતો નથી, અને બધાય મહાત્માઓને પણ એમ જ સૂઝ્યું હશે— (સૂઝ્યું છે).’

આ પંચ લક્ષણ પૈકી પ્રથમના ચાર—‘કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અલિલાષ; ભવે ખેદ પ્રાણી દયા’ એ જ્યાં હોય ‘ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ’ હોય છે,—એ વસ્તુ સુમુક્ષુ માટે અતીવ ઉપયોગી હોવાથી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં શ્રીમદે ડિ’ડિમ નાદથી ત્રણવાર ઉદ્ઘોષી છે. કારણ કે જીવ જ્યાંલગી એવી ભોગદશા પામે નહિ,— ‘દશા ન એવી જ્યાં લગી જીવ લહે નહિ ભોગ’, ત્યાં લગી ‘મોક્ષમાર્ગ’ પામે નહિ મટે ન અંતર રોગ’. જ્યાં એવી તથારૂપ ભોગદશા આવે, ત્યા સદ્ગુરુનો બોધ શોભે—પરિણામ પામે, અને તે બોધે કરીને સુખદાયક એવી સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે. જ્યાં સુવિચારણા પ્રગટે ત્યા નિજ જ્ઞાન—આત્મજ્ઞાન પ્રગટે,—જે આત્મજ્ઞાને કરી મોહ ક્ષય થઈ નિર્વાણપદને પામે—સર્વકાળના સર્વ આત્માર્થી સુમુક્ષુઓને દીવાદાંડીની જેમ અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવો માર્ગપ્રાપ્તિનો આ સાંજોપાંગ સકલ અવિકલ ક્રમ શ્રીમદે તેમની અમર કૃતિ આત્મસિદ્ધિમાં આ અમૃત શબ્દોમાં પ્રકાર્યો છે :

‘કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અલિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
દશા ન એવી જ્યાંલગી, જીવ લહે નહિ ભોગ;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહિ, મટે ન અંતર રોગ.
જ્યાં આવે એવી દશા, સદ્ગુરુ બોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.
જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.’

આમ નીતિમત્તાથી માંડીને આત્માર્થી સુમુક્ષુના લક્ષણ પર્યંત સત્પાત્રતા—યોગ્યતા પામવાનું સુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન સ્થળે સ્થળે આપ્યું છે. આ સત્પાત્રતા—સદ્ગોચ્યતા વિના ગમે તેવો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પણ ઊપર ભૂમિમાં ધાન્યની જેમ નિષ્ફળ બન્ય છે. અનંત કાળના પરિણમણમાં કાં તો જીવમાં સત્પાત્રતા આવી નથી ને કાં તો સત્પુરુષ સદ્ગુરુ મળ્યા નથી; એ બેનો જે સુયોગ થાય તો આત્મકલ્યાણ થયા વિના રહે નહિ. આ સત્પાત્રતા અને સત્પુરુષ એ બેનો સત્સુયોગ વિશે આ ટંકોટીકું વચનામૃતો શ્રીમદે એક મુગ્ધુભાષી ખીમજીસાઈ પૂરના પત્રોમાં લખ્યા છે—

‘જગતમાં સત્પરમાત્માની ભક્તિ-સત્પુરુ-સત્સંગ-સત્શાસ્ત્રાધ્યયન-સમ્યક્દષ્ટિ-પણું અને સત્સંગ એ કોઈ કાળે પ્રાપ્ત થયાં નથી. થયાં હોત તો આવી દશા હોત નહીં. પણ જગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત એમ રૂડા પુરુષોનો ભોધ ધ્યાનમાં વિનયપૂર્વક આમઢી તે વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરવું એ જ અનંત જીવની નિષ્ફળતાનું એક ભવે સફળ થવું મને સમજાય છે. સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના અને જીવની સત્પાત્રતા વિના એમ ધવું અટકવું છે. તેની પ્રાપ્તિ કરીને સંસારતાપથી અત્યંત તપાયમાન આત્માને શીતળ કરવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે. X X ધર્મ એ વસ્તુ જાહુ ગુપ્ત રહી છે. તે જાહ્ય સંશોધનથી મળવાની નથી. અપૂર્વ અતરૂસંશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અંતરૂસંશોધન કોઈક મહાભાગ્ય સદ્ગુરુ અનુબ્રહે પામે છે. (અં. ૪૭).

‘પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. પણ તે ધ્યાવન આત્મા સત્પુરુષના ચરણકમળની વિનયોપાસના વિના પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, એ નિર્મથ લગવાનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે. X X X શ્વાસનો જય કરતાં છતાં સત્પુરુષની આજ્ઞાથી પરા-કુમુખતા છે, તો તે શ્વાસજય પરિણામે સંસાર જ વધારે છે. શ્વાસનો જય ત્યાં છે કે જ્યાં વાસનાનો જય છે. તેનાં જે સાધન છે : સદ્ગુરુ અને સત્સંગ. તેની જે શ્રેણિ છે; પથુપાસના અને પાત્રતા. તેની જે વર્ધમાનતા છે; પરિચય અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યતા સઘળાનું મૂળ આત્માની સત્પાત્રતા છે. (અં. ૬૨).

‘આત્મા વિનયી થઈ, સરળ અને લઘુત્વભાવ પામી સદૈવ સત્પુરુષના ચરણકમળ પ્રતિ રહ્યો, તો જે મહાત્માઓને નમસ્કાર કર્યો છે તે મહાત્માઓની જે જાતિની રિદ્ધિ છે, તે જાતિની રિદ્ધિ સંપ્રાપ્ત કરી શકાય. અનંત કાળમાં કાં તો સત્પાત્રતા થઈ નથી અને કાં તો સત્પુરુષ (જેમાં સદ્ગુરુત્વ, સત્સંગ અને સત્કથા એ રહ્યાં છે) મળ્યા નથી; નહીં તો નિશ્ચય છે, કે મોક્ષ હથેળીમાં છે, ઇષ્ટપ્રાગ્ભારા એટલે સિદ્ધ-પૃથ્વી પર ત્યાર પછી છે. એને સર્વશાસ્ત્ર પણ સંમત છે, (મનન કરશો,) અને આ કથન ત્રિકાળ સિદ્ધ છે.’ (અં. ૫૫).

પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દનો મુમુક્ષુજનને ઉપદેશ સાચું મુમુક્ષુપણું-સાચું આત્માર્થી-પણું પ્રગટાવવા માટે છે, -કથનમાત્ર કે નામમાત્ર મુમુક્ષુપણું-આત્માર્થીપણું નહિં. જીવમાં જે ખરેખરું ભાવ-મુમુક્ષુપણું આવ્યું હોય તો તેનું સંસારજળ નિરંતર ઘટતું જ જાય ને જીવ મોક્ષમાર્ગે આગળ વધતો જ જાય. વર્તમાનમાં સાચા મુમુક્ષુઓના પ્રાયઃ અદર્શનથી ખેદ વ્યક્ત કરતાં શ્રીમદ્દ એક મુમુક્ષુ ત્રિલોચનભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૪૯૫) લખે છે—‘મને એમ લાગે છે કે જીવને મૂળપણે જોતાં જે મુમુક્ષુતા આવી હોય તો નિત્ય પ્રત્યે તેનું સંસારજળ ઘટ્યા કરે. સંસારમાં ધનાદિ સંપત્તિ ઘટે કે નહીં તે અનિયત છે, પણ સંસાર પ્રત્યે જે જીવની ભાવના તે મોળી પડ્યા કરે; અનુકંમે નાશ પામવાયોગ્ય થાય; આ કાળમાં એ વાત ઘણું કરી જોવામાં આવતી નથી. કોઈ જુદા સ્વરૂપમાં મુમુક્ષુ, અને જુદા સ્વરૂપમાં મુનિ વગેરે જોઈ વિચાર થાય છે કે આવા સંજો કરી જીવની ઊર્ધ્વદશા થવી ઘટે નહીં; પણ અધોદશા થવી ઘટે. વળી સત્સંગનો કંઈ પ્રસંગ થયો છે એવા જીવની વ્યવસ્થા પણ કાળજોષથી પલટતાં

હોય છે. (અં. ૫૦૬) કપાયાદિનું મોળાપણું કે ઓછાપણું ન થાય ત્યાંમુધી જ્ઞાન ઘણું કરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે; અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (લોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કપાયાદિનું ઘણું જ મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ) બે મુખ્ય આધાર છે, એમ જાણી તેના નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે. (અં. ૭૦૬.) જેમ જેમ જીવમાં ત્યાગ વૈરાગ્ય અને આશ્રયલક્ષિતનું બળ વધે છે, તેમ તેમ સત્પુરુષનાં વચનનું અપૂર્વ અને અદ્ભુત સ્વરૂપ ભાસે છે; અને બાંધનિવૃત્તિના ઉપાયો સહજમાં સિદ્ધ થાય છે. (અં. ૪૯૭). ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને લક્ષિત મુમુક્ષુ જીવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે? પણ શિથિલપણાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.’ (અં. ૬૪૩). આ વૈરાગ્ય-ઉપશમનો આરંભ-પરિશ્લેષત્યાગ સાથે અતિગાઢ સંબંધ છે. જેમ જેમ આરંભપરિશ્લેષનું બળ ઘટે છે, તેમ તેમ વૈરાગ્ય-ઉપશમનું બળ વધે છે. એટલે જ વૈરાગ્ય-ઉપશમની પ્રેરણા કરતાં શ્રીમદ્ મુમુક્ષુઓ પરના પત્રોમાં આરંભ-પરિશ્લેષના ત્યાગ પર સવિશેષ ભાર આપે છે : ‘જો જીવને આરંભપરિશ્લેષનું પ્રવર્તન વિશેષ રહેતું હોય તો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પણ આદ્યા જવા સંભવે છે, કેમકે આરંભપરિશ્લેષ તે અવૈરાગ્ય અને અનુપશમનાં મૂળ છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમનાં કાળ છે. (અં. ૫૦૬). આરંભ અને પરિશ્લેષનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિષેથી પોતાપણાનું અભિમાન મંદપરિણામને પામે છે; તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે. (અં. ૩૩૨). અસાર અને કલેશરૂપ આરંભ-પરિશ્લેષના કાર્યમાં વસતાં જો આ જીવ કંઈ પણ નિર્ભય કે અજાગૃત રહે તો ઘણાં વર્ષોનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ફળ જાય એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિત્ય પ્રત્યે નિશ્ચય સંભારીને નિરુપાય પ્રસંગમાં કંપતાં ચિત્તે ન જ છૂટ્યે પ્રવર્તીતું ઘટે છે, એ વાતનો મુમુક્ષુ જીવે કાર્યે કાર્યે, ક્ષણે ક્ષણે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી હુલ્લે છે; અને એવી દશા વેદ્યા વિના મુમુક્ષુપણું પણ સંભવે નહીં. (અં. ૫૬૧). જ્ઞાની પુરુષોએ વારંવાર આરંભપરિશ્લેષના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે અને ફરી ફરી તે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો છે અને ઘણું કરી પોતે પણ તેમ વર્ણ્યા છે, માટે મુમુક્ષુ પુરુષને અવશ્ય કરી તેની સંક્ષેપવૃત્તિ બોધીએ, એમાં સંદેહ નથી.’ (અં. ૬૬૫). ઇ.

પૂર્વે અભ્યાસ નહિ હોવાથી અથવા વિપરીત અભ્યાસ હોવાથી આ મુમુક્ષુતા અને તેના વિશિષ્ટ અંગભૂત આ અંતરંગ વૈરાગ્ય-ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ પ્રથમ થવી કઠણ પડે, પણ નિરંતર તેવો અભ્યાસ કરતાં તેની અવશ્ય સિદ્ધિ હોય છે, એ વસ્તુ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૬૪૪). પ્રકાશે છે— ‘અનાદિથી વિપરીત અભ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠણ પડે, તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકારનાં દ્રવ્યક્ષેત્રાદિ ઉપાસવાં; સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંતકાળથી અનભ્યસ્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમાં અ-૬૫

વાર નથી લાગતી. એવું પ્રગટ નેઈને ચિત્તમાં ખેદ થાય છે. જગતમાં સર્વ કોઈ સુસુક્ષ્ણ હોવાનો દાવો કરે છે, પણ તે વાસ્તવિક સુસુક્ષ્ણતા નથી; વાસ્તવિક સુસુક્ષ્ણતા તો માત્ર મોક્ષ સિવાય બીજી અભિલાષા જ્યાં નથી એવા સુસુક્ષ્ણોગ્ય થયોક્ત લક્ષણો આત્મપરિણામી થવાથી આવે છે. આ અંગે ખંભાતવાસી સુસુક્ષ્ણો પરના પત્રમાં (અં. ૨૫૪) શ્રીમદે સર્વકાળના સર્વ સુસુક્ષ્ણોને અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા આ ટંકોટકીણું અમૃતવચ્ચનો લખ્યા છે—

‘પ્રકૃતિના વિસ્તારથી જીવનાં કર્મ અનંત પ્રકારની વિચિત્રતાથી પ્રવર્તે છે; અને તેથી દોષના પ્રકાર પણ અનંત ભાસે છે; પણ સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી તીવ્ર સુસુક્ષ્ણતા ઉત્પન્ન ન જ થાય, અથવા સુસુક્ષ્ણતા જ ઉત્પન્ન ન હોય. ઘણું કરીને મનુષ્યાત્મા કોઈ ને કોઈ ધર્મમતમાં હોય છે, અને તેથી તે ધર્મમત પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું તે કરે છે, એમ માને છે; પણ એનું નામ સુસુક્ષ્ણતા નથી. સુસુક્ષ્ણતા તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાસક્તિથી મુજાઈ એક મોક્ષને વિષે જ યત્ન કરવો અને તીવ્ર સુસુક્ષ્ણતા એ છે કે અનન્ય પ્રેમે મોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું. તીવ્ર સુસુક્ષ્ણતા વિષે અત્ર જણાવવું નથી. પણ સુસુક્ષ્ણતા વિષે જણાવવું છે, કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષભેદમાં અપક્ષપાતતા એ છે; અને તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે સ્વચ્છંદ જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે, ત્યાં તેટલી જોષણીજ્યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે. સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાયે દબાયો છે, ત્યાં પછી માર્ગપ્રાપ્તિને રોકનારાં ત્રણ કારણો સુખ્ય કરીને હોય છે; એમ અમે જણીએ છીએ.

‘આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા, પરમ દૈન્યતાની ઝોછાઈ અને પદાર્થનો અનિર્ણય. આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા, એ ઘણું કરીને તીવ્ર સુસુક્ષ્ણતાની ઉત્પત્તિ થવા પહેલાં હોય છે. x x જેથી જીવની જોગ્યતા રોકાય જાય છે. સત્પુરુષમાં જ પરમધર બુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે; અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે; જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે અને પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ પરમ દૈન્યત્વ જ્યાંસુધી આવરિત રહ્યું છે ત્યાંસુધી જીવની જોગ્યતા પ્રતિબંધાયુક્ત હોય છે. કદાપિ એ બંને થયાં હોય, તથાપિ વાસ્તવિક તત્ત્વ પામવાની કંઈ જોગ્યતાની ઝોછાઈને લીધે પદાર્થનિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, અને મિથ્યા સમતા આવે છે; કદિપત પદાર્થ વિષે સત્તાની માન્યતા હોય છે; જેથી કાળે કરી અપૂર્વ પદાર્થને વિષે પરમ પ્રેમ આવતો નથી, અને એ જ પરમ જોગ્યતાની હાનિ છે. આ ત્રણે કારણો ઘણું કરીને અમને મજેલા ઘણાખરા સુસુક્ષ્ણમાં અમે જોયાં છે. x x પરમ દૈન્યપણું એ ત્રણેમાં બળવાન સાધન છે; અને એ ત્રણેનું બીજ મહાત્માને વિષે પરમ પ્રેમાર્ષણ એ છે. અધિક શું કહીએ? અનંતકાળે એ જ માર્ગ છે. પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે બીજા કારણની હાનિ કરવી.’ ઇ.

આ સુસુક્ષ્ણતા આત્મપરિણામી થવા માટે શ્રીમદ્ વૈરાગ્ય-ઉપશમના ઉપદેશબોધ પર આસ લાર મૂકે છે: ‘ગૃહકુટુંબાદિ લાવને વિષે અનાસક્ત બુદ્ધિ થવી તે વૈરાગ્ય છે; અને તેની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કપાયકલેશ તેનું મંદ થવું તે ઉપશમ છે. x x જ્યાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ બળવાન છે, ત્યાં વિવેક બળવાનપણે

હોય છે. (અં. ૫૦૬) કપાયાદિનું મોળાપણું કે ઓછાપણું ન થાય ત્યાંમુધી જ્ઞાન ઘણું કરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે; અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (ભોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કપાયાદિનું ઘણું જ મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ) બે મુખ્ય આધાર છે, એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે. (અં. ૭૦૬.) જેમ જેમ જીવમાં ત્યાગ વૈરાગ્ય અને આશ્રયભક્તિનું બળ વધે છે, તેમ તેમ સત્પુરુષનાં વચનનું અપૂર્વ અને અદ્ભુત સ્વરૂપ ભાસે છે; અને બંધનિવૃત્તિના ઉપાયો સહજમાં સિદ્ધ થાય છે. (અં. ૪૯૭). ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિ મુમુક્ષુ જીવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે? પણ શિથિલપણાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.’ (અં. ૬૪૩). આ વૈરાગ્ય-ઉપશમનો આરંભ-પરિગ્રહત્યાગ સાથે અતિગાઢ સંબંધ છે. જેમ જેમ આરંભપરિગ્રહનું બળ ઘટે છે, તેમ તેમ વૈરાગ્ય-ઉપશમનું બળ વધે છે. એટલે જ વૈરાગ્ય-ઉપશમની પ્રેરણા કરતાં શ્રીમદ્ મુમુક્ષુઓ પરના પત્રોમાં આરંભ-પરિગ્રહના ત્યાગ પર સવિશેષ ભાર આપે છે : ‘જો જીવને આરંભપરિગ્રહનું પ્રવર્તન વિશેષ રહેતું હોય તો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પણ ચાલ્યા જવા સંભવે છે, કેમકે આરંભપરિગ્રહ તે અવૈરાગ્ય અને અનુપશમનાં મૂળ છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમનાં કાળ છે. (અં. ૫૦૬). આરંભ અને પરિગ્રહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિવેચી ચોતાપણાનું અભિમાન મંદપરિણામને પામે છે; તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે. (અં. ૩૩૨). અસાર અને કલેશરૂપ આરંભ-પરિગ્રહના કાર્યમાં વસતાં જો આ જીવ કંઈ પણ નિર્ભય કે અભાગૃત રહે તો ઘણાં વર્ષોનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ફળ જાય એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિત્ય પ્રત્યે નિશ્ચય સંભારીને નિરુપાય પ્રસંગમાં કંપતાં ચિત્ત ન જ છૂટ્યે પ્રવર્તતું ઘટે છે, એ વાતનો મુમુક્ષુ જીવે કાર્યે કાર્યે, ક્ષણે ક્ષણે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી હલંત છે; અને એવી દશા વેદ્યા વિના મુમુક્ષુપણું પણ સંભવે નહીં. (અં. ૫૬૧). જ્ઞાની પુરુષોએ વારંવાર આરંભપરિગ્રહના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે અને ફરી ફરી તે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો છે અને ઘણું કરી ચોતે પણ તેમ વર્ત્યા છે, માટે મુમુક્ષુ પુરુષને અવશ્ય કરી તેની સંક્ષેપવૃત્તિ જોઈએ, એમાં સંદેહ નથી.’ (અં. ૬૬૫). ઇ.

પૂર્વે અભ્યાસ નહિ હોવાથી અથવા વિપરીત અભ્યાસ હોવાથી આ મુમુક્ષુતા અને તેના વિશિષ્ટ અંગભૂત આ અંતરંગ વૈરાગ્ય-ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ પ્રથમ થવી કઠણ પડે, પણ નિરંતર તેવો અભ્યાસ કરતાં તેની અવશ્ય સિદ્ધિ હોય છે, એ વસ્તુ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૬૪૪). પ્રકાશે છે— ‘અનાદિથી વિપરીત અભ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠણ પડે, તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકારનાં દ્રવ્યક્ષેત્રાદિ ઉપાસવાં; સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંતકાળથી અનભ્યસ્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમાં અ-૬૫

આશ્રય નથી.’ અનાદિકાળથી જીવને અસત્વાસનાનો અભ્યાસ હોવાથી તેમાં મલિન દર્પણમાં પ્રતિબિંબની જેમ એકદમ સત્સંસ્કાર થાય નહિ એ દર્શાવતાં અન્ય પત્રમાં (અં. ૨૨૯) લખે છે—‘અનંતકાળથી જીવને અસત્વાસનાનો અભ્યાસ છે, તેમાં એકદમ સત્સંબંધી સંસ્કાર સ્થિત થતા નથી. જેમ મલિન દર્પણને વિષે યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબ દર્શન થઈ શકતું નથી, તેમ અસત્વાસનાવાળા ચિત્તને વિષે પણ સત્સંબંધી સંસ્કાર યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબિત થતા નથી; ક્વચિત્ અંશે થાય છે, ત્યાં જીવ પાછો અનંતકાળનો જે મિથ્યા અભ્યાસ છે, તેના વિકલ્પમાં પડી જાય છે. એટલે તે ક્વચિત સત્ના અંશે પર આવરણ આવે છે, સત્સંબંધી સંસ્કારોની દૃઢતા થવા સર્વ પ્રકારે લોકલક્ષ્મીની ઉપેક્ષા કરી સત્સંગનો પરિચય કરવો શ્રેયસ્કર છે.’ ઇ.

આ અસત્વાસનાનો અનાદિનો અભ્યાસ છે તે ટાળવા તેની સામે સત્સંસ્કારનું બળ વધારવું જોઈએ, વિષય-કપાયાદિ દોષ દૂર કરી આત્મામાં ગુણ પ્રગટાવવા જોઈએ, અને તે અર્થે મુમુક્ષુએ સદ્ગુરુ, સદ્દેવ, સત્શ્રુત, સત્સંગ આદિ સત્સાધન એવાં જોઈએ,—એ વસ્તુ મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન આપતાં શ્રીમદે સ્થળે સ્થળે ઉદ્ઘોષી છે : ‘જિજ્ઞાસાબળ, વિચારબળ, વૈરાગ્યબળ, ધ્યાનબળ, અને જ્ઞાનબળ વર્ધમાન થવાને અર્થે આત્માર્થી જીવને તથાગ્નિ જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ વિશેષ કરી ઉપાસવા યોગ્ય છે. X X સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત, પરમશાંતરસપ્રતિપાદક વીતરાગવચ્ચનોની અનુપ્રેક્ષા વારંવાર કર્તાવ્ય છે. ચિત્તસ્થૈર્ય માટે તે પરમ ઔષધ છે.’ (અં. ૮૫૬). ‘ઇન્દ્રિયનિગ્રહના અભ્યાસપૂર્વક સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ નિરંતર ઉપાસવા યોગ્ય છે.’ (અં. ૮૮૮) ઇ. આ સર્વ સાધનમાં પ્રધાન સાધન સત્સંગ છે, તે પર શ્રીમદ્ સર્વથી વિશેષ ભાર મૂકે છે અને તેની સર્વત્ર મુક્તાકંઠે પ્રશંસા કરે છે : ‘સત્સંગ (સમવર્તી પુરુષોનો, સમગુણી પુરુષોનો યોગ)મા સત્નો જેને સાક્ષાત્કાર છે એવા પુરુષના વચનનું પરિચયન કરવું કે જેમાથી કાળે કરીને સત્ની પ્રાપ્તિ થાય છે. (અં. ૧૯૮). પરમાર્થ ઉપર પ્રીતિ થવામાં સત્સંગ એ સર્વોત્કૃષ્ટ અને અનુપમ સાધન છે, પણ આ કાળમાં તેવો જોગ બનવો બહુ વિકટ છે. (અં. ૨૦૭) મોટા પુરુષોએ અને તેને લઈને અમે એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે. પોતાની સન્માર્ગને વિષે યોગ્યતા જેવી છે, તેવી યોગ્યતા ધરાવનારા પુરુષોનો સંગ તે સત્સંગ કહ્યો છે. મોટા પુરુષના સંગમાં નિવાસ છે, તેને અમે પરમ સત્સંગ કહીએ છીએ. કારણ એના જેવું કોઈ હિતસ્વી સાધન આ જગત્માં અમે જોયું નથી, અને સાલજ્યુ નથી. (અં. ૨૪૯). એક મોટી નિશ્ચયની વાર્તા તો મુમુક્ષુ જીવે એ જ કરવી યોગ્ય છે કે સત્સંગ જેવું કલ્યાણનું કોઈ બળવાન કારણ નથી; અને તે સત્સંગમાં નિરંતર સમય સમય નિવાસ ઇચ્છવો, અસત્સંગનું ક્ષણે ક્ષણે વિપરિણામ વિચારવું, એ શ્રેયસ્ક છે, બહુબહુ રીતે આ વાર્તા અનુભવમાં આણવા જેવી છે. (અં. ૩૭૫). સર્વ પરમાર્થનાં સાધનમાં પરમસાધન તે સત્સંગ છે, સત્પુરુષના ચરણસમીપનો નિવાસ છે. (અં. ૪૯૯). અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ સત્સંગને યોગે સૌથી સુલભપણે જણાવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી.

સત્સંગનું માહાત્મ્ય સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોએ અતિશય કરી કહ્યું છે, તે યથાર્થ છે.' (અં. ૬૬૮). સત્સંગના આ અતિશય માહાત્મ્યની સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવી અનુભવસિદ્ધ અમૃતવાણી શ્રીમદે આ અમર શબ્દોમાં પ્રકાશી છે :

‘સર્વ ભાવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે. એમ વિચારી શ્રી તીર્થંકરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજસ્વરૂપભૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે. તે સત્સંગ પણ જીવને ઘણીવાર પ્રાપ્ત થયાં છતાં ફળવાન થયો નથી એમ શ્રી વીતરાગે કહ્યું છે, કેમકે તે સત્સંગને ઝાળખી, આ જીવે તેને પરમ હિતકારી જાણ્યો નથી; પરમસ્નેહે ઉપાસ્યો નથી; અને પ્રાપ્ત પણ અપ્રાપ્ત ફળવાન થવા ચોખ્ખ સંજ્ઞાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યું છે. આ અમે કહ્યું તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામાં આત્મગુણ આવિર્ભાવ પામી સહજસમાધિપર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને હું અત્યંત અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર કરું છું. અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગોણું જાણી, નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાર્પણપણે ઉપાસવો યોગ્ય છે; કે જેથી સર્વ સાધન મુસલ થાય છે, એવો અમારો આત્મસાક્ષાત્કાર છે. ઇ.’ (અં. ૬૦૯).

આ સત્સંગાદિ સત્સાધન મુમુક્ષુએ સ્વછંદ છોડી જ્ઞાનીની આજ્ઞાનુસારે કેવળ એક શુદ્ધ આત્માર્થે જ સેવવાં જોઈએ, એ વસ્તુ પ્રત્યે શ્રીમદ્ સર્વત્ર મુમુક્ષુઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે—

‘જે જે સાધન આ જીવે પૂર્વકાળે કર્યાં છે, તે તે સાધન જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી થયાં જણાતાં નથી, એ વાત અંદેશારહિત લાગે છે. જો એમ થયું હોત તો જીવને સંસારપરિભ્રમણ હોય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા છે તે, ભવમાં જવાને આડા પ્રતિબંધ જેવી છે, કારણ જેને આત્માર્થ સિવાય બીજો કોઈ અર્થ નથી, અને આત્માર્થ પણ સાધી પ્રારબ્ધવશાત્ જેનો દેહ છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા તે ફક્ત આત્માર્થમાં જ સામા જીવને પ્રેરે છે; અને આ જીવે તો પૂર્વકાળે કંઈ આત્માર્થ જાણ્યો નથી; ઊલટો આત્માર્થ વિસ્મરણપણે ચાલ્યો આવ્યો છે. તે પોતાની કલ્પના કરી સાધન કરે તેથી આત્માર્થ ન થાય, અને ઊલટું આત્માર્થ સાધું છું એવું દુષ્ટ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય, કે જે જીવને સંસારનો મુખ્ય હેતુ છે. x x અપૂર્વ વિચાર, અપૂર્વ પુરુષના આરાધન વિના બીજા કયા પ્રકારે જીવને પ્રાપ્ત થાય એ વિચારતાં એમ જ સિદ્ધાંત થાય છે કે, જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધપદનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે; અને એ વાત જ્યારે જીવથી મનાય છે, ત્યારથી જ બીજા દોષનું ઉપશમનું, નિર્વતનું શરૂ થાય છે. (અં. ૫૧૧).

‘જે જે પ્રકારે પોતાની ભ્રાંતિ કલ્પાઈ છે, તે તે પ્રકારે તે ભ્રાંતિ સમજી તે સંબંધી અભિમાન નિવૃત્ત કરવું, એ જ સર્વ તીર્થંકરાદિ મહાત્માનું કહેવું છે; x x તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે સર્વ સાધન કહ્યાં છે. અહંતાદિ વધવાને માટે, બાહ્ય ક્રિયા, કે મતના આગ્રહ માટે, સંપ્રદાય ચલાવવા માટે, કે પૂજાર્લાઘાદિ પામવા માટે, કોઈ મહાપુરુષનો કંઈ ઉપદેશ છે નહીં, અને તે જ કાર્ય કરવાની સર્વથા આજ્ઞા જ્ઞાનીપુરુષની છે. x x અને તે ભાવ આવવા માટે સત્સંગ, સદશુરુ અને સત્સાક્ષાદિ સાધન કહ્યાં છે, જે અનન્ય

નિમિત્ત છે. તે સાધનની આરાધના જીવને નિજસ્વરૂપ કરવાના હેતુપણે જ છે, તથાપિ જીવ જો ત્યાં પણ વંચનાણુદિએ પ્રવર્તે તો કોઈ દિવસ કલ્યાણ થાય નહીં. વંચનાણુદિ એટલે સત્સંગ, સદ્ગુરુ આદિને વિષે ખરા આત્મભાવે માહાત્મ્યભુદિ ઘટે તે માહાત્મ્ય-ભુદિ નહીં, અને પોતાના આત્માને અજ્ઞાનપણું જ વર્ત્યા કર્યું છે, માટે તેની અલ્પજ્ઞતા, લઘુતા વિચારી અમાહાત્મ્યભુદિ નહીં; તે સત્સંગ, સદ્ગુરુ આદિને વિષે આરાધવાં નહીં તે પણ વંચનાણુદિ છે. X X વધારે લક્ષ્ય તે પ્રથમ જીવને જો આ થાય તો સર્વ શાસ્ત્રાર્થ અને આત્માર્થ સહેજે સિદ્ધ થવા સંભવે છે.' (અં. પરદ) ધ.

અને આમ 'સર્વ' કાર્યમાં કર્તાવ્ય માત્ર આત્માર્થ છે એ સંભાવના નિત્ય સુસુક્ષ્મ જીવે કરવી યોગ્ય છે. (અં. ૬૭૦). જગતમાં રૂડું દેખાડવા માટે સુસુક્ષ્મ કંઈ આચરે નહીં, પણ રૂડું હોય તે જ આચરે (અં. ૨૭૪).—ઈત્યાદિ સુવર્ણસૂત્રો નિરંતર લક્ષમાં રાખી સુસુક્ષ્મ જીવે શુદ્ધ આત્માર્થે, દ્રવ્યથી—ક્ષેત્રથી—કાલથી નિવૃત્તિનો યથાશક્તિ લાભ લઈ ભાવથી નિવૃત્તિ પામવા આ સત્સાધનોનો અપ્રમદપણે લાભ ઊઠાવવો જોઈએ; 'કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષોનો માર્ગ સર્વદુઃખક્ષયનો ઉપાય છે' (અં. ૮૧૬)—એ કેન્દ્રસ્થ મૂળ સૂત્ર સતત ઉપયોગમાં રાખી, 'ઓછો પ્રમાદ થવાનો ઉપયોગ એ જીવને માર્ગના વિચારમાં સ્થિતિ કરાવે છે, અને વિચાર માર્ગમાં સ્થિતિ કરાવે છે, એ વાત ફરી ફરી વિચારી, તે પ્રયત્ન' (અં. ૪૨૩) કરતા રહેવો જોઈએ; 'જો સદ્ગુણનો માર્ગ સમજાય તો આ મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ચિંતામણિ છે' (અં. ૭૩૦). 'અને જો દેહધર્મા જ તે મનુષ્યપણું વ્યતીત થયું તો તો એક કૂટી બદામની કિંમતનું નથી' (અં. ૭૨૫), એ અમૂલ્ય સૂત્રો સદા સ્મરણમાં રાખી, એવા ચિંતામણિરતનથી પરમ માહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન આ અમૂલ્ય મનુષ્યપણાનો શુદ્ધ આત્માર્થમાં જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ; અને તેમ કરવામાં નિરાશ કે નિરુત્સાહી ન થતાં નિત્ય વિશુદ્ધિ-સ્થાનકનો અભ્યાસ કરતા રહી અપૂર્વ શૂરીરતાથી આત્મપુરુષાર્થ સ્કુરાવવો જોઈએ,—એમ પરમ પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરતાં શ્રીમદ્ આ પરમ ઉત્સાહપ્રેરક અમર વચનોમાં સુસુક્ષ્મોને અપૂર્વ ઉત્સાહ પ્રેરે છે—

'સુસુક્ષ્મપણું જેમ દંડ થાય તેમ કરે, હારવાનો અથવા નિરાશ થવાનો કાંઈ હેતુ નથી. હુલેલ યોગ જીવને પ્રાપ્ત થયો તો પછી થોડાક પ્રમાદ છોડી દેવામાં જીવે મુંઝાવા જેવું અથવા નિરાશ થવા જેવું કંઈ જ નથી. (અં. ૮૨૯).

'ઉપરની ભૂમિકાઓમાં પણ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનું મંકમણ થઈ આવે છે, અને આત્માને વારંવાર આકુળવ્યાકુળ કરી દે છે, X X તેવા અંતરાયથી ખેદ નહીં પામતાં આત્માર્થી જીવે પુરુષાર્થદષ્ટિ કરવી અને શૂરીરપણું રાખવું. હિતકારી દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ યોગનું અનુસંધાન કરવું, સત્યાત્મનો વિશેષ પરિચય રાખી વારંવાર હક કરીને પણ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું, અને મનના દુરાત્મ્યપણાથી આકુળવ્યાકુળતા નહીં પામતા ધૈર્યથી સદ્વિચારપથે જવાનો ઉદ્યમ કરતાં જય થઇ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અવિદ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે. (અં. ૮૧૩).

ખેદ નહીં કરતા શૂરીરપણું તરફની જ્ઞાનની માર્ગે ચાલતા મોક્ષપાદક સુદલ ન

છે. વિષયકષાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વખતે વિચારવાનને પોતાનું નિર્વીંચપણું જોઈને ઘણું જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરી ફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહંત પુરુષનાં ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન પ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે ત્યાંસુધી નીચા મને બેસતા નથી, તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી જીવોએ લીધું છે, અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.’ (અં. ૮૧૯).

આમ સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને અપૂર્વ માર્ગદર્શન કરતા આ હૃદયમાં કેાતરી રાખવા યોગ્ય સુવર્ણસૂત્રોના અમૃત કળશો ભરી શ્રીમદે મુમુક્ષુઓને પરમ આત્માર્થ અમૃતપાન કરાવ્યું છે; અને આ સુવર્ણસૂત્રોના અમૃતકળશોમાં પણ પરમ અમૃતકળશ સમાન આ ટંકોટકીણું સુવર્ણસૂત્રમાં તો શ્રીમદે મુમુક્ષુઓને પરમ આત્માર્થપાન કરાવવાની અવધિ જ કરી છે—

‘અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહ આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય જાણી, સર્વદેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેના ઉપયોગ કરવો, એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ.’ (અં. ૭૧૯).

પ્રકરણ સીતોતેરમું

મુનિઓને શ્રીમદ્નું માર્ગદર્શન

શ્રીમદ્દેવો પ્રથમ સાક્ષાત્ સમાગમ ખંભાતમાં સં. ૧૯૪૬ ના આશો વદમાં થયા પછી અને મુંબઈમાં બીજા સમાગમ પછી પણ અંતરાલકાલમાં પરાક્ષપણે પત્ર વાટે પરમાર્થસંભાળ લેતા શ્રીમદ્ લલ્લુજીસુનિ દેવકરણુજીસુનિ આદિને માર્ગે ચઢાવવા યોગ્યતાવૃદ્ધિ—‘સત્’લક્ષિત આદિ યથાયોગ્ય બોધરૂપ માર્ગદર્શન આપતા, તેમજ તેમના બાહ્ય મુનિધર્મના આચારની યથોક્ત ઉચિત મર્યાદામાં રહી વર્તમાન સંજોગોમાં કેમ વર્તવું તેનું આનુષંગિક દિશાદર્શન પણ કરાવતા. જેમકે—લલ્લુજી સુનિના પરમ લક્ષિત-રસથી લસણસતા પત્રના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ મુંબઈથી કા. શુ. ૧૪, ૧૯૪૭ના દિને લખેલા પ્રથમ મંગલપત્રમાં જ લખે છે—

‘અનંતકાળથી પોતાને પોતા વિષેની જ ભ્રાંતિ રહી ગઈ છે; આ એક અવાચ્ય, અદ્ભુત વિચારણાનું સ્થળ છે. જ્યાં મતિની ગતિ નથી, ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય ? નિરંતર ઉદાસીનતાનો કંમ સેવવો; સત્પુરુષની લક્ષિત પ્રત્યે લીન થવું; સત્પુરુષોનાં ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું; સત્પુરુષોનાં લક્ષણનું ચિંતન કરવું; સત્પુરુષોની મુખાકૃતિનું

હૃદયથી અવલોકન કરવું; તેનાં મન, વચન, કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિદિધ્યાસન કરવાં; તેઓએ સમ્મત કરેલું સર્વ સમ્મત કરવું. આ જ્ઞાનીઓએ હૃદયમાં રાખેલું, નિર્વાણને અર્થે માન્ય રાખવા યોગ્ય, શ્રદ્ધવા યોગ્ય, ફરી ફરી ચિંતવવા યોગ્ય, ક્ષણે ક્ષણે, સમયે સમયે તેમાં લીન થવા યોગ્ય, પરમ રહસ્ય છે. અને એ જ સર્વ શાસ્ત્રનો, સર્વ સંતના હૃદયનો, ઈશ્વરના ઘરનો મર્મ પામવાનો મહામાર્ગ છે. અને એ સઘળાનું કારણ કોઈ વિઘ્નમાન સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ, અને તે પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધા એ છે. અધિક શું લખવું? આજે, ગમે તો કાલે, ગમે તો લાખ વર્ષે અને ગમે તો તેથી ગ્રોડ અથવા વહેલે, એ જ સૂઝયે, એ જ પ્રાપ્ત થયે છૂટકો છે. સર્વ પ્રદેશે, મને તો એ જ સમ્મત છે. X X અંબાલાલથી આ પત્ર અધિક સમજવાનું બની શકશે.’

આ પછી સં. ૧૯૪૭ના પોષમાં લખેલા સ્વાનુભવની છાપવાળા અતિશય મહત્વના અસાધારણ પત્રમાં (અં. ૧૯૪) આ જ વસ્તુની સ્વાનુભવસિદ્ધ વાતથી પુષ્ટિ કરતાં શ્રીમદ્ સર્વજ્ઞાનીસંમત સન્માર્ગનું દર્શન કરાવે છે—

‘ભાવઅપ્રતિશદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિંદ, તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક્પ્રતીતિ આંખ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને આંખ્યેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેના ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યાં છે, તેની દશાને પામે છે. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે, અને સેવશે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે અને અનાગતકાળે પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ છે. સર્વ શાસ્ત્રનો બોધ લક્ષ્ય બોવા જતાં એ જ છે. અને જે કોઈ પણ પ્રાણી છૂટવા ઇચ્છે છે તેણે અખંડ વૃત્તિથી એ જ માર્ગને આરાધવો. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે. જ્યાંસુધી જીવને સ્વછંદરૂપી અંધત્વ છે, ત્યાંસુધી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી. (અંધત્વ ટળવા માટે) જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો; દૃઢ મોક્ષેચ્છા કરવી; એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું, તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે, એ નિઃશંક માનજો. અનાદિ કાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલ્યો છે. જો કે તેણે જપ, તપ, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે; તથાપિ જે કંઈ પણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી; જે અમે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે.’

આવા ટંકોટકીણ અમૃત સુવર્ણાક્ષરે આ અમૃત સન્માર્ગનું દર્શન કરાવતા આ અમૃત (Immortal) પુરુષે શ્રીમદે સૂયગડાંગઆદિ શાસ્ત્રોની સાક્ષીથી આ ઉક્ત વસ્તુ પુષ્ટ કરી છે, આયો જ ધ્વનિ કરતા બીજા પત્રમાં સાક્ષાત્ સત્ત્વમૂર્તિ શ્રીમદ્ પોતાનું હૃદય દર્શાવે છે—‘કોઈ પણ પ્રકારે જીવ પોતાની કંડપનાએ કરી મત્તને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. મજીવનમૂર્તિ પ્રાપ્ત થયે જ સત્ પ્રાપ્ત થાય છે, સત્ મમબલ્ય છે, સત્નો માર્ગ મળે છે, સત્ પર લક્ષ આવે છે. મજીવનમૂર્તિના લક્ષ વગર જે કંઈ પણ કરવામા આવે છે, તે જીવને અંધન છે. આ અમારું હૃદય છે. (અ. ૧૯૮) અનાદિકાળથી જેટલું બલ્યુ છે તેટલું બધું જ અજ્ઞાન જ છે; તેનું વિસ્મરણ કરવું. સત્ સત્ જ છે, ગરબ છે, સુગમ છે; સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ દોાય છે; પણ મત્તને બતાવનાર સત્ ભેદ્ય છે. (અં. ૨૦૭). સત્ એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે, અને એ જ જીવનો મોહ છે. X X સત્ છે તે

બ્રાંતિ નથી, બ્રાંતિથી કેવળ વ્યતિરિક્ત (જૂઠું) છે; કલ્પનાથી પર (આધે) છે; માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ બહુતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી સત્તની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.' (અં. ૨૧૧). ઇત્યાદિ. આત્મ જોધ-રસાયન શ્રીમદ્ પીવડાવતા, તેથી જેનું લક્ષિતપૂર વધતું જતું હોતું એવા લલ્લુભ મુનિ 'દાસ લલ્લુ' બની શ્રીમદ્ને પરમ લક્ષિતપૂર્ણ પત્રો લખતા. તેના ઉત્તરમાં સાતું દાસત્વ દાખવતા પરમ માર્દવમૂર્તિ શ્રીમદ્ અત્યંત વિનમ્રતા દાખવતા—'અમારા ઉપર તમારી ગમે તેવી લક્ષિત હો, બાકી સર્વ જીવોના અને વિશેષે કરી ધર્મજીવના તો અમે ત્રણે કાળને માટે દાસ જ છીએ.' આમ દાસ અને દાસાનુદાસની વિનયતા અને વિનમ્રતાની બહુ સ્પર્ધા ચાલતી !

આવા અનન્ય લક્ષ્ય મુનિને મુનિધર્મની મર્યાદા સાચવતાં બાહ્ય વ્યવહારમાં પણ કેવી રીતે વર્તવું તેનું પણ શ્રીમદ્ યથાપ્રસંગે યથાયોગ્ય માર્ગદર્શન કરતા. વ્યાખ્યાન મુનિને કરવું પડે છે તે સામાન્ય શિરસ્તો થઈ પડ્યો છે, તે માટે આત્માથી મુનિએ કેવી રીતે પ્રવર્તવું તે દર્શાવે છે—'વ્યાખ્યાન કરવું પડે તો કરવું, પણ આ કર્તવ્યની હજી મારી યોગ્યતા નથી અને આ મને પ્રતિબંધ છે, એમ સમજતાં જતાં ઉદાસીન ભાવે કરવું. ન કરવા માટે જેટલા સામાને રુચિકર અને યોગ્ય પ્રયત્ન થાય તેટલા કરવા, અને તેમ છતાં જ્યારે કરવું પડે તો ઉપર પ્રમાણે ઉદાસીન ભાવ સમજીને કરવું. (અં. ૧૬૬) યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પ્રથમ જે જીવોને ઉપદેશકપણું વર્તવું હોય તે જીવે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને લક્ષિતનો લક્ષ થાય તે પ્રકારે પ્રસંગપ્રાપ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવો ઘટે, અને જે પ્રકારે તેને નાના પ્રકારના અસદ્ આશ્રમો તથા કેવળ વેપવ્યવહારાદિનો અભિનિવેશ ઘટે તે પ્રકારે ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ આત્માર્થ વિચારી કહેવું ઘટે. ક્રમે કરીને તે જીવો યથાર્થ માર્ગની સન્મુખ થાય એવો યથાશક્તિ ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.' (અં. ૬૭૩) શ્રીમદ્ના આ ટંકેટકીણું અમૃત વચનો ઉપદેશકપણાની મોટી જોખમદારી સમજનારા સર્વકાળના સર્વ આત્માર્થીઓને દીવાદાહી સમા માર્ગદર્શક છે એટલું જ નહિ પણ, તેવી જોખમદારીના ભાન વિના ઉપદેશકતુ જોખમી કામ હાથ ધરી કેવળ માનાર્થે પોતાની વક્તૃત્વકળાનું પ્રદર્શન કરતાં ફૂલીને ફાળકો બનનારા આજ-કાલના માનાર્થી વ્યાખ્યાનકારોએ ઘણા ધડો લેવા જેવા છે અસ્તુ !

આમ ઉપદેશ અંગે ઉપદેશ આપી,—'કોઈ પણ બીજાઓ, ધર્મક્રિયાને નામે તમારા સહવાસીઓ (શ્રાવકાદિક) ક્રિયા કરતા હોય તેને નિવેધશે નહીં,' (અં. ૧૯૮). એમ ક્રિયાનું ઉત્થાપન નહિ કરવાનું સ્પષ્ટ સૂચન કરતાં શ્રીમદ્ ક્રિયાનું સમ્યક્પણું જેમ થાય એમ પોતાના સહયોગી મુનિઓને પણ વિધાયક પદ્ધતિથી (Constructive style) માર્ગદર્શક બનવાનું મુનિ લલ્લુભને માર્ગદર્શન આપતા—'જે સાધુઓ તમને અનુસરતા હોય, તેમને સમય પરત્વે જણાવતા રહેવું કે, ધર્મ તેનું નામ આપી શકાય કે જે ધર્મ થઈને પરિણમે, જ્ઞાન તેનું નામ હોય કે જે જ્ઞાન થઈને પરિણમે; આપણે આ બધી ક્રિયા અને વાંચના ઇત્યાદિક કરીએ છીએ, તે મિથ્યા છે, એમ કહેવાનો મારો

હેતુ તમે સમજે નહીં તો હું તમને કંઈ કહેવા છઠ્ઠું છું, આમ જણાવી તેમને જણાવવું કે આ જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ, તેમાં કોઈ એવી વાત રહી જાય છે કે જેથી ધર્મ અને જ્ઞાન આપણને પોતાને રૂપે પરિણમતાં નથી, અને કષાય તેમજ મિથ્યાત્વ (સંદેહ)નું મંદત્વ થતું નથી; માટે આપણે જીવના કલ્યાણનો ફરી ફરી વિચાર કરવો યોગ્ય છે; અને તે વિચારે કંઈક આપણે ફળ પામ્યા વિના રહેશું નહીં.' ઇ. (અં. ૨૦૭) જેમ બને તેમ મિથ્યાત્વ-કષાયોની મંદતાએ કરી પરિણામશુદ્ધિથી જ્ઞાન-ક્રિયાનું સફળપણું કેમ થાય એ અંગે કોઈ પણ આત્માથી સુસુક્ષ્મ મુનિને કેવું વિચારપ્રેરક શ્રીમદ્દેવ આ અપૂર્વ માર્ગદર્શન છે ! અને મુનિને પત્રસમાચારાદિ વ્યવહાર પરત્વે ઉત્સર્ગથી અને અપવાદથી જિનમાર્ગની શી મર્યાદા છે એ અંગે નિષ્તુષ યુક્તિથી વિવરણ કરતા પત્રમાં (અં. ૫૦૧) સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન કરતા શ્રીમદે, જરા પણ શિથિલાચાર ન ચલાવી લેવાય અને લેશ પણ પ્રતિજ્ઞાસંગ ન ચાલે એવા મુનિધર્મના કડક આચારપાલન અંગેનું પોતાનું દૃઢ મંતવ્ય દર્શાવતાં, બાહ્ય આચારપાલનમાં પણ મુનિને દૃઢ કરાવ્યા છે.

જેમ યથાપ્રસંગે મુનિને માર્ગદર્શન કરતા શ્રીમદે માત્ર બાહ્ય આચાર અંગે જ નહિ, પણ સમિતિ આદિ આચારના જિનઆજ્ઞાનુસાર કડક (strict) અનુપાલન અંગે પણ જરા પણ સ્વચ્છંદને સ્થાન ન રહેવા પામે એવું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે. 'મુનિ દેવકીર્ણજીને આચારાંગ વાંચતાં સાધુનો દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં પણ ઘણા સાંકડા માર્ગે જોવામાં આવ્યો, તે પરથી એવી આશંકા યદ્ય કે એટલી બધી સંકડાશ એવી અદ્ય ક્રિયામાં પણ રાખવાનું કારણ શું હશે?' તે શંકાનું સમાધાન કરતાં શ્રીમદે સમિતિવિચાર અંગે અદ્ભુત રહસ્યદષ્ટિ અર્પતાં આમ અપૂર્વ માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે—

‘સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્મથનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્મથનો મુખ્ય માર્ગ છે; પણ તે સંયમાર્થે દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પણ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. કંઈ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગ પ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં ગ્રહણ કરાવી છે; કેવળ અને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ કેવળ ભૂમિકા નામે તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. અને નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણા સહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે, અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્ખલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુખ ઉપયોગ થઈ ભાવસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકલનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાંચ સમિતિ કહેવાય છે.’ ઇ. (અં. ૭૬૭)

મુનિમાર્ગે વિચરનારા સર્વકાળના સર્વ મુનિઓને આ સાંકડા દેખાતા કડક આચાર-પાલન પાછળની દષ્ટિનું અનન્ય રહસ્યભૂત દર્શન કરાવતી શ્રીમદે અર્પેલી આ અપૂર્વ રહસ્યદષ્ટિ પ્રાચ્યે સમસ્ત જૈન વાદમયમાં ખરેખર ! અપૂર્વ અને આદિતીય જ છે ! આમ ભાવસંયમના અનુસંધાનપૂર્વક દ્રવ્યસંયમના યથોક્ત આજ્ઞાનુસાર પાલનનું નિરંતર યથાતથ્ય માર્ગદર્શન કરતા શ્રીમદ્, મુનિઓને પ્રાપ્ત દ્રવ્ય સંયમ ને ભાવસંયમની જિજ્ઞાસાને સફળ

કરવા આમ ગ્રોત્સાહન આપતા—‘આત્મહેતુભૂત એવા સંગ વિના સર્વ સંગ મુમુક્ષુ જીવે સંક્ષેપ કરવા ઘટે છે, કેમકે તે વિના પરમાર્થ આવિર્ભૂત થવો કઠણ છે, અને તે કારણે આ વ્યવહાર, દ્રવ્યસંયમરૂપ સાધુત્વ શ્રીજિને ઉપદેશ્યું છે. (અં. ૬૫૩). આરંભ તથા પરિબ્રહ્મની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને ઘણા પ્રકારે રોધક છે, અથવા સત્સમાગમના યોગમાં એક વિશેષ અંતરાયનું કારણ બાળીને તેના ત્યાગરૂપે બાહ્યસંયમ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, જે પ્રાપ્તિ તમને પ્રાપ્ત છે. વળી યથાર્થ ભાવસંયમની જિજ્ઞાસાથી પ્રવર્તો છો, માટે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો બાળી સત્શાસ્ત્ર, અપ્રતિબંધતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, સત્પુરુષોનાં વચનોની અનુપ્રેક્ષા દ્વારા તે સફળ કરવી યોગ્ય છે. (અં. ૭૩૨) દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી એમ ચાર પ્રકારે અપ્રતિબંધપણું, આત્મતાએ વર્તતા નિર્બંધને કહ્યું છે; તે વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.’ (અં. ૭૩૬), આમ દ્રવ્યથી અને ભાવથી આદર્શ સંયમ પાલન કરવાનું અને દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, તથા ભાવથી કયાંય પણ પ્રતિબંધ કર્યા વિના સાચા સુનિમાર્ગે વિચરવાનું સુનિઓને કેવું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન શ્રીમદ્ કરતા !

પ્રકરણ અઠોતેરમું

ઉપદેશબોધાર્થે ઉપદેશબોધરૂપ શાસ્ત્રવાંચનનો ઉપદેશ

અને શાસ્ત્રવાંચન અંગે પણ માર્ગદર્શન કરતાં શ્રીમદ્ મતભેદાતીત નિરાબહલાવે સત્-શાસ્ત્રવાંચનનું સૂચન કરતા. જૈનશાસ્ત્ર પણ કુલધર્મના આબ્રહ્મની કે મતની દ્રષ્ટિએ નહિ પણ સત્ત્વી દ્રષ્ટિએ વિચારવાનું અને વેદાંતશાસ્ત્ર પણ ઉપદેશબોધની દ્રષ્ટિએ વિચારવાનું વારંવાર સૂચન કરતા; અને તે બા. સૂત્રકૃતાંગસૂત્રની વાંચના અંગે પ્રવેશ કરાવનારો શ્રીમદે જે અપૂર્વ પ્રવેશક (Introduction) સુનિ પરના એક પત્રમાં (અં. ૩૭૫) લખ્યો છે, તે તો સમસ્ત શાસ્ત્રવાંચનના અદ્ભુત પ્રવેશક જેવો હોઈ સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને પરમ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવો અપૂર્વ છે :

‘નિવૃત્તિ જેવાં ક્ષેત્રે ચિત્તસ્થિરતાએ હાલ સૂત્રકૃતાંગનું શ્રવણ કરવા ઇચ્છા હોય તો કરવામાં બાધા નથી. માત્ર જીવને ઉપશમાર્થે તે કરવું યોગ્ય છે. કયા મતનું વિશેષપણું છે, કયા મતનું ન્યૂતપણું છે, એવા અન્યાર્થમાં પડવા અર્થે તેમ કરવું યોગ્ય નથી. તે સૂત્રકૃતાંગની રચના જે પુરુષોએ કરી છે, તે આત્મસ્વરૂપ પુરુષ હતા એવો અમારો નિશ્ચય છે. આ કર્મરૂપ કલેશ જે જીવને પ્રાપ્ત થયો છે તે કેમ ત્રુટે ? એવું પ્રશ્ન મુમુક્ષુ શિષ્યને ઉદ્ભવ કરી ‘બોધ પામવાથી ત્રુટે’ એવું તે સૂત્રકૃતાંગનું પ્રથમ વાક્ય છે. તે બંધન શું ? અને શું બાળવાથી તે ત્રુટે ? એવું બીજું પ્રશ્ન ત્યાં શિષ્યને સંભવે છે અને તે બંધન વીરસ્વામીએ શા પ્રકારે કહ્યું છે ? એવા વાક્યથી તે પ્રશ્ન મૂક્યું છે; અર્થાત્ શિષ્યના પ્રશ્નમાં તે વાક્ય મૂકી અંધકાર એમ કહે છે કે, આત્મસ્વરૂપ એવા શ્રી વીરસ્વામીનું અ-૬૬

કહેલું તમને કહીશું; કેમકે આત્મસ્વરૂપ પુરુષ આત્મસ્વરૂપાર્થે અત્યંત પ્રતીતિ યોગ્ય છે. તે બંધનનું સ્વરૂપ ત્યાર પછી અંધકાર કહે છે તે ફરી ફરી વિચારવા યોગ્ય છે. ત્યાર પછી તેના વિશેષ વિચારે અંધકારને સ્મૃતિ થઈ કે આ જે સમાધિમાર્ગ તે આત્માના નિશ્ચય વિના ઘટે નહીં, અને જગત્વાસી જીવોએ અજ્ઞાની ઉપદેશકોથી જીવનું સ્વરૂપ અન્યથા જાણી, કલ્યાણનું સ્વરૂપ અન્યથા જાણી, અન્યથાનો યથાર્થપણે નિશ્ચય કર્યો છે; તે નિશ્ચયનો ભંગ થયા વિના, તે નિશ્ચયનો સંદેહ પડ્યા વિના, અમે જે અનુભવ્યો છે એવો સમાધિમાર્ગ, તેમને કોઈ પ્રકારે સંભળાવ્યો શી રીતે ફળીભૂત થશે? એવું જાણી અંધકાર કહે છે કે—આવા માર્ગનો ત્યાગ કરીને કોઈ એક શ્રમણ બ્રાહ્મણ અજ્ઞાણપણે, વગર વિચાર્યો, અન્યથા પ્રકારે માર્ગ કહે છે એમ કહેતા હતા. તે અન્યથા પ્રકાર પછી અંધકાર નિવેદન કરે છે, કે પંચમહાભૂતનું જ કોઈ અસ્તિત્વ માને છે, આત્માનું ઉત્પન્ન થયું તેથી માને છે, જેમ ઘટનું નથી, એમ જણાવી આત્માનું નિત્યપણું પ્રતિપાદન કરે છે. જો જીવે પોતાનું નિત્યપણું જાણ્યું નથી, તો પછી નિર્વાણનું પ્રયત્ન શા અર્થે થાય? એવો અભિપ્રાય કરી નિત્યતા દર્શાવી છે. ત્યારપછી સિન્ન સિન્ન પ્રકારે કલ્પિત અભિપ્રાય દર્શાવી યથાર્થ અભિપ્રાયનો યોગ કરી, યથાર્થ માર્ગ વિના છૂટકો નથી, ગર્ભપણું ટળે નહીં, જન્મ ટળે નહીં, મરણ ટળે નહીં, દુઃખ ટળે નહીં, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ કંઈ ટળે નહીં; અને અમે ઉપર જે કહી આવ્યા છીએ એવા મતવાદીઓ તે સૌ તેવા પ્રકારને વિષે વસ્તુ છે, કે જેથી જન્મજરામરણાદિનો નાશ થાય નહીં; એવો વિશેષ ઉપદેશરૂપ આગ્રહ કરી પ્રથમાધ્યયન સમાપ્ત કર્યું છે. ત્યારપછી અનુક્રમે તેથી વર્ધમાન પરિણામે ઉપશમ—કલ્યાણ—આત્માર્થ યોધ્યો છે. તે લક્ષમાં રાખી વાંચન, શ્રવણ ઘટે છે. કુળધર્મર્થે સૂત્રકૃતાંગનું વાંચન શ્રવણ નિષ્ફળ છે.

શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરાવનારો કેવો અદ્ભુત પ્રવેશક! કેવું અપૂર્વ માર્ગદર્શન!

મુંબઈમાં આતુર્માસ પૂર્ણ થયે મુનિઓ વિહાર કરી સુરત પધાર્યા. ત્યાં પણ પત્ર-વાટે આ જ વસ્તુને પુષ્ટ કરે એવું માર્ગદર્શન શ્રીમદ્ કરાવતા. જે કંઈ કહેવામાં આવે છે કે લખવામાં આવે છે તે માત્ર એકાંત પરમાર્થહેતુથી જ કરવામાં આવે છે એવું સ્પષ્ટ વક્તવ્ય કરતા શ્રીમદ્ મુંબઈથી વૈશાખ શુક ૯ ૧૯૫૦ના પત્રમા સૂર્યપુરસ્થિત શુભેન્દ્રગ્રામ શ્રી લલ્લુજીને લખે છે કે—‘તમને અથવા શ્રી દેવકરજીને અથવા કોઈ બીજા મુમુક્ષુને કોઈ પ્રકારની કંઈ પણ પરમાર્થની વાર્તા કરી હોય તેમાં માત્ર પરમાર્થ સિવાય બીજો કોઈ હેતુ નથી. ×× તે દેહભોગમાં કોઈ કોઈ વખત કોઈ મુમુક્ષુ પ્રત્યે લોકમાર્ગનો પ્રતિકાર ફરી ફરી કહેવાનું થાય છે; એ ભોગમાંનો ભોગ તમારા અને શ્રી દેવકરજી સંબંધમાં સહેજે બન્યો છે, પણ તેથી તમે અમારું કહેલું માન્ય કરો એવા આગ્રહ માટે કંઈ પણ નથી કહેવાનું થતું; માત્ર હિતકારી જાણી તે વાતનો આગ્રહ થયો હોય છે કે થાય છે, એટલો લક્ષ રહે તો સંગનું ફળ કોઈ રીતે થયું સંભવે છે.’ આમ આગ્રહહેતુએ નહિ પણ કેવળ પરમાર્થહિતહેતુએ જ જેનો સમસ્ત યોગ હતો એવા શ્રીમદે મુનિઓને યોગવાસિષ્ઠાદિ અંધના વાંચનનું મૂલ્યન કર્યું હતું, અને તે વાંચન

પણ મતની દૃષ્ટિએ નહિ પણ સત્ત્વી દૃષ્ટિએ મુખ્યપણે વૈરાગ્ય-ઉપશમના હેતુએ જ કરવા યોગ્ય છે એવું વારંવાર સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન પણ કયું હતું.

આ જ હેતુ સ્પષ્ટ કરતા શ્રીમદ્ આ જ પત્રમાં (અં. ૫૦૦) લખે છે—‘યોગવાસિષ્ઠાદિ બ્રંથની વાંચના થતી હોય તો તે હિતકારી છે. X X શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાન પ્રગટ કયું’ છે તે જ્ઞાન જે પ્રકારમાં વિચારવા યોગ્ય છે. એક પ્રકાર ઉપદેશનો અને બીજો પ્રકાર સિદ્ધાંતનો છે. X X વેદાંત અને જિનાગમ એ સૌનું અવલોકન પ્રથમ તો ઉપદેશજ્ઞાનપ્રાપ્તિ અર્થે જ સુસુક્ષ્મજીવે કરવું ઘટે છે. X X સિદ્ધાંતજ્ઞાનનું કારણ ઉપદેશજ્ઞાન છે. સદ્ગુરુથી કે સત્શાસ્ત્રથી પ્રથમ જીવમાં એ જ્ઞાન દબ થવું ઘટે છે, કે જે ઉપદેશજ્ઞાનનાં ફળ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું જળ વધવાથી જીવને વિષે સહેજે ક્ષયોપશમનું નિર્માણપણું થાય છે; અને સહેજ સહેજમાં સિદ્ધાંતજ્ઞાન થવાનું કારણ થાય છે. જે જીવમાં અસંગદશા આવે તો આત્મસ્વરૂપ સમજવું સાવ સુલભ થાય છે; અને તે અસંગદશાનો હેતુ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ છે; જે ફરી ફરી જિનાગમમાં તથા વેદાંતાદિ ઘણાં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે—વિસ્તારેય છે; માટે નિઃસંશયપણે યોગવાસિષ્ઠાદિ વૈરાગ્ય, ઉપશમના હેતુ એવા સદ્બ્રંથો વિચારવા યોગ્ય છે.’ આ જ વસ્તુ પુણ કરતાં શ્રીમદ્ બીજા પત્રમાં (અં. ૫૧૩). મુનિને લખે છે—‘યોગવાસિષ્ઠાદિ બ્રંથો વાંચવા વિચારવામાં બીજી અડચણ નથી. અમે આગળ લખ્યું હતું કે ઉપદેશબ્રંથ સમજી એવા બ્રંથ વિચારવાથી જીવને શુભ પ્રગટે છે. ઘણું કરી તેવા બ્રંથો વૈરાગ્ય અને ઉપશમને અર્થે છે. સિદ્ધાંતજ્ઞાન સત્પુરુષથી જાણવા યોગ્ય જાણીને જીવમાં સરળતા નિરહંતાદિ શુભો ઉદ્ભવ થવાને અર્થે યોગવાસિષ્ઠ, ઉત્તરાધ્યયન, મૂત્રકૃતાંગાદિ વિચારવામાં અડચણ નથી, એટલી સ્મૃતિ રાખજો.’ દેવકરણુજીને જૈન શાસ્ત્રોનો અભિનિવેશ હતો અને કંઈક અંશે પોતાના જાણપણાનું અહંતારૂપ અભિમાન હતું તે છોડાવવા અને વૈરાગ્ય ઉપશમ જોડાવવા પરમાર્થઆશયથી પરમાર્થમૂર્તિ શ્રીમદ્ પુનઃ પત્રમાં (અં. ૫૨૬) માર્મિક ઉપદેશ કરે છે—

‘યોગવાસિષ્ઠાદિ જે જે રૂડા પુરુષોનાં વચનો છે તે સૌ અહંવૃત્તિનો પ્રતીકાર કરવા પ્રત્યે જ પ્રવર્તે છે. જે જે પ્રકારે પોતાની બ્રાંતિ કલ્પાર્થ છે, તે પ્રકારે તે બ્રાંતિ સમજી તે સંબંધી અભિમાન નિવૃત્ત કરવું, એ જ સર્વ તીર્થંકરાદિ મહાત્માનું કહેવું છે; અને તે જ વાક્ય ઉપર જીવે વિશેષ કરી સ્થિર થવાનું છે, વિશેષ વિચારવાનું છે, અને તે જ વાક્ય અનુપ્રેક્ષાયોગ્ય મુખ્યપણે છે તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે સર્વ સાધન કહ્યાં છે, અહંતાદિ વધવાને માટે, બાહ્ય ક્રિયા કે મતના આગ્રહ માટે, સંપ્રદાય ચલાવવા માટે, કે પૂજાસ્ત્રાધાદિ પામવા અર્થે, કોઈ મહાપુરુષનો કંઈ ઉપદેશ છે નહીં, અને તે જ કાર્ય કરવાની સર્વથા આજ્ઞા જ્ઞાનીપુરુષની છે. પોતાને વિષે ઉત્પન્ન થયો હોય એવો મહિમાયોગ્ય શુભ તેથી ઉત્કર્ષ પામવું ઘટતું નથી, પણ અદ્ય પણ નિજ દોષ જોઈને ફરી ફરી ફરી પશ્ચાત્તાપમા પડવું ઘટે છે, અને વિના પ્રમાદે તેથી પાછું ફરવું ઘટે છે. છત્યાદિ.

પણ યોગવાસિષ્ઠાદિ વેદાંત બ્રંથોના વાંચનથી દેવકરણુજી વેદાંતના આગ્રહી અને પુષ્પપાતી બનવા લાગ્યા, એટલે લલ્લુજીએ શ્રીમદ્ પાસે આ વસ્તુ નિવેદન કરતાં

શ્રીમદે દેવકરણુજીને ઠેકાણે લાવવા ને એકાંત આગ્રહ છોડાવવા સૂચગડાંગ-ઉત્તરાધ્યયનાદિનું પુનઃ અવલોકન કરવાની પ્રેરણા કરી; અને તે પણ કુલસંપ્રદાયના આગ્રહની દૃષ્ટિથી નહિ, પણ શુદ્ધ આત્માર્થની દૃષ્ટિથી અને જૈન આગમો વિશેષ વિચારનું સ્થળ છે એ લક્ષમાં રાખવાની વિશિષ્ટ દૃષ્ટિથી. આ અંગે પત્રમાં (અં. ૫૩૪) શ્રીમદ્ લખે છે—‘યોગવાસિષ્ઠી વાંચના પૂરી થઈ હોય તો થોડો વખત તેનો અવકાશ રાખી એટલે હમણાં ફરી વાંચવાનું બંધ રાખી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર વિચારશો; પણ તે કુળસંપ્રદાયના આગ્રહાર્થે નિવૃત્ત કરવાને વિચારશો, કેમકે જીવને કુળયોગે સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ? એમ વિચારતાં દૃષ્ટિ ચાલતી નથી; અને સહેજે તે જ પરમાર્થ માની રાખી જીવ પરમાર્થથી ચૂકે છે; માટે મુમુક્ષુ જીવને તો એમ જ કર્તવ્ય છે કે જીવને સદૃશરૂપેયોગે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અલ્પકાળમાં થાય તેનાં સાધન, વૈરાગ્ય અને ઉપશમાર્થે યોગવાસિષ્ઠ ઉત્તરાધ્યયનાદિ વિચારવા યોગ્ય છે, તેમજ પ્રત્યક્ષ પુરુષનાં વચનનું નિરાખાધપણ, પૂર્વાપરઅવિરોધપણ જાણવાને અર્થે વિચારવા યોગ્ય છે.’ તેમ જ બીજા પત્રમાં (અં. ૫૩૭). શ્રીમદ્ લખે છે—‘હાલ જો કોઈ વેદાંત સંબંધી ગ્રંથો વાંચવા અથવા શ્રવણ કરવાનું રહેતું હોય તો તે વિચારનો વિશેષ વિચાર થવા થોડો વખત શ્રી આચારંગ, સૂચગડાંગ તથા ઉત્તરાધ્યયન વાંચવા, વિચારવાનું અને તો કરશો. વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં તથા જિનના આગમના સિદ્ધાંતમાં જુદાપણું છે, તોપણ જિનનાં આગમ વિશેષ વિચારનું સ્થળ જાણી વેદાંતનું પૃથક્કરણ થવા તે આગમ વાંચવા, વિચારવા યોગ્ય છે.’ ઇ.

આમ શ્રીમદ્ની વારંવાર પ્રેરણા છતાં વેદાંત ગ્રંથોના વિશેષ પ્રસંગથી અને સુરતમાં વેદાંતીઓના વિશેષ સંગથી દેવકરણુજી પોતાને અઘ્ર દ્રહ્માસ્મિ-હું બ્રહ્મ હું-હું પરમાત્મા હું એમ માનવા લાગ્યા. એટલે લલ્લુજી મુનિએ આ જાણત શ્રીમદ્ને પત્ર લખતાં; દેવકરણુજીની આ બ્રાંતિ ઉડાવવા અને સ્વચ્છંદ છોડાવવા શ્રીમદે સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવો આ પત્ર (અં. ૫૮૮) લખ્યો હતો—‘આત્મસ્વરૂપને નિશ્ચય થવામાં જીવની અનાદિથી ભૂલ થતી આવી છે, સમસ્ત સ્તુતજ્ઞાનસ્વરૂપ એવાં દ્વાદશાંગમાં સૌથી પ્રથમ ઉપદેશયોગ્ય એવું આચારંગસૂત્ર છે. તેના પ્રથમ સ્તુતસ્કંધમાં પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદેશમાં પ્રથમ વાક્યે જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે, તે સર્વ અંગના, સર્વ જ્ઞાનજ્ઞાનના સારસ્વરૂપ છે, ભોક્ષના બીજભૂત છે, સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ છે, તે વાક્ય પ્રત્યે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે, કે જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વચ્છંદ નિશ્ચય કરે તે છૂટવાનો માર્ગ નથી. સર્વ જીવનું પરમાત્માપણું છે એમા સંશય નથી, તો પછી શ્રીદેવકરણુજી પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી, પણ જ્યાંસુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે ગારું છે; અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. જે માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવાથી તે પંદનું જ્ઞાન થતું નથી; તથા શ્રી જિન વીતરાગ સર્વજ્ઞ મુરુધોની આસાંતના કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. બીજો મતલેદ કંઈ નથી.’—વિષમ અને લયંકર

લવસાગરમાં સ્વચ્છંદના વિવિધ ખડક સાથે અથડાઈને જીવનું નાવડું ભાંગી કે ઢૂળી ન બચ એ માટે માર્ગદર્શક દીવાદાંડી સમું કેવું અદ્ભુત માર્ગદર્શન ! આમ પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ બોધ દ્વારા મોહમયીથી અમોહસ્વરૂપ શ્રીમદ્ સૂર્યપુરસ્થિત મુનિઓને માર્ગદર્શન કરતા હતા.

પ્રકરણ ઓગણત્રીસું

રાણજઆદિ નિવૃત્તિક્ષેત્રે ઉપદેશામૃતધારા

નિવૃત્તિક્ષેત્ર રાણજમાં ચાર અમર મહાકાવ્યનું સર્જન

નિવૃત્તિમાર્ગના મહાન્ પ્રવાસી શ્રીમદ્ પ્રકૃતિથી નિવૃત્તિપ્રિય જ હતા; પણ પૂર્વ પ્રારબ્ધવશાત્ તેમને પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું પડ્યું, તે તેમની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ હોઈ અત્યંત અણુગમતું હતું. પ્રવૃત્તિમાં પડવું પડ્યું છતાં શ્રીમદ્ વારંવાર નિવૃત્તિને જ ઝંખતા અને નિવૃત્તિના પ્રસંગો વારંવાર સેવતા,—ખાસ કરીને પયુંપણના અરસામાં અને તે પછીના અનુકૂળતા પ્રમાણેના સમયમાં નિવૃત્તિ લેવાનું પ્રયોજન થોજી તેઓશ્રી નિવૃત્તિના લાલ લેતા અને અન્ય મુમુક્ષુઓને દેતા. આમ વ્યાપાર-વ્યવસાય મધ્યે પણ શ્રીમદ્ અનુકૂળતા પ્રમાણે નિવૃત્તિક્ષેત્રનો લાલ લેવાનું શૂકતા નહિં અને તત્ પ્રસંગે ઉપદેશામૃત ધારા વર્ષાવી સત્સંગપ્રસંગમાં આવતા સત્સંગી મુમુક્ષુઓને ધર્મલાલ દેવાનું પણ મૂકતા નહિં. શ્રીમદ્ની આ નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિ અને ઉપદેશામૃતધારા સંબંધી ટૂંક ઇતિહાસ આ પ્રકરણમાં રજૂ કરશું.

બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છતાં શ્રીમદ્ને અંતરૂથી તો પૂર્ણ નિવૃત્તિ જ હતી. સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી, અને સર્વ ભાવથી સર્વર્થો નિવૃત્તિ અનુભવતું શ્રીમદ્નું પરમ નિવૃત્તિમય ચિત્ત કયાંય પણ પ્રતિબંધ પામતું નહિં; સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધ-સર્વત્ર મુક્ત એવી હેહ છતાં પૂર્ણ નિવૃત્તિમય નિર્વાણ દશા અનુભવતું. આમ પૂર્ણ અંતરૂનિવૃત્તિ છતાં શ્રીમદ્ બાહ્ય નિવૃત્તિને ઝંખ્યા જ કરતા, અને તે માટેનો અનુકૂળ સમય ને પ્રસંગ ગવેષતા રહેતા. પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૪૫૩) શ્રીમદ્ આ અંગે લખે છે—‘કોઈ દ્રવ્યમાં, કોઈ ક્ષેત્રમાં, કોઈ કાળમાં, કોઈ ભાવમાં સ્થિતિ થાય એવો પ્રસંગ બીજે કયાંય દેખાતો નથી. કેવળ સર્વપ્રકારનું તેમાથી અપ્રતિબદ્ધપણું જ યોગ્ય છે, તથાપિ નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર અને નિવૃત્તિ કાળને, સત્સંગને અને આત્મવિચારને વિષે અમને પ્રતિબદ્ધ રુચિ રહે છે. તે જોગ કોઈ પ્રકારે પણ જેમ બને તેમ થોડા કાળમાં થાય તે જ ચિંતનામાં અહોરાત્ર વર્તીએ છીએ’ તેમજ—‘વનને વિષે અથવા એકાંતને વિષે સહજ સ્વરૂપને અનુભવતો એવો આત્મા નિર્વિપય કેવળ પ્રવર્તે એમ કરવામાં સર્વ

ધમ્મજા રાકાણી છે.' (અં. ૫૯૨). જો કે શ્રીમદ્ જ્ઞેવા અવધૂતને લવન કે વન બન્ને સમાન હતા, તથાપિ વીતરાગતાની પૂર્ણતાને અર્થે તેમને વનવાસ વિશેષ રુચિકર લાગતો: 'વન અને ઘર એ બન્ને કોઈ પ્રકારે અમને સમાન છે, તથાપિ વનમાં પૂર્ણ વીતરાગ લાવને અર્થે રહેલું વધારે રુચિકર લાગે છે, સુખની ધમ્મજા નથી પણ વીતરાગપણાની ધમ્મજા છે.' (અં. ૩૨૨). પત્રાંક ૪૫૩માં જણાવ્યું છે તેમ—ગૃહસ્થપણું પણ વનવાસીપણું ભજ્ય એવો આકરે! વૈરાગ્ય' શ્રીમદ્જ્ઞેને વર્તતો હતો, તોપણ વારંવાર વનવાસ ધમ્મજા તેમને રહ્યા કરતી; શ્રીમદ્જ્ઞેનું તન લવનમાં પણ મન વનમાં હતું, એટલે વનમાં જઈએ વનમાં જઈએ એમ જ એમના મનમાં વારંવાર ઊઠ્યા કરતું અને તેવા સહજ વચન-ઉદ્ગારો પોતાના હૃદયજ્ઞ પરમાર્થસુદ્ધ સૌભાગ્ય આદિ પરના પત્રોમાં વારંવાર દર્શન દે છે. 'ચિત્ત ઘણું કરીને વનમાં રહે છે—આત્મા તો પ્રાચે મુક્તસ્વરૂપ લાગે છે. (અં. ૩૧૭) વનને વિષે ઉદાસીનપણે સ્થિત એવા જે યોગીઓ—તીર્થ'કરાદિક તેનું આત્મત્વ સાંભરે છે. (અં. ૩૬૩) છેલ્લું પ્રશ્ન અમારા વનવાસનું પૂછ્યું છે. એ પણ જ્ઞાનીની જ અંતર્વૃત્તિ બાણનાર પુરુષ વિના કોઈકથી પૂછી શકાય તેવું છે. (અં. ૨૧૫). વારંવાર વનવાસની ધમ્મજા થયા કરે છે. જો કે વૈરાગ્ય તો એવો રહે છે કે ઘર અને વનમાં ઘણું કરીને આત્માને ભેદ રહ્યો નથી. X X પ્રેમભક્તિની પૂર્ણ લય આવ્યા વિના દેહત્યાગનહીં કરી શકાય એમ રહે છે. અને વારંવાર એ જ રટના રહેવાથી વનમાં જઈએ વનમાં જઈએ એમ થઈ આવે છે. આપનો નિરંતર સત્સંગ હોય તો ઘર પણ વનવાસ જ છે. (અં. ૨૧૭) તેમજ—'આખો દિવસ નિવૃત્તિના ચોગે કાળ નહીં બય ત્યાંસુધી સુખ રહે નહીં, એવી અમારી સ્થિતિ છે. આત્મા આત્મા, તેનો વિચાર, જ્ઞાની પુરુષની સ્મૃતિ, તેના માહાત્મ્યની કથા-વાર્તા, તે પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિ, તેમના અનવકાશ આત્મચારિત્ર પ્રત્યે મોહ, એ અમને હજી આકર્ષ્યા કરે છે, અને તે કાળ લાજીએ છીએ. (અં. ૪૬૫). (તેમ જ શ્રી કૃષ્ણદાસ પરના પત્રમાં શ્રીમદ્ જ્ઞે છે). 'જ્ઞાનીપુરુષ પણ નિવૃત્તિને કોઈ પ્રકારે પણ ધમ્મજે છે. પૂર્વે આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિના ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે.' (અં. ૪૪૯) ઇત્યાદિ.

આમ વનવાસને—નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિને અંખનારા નિવૃત્તિપ્રિય શ્રીમદે નિવૃત્તિક્ષેત્ર-સ્થિતિ ક્યાં કેવી રીતે કેટલી કરી તેની સંક્ષિપ્ત નોંધ કરવાનું હવે પ્રાપ્ત થાય છે. સં. ૧૯૪૭ના શ્રા. શુદ્ધ ૯ ના દિને સુંબઈથી અંબાલાલભાઈને ખંભાત લખેલા પત્રમાં (અં. ૨૬૧). શ્રીમદ્ જ્ઞે યોગ વખત માટે નિવૃત્તિ અર્થે કોઈ સુધિસૌંદર્યવાળા અનુકૂળ નિવૃત્તિક્ષેત્ર અંગે મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈને આમ પૃચ્છા કરે છે—

‘તમારા ગામથી (ખંભાતથી) પાંચ સાત ગાઉ પર એવું ગામ છે કે જ્યાં અબાણુ-પણે રહેલું હોય તો અનુકૂળ આવે? જળ, વનસ્પતિ અને સૃષ્ટિસ્થના જ્યાં ઠીક હોય તેવું સ્થળ જો ધ્યાનમાં આવે તો લખશો. જૈનનાં પર્યુપણથી પહેલાં અને શ્રાવણ વદ. ૧ પછી અત્રેથી યોગ વખતને માટે નિવૃત્તિ થવાની ધમ્મજા છે. ધર્મ સંબંધે પણ જ્યાં જ્યમને ઓળખતા હોય તેવા ગામમાં હાલ તો અમે પ્રવૃત્તિ માની છે; જેથી ખંભાત

ના વિષે વિચાર હાલ સંભવતો નથી. હાલમાં થોડા વખતને માટે આ તે લેવા ઇચ્છું છું. સર્વ કાળને માટે (આયુષ્ય પર્યંત) જ્યાંસુધી નિવૃત્તિ મેળવવાનો ન આગ્યો હોય ત્યાંસુધી ધર્મ સંબંધે પણ પ્રગટમાં આવવાની ઇચ્છા રહેતી માત્ર નિર્વિકારપણે (પ્રવૃત્તિ રહિત) જ્યાં રહેવાય, અને એકાદ બે મનુષ્યો ત્યાં બપો (વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ જૂઓ!) હોય એટલે ઘણું ય છે. કમપૂર્વક તમારો જે કંઈ ગમ રાખવો ઘટશે તે રાખશું. અધિક જનજન ભેઈતી નથી. ઉપરની બાબત માટે તરણ તજવીજ કરવી. વધારે જાણમાં આવે એવું ન થવું ભેઈએ. X X તમારા ના પણ જ્યાં અધિક (બને ત્યાં સુધી કોઈ જ નહીં) જોળખીતા ન હોય ત્યાંના માટે તજવીજ થાય તો કૃપા માનશું. લિ. સમાધિ.

નિવૃત્તિની ઇચ્છા સાથે ગુપ્ત રહેવાની શ્રીમદ્દની પૂરેપૂરી અંતરેચ્છા અત્ર રૂપદ ઈ આવે છે. આ પૃચ્છાપત્ર પછી આજ્ઞાંકિત અંબાલાલભાઈએ શ્રીમદ્દની ઇચ્છા— માને સર્વ પ્રકારે અતુકૃણ નિવૃત્તિક્ષેત્ર રાજજ્ઞની પસંદગી કરી શ્રીમદ્દને જણાવ્યું; શ્રીમદ્દે ખંભાતથી ત્રણ-ચાર ગાઉ દૂર આવેલાં આ રાજજ્ઞક્ષેત્રે સ્થિતિ કરી, આની નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિમાં પ્રારંભજું માન આ રાજજ્ઞને આપ્યું, પોતાના ચરણરૂપશથી રાજજ્ઞને પાવન કર્યું. પર્યંત પણ જેવા પરમ પુણ્યપર્વના દિનોમાં પુણ્યમૃત્તિ શ્રીમદ્દ પરમ સત્પુરુષની અત્ર નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિથી આ રાજજ્ઞ પાવન બન્યું, એટલું જ પણ પર્વાધિરાજ પર્યંત પણમાં અત્ર સ્થિરતા કરતાં અપૂર્વ આત્મસમાધિમાં લીન થા શ્રીમદ્દના ચાર અમર મહાકાવ્યના અત્ર સર્જનથી અમર બન્યું. આ ચાર હા'કાવ્યો કયા ? (૧) હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? (૨) યમ નિયમ સંયમ આપ ૧. (૩) જડ ભાવે જડ પરિણમે. (૪) જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને સર્વ ભવો સાંભળો. ચારે અમર કૃતિઓ ભે કે દળમાં તો છે નાની, પણ આશયમાં છે ઘણી મોટી; શબ્દો સંક્ષેપ થોડા, પણ અર્થ છે મહાઅંધાર્થ ખડોળા; એટલે જ તેને અત્ર હેતુપૂર્વક હાકાવ્ય' કહેલ છે.

આમ મહાન્ આશયની દૃષ્ટિથી મહાકાવ્ય એવા આ ચાર અમર મહાકાવ્યમાં પ્રથમ ય વીશ હોહરાની કૃતિ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ 'હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? દીનાનાથ જા !' એ પરમ ભાવવાહી અમર પંક્તિથી શરૂ થતું અમર કાવ્ય છે. નતિ-ધર્મ— પ્રદાય આદિના ભેદ વિના સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુને—આબાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈને પ્રાતઃ સાયંકાળે કે અન્યકાળે સ્વાધ્યાય કરવા યોગ્ય આ પ્રાતઃસ્મરણીય વીશ હોહરા, ની પરમાર્થઆશય-ગંભીરતા પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરતાં વીશ લાખ હોહરાપ્રમાણ છે. મહાકવિ જ્યોત્સ્ને એમાં એટલો બધો ભાવવારિષિ ઉલ્લસાવ્યો છે—અક્ષરે અક્ષરે એવો અપૂર્વ કૃતસિદ્ધ બહલાવ્યો છે, કે તેમાં જેમ જેમ ઊંડા ઉતરીને અવગાહન કરીએ તેમ તેમ ર ને ચોર અપૂર્વ ભાવ સ્ફુરે છે અને આત્માને અપૂર્વ નગૃતિ પ્રેરે છે. આ અંગે સુભિ મુનિ પરના પત્રમાં (અ. ૫૩૪). શ્રીમદ્દે શ્રીમુખે પ્રકાશ્ય છે કે—

‘આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશામૂઢ થયો છે, અને તે યોગે કરી તેની માર્ગદૃષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી, અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દઢાંચ થયો છે; અને

તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી, એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી, પ્રભુ પ્રત્યે દીનત્વ કહ્યું છે કે હું નાથ ! હવે મારી કોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી. કેમ કે સર્વસ્વ હું ટાંચા જેવો યોગ મેં કર્યો છે, અને સદૃજ ઐશ્વર્ય છતાં, પ્રયત્ન કર્યો છો, તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આશ્ચર્ય છે, તે તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોચ્ચ સદુપાય એવો જે સદ્ગુરુ પ્રત્યેના શરણુભાવ તે ઉત્પન્ન થાય, એવી કૃપા કર, —એવા ભાવના વીર દોહરા કે જેમાં પ્રથમ વાક્ય ‘હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? દીનાનાથ દયાળ’ છે, તે દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે. તે દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશે તો વિશેષ ગુણ-વૃત્તિનો હેતુ છે.’

આમ જેની સર્વસ્વ હું ટાંચા જેવી સ્થિતિ છે એવા આ જીવમાં આ નથી આ નથી એમ ૩૯ ‘નથી’થી અને આ જીવની દીવાળીઆ પેદીનું વર્ણન કર્યું છે, હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું કરુણાળ’ એમ આંતરનિરીક્ષણથી (Introspection) જીવના અનંત દોષ પ્રત્યે લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરાવ્યું છે; અને આ જીવ ‘અનંતકાળથી આથક્યો,’ શાથી ? ‘વિના ભાન ભગવાન’ તે પણ શાથી ? ‘સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને’ કેમ સેવ્યા નહિ ? ‘મૂકયું નહિ અભિમાન’, ત્યારે કર્યું શું ? ‘સંત ચરણ આશ્રય વિના સાધન કર્યા અનેક’, તેથી થયું શું ? ‘પાર ન તેથી પામિયો, ઉગ્યો ન અંશ વિવેક’, અને તેનું પરિણામ આવ્યું શું ! ‘સૌ સાધન બંધન થયા,’ —એમ અદ્ભુત સંકલનાબદ્ધપણે અત્ર અભિમાનને સર્વ દોષનું અધિષ્ઠાન-મૂળ આધાર દેખાડી આપી, ‘અધમાધમ અધિકો પતિત સકળ જગતમાં હુંય’ એ પંક્તિથી તો આ જીવને નીચામાં નીચી પાયરીએ મૂકી તેનું અભિમાન સર્વથા ગાળી નંખાવ્યું છે. અને આમ જેનો એક એક અક્ષર હૃદય સોંસરો ઉતરી જાય એવો વેધક છે એવી શ્રીમદ્ગીતા આ સાદામાં સાદી અને ઉંચામાં ઉંચી પરમ ભક્તિકૃતિ એવી અનુપમ છે કે સમસ્ત સંસ્કૃત પ્રાકૃત કે ગૂજરાતી વાડ્-મયમાં, શૈલીની સાદાઈમાં અને ભાવની ઉંચાઈમાં પ્રાચે આની બરોણરી કરી શકે એવી કોઈ કૃતિ જડવી દુર્લભ છે.

અને બીજા પરમ આશયગંભીર અમર કાવ્યમાં—‘યમ નિયમ સંયમ આપ ક્રિયો’ એ અમર પંક્તિથી શરૂ થતા મહાકાવ્યમાં, ‘સૌ સાધન બંધન થયા’ એમ કેમ થવા પામ્યું, યમનિયમાદિ સ્વરૂપથી સાચા સાધન અનંતવાર સેવ્યા છતાં જીવના હાથમાં હજી કંઈ કેમ ન આવ્યું, —‘વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો, તદપિ કેહુ હાથ હજી ન પયો’, એમ થયેલી નિષ્ફળતા પરમ કરુણાદષ્ટિથી દર્શાવી, તે તે સત્-હાથ હજી ન પયો’, એમ થયેલી નિષ્ફળતા પરમ કરુણાદષ્ટિથી દર્શાવી, તે તે સત્-સાધનની સફળતાનો સાચો માર્ગ દર્શાવ્યો છે કે ‘વહ બાત રહી સુગુરુમકી.’ આ કાવ્ય અંગે પણ શ્રીમદ્ પૂર્વોક્ત પત્રમાં (અ. પૃષ્ઠ) આ માર્મિક ઉલ્લેખ કરે છે—‘બીજા આઠ ત્રોટક છંદ તે સાથે અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે, કે જેમાં આ જીવને શું આચરવું બાકી છે, અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યાં તે અત્યાર સુધી વૃથા થયાં, ને તે આચરણને વિષે મિથ્યાગ્રહ છે તે નિવૃત્ત કરવાનો બોધ દહો છે, તે પણ અનુપ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થવિશેષનો હેતુ છે.’ આમ સ્વરૂપે સાચા છતાં

અત્યાર સુધી નિષ્કૃળ નિવડેલા સાધનોની સાચી સફળતા કેમ થાય તેનું ગુચુકુને અપૂર્વ માગદર્શન કરી આપે દણ યોગીશ્વર શ્રીમદે અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થપ્રેરણા અત્ર કરી છે. (આ કાવ્ય અંગે સવિસ્તર વિવેચન સત્ અને સત્ત્વી પ્રાપ્તિના સદુપાય સમુપવન મૂત્તિના પ્રકરણમાં (૭૫) કથું છે, એટલે તેનું અત્ર પિલપેગણ કરતા નથી.)

અને ૧૯૪૭ના ભાદરવા સુદ અષ્ટમીના દિને લખાયેલા ત્રીજા અમર મહાકાવ્યમાં —‘જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ’ એ અમર પદ્ધતિથી પ્રારંભાતા મહાકાવ્યમાં પરમ આત્મદણ શ્રીમદે દ્રવ્યાનુયોગના નિષ્કર્ષ—નીચોડરૂપ આત્મ-અનુભવસિદ્ધ નિર્ધાર પ્રકાશ્યો છે; પ્રવચનસાર—સમયસાર આદિ દ્રવ્યાનુયોગના આકર ગ્રંથોમાં વર્ણવેલી વસ્તુનો આત્મઅનુભવના અસાધારણ ગળવાળો અનુભવસિદ્ધ નિશ્ચય શ્રીમદે અત્રે થોડા પણ મહાગ્રંથાર્થગંભીર શબ્દોમાં ઉદ્ગ્રોધ્યો છે, તે તેના જાડ અગાધ આશયગંભીર ભાવની દૃષ્ટિએ સેકડો ગ્રંથો કરતાં ઘણો ઘણો મહાન છે. (આ કાવ્યનો ઉલ્લેખ ૩૯મા ‘લોકપુરુષ રહસ્ય’ પ્રકરણમાં કર્યો છે, એટલે એ અંગે અત્રે વિશેષ લખતા નથી.)

અને ‘જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને સર્વ બળ્યો સાંભળો’ એ ધ્રુવપદ્ધતિનો રણકાર કરતા ચોથા અમર મહાકાવ્યમાં, ‘જો હોય પૂર્વ બાણેલ નવ પણ જીવને જાણ્યો નહિ’, તો સર્વ તે અજ્ઞાન ભાખ્યું, સાક્ષી છે આગમ આદી’ —એમ વીરગજના કરી શ્રીમદે જ્ઞાનની સ્પષ્ટ ગુરૂંબ વ્યાખ્યા પ્રકાશી છે : ‘આ જીવ ને આ દેહ એવો ભેદ જો ભાસ્યો નહી’ તો ‘પચખાણુ કીધાં ત્યાં સુધી મોક્ષાર્થ તે ભાખ્યા નહી’;—આવો કેવળ નિર્ગળ ઉપદેશ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યો છે. ગ્રંથનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી, કવિચાતુર્ય તે જ્ઞાન નથી, મંત્ર તંત્રો તે જ્ઞાન નથી, ભાષા તે જ્ઞાન નથી, તેમજ તેવા તેવા અન્ય પ્રકારે પણ જ્ઞાન નથી; પણ જ્ઞાન તો જેને સંવેદનથી આત્મપરિણામી થયું છે એવા જ્ઞાનીના જ સાક્ષાત્ મૂત્તિમાન છે. જાકી સત્-છતું એવું જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રગટ પ્રાપ્ત કર્યા વિના પોતાની કલ્પનાથી કોટિ શાઓ સર્જન પણ ‘માત્ર મનનો આમળો’ જ છે, પણ જ્ઞાન નથી,—‘નિજ કલ્પનાથી કોટિ શાઓ માત્ર મનનો આમળો’. એક પણ વ્રત-પચખાણુ નહોતું છતાં શ્રી ગ્રેણિક મહારાજ આવતી ચોવીશીમા પ્રથમ તીર્થ’કર થયો, તેનું કારણ એક તેમનું નિશ્ચય આત્મસંવેદનરૂપ આત્મજ્ઞાન જ છે,—એમ વચનટંકાર કરી પરમજ્ઞાનશ્રીસંપદ શ્રીમદ્ રાજજ્ઞ દ્રે અત્રે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ઉદ્ગ્રોધ્યું છે,—જે સર્વકાળના સર્વ ગુચુકુઓ કાન દઈને સાંભળે છે.

‘નહિં ગ્રંથમાંહી જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન નહિં કવિચાતુરી,

નહિં મંત્ર તંત્રો જ્ઞાન હાખ્યાં, જ્ઞાન નહિં ભાષા કરી;

નહિં અન્ય સ્થાને જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં કળો,

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને સર્વ બળ્યો સાંભળો.’—શ્રીમદ્ રાજજ્ઞદ્ર અં. ૨૬૭

આવા આ ચાર મહાકાવ્યરૂપ ચાર અમર કૃતિનું સર્જન પથુંપણ સમયમાં અપૂર્વ.

માધિસ્થિત મહાકવિ-શ્રદ્ધા રાજચંદ્રે રાજજ નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિરતા કરતાં કયું, શ્રીમદ્ની આવી આ અમર કૃતિઓના તત્ત્વ સર્જનથી નિવૃત્તિક્ષેત્ર રાજજ પણ ઇતિહાસ સિદ્ધ અમર ક્ષેત્ર બની ગયું। રાજની ચરણરજથી રાજજની રજ પાવન બની ગઈ।

૨

નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિ: ઉપદેશામૃતધારા

નિવૃત્તિપ્રથમ શ્રીમદે ૧૯૪૭ના પચૃષ્ણના સમયમાં રાજજ નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ રી હતી, તે આપણે પૂર્વે અંગે જોયું, પણ પછી તેા વ્યવહારઉપાધિના ભીડા વધતા ગયેા. એટલે નિવૃત્તિની પૂરેપૂરી અંખના છતાં શ્રીમદ્ ૧૯૪૮માં મુંબઈથી બહાર નિકળી શકયા નહિ, -૧૯૪૮ના મા. શુ.થી ૧૯૪૯ના શ્રા. વદ સુધી શ્રીમદ્ની સ્થિતિ મુંબઈમાં જ હતી, એટલે ૧૯૪૮ના પચૃષ્ણ મુંબઈમાં જ વ્યતીત થયા. પછી ૧૯૪૯ના પચૃષ્ણમાં તેઓશ્રી માત્ર થોડા દિવસની જ નિવૃત્તિ લઈ શકયા; પચૃષ્ણ વડોદરા કરી, બે-ચાર દિવસ પેટલાદમાં ને અઠવાડિયું ખંભાતમાં તેઓશ્રીએ સ્થિરતા કરી હતી. પુનઃ ૧૯૪૯ના આશો સુદ ૧થી માંડી ૧૯૫૧ના મહા સુદ ૯ સુધી વ્યવસાયઉપાધિના કારણે શ્રીમદ્ને મુંબઈમાં જ સ્થિતિ કરવી પડી, એટલે ૧૯૫૦નું પચૃષ્ણ પર્વ પણ મુંબઈમાં જ વ્યતીત થયું. પછી ૧૯૫૧ના માહ સુદ ૧૦ થી શ્રા. શુ. ૧૦ સુધી એક માસ કઠોર-મોરબી-વવાણીઆ વગેરે સ્થળે સ્થિતિ કરી શ્રીમદે શ્રા. શુ. ૧૧થી શ્રા. શુદ્ધ ૩ સુધી મુંબઈમાં સ્થિરતા કરી; અને શ્રા. સુદ ૪થી ભાદ. સુ. ૧૨ સુધી વવાણીઆમાં સ્થિતિ કરી ૧૯૫૧ના પચૃષ્ણ વવાણીઆમાં વ્યતીત કર્યા; પછી મોરબીમાં અઠવાડિઉં, સાયલામાં અઠવાડિઉં, હડમતાલા-રાણપુર આદિ સ્થળે અઠવાડિઉં, વડવા-ખંભાત-ઉંદેલ આદિ સ્થળે અઠવાડિઉં સ્થિતિ કરી ધર્મ-મૂર્તિ શ્રીમદે મુશુભ્યોને મહાધર્મલાલ આપ્યો, પરમાર્થ-મેઘની વર્ષા વર્ષાવી.

પછી ૧૯૫૧ના આશો સુદ ૧૧થી ૧૯૫૨ના વૈ. સુ. ૯ સુધી મુંબઈમાં સ્થિરતા કરી, શ્રીમદે ૧૯૫૨ના વૈ. સુ. ૧૦થી વૈ. વ. ૧૨-૧૫ દિવસ વવાણીઆ-મોરબી જઈ આવી, ૧૯૫૨ના વૈ. વ. ૧૩થી શ્રા. સુ. ૧૫ સુધી પુનઃ મુંબઈમાં સ્થિતિ કરી; પછી શ્રીમદે રાા-રાાા માસ આ પ્રમાણે નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ કરી:—૧૯૫૨ના શ્રા. વ. ૧થી શ્રા. વદ ૬ કાવિઠા, શ્રા. વ. ૬થી ભા. સુ. ૧૦ રાજજ-પચૃષ્ણ રાજજમાં, ભા. સુ. ૧૦થી ભા. સુ. ૧૨ વડવા, ભા. સુ. ૧૨થી ભા. વ. ૦)) ખંભાત, આશો સુદ ૧થી આ. સુ. ૧૨ આણંદ, આ. સુ. ૧૨થી આશો વદ ૦)) નડિયાદ, —એમ રાા-રાાા માસ નિવૃત્તિક્ષેત્રે શ્રીમદે સ્થિતિ કરી. આ સ્થિતિ દરમ્યાન ૧૯૫૨ના આશો વદ ૧ના ધન્ય દિને આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનું અમર સર્જન શ્રીમદે નડિયાદ ક્ષેત્રે કયું. આ અઢી માસની નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિ પછી પણ લગભગ છ માસ શ્રીમદે આ પ્રકારે નિવૃત્તિમાં જ ગાળ્યા—૧૯૫૩ના કાર્તિક સુદ ૬ મહુધા, કા. સુ. ૭થી મહા સુ. ૪ વવાણીઆ, મહા સુદ ૪થી મહા સુદ ૭ મોરબી, મહા વદ ૭થી ચેત્ર વદ ૧૩ વવાણીઆ, ચે. વ. ૧૪થી વૈ. વ. ૪-૫ મોરબી, વચ્ચે દશ દિવસ સાયલા, વૈ. વદ ૬થી વૈ. વદ ૮ વીર-

મગામ, વૈ. વદ ૮થી જેઠ સુદ ૨ ઈડર,—એમ કુલ ૮-૮૧ માસ શ્રીમદે વ્યાપાર-
વ્યવસાયથી સર્વથા નિવૃત્તપણે નિવૃત્તિશ્લેષસ્થિતિપણે ગાળ્યા. આ છે ૧૯૫૩ના વૈ.
માસ સુધીનો શ્રીમદ્નો નિવૃત્તિશ્લેષસ્થિતિસંબંધી સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ. તે પછી નિવૃત્તિ-
શ્લેષસ્થિતિ સંબંધી ઇતિહાસ અલગ પ્રકરણમાં આપવામાં આવશે.

તે તે સ્થળે શ્રીમદ્ની નિવૃત્તિશ્લેષસ્થિતિ વેળાએ શ્રી સૌભાગ્યભાઈ, શ્રી કુંગરશીભાઈ
ગોશાળીઆ, તથા શ્રી અંબાલાલભાઈ આદિ ખંભાતના મુમુક્ષુઓ વગેરે પ્રાયઃ 'હાજર
હતા; અને શ્રીમદ્ જેવા પરમ સત્પુરુષના સાક્ષાત્ સત્સંગનો અને ઉપદેશામૃતધારીનો
અનુપમ લાલ પામી કૃતકૃત્ય થતા; 'ધન્ય ધન્ય તે જીવ પ્રભુવદ વંદી હો જે દેશની
સુભે; જ્ઞાન-ક્રિયા કરે શુદ્ધ, અનુભવયોગે હો નિજ સાધકપણે'—એવી ધન્ય દશા
અનુભવતા. તે વખતની કેટલીક સમકાલીન (Contemporary) નોંધ પ્રાપ્ત થાય છે: ખંભાતના
મુમુક્ષુભાઈ છોટાલાલ માણેકચંદ પોતાની પરિચયનોંધમાં લખે છે—'કૃપાળુદેવની
મુખમુદ્રામાંથી જે ઉપદેશધ્વનિ ચાલતી તેથી સર્વને આનંદ આનંદ વ્યાપી જતો. સર્વ
શ્રોતાજનો શાંત થઈ જતાઅને આતુરતા રહ્યા કરતી કે જાણે સાહેબજીનાં વચનોમૃતો
સાંભળ્યા જ કરીએ. X X સં. ૧૯૫૨માં કૃપાળુદેવ કાવિઠા પધાર્યા. ત્યાંથી રાજજ્ઞ પધાર્યા
હતા. રાજજ્ઞમાં પશુસણુ દરમિયાન રહ્યા હતા. પછી વઠવા પધાર્યા હતા. ત્યાં લગભગ
અઠવાડિયઅઢભુત યોધ થયો હતો. પછીથી ખંભાત અમારે ત્યાં પધાર્યા હતા. તે વખતે
૧૮ દિવસની સ્થિરતા થઈ હતી. સાહેબજી જે વખતે ઉપદેશ કરતા તે વખતે મારું મકોન
શ્રોતાજનોથી ભરાઈ જતું. દરેક હાલમા લોકો ભરાઈ જતા, જેથી પગ મૂકવા નેટલી
જગ્યા પણ રહેતી ન હતી, તેથી ઘણા લોકો નીચે ઊભા ઊભા સાંભળતા હતા. પૂછવા
ધારીને આવેલા સર્વનું સમાધાન ઉપદેશમાં જ થઈ જતું, જેથી લોકો આશ્ચર્યસંહિત
આનંદ પામતા, અને વિચાર કરતા કે જાણે આપણા મનના ભાવો તેઓશ્રીનાં જાણવામાં
આવી ગયા ન હોય !' કાવિઠાના શેઠ ઝવેરભાઈ ભગવાનભાઈ પોતાની પરિચયનોંધમાં
લખે છે—'પરમકૃપાળુદેવ સં. ૧૯૫૨ના ચોમાસામાં શ્રાવણ વદ ૧ ની લગભગ કાવિઠા
પધાર્યા તે વખતે દર્શનનો પ્રથમ લાલ થયો ધોરીભાઈ બાપુભાઈ X X સાંજના આખ્યાં
તે વખતે મેં કહ્યું કે, કોઈ કેવલી જેવા વચનવાળા મહાત્મા અત્રે પધારેલા છે. X X
દરરોજ સવાર, બપોર ને સાંજ ઉપદેશ ચાલતો હતો. વનશ્લેષે પધારતા ત્યાં પણ તે જ
વાતચીત ચાલતી. તે વખતે અત્રે દિન ૧૦ ગિરાજ્યા હતા પશુપણ પહેલાં શ્રા. ૧૬
૧૧ ના રાજજ્ઞ પધાર્યા હતા. રાજજ્ઞથી કૃપાળુદેવ વઠવા પધાર્યા. ત્યાં છ સાત દિવસ
સ્થિતિ કરી હતી. વઠવામા એક વખતે ખંભાતથી લગભગ એક હજાર માણસો આવેલા
અને સાતે ય મુનિઓ પણ પધાર્યા હતા.' શંકરભાઈ અજ્ઞભાઈ ભગતજી પોતાની નોંધમાં
લખે છે—'ઝવેરશેઠના (કાવિઠા) મેઠા ઉપરથી કૃપાળુદેવ રાત્રે કોઈને કહ્યા વગર એકલા
આવ્યા જતા હતા. તેની ખબર રાખવા લલ્લુભાઈ કરીને એક બારૈયાને શેઠે રાખેલો.
તેને દાદર આગળ સુવાડતા. પણ કૃપાળુદેવ તો રાતના એક બે વાગે જંગલમાં આવ્યા
જતા. પેલો માણસ જાગીને જુએ ત્યાં કૃપાળુદેવ મેઠા પર ન મળે એટલે શેઠ ઝવેરચંદ,

રતનચંદ્ર, વેણીચંદ્ર વગેરે જ્ઞાનસ લઈ રાત્રે શોધવા જાય ત્યારે મીઠુજીને કૂવે ધ્યાનમાં બેઠા હોય. X X કાલિકાની ચારે બાજુ ઘણી તલાવડીઓ આવેલી છે. પરમકૃપાળુદેવ જે વખત આવણુ મહિને પધારેલા ત્યારે તલાવડીઓ ભરેલી હોવાથી ગામ ખજાર રળિયામણું લાગતું. કૃપાળુ દેવ ચાલતા ત્યારે શરીર ઉપર મોહ રહેતો નહિ અને જીવના રક્ષણ માટે બહુ ઉપયોગ રાખતા. આયમણી બાજુ ભૈડવાના કૂવે ચરામાં મહુડા તળે વિશેષ બેસતા, અને ઉત્તર બાજુ વજી ગોરાણીના ચરામાં નવો કૂવો ખોદેલ તેની રેતી પથરાયેલી તેથી જીવનું વનસ્પતિ થાય નહીં ત્યાં બેસતા. વળી બજાનપીર અને ઘોડા કોઠી આગળ અથવા ખેતરોમાં આંખા નીચે બેસતા. ત્યાં દિવસે સુસુણલાઈઓ ઘણા ભેગા થતા. અને કૃપાળુ દેવને શુરુ અથવા લગવાન તરિકે માનતા.’

સં. ૧૯૫૨ ના પશુપણમાં શ્રીમદ્દની રાજજ્ઞેત્રે સ્થિતિ હતી. તે વખતે સુનિ લલલુજી—દેવકરણુજી આદિતું ચાતુર્માસ ખંભાતમાં હતું. ખંભાતના સુમુક્ષુ ગૃહસ્થો રાજજ્ઞેત્રે શ્રીમદ્દના દર્શનસમાગમનો લાભ પામી શકતા, પણ સુનિધર્મની મર્યાદામાં વર્તવાનું હોવાથી રાજજ્ઞ જેટલે દૂર જઈ લલલુજી આદિ સુનિઓ નિકટ હોવા છતાં શ્રીમદ્દનો સમાગમલાભ પામી શકતા નહિ, તેથી તેમના મનને સમાગમવિરહનો ઘણો ખેદ રહેતો. એક વખત તે સમાગમવિરહ ન સહી શકવાથી લલલુજી સુનિએ રાજજ્ઞની સીમ સુધી આવી અંબાલાલભાઈ મારફત આજ્ઞા મંગાવી. શ્રીમદ્દે કહ્યું— સુનિશ્રીના ચિત્તમાં અસંતોષ રહેતો હોય તો હું તેમની પાસે જઈને દર્શન કરાવું અને તેમના ચિત્તને વિષે શાંતિ રહે તો ભલે ચાલ્યા જાય.’ એટલે સુનિ ખેદખિન્ન થઈ પાછા વળ્યા. પછી પરમ કરુણાળુ શ્રીમદ્દ વડવા—ખંભાત પધાર્યા અને સુનિઓને સમાગમલાભ આપ્યો, અપૂર્વ અમૃતવાણી પ્રકાશી, શ્રીલલલુજી સુનિની પગિચાનોધમા જણાવ્યું છે તેમ—

‘પોતે પરમ વીતરાગ સુદ્રા ધારણ કરી શુદ્ધ આત્મોપયોગમાં હોય તેમ રહી જણાવ્યું કે આ વાણી આત્મામાં રપશીને નીકળે છે. આત્મપ્રદેશોની નિકટતર હું છાઈને પ્રકટે છે, અમને સર્વ સાધુઓને આ અલૌકિક વાણીથી અલૌકિક ભાવ પ્રગટ થયો હતો. તેમજ એવી અમૃતકૃતિ લાગતી કે આવી વાણી આપણે કોઈ કાળે જાણે સાંજળી નથી. એવી અપૂર્વતા તે વાણીમાં અમને લાગતી હતી. કોઈ, માન, માયા, લોભ સંજ ધી કહેતાં પરમકૃપાળુ દેવ બોલ્યા કે આ ચારે આપણા અનાદિ શત્રુઓ છે. માટે કોધાદિ ઉદયમાં આવે ત્યારે કહી દેવું કે તમે અમારા અનાદિના દુરમન છે, તમે અમારું બૂઝું કરવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી, પણ હવે તમને જણ્યા છે, એમ કહી તે શિષ્યોને ક્ષય કરવો. કોધાદિના નાશ કરવા આમ અપૂર્વ ઉપાય ભતાવ્યો હતો.’

—જે સાંભળી દેવકરણુજી આદિ સર્વ સુનિઓને પરમ આનંદ થયો હતો. દેવ કરણુજીએ જણાવ્યું—‘હાશ! હવે તો ઘણો ભાર ઓછો થઈ ગયો અને હલકા ફૂલ જેવા કરી નાખ્યા.’

એક દિવસ સુનિ મોહનલાલજી વડવા ગયા ત્યારે વીતરાગભાવમાં વર્તતા શ્રીમદ્દે પૂછ્યું—અમે જ્ઞાની છીએ એવો તમને નિશ્ચય છે? મોહનલાલજીએ કહ્યું—હા. શ્રીમદ્દે પૂછ્યું—ગૃહાવાસમાં જ્ઞાની હોય? મોહનલાલજીએ કહ્યું—હા, ગૃહાવાસમાં પણ જ્ઞાની

હોય, એ વાત જિનાગમમાં સ્થળે સ્થળે છે. શ્રીમદે શ્રીમુખે જણાવ્યું—‘અમે આત્માને સમયમાત્ર પણ ભૂલતા નથી.’ એક દિવસે બ્રહ્મચર્યની રક્ષા સંબંધી શ્રીમદે અપૂર્વ બોધ કર્યો. શ્રીમદે દેવકરણુને પૂછ્યું—બ્રહ્મચર્યની રક્ષાર્થે દેહ પાડવાનું કહ્યું છે તે શું આત્મઘાત ન કહેવાય ? કોઈ જવાબ આપી શક્યું નહિ. શ્રીમદે સમાધાન કર્યું—‘બ્રહ્મચર્ય એટલે આત્મા છે, તેથી એ આત્માના રક્ષણાર્થે દેહને જતો કરવો પણ આત્માને રાખવો તે ભગવાનની આજ્ઞા છે, માટે તે આત્મઘાત નથી, પણ આત્મરક્ષણ છે.’ આહું અપૂર્વ સમાધાન શ્રીમદે પ્રકાશ્યું હતું.

કાવિકા-રાજજ-વડવા-ખંભાત આદિ નિવૃત્તિશ્લેષે શ્રીમદ્ની સ્થિતિ હતી, તે વેળા શ્રીમદે પરમાર્થભેદની વર્ષા વર્ષાવી અપૂર્વ ઉપદેશામૃતની ધારા વહાવી હતી. તે યથા-શક્તિ ભક્તિથી મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈએ સ્મૃતિ પરથી સંક્ષિપ્તપણે છાયામાત્ર નોંધી લીધી હતી, તે ‘ઉપદેશછાયા’ (અ. ૬૫૭). શીર્ષક તળે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. શ્રી અંબાલાલભાઈની ગ્રંથ-ધારણશક્તિ તો શ્રીમદે શ્રીમુખે પ્રશંસી હતી, એટલે અંબાલાલભાઈની આ પ્રમાણભૂત નોંધ ભેંકે છાયામાત્ર છે, તોપણ તે વાંચતાં—સાંભળતાં સુસુક્ષ્મ માનસ પર ઘણી બળવાન અસર કરે છે, તો પછી સાક્ષાત્ ઉપદેશશ્રવણ તો શું નહિ કરતું હોય ? શ્રીમદે તો પરમાર્થભેદની ઉપ-દેશામૃતધારા જ વર્ષાવી હતી, પણ અત્રે તો મહાબુદ્ધિ અંબાલાલભાઈએ બુદ્ધિ-પાત્રમાં ઝીલેલ તેનો સારસંક્ષેપરૂપ છાયામાત્ર જ આપેલ છે. તે પરથી તે ઉપદેશ-બોધનો ઘોષ કેટલો બધો વિપુલ વિસ્તારવાળો હશે તેનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે. આ ઉપદેશા-મૃતધારાની વાનગીરૂપ કંઈક કલ્પિકાઓ આ રહી—

મૂળ ભૂલ મિથ્યાત્વ ટાળવાનો ને સમ્યક્ત્વ સાધવાનો વારંવાર બોધ અત્રે શ્રીમદે કર્યો છે : “સૌથી મોટો રોગ મિથ્યાત્વ. બાહ્યતઃ વધારે લેવાથી મિથ્યાત્વ ગાળીશું એમ જીવ ધારે પણ તેમ બને નહીં, કેમકે જેમ એક પાટો જે હળરો કડબના પૂજા બાઈ ગયો છે, તે એક તણખલાથી બીજે નહીં, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાટો જે પૂજારૂપી અનંતાનુબંધી કપાચે અનંતા ચારિત્ર બાઈ ગયો તે તણખલારૂપી બાહ્યતઃથી કેમ ડરે ? પણ જેમ પાટાને એક બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થઈ જાય, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાટાને આત્માના બળરૂપી બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થાય; અર્થાત્ આત્માનું બળ વધે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘટે. X X મિથ્યાદષ્ટિ સમકિતિ પ્રમાણે જપતપાદિ કરે છે, એમ છતાં મિથ્યાદષ્ટિનાં જપતપાદિ મોક્ષનાં હેતુભૂત થતાં નથી, સંસારના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિનાં જપતપાદિ મોક્ષનાં હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિ ફલરહિત કરે છે, આત્માને જ નિંદે છે, કર્મો કરવાનાં કારણથી પાછો હટે છે. આમ કરવાથી તેના અહંકારાદિ સહેજે ઘટે છે. અજ્ઞાનીનાં બધાં જપતપાદિ અહંકાર વધારે છે, અને સંસારના હેતુ થાય છે. X X જ્યાં સુધી દેહાત્મબુદ્ધિ ટળે નહીં ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ થાય નહીં. જીવને સાચ ક્યારેય આવ્યું જ નથી; આવ્યું હોત તો મોક્ષ યાત. ભલે સાધુપણ, શ્રાવકપણ અથવા તો ગમે તે હોય, પણ સાચ વગર સાધન તે વૃથા છે, જે દેહાત્મબુદ્ધિ

એટલે કલ્યાણ સૂઝતું નથી. જ્ઞાની સદ્વિચારોરૂપી સહેલી કૂંચીઓ બતાવે તે કૂંચીઓ હજારો તાળાંને લાગે છે. X X મોટા વરઘોડા ચઢાવે, ને નાણાં ખર્ચે; એમ બાણીને કે માફ કલ્યાણ થશે; એવી મોટી વાત સમજી હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાંખે. એક પૈસો ખોટું બોલી ભેગો કરે છે, ને સામટા હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાંખે છે ! જુઓ, જીવનું કેટલું બધું અજ્ઞાન ! કંઈ વિચાર જ ન આવે !

આમ સહૃદય શ્રોતાના હૃદય સોંસરા ઉતરી જાય અને ગંભીર વિચાર કરતા કરી મૂકે એવા હૃદયભેદી સેંકડો વેધક વચનો જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે આ પરમ અદ્ભુત ઉપદેશામૃતધારામાં વહાળ્યા છે; અને પરમ આત્મપુરુષાર્થી આ પરમ પુરુષે અત્ર સ્થળે સ્થળે ઉદ્ઘોષેલા આ પરમ આત્મપુરુષાર્થની ઉદ્ઘોષાપણા કરતા ઉદ્ઘોષક વચનો તો સર્વ કાળના સર્વ આત્માર્થી સુસુક્ષ્મોએ હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય છે—

‘તમે માન્યો છે તેવો આત્માનો મૂળ સ્વભાવ નથી; તેમ આત્માને કર્મો કાંઈ સાવ આવરી નાંખ્યો નથી. આત્માના પુરુષાર્થધર્મનો માર્ગ સાવ ખુલ્લો છે. X X અનંત-કાળના કર્મ અનંતકાળ ગાળ્યે જાય નહીં, પણ પુરુષાર્થથી જાય. માટે કર્મમાં બળ નથી પણ પુરુષાર્થમાં બળ છે, તેથી પુરુષાર્થ કરી આત્માને જાણે લાવવાનો લક્ષ રાખવો. X X અનાદિ કાળના અજ્ઞાનને લીધે જેટલો કાળ ગયો તેટલો કાળ મોક્ષ થવા માટે જોઈએ નહીં, કારણકે પુરુષાર્થનું બળ કર્મો કરતાં વધુ છે. કેટલાક જીવો જે ઘડીમાં કલ્યાણ કરી ગયા છે ! સમ્યક્દષ્ટિ જીવ ગમે ત્યાંથી આત્માને જાણે લાવે, અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ આવ્યે જીવની દષ્ટિ ફરી જાય. X X અજ્ઞાનીઓ આજ કેવળજ્ઞાન નથી, મોક્ષ નથી એવી હીનપુરુષાર્થની વાતો કરે છે. જ્ઞાનીનું વચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય. અજ્ઞાની શિથિલ છે તેથી એવાં હીનપુરુષાર્થનાં વચનો કહે છે. પંચમકાળની, ભવ-સ્થિતિની, દેહદુર્બળતાની કે આયુષ્યની વાત ક્યારેય પણ મનમાં લાવવી નહીં; અને કેમ થાય તેવી વાણી પણ સાંભળવી નહીં. કોઈ હીનપુરુષાર્થી વાતો કરે કે ઉપાદાન-કારણ—પુરુષાર્થનું શું કામ છે ? પૂર્વે અશોભ્યા કેવલી થયા છે. તો તેવી વાતોથી પુરુષાર્થહીન ન થવું, સત્સંગ ને સત્સાધન વિના કોઈ કાળે પણ કલ્યાણ થાય નહીં. જો ચોતાની મેળે કલ્યાણ થતું હોય તો માટીમાથી ઘડો થવો સંભવે. લાખ વર્ષ થાય તો પણ ઘડો થાય નહીં, તેમ કલ્યાણ થાય નહીં. તીર્થ કરવો યોગ થયો હશે એમ શાસ્ત્રવચન છે છતાં કલ્યાણ થયું નથી તેનું કારણ પુરુષાર્થરહિતપણાનું છે. પૂર્વે જ્ઞાની મળ્યા હતા છતાં પુરુષાર્થ વિના જેમ તે યોગ નિષ્ફળ ગયા, તેમ આ વખતે જ્ઞાનીનો યોગ મળ્યો છે ને પુરુષાર્થ નહીં કરે તો આ યોગ પણ નિષ્ફળ જશે. માટે પુરુષાર્થ કરવો; અને તો જ કલ્યાણ થશે. ઉપાદાનકારણ—પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે. એમ નિશ્ચય કરવો કે સત્પુરુષના કારણ—નિમિત્તથી અનંત જીવ તરી ગયા છે. કારણ વિના કોઈ જીવ તરે નહીં. અશોભ્યા કેવલીને પણ આગળપાછળ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થયો હશે. સત્સંગ વિના આખું જગત્ રૂપી ગયું છે ! X X આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો શું ન થાય ? મોટા મોટા પર્વતોના પર્વતો છેદી નાંખ્યા છે; અને કેવા કેવા વિચાર કરી તેને રેલવેના

કામમાં લીધા છે ! આ તો બહારનાં કામ છે છતાં જ્ય કયો છે. આત્માને વિચારવો એ કાઈ બહારની વાત નથી. અજ્ઞાન છે તે મટે તો જ્ઞાન થાય. x x એ ઘડી પુરુષાર્થ કરે, તો કેવળજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે. રેલવેઆદિ ગમે તેવો પુરુષાર્થ કરે તો પણ એ ઘડીમાં તૈયાર થાય નહીં; તો પછી કેવળજ્ઞાન કેટલું સુલભ છે તે વિચારો.'

આવી પરમ પુરુષાર્થપ્રેરક હતી આ પરમ અમૃત પુરુષની પરમ અમૃત-વાણી ! આવી અપૂર્વ માર્ગદર્શક હતી આ મોક્ષમાર્ગના મહાન્ નેતાની પરમ અમૃત દેશના ! આવી અલૌકિક હતી આ જ્ઞાનાવતાર શ્રુતગંગા-હિમાચલે આ નિવૃત્તિશેત્રની અવનિ પર અવતારેલી જ્ઞાનામૃતગંગા ! આવી અનુપમ હતી આ પરમાર્થ-પુષ્કરાવર્ત મધે નિવૃત્તિશેત્રે વર્ષાવેલી ઉપદેશામૃતધારા !

પ્રકરણ અંશીમું

ષટ્પદનો અમૃતપત્ર

‘શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાની પુરુષોએ નીચે કહ્યા છે તે છ પદને સમ્યગ્દર્શનના નિવારના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યા છે’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

ષટ્પદના પત્ર તરિકે સુપ્રસિદ્ધ પત્ર (અં. ૪૯૩) શ્રીમદ્દના પત્રોમાં એક પરમ વિશિષ્ટ અમૃતપત્ર છે શ્રીમદ્દની અલૌકિક અદ્ભુત આત્મવિચારધારા દર્શાવતો આ અમૃતપત્ર શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનપ્રવાહ પર વેધક પ્રકાશ નાખે છે, એટલું જ નહિ પણ ભક્તિ-અમૃતસિંધુમાં નિમજ્જન કરનારા શ્રીમદ્દના પરમ ભક્તિમય અમૃત આત્માનું તાદૃશ્ય દર્શન કરાવે છે,—એટલે આ અમૃતપત્રનું આ ખાસ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

શ્રીમદે પોતાના અધ્યાત્મજીવનના પ્રારંભથી આ ષટ્પદ પર પરમ ગંભીર તત્ત્વવિચારણા કરી છે, ઘણું ભંડું તત્ત્વમંથન કર્યું છે, અને તેની ઊંડી છાપ તેમના અધ્યાત્મજીવન પર પડી છે. તેની સાક્ષી તેમના અનેક પત્રોમાં પ્રાપ્ત થાય છે—ખીમજી અધ્યાત્મજીવન પર પડી છે. તેની સાક્ષી તેમના અનેક પત્રોમાં પ્રાપ્ત થાય છે—ખીમજી લાઇ પરના પત્રમાં (અં. ૧૩૦) શ્રીમદ્ આ છ મહાપ્રવચન પર નિરંતર સંશોધન કરવાની ભલામણ કરે છે—‘(૧) આત્મા છે. (૨) તે બંધાયો છે. (૩) તે કર્મનો કર્તા છે. (૪) તે કર્મનો ભોક્તા છે (૫) મોક્ષનો ઉપાય છે (૬) આત્મા સાધી શકે છે. આ જ છ મહાપ્રવચનો તેનું નિરંતર સંશોધન કરજો.’—અને આ છ પદને ‘મહાપ્રવચન’ કહ્યા તે સૂચવે છે કે આ છ પદને શ્રીમદ્ કેવા મહાન્ માને છે અને પ્રવચન-પ્રકૃષ્ટ આપ વચન કહી તેના પ્રત્યે કેવો પરમાદર ધરાવે છે, અને તેનું નિરંતર સંશોધન કરવાનું કહ્યું તે સૂચવે છે કે સુસુધુએ આ છ પદનું ગંભીર તત્ત્વચિંતન કરવા પર

શ્રીમદ્ કેવો ભાર મૂકે છે. ગાંધીજી પરના પત્રમાં (અં. ૫૭૦) પણ શ્રીમદ્ સુસુક્ષ્મે આ છ પદના અભ્યાસની તેવી જ વિચારપ્રેરણા કરે છે—‘આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે, તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, અને નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે, એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરૂપણ કર્યું’ છે, જે નિરૂપણ સુસુક્ષ્મ જીવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.’ ઇત્યાદિ.

અને શ્રીમદે પોતે તો આ છ પદ સંખંધી પરમ ગંભીર તત્ત્વવિચાર કેટલો કર્યો છે, તે તેમની હાથનોંધના (૨-૩૪) આ ઉલ્લેખ પરથી સ્વયં સૂચિત થાય છે: ‘સમ્યક્દર્શન સ્વરૂપ એવાં નીચે લખ્યાં શ્રી જિનનાં ઉપદેશોનાં છ પદ આત્માર્થી જીવે અતિશય કરી વિચારવાં ઘટે છે. આત્મા છે એ અસ્તિપદ. કેમકે પ્રમાણે કરી તેનું પ્રસિદ્ધપણું છે. આત્મા નિત્ય છે એ નિત્યપદ. આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે કોઈ પણ પ્રકારે ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી, તેમ તેનો વિનાશ સંભવતો નથી. આત્મા કર્મનો કર્તા છે; એ કર્તાપદ. આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે. તે આત્માની સુક્તિ થઈ શકે છે. મોક્ષ થઈ શકે એવા પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે.’ (હા. નો. ૨-૩૪). શ્રીમદે આ છ પદનો આવો પરમ ગંભીર તત્ત્વવિચાર કર્યો છે, એટલું જ નહિ પણ તેનો તેમને કેવો અનન્ય આત્મનિશ્ચય થયો છે, તે તેમની હાથનોંધના આ અનુભવઉદ્ગાર સ્વયં પ્રકાશે છે—‘જીવના અસ્તિત્વપણાનો તો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય. જીવનાં ચૈતન્યપણાંના ત્રિકાળ હોવાપણાનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય. તેને કોઈ પણ પ્રકારે બંધન થતો છે એ વાતનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય. જીવના નિત્યપણાનો, ત્રિકાળ હોવાપણાનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય. તે બંધની નિવૃત્તિ કોઈ પણ પ્રકારે નિઃસંશય ઘટે છે, એ વાતનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય. મોક્ષપદ છે એ વાતનો કોઈ પણ કાળે સંશય નહીં થાય.’

આમ આ પટ્પદનું પરમ ગંભીર તત્ત્વમંથન કરતા શ્રીમદ્ને તેનો આવો નિઃસંશય આત્મનિશ્ચય થયો છે, અને તેની વજ્રલેપ છાપ તેમના આત્મજીવન પર પડી છે, એટલું જ નહિ પણ તેના ફલપરિપાકરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ-શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિ તેમને અનુભવસિદ્ધ થઈ છે, અમૃતસિંધુ આત્માની અમૃતાનુભૂતિ થઈ છે. આવા અનુભવસિદ્ધ સમ્યક્દર્શનના સર્વોત્કૃષ્ટ નિવાસભૂત આ પટ્પદ પ્રત્યે શ્રીમદ્નો ભાવ-અમૃતસિંધુ એટલો બધો ઉલ્લસાયમાન થયો છે, કે તે આ પટ્પદના પરમ ભાવવાહી અમૃતપત્રમાં સહજ આત્મભાવોદ્ગારરૂપે છલકાયો છે; અને આ છલકાયેલા અમૃતસિંધુનો ધોધ એટલો બધો બળવાન હૃદયભેદી છે કે તે ગમે તેવા પાપાણુ હૃદયને પણ ભેદી નાંખે એવો ને પાપાણુને પણ પલ્લવ આણે એવો અમૃત સિંચનારો છે. ખરેખર! જે આ અમૃતપત્રમાં શ્રીમદે વહાવેલા અમૃતસિંધુમાં નિમજ્જન કરે વા આ અમૃતસિંધુનું બિન્દુ પણ ચાખે તે અમૃતપથને પામે એવું અપૂર્વ દૈવત આ અમૃતપત્રમાં પ્રગટ અનુભવાય છે.

આ વટ્પદનો પત્ર મુખપાઠે કરવાની શ્રીમદે સૌભાગ્યલાઘ, અંબાલાલલાઘ, લલ્લુલ મુનિ આદિ મુમુક્ષુઓને આજ્ઞા કરી હતી, પણ આ ગદ્યકૃતિ મુખપાઠે કરવી સુગમ નહિ હોવાની મુરકેલી સૌભાગ્યલાઘએ શ્રીમદ્ પાસે રજુ કરતાં, સૌભાગ્યલાઘની વિજ્ઞાસિથી શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિ પદ્યકૃતિની રચના કરી હતી એ આપણે આત્મસિદ્ધિ પ્રકરણમાં જોશું. આમ આ વટ્પદના અમૃતપત્રને શ્રીમદ્ની પરમ અમર કૃતિ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર સાથે ઘણો ગાઢ-ધનિષ્ઠ સંબંધ છે, કારણકે બંનેમાં વટ્પદનો વિષય સામાન્ય (common) છે. આ પત્રમાં વટ્પદનું સમગ્રપણે સૂત્રરૂપ સંક્ષેપ કથન છે, વટ્પદ એ આત્મસિદ્ધિનો મુખ્ય વિષય હોઈ આત્મસિદ્ધિમાં એનું શાસ્ત્રીય વિસ્તરી-કરણ છે. આત્મસિદ્ધિમાં આ વટ્પદનો સૂક્ષ્મ તત્ત્વવૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રીય વિચાર ગહલાવ્યો છે; આ વટ્પદપત્રમાં સમ્યગ્દર્શનના સર્વોત્કૃષ્ટ નિવાસભૂત વટ્પદનો મહિમાતિશય ઉલ્લસાવ્યો છે. આત્માની મહાગીતા આત્મસિદ્ધિમાં વટ્પદ દ્વારા આત્માનું દિવ્ય ગાન ગાયુ છે, આ વટ્પદપત્રમાં આ વટ્પદ અને તેની પ્રાપ્તિના મૂળ સદ્ગુરુ ભગવાન પ્રત્યેની અદ્ભુત ભક્તિનું અમૃતપાન પાયુ છે. આ અવનિના અમૃત સમી આત્મસિદ્ધિ પૂર્વે ત્રણ વર્ષ પહેલાં લખાયેલો આ તેનો પુરોગામી અમૃતપત્ર તે અમૃતરસનો બળે પ્રાક્સ્વાદ-પૂર્વાસ્વાદ (fore-taste) કરાવે છે! ખરેખર! આ પરમગુરુ-જગદ્ગુરુ રાજચંદ્રની પરમ અમર કૃતિ આત્મસિદ્ધિ આ પરમ ગુરુને કીર્તિની ટોચે મૂકી આ પરમગુરુની અમર કૃતિઓમાં સુકુટસ્થાને વિરાજે છે, તો આ પ્રસ્તુત અમૃતપત્ર તે સુકુટમાં ચૂડામણિસ્થાને શોભે છે. આમ એક બીજાના પૂરક ને સમર્થક આત્મસિદ્ધિ અને આ વટ્પદપત્રનું અનેક પ્રકારે સામ્ય પ્રસંગથી દર્શાવી, આ અમૃતપત્રની વસ્તુનું અત્ર સંક્ષેપમાં દર્શન કરશું.

અત્રે—‘અનન્ય શરણુના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર’—એ આ પત્રના હૃદયરૂપ વચન મથાળે મૂક્યું છે, તે માર્મિક-પણે સૂચવે છે કે આ વટ્પદની પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુને આધીન છે અને આ શ્રીમદ્ સદ્ગુરુદેવ જ જગતમાં જેના જેવું અન્ય કોઈ નથી એવું અનન્ય શરણુ-આશ્રયસ્થાન આપનાર છે, ભવભયમાંથી ત્રાણ-રક્ષણ કરનાર છે. આવા ‘શ્રી’-જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ દિવ્ય આત્મગુણ હોવાથી દેવ છે, એવા આ શ્રીસદ્ગુરુને અત્યંત-અતિશય પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર! એમ પરમ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર કરી શ્રીમદ્ પત્રપ્રારંભે આ વટ્પદનો મહિમાતિશય પ્રકાશે છે—‘શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાની-પુરુષોએ નીચે કહ્યાં છે તે છ પદને સમ્યગ્દર્શનના નિવાસનાં સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યાં છે.’—પામેલો હોય તેની પાસેથી પચાસ, દીવામાંથી દીવો થાય એ ન્યાયે, જે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત હોય તે જ આ બામાં પરમ આપ્ત-પ્રમાણુભૂત હોય, એટલે વટ્પદવિચારના ફલરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે, તે પરમ પ્રમાણરૂપ જ્ઞાની-પુરુષોએ અનુભવસિદ્ધપણે આ નીચે કહેવામાં આવે છે તે છ પદને ‘સમ્યગ્દર્શનના નિવાસનાં સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક’ સર્વથી ઉત્તમ સ્થાનક કહ્યાં છે. આમ જ્ઞાનીપુરુષોનાં

અનુભવસિદ્ધ વચનથી આ પ્રસ્તુત પટ્ટપદની પરમ પ્રમાણતા પ્રકાશનું પ્રારંભપ્રવચન પ્રકાશી આ પટ્ટપદની ભવ્ય રજુઆત કરી છે, તેનો સાર સંક્ષેપ—

‘પ્રથમ પદ: આત્મા છે. જેમ ઘટપટાદિ પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે. x x સ્વપરપ્રકાશક એવી ચૈતન્યસત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિષે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે. બીજું પદ: આત્મા નિત્ય છે: ઘટપટ આદિ પદાર્થો અસુક્ર કાળવર્તિ છે: આત્મા ત્રિકાળવર્તિ છે. ઘટપટાદિ સંયોગે કરી પદાર્થ છે. આત્મા સ્વભાવે કરીને પદાર્થ છે, કેમકે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગો અનુભવયોગ્ય થતા નથી. x x ત્રીજું પદ: આત્મા કર્તા છે. સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયાસંપન્ન છે. x x આત્મા પણ ક્રિયાસંપન્ન છે, માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ શ્રી જિને વિવેચ્યું છે; પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે. અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવાયોગ્ય વિશેષ સંબંધ સહિત) વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા છે. ઉપચારથી ઘર, નગર આદિનો કર્તા છે. ચોથું પદ : આત્મા ભોક્તા છે. જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સફળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. x x તેમ કષાયાદિ કે અકષાયાદિ જે કંઈ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પણ થવાયોગ્ય જ છે, અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કર્તા હોવાથી ભોક્તા છે. પાંચમું પદ : મોક્ષપદ છે. x x પ્રત્યક્ષ કષાયાદિનું તીવ્રપણું હોય પણ તેના અનભ્યાસથી, તેના અપરિચયથી, તેને ઉપશમ કરવાથી તેનું મંદપણું દેખાય છે, તે ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેખાય છે. ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે તે બંધભાવ ક્ષીણ થઈ શકવા યોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષપદ છે. છઠું પદ : તે મોક્ષનો ઉપાય છે. x x કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળાં એવાં જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે. જે સાધનના બળે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમાદિ મોક્ષપદના ઉપાય છે.’

આવા આ છ પદનો ઉપન્યાસ કરી પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ આ પટ્ટપદની સુક્તકંઠે પ્રસ્તુતિ કરતાં તેનો મહિમાતિશય પ્રકાશે છે—‘શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોએ સમ્યગ્-દર્શનના સુખ્ય નિવાસભૂત કહ્યાં એવાં આ છ પદ અને સંક્ષેપમાં જણાવ્યાં છે, સમીપસુજિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સમ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવા યોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સંદેહરહિત છે એમ પરમપુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે.’—શ્રીમદ્ અત્ર પુનઃ ઉદ્ઘોષે છે કે—આ છ પદ સમ્યગ્દર્શનના સુખ્ય નિવાસભૂત—રહેવાના ઠેકાણારૂપ છે એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું છે. કારણકે જેમ છે તેમ આત્માનું સ્વરૂપ સમ્યક્ષપણે જાણવું તે સમ્યગ્દર્શન છે; આ છ પદથી આત્માનું સમ્યક્ સ્વરૂપ સમજાય છે,—આત્મા, તેનું નિત્યપણું, કર્તાપણું, ભોક્તાપણું, સુક્તાપણું, સુક્તઉપાયપણું જણાય છે, આત્મા-અનાત્માનો વિવેક થાય છે,

જીવ-અજીવ-પુણ્ય-પાપ-આસ્રવ-સંવર-નિર્જરા-બંધ-ગોક્ષ એ નવતત્ત્વની સંકલના સમજાય છે, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ગોક્ષમાર્ગની પ્રતીતિ ઉપજે છે; એટલે આ છ પદને સમ્યગ્દર્શનના ‘મુખ્ય’-પ્રધાન અથવા ખરેખરા પરમાર્થસત્ત્વનિવાસભૂત જ્ઞાની-પુરુષોએ અનુભવસિદ્ધપણે કહ્યાં છે. એવાં આ છ પદ અત્રે આ પદપદપત્રમાં સંક્ષેપમાં-ટૂંકામાં પણ તેનો સમગ્ર સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી જાય એમ જણાવ્યાં છે. આ છ પદ કોને જણાય છે? જે સમીપમાં મુક્તિએ જનારો છે એવા સમીપમુદ્રિગામી-નિકટમાં ગોક્ષ પામનારા ખરેખરા મુમુક્ષુ જીવને મહજ વિચારમાં આ છ પદ પ્રમાણુ-પ્રમાણુ-ભૂત થવાયોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે-સર્વ પ્રકારે વિચાર વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં સત્-અસત્તો ભેદ જાણવારૂપ-ભેદવિજ્ઞાનરૂપ વિવેક થવાયોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સંદેહરહિત-નિઃસંશય નિશ્ચયરૂપ છે, એમ પરમ પ્રમાણુભૂત આત્માનુભવી પરમજ્ઞાની પરમ પુરુષે અનુભવમિદ્ધપણે નિરૂપણુ-પ્રતિપાદન કયું છે.

એમ એની પરમ પ્રમાણુતા દર્શાવી, આ છ પદના વિવેકનું સ્વસ્વરૂપસમ-જાણુરૂપ પ્રયોજન પ્રકાશે છે—‘એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે. અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહં-ભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે.’—અનાદિથી આ જીવને આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનરૂપ-અજ્ઞાનદશારૂપ સ્વપ્નદશા વર્તી રહી છે. એને લીધે સ્વપ્નના મિથ્યાભાસની જેમ આ દેહ-ગૃહ આદિ આત્મબાહ્ય પદાર્થો હુંપણે-મહારાપણે અસત્કલ્પનાથી દેખવારૂપ સ્વપ્નદશા વર્તે છે. સ્વપ્નમાં દીઠેલી વસ્તુ જેમ જાગૃત અવસ્થામાં દેખાતી નથી, મિથ્યા જણાય છે, તેમ અજ્ઞાનરૂપ સ્વપ્નદશામાં દેખાતી આ દેહાદિ અસત્કલ્પના આત્મજાગૃતિરૂપ જ્ઞાનદશામાં વાસ્તવિક દેખાતી નથી, મિથ્યાભાસરૂપ જણાય છે આવી આ અજ્ઞાનરૂપ સ્વપ્નદશાને લીધે આત્મબાહ્ય પરવસ્તુમાં આ હું હું એવો અહંભાવ—આ મહારી છે એવો મમત્વભાવ જીવને ઉત્પન્ન થયેલો છે, તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે—પાછો વાળવાને અર્થે આ છ પદની દેશના જ્ઞાનીપુરુષોએ પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્નદશાથી છૂટી સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિ કેમ થાય તે બતાવે છે—‘તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમા તે જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય, સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે’ તે દેહ-ગૃહાદિ આત્મબાહ્ય વસ્તુમાં અહંભાવ-મમ-ભાવની—હુંપણા-મારાપણાની અજ્ઞાનદશારૂપ સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર-કેવળ પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમા-લીલામાત્રમાં વિના પ્રયાસે તે જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પામે, અને સમ્યગ્દર્શનને પામી આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવને વિષે સ્થિતિ કરે એવા સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. અર્થાત્-જ્યાંલગી નિદ્રાધીન-જીવમાં પડેલો પુરુષ અસત્કલ્પનારૂપ-મિથ્યાભાસરૂપ સ્વપ્નને સાચું માને ત્યાંલગી તે જાગે નહિ અને જાગે ત્યારે તે નિદ્રા દૂર થઈ ગમે તેટલા લાંબા સ્વપ્નને ઊડી જતાં વાર લાગે નહિ; તેમ અજ્ઞાનનિદ્રામાં પડેલો જીવ પરવસ્તુમાં અહં-મમભાવની અસત્કલ્પના-

રૂપ સ્વપ્નને જ્યાંલગી સત્ય માને ત્યાંલગી તે જ્ઞાનજાગૃતિ પામે નહિ, અને જ્ઞાનજાગૃતિ પામે ત્યારે અનાદિની અજ્ઞાનનિદ્રા દૂર થઈ પરવસ્તુમાં તે અહં-મમભાવની અસતકલ્પનાનું સ્વપ્ન ઊડી જતાં વાર લાગે નહિ. જાંઘમાંથી ઊઠતાં-જાગૃત થતાં જેમ ગમે તેટલું લાંબુ-કોઠો વર્ષનું સ્વપ્ન પણ તરત જ ઊડી જાય છે ને વસ્તુસ્વરૂપનું યથાર્થ દર્શન થાય છે, તેમ અજ્ઞાનનિદ્રામાંથી ઊઠતાં-જ્ઞાનરૂપ જાગૃત દશા થતાં અનાદિનું અજ્ઞાનદશાનું સ્વપ્ન તરત જ ઊડી જાય છે અને આત્મસ્વરૂપનું સમ્યગ્દર્શન થાય છે. ‘જાગીને જોઉં તો જગત્ દીસે નહિ, જાંઘમાં અટપટા ખેલ લાસે; ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રૂપ છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે.’ (નરસિંહ મહેતા). અને તે સ્વપ્નદશારહિત સ્વસ્વરૂપનું યથાર્થ સમ્યગ્દર્શન થાય છે, એટલે પછી આત્મા સ્વસ્વભાવમાં સ્થિતિ કરવારૂપ ભાવભોક્ષને પામે છે તે કેવી રીતે? તે અત્ર પત્રમાં સ્પષ્ટ પ્રકાશે છે—

કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિષે તેને હર્ષ, શોક સંયોગ ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે, એ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ બાધારહિત સંપૂર્ણબાહ્યતમ્યનું ઠેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે.’

અર્થાત્-સમ્યગ્દર્શન થતા આ સ્વવસ્તુ છે ને આ પરવસ્તુ છે એમ સ્પષ્ટ ભેદ-વિજ્ઞાન થાય છે, સ્વવસ્તુનું સ્વરૂપ અને પરવસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમ્યક્પણે સ્પષ્ટ દેખાય છે, સ્વવસ્તુ તે હું છું ને મ્હારી છે, પરવસ્તુ તે હું નથી ને મ્હારી નથી, એમ પરવસ્તુમાં અહંત્વ-મમત્વબુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. એટલે વિનાશી-નાશવંત, અશુદ્ધ-અશુચિ-મલિન અને આત્માથી-સ્વથી અન્ય-જૂદા એવા કોઈ પણ પરભાવને વિષે તેને હર્ષ-શોક ઉપજે નહિ, -કોઈ પણ પરવસ્તુના સંયોગથી હર્ષ વા વિયોગથી શોક ઉત્પન્ન થાય નહિ કારણકે તે વિચારે છે કે આ પરવસ્તુ મ્હારાથી અન્ય છે, અશુદ્ધ છે, વિનાશી છે ને હું-આ સ્વવસ્તુ મ્હારાથી અન્ય છું, શુદ્ધ છું, અવિનાશી છું, -એમ વિચાર કરતા સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું અંતરરહિત-નિરંતર તેના અનુભવમાં આવે છે. એમ ભેદવિજ્ઞાન થાય છે, એટલે જ આત્માથી વિપરીત-વિકૃત-વિકૃદ્ધ-વિશેષ એવા મોહ-રાગ-દ્વેષઆદિ સર્વ વિભાવપર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી-અનાદિના વિપરીત અધ્યાસથી ઐક્યતા-એકત્વભાવતા થઈ છે, તેથી કેવળ-સર્વથા પોતાનું ભિન્નપણું જ છે- જૂદાપણું જ છે, એ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે; અને એટલે જ વિનાશી-નાશવંત અથવા અન્ય-પર પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું થતું નથી, -આ પરપદાર્થ મને પ્રાપ્ત હો તો સાડું, આ મને પ્રાપ્ત ન હો તો સાડું એવી ઇષ્ટાનિષ્ટબુદ્ધિ ઉપજતી નથી. અને જન્મ-જરા-મરણ-રોગાદિ બાધારહિત સંપૂર્ણ

માહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિઃસ્વરૂપ જાણી, વેદી-આત્માનુભવથી અનુભવી તે કૃતાર્થ-કૃતકૃત્ય થાય છે.

આવા આ છ પદ જાણ્યાનું સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિરૂપ ફળ પ્રકાશે છે—‘જે જે પુરુષોને’ એ છ પદ સપ્રમાણ એવાં પરમ પુરુષનાં વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સર્વસંગથી રહિત થયા છે, થાય છે, અને ભવિષ્યકાળમાં પણ તેમજ થશે.’—આત્માનુભવસિદ્ધ હોવાથી જે છ પદ સપ્રમાણ—પ્રમાણરૂપ છે એવું જેનું વચન પરમ પ્રમાણ કરવા યોગ્ય છે, તે પરમ પ્રમાણભૂત સપ્રમાણ એવા પરમ પુરુષનાં વચને જે જે પુરુષોને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે સર્વ પુરુષો સ્વરૂપને પામ્યા છે, માનસિક આધિ, શારીરિક વ્યાધિ અને બાહ્ય ઉપાધિરૂપ સર્વ સંગથી રહિત થયાં છે, થાય છે અને થશે, એમ ત્રણે કાળમાં અચળ અખંડ અબાધિત સ્થિતિ છે. આમ આ છ પદનો અને તેના ફળરૂપ સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિનો મહામહિમાતિશય સંકીર્તન કરી પરમ ગુરુ જગદ્ગુરુ રાજચંદ્રે પોતાના અંતરાત્માના બંધાણમાથી નિકળેલા આ પરમ ગૌરવપૂર્ણ શબ્દોમા આ પદ્મપદની પ્રસ્તુતિ કરી છે, આ પદ્મપદને સમ્યગ્દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક તરિકે ગિરદાવ્યા છે, સદ્ગુરુવચન થકી પ્રાપ્ત આ પદ્મપદને સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિના હેતુપણે ઉદ્દેશ્ય છે

અને આ પદ્મપદના પ્રકાશક જે સત્પુરુષ સદ્ગુરુના કૃપાપ્રસાદથી આ પદ્મપદપ્રાપ્તિને સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિ થાય છે, તે નિષ્કારણ કરુણારીલ સત્પુરુષના પરમ ઉપકાર પ્રત્યે પરમ કૃતજ્ઞતાપૂર્ણ પોતાની અંતરસંવેદનાને આ પરમગુરુ જગદ્ગુરુ જ્યારે આ નીચેના પરમ ભક્તિપૂર્ણ ચાર નમસ્કારના હૃદયસ્પર્શી ભવ્ય શબ્દોમા વાચ્યા આપે છે, ત્યારે તો ખરેખર ! આ પરમ ગુરુએ છલકાવેલા આ ભાવવારિષિના ભાવની અવધિ જ થાય છે ! પરમ ભાવિતાત્મા આ જગદ્ગુરુએ અત્રે આ અમૃતપત્રના અતે—આ પત્રના સુગટમણિસ્થાને શોભતા ચૂંડારત્ન સમા આ ચાર નમસ્કાર મૂક્યા છે, તે જગતના ચોકમાં ચારે દિશામાં સદ્ગુરુભક્તિનો દિવ્ય પ્રકાશ રેલાવી રહ્યા છે ! હજારો ઋણીઓ પણ જેના ભાવનો એક અંશ પણ નદર્શાવી શકાય એવા આ સદ્ગુરુભક્તિનો પરમ મહિમાતિશય ડિઝિમ નાદથી ઉદ્દેશ્યતા પગમ ભાવપૂર્ણ ચાર નમસ્કાર આ રહ્યા—

‘જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણનો નાશ કરવાવાળો, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે. એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેનાં ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહ્યો !

જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યું સહજમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમકે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જાણે કંઈ પણ ધ્વજના પિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણારીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિષે આ

મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરીફરી નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !

જે કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવળજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, એમ શ્રદ્ધાપણે કેવળજ્ઞાન થયું છે, વિચારદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, ઇચ્છાદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, સુખ્યનયના હેતુથી કેવળજ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવળજ્ઞાન સર્વ અવ્યાખ્યાય સુખનું પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

આ પરમ ગુરુ રાજચંદ્રની પરમ ભક્તિ દાખવતા—સદ્ગુરુભક્તિનો અનન્ય મહિમાતિશય સંગીત કરતા આ પરમ અમૃત ચાર નમસ્કારની પ્રાપ્તિ સમસ્ત ભક્તિ-વાર્ધક્યક્ષેત્રમાં જોડી જડવી હુલ્લ છે. પરમભક્તિ-અમૃતરસથી છલકાતા આ પરમ-ગુરુના હૃદય-હૃદમાંથી નિકળેલા આ અક્ષરે અક્ષર પરમભક્તિરસ નિર્ઝરતા પરમ ભક્તિપૂર્ણ અમૃત અંતરોદ્ગાર વાંચતાં કે સાંભળતાં, કોઈ પણ સહૃદય જનના હૃદયમાં આ રણકાર કરતા ભક્તિવચનોનો પડઘો પડે છે, પડે પડે મસ્તક આપોઆપ ભક્તિથી નમી પડે છે, અને અક્ષરે અક્ષરે ઉદ્ગાર નિકળી પડે છે કે—નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! આ પરમ ગુરુ રાજચંદ્રને ! નમસ્કાર હો નમસ્કાર હો આ પરમ જગદ્ગુરુના આ પરમ અદ્ભુત પ્રત્યેક નમસ્કારને ! !

પ્રકરણ એકાશીમું

પંચમ કાળ—દુઃખમ કળિકાળ અંગે પોકાર

પરમ કૃપાળુપણાને લીધે યથાર્થનામા પરમ કૃપાળુ દેવ તરિકે પ્રસિદ્ધ નિષ્કારણ કરુણારસસાગર શ્રીમદ્દના મુમુક્ષુઓ પરના પત્રોમા પંચમકાળ—દુઃખમકાળ અંગે પોકાર સ્થળે સ્થળે દેખાય છે, કળિકાળની કરુણ સ્થિતિનું ચિત્ર વારંવાર જોવા મળે છે; અને તેથી દ્રવીભૂત થતા નિષ્કારણકરુણાશીલ શ્રીમદ્દના પરમ અનુકંપામય દયાદ્ર્ હૃદયનું દિવ્ય દર્શન થાય છે. આ પંચમકાળ અંગેના પોકારનું આ પ્રકરણમાં આલેખન કર્યું.

આ કાળ પંચમકાળ અથવા દુઃખમકાળ તરિકે જોળખાય છે. કારણકે—એક કાળચક્રના બે વિભાગ છે : ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી. ઉત્-ઉંચે સર્પિણી-

જતો એટલે કે ઉત્તરોત્તર ચઢતો કાળ તે ઉત્સર્પિણી; અવ-નીચે સર્પિણી-જતો એટલે ઉત્તરોત્તર નીચે ઉત્તરતો પડતો કાળ તે અવસર્પિણી. આ ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી પ્રત્યેકના, ચક્રના ઉંચે-નીચે જતા છ છ આરાની જેમ, છ છ આરારૂપ છ છ વિભાગ છે. તેમાં આ વર્તમાન અવસર્પિણી કાળવિભાગનો દુઃષમ નામનો પાંચમો આરા વર્તી રહ્યો છે, એટલે વર્તમાન વર્તી રહેલો કાળ પંચમ કાળ અથવા દુઃષમકાળ તરિકે પ્રસિદ્ધ છે. જૈનેતરો તેને કળિકાળ તરિકે ઓળખે છે, તે પણ યથાર્થ છે. શ્રીમદ્ તેમના પત્રમાં (અં. ૨૨૨) પ્રકાશે છે—‘પંચમ કાળને નામે જૈન ગ્રંથો આ કાળને ઓળખે છે; અને કઠિનકાળને નામે પુરાણ ગ્રંથો ઓળખે છે, એમ આ કાળને કઠિન કહ્યો છે; તેનો હેતુ જીવને સત્સંગ અને સત્શાસ્ત્રનો જોગ થવો આ કાળમાં દુર્લભ છે; અને તેટલા જ માટે કાળને એવું ઉપનામ આપ્યું છે.’ આ અવસર્પિણી-નીચે ઉતરતો પડતો કાળ કેટલો બધો કેવો કરાળ છે તેનો શ્રીમદ્ આ પત્રમાં (અં. ૮૪૪) માર્મિક પોકાર કરે છે—‘કરાળ કાળ! આ અવસર્પિણી કાળમાં ચોવીશ તીર્થ’-કર થયા. તેમાં છેલ્લા તીર્થ’કર શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર દીક્ષિત થયા પણ એકલા! સિદ્ધિ પામ્યા પણ એકલા! પ્રથમ ઉપદેશ તેમનો પણ અદ્ભુત ગયો!’ અને તેમાં પણ આ વર્તમાન વર્તી રહેલો અવસર્પિણી કાળ તો એટલો બધો નિકૃષ્ટ છે કે તે ‘હુંડા-વસર્પિણી’ કહેવાય છે. હુંડ એટલે જેના આકારનું કોઈ ઠેકાણું નથી એવો રાડબોડ કદ્દૂપો બેઠાળ આ અવસર્પિણી કાળ છે, અને તેમાં પણ આ પંચમ કાળ છે, એટલે તેની દુષ્ટતા માટે પૂછવું જ શું? આત્માના સ્વરૂપને વિષે જે સંયત નથી-સંયમી નથી એવા અસંયતિ જનો જ્યાં પ્રાયઃ પૂજાય છે એવું અસંયતિપૂજા નામનું આશ્ચર્ય જ્યાં ચાલી રહ્યું છે એવા આ કાળની નિકૃષ્ટતા માટે પૂછવું જ શું? આવા આ નિકૃષ્ટ દુષ્ટ હુંડાવર્પિણી કાળ અંગે શ્રીમદ્ સખેદ પોકારે છે—

‘ઘણું પ્રત્યક્ષ વર્તમાનો પરથી એમ પ્રગટ જણાય છે કે આ કાળ તે વિષમ કે દુષમ અથવા કળિયુગ છે. કાળચક્રના પરાવર્તનમાં અનંતવાર દુષમ કાળ પૂર્વે આવી ગયા છે, તથાપિ આવો દુષમ કાળ કોઈક જ વખત આવે છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં એવી પરંપરાગત વાત ચાલી આવે છે કે અસંયતિ પૂજા નામે આશ્ચર્યવાળો હુંડ-ધીટ એવો આ પંચમકાળ અનંતકાળે આશ્ચર્યસ્વરૂપે તીર્થ’કરાદિકે ગર્યો છે, એ વાત અમને બહુ કરી અનુભવમાં આવે છે; સાક્ષાત્ એમ જાણે ભાસે છે. કાળ એવો છે. ક્ષેત્ર ઘણું કરી અનાર્થ જેવું છે, ત્યાં સ્થિતિ છે.’ (અં. ૫૦૪). ઇ.

આ કળિકાળે મનુષ્યોને સ્વાર્થપરાયણ અને મોહવશ કરી માયિક સંપત્તિની ઇચ્છાવાળા કર્યા, મુસુલુતાની ઇચ્છાવિહોણા ને ભક્તિશૂન્ય બનાવ્યા, સુલભબોધિપણું દુર્લભ કર્યું અને પરમાર્થને ઘેરી લઈ અનર્થને પરમાર્થ બનાવ્યો,—ઇ. પ્રકારે કળિકાળે મનુષ્યોના મન પર શી અસર કરી તેનો મર્મભેદી ખેદ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ પોકાર કરે છે—‘કળિકાળે મનુષ્યને સ્વાર્થપરાયણ અને મોહવશ કર્યા. (અં. ૧૫૭-૧૨) આશ્ચર્ય-કારક તો એ છે કે કળિકાળે યોગા વખતમાં પરમાર્થને ઘેરી લઈ અનર્થને પરમાર્થ

ખનાવ્યો છે. (અં. ૨૭૫). આ કાળ સુલભભોધિપણું પ્રાપ્ત થવામાં વિઘ્નભૂત છે.... સત્તનો માર્ગ કોઈ સ્થળે દેખાતો નથી. (અં. ૧૯૮). પૂર્ણકામ એવું હરિનું સ્વરૂપ છે. તેને વિષે જેની નિરંતર લય લાગી રહી છે એવા પુરુષથી ભારતક્ષેત્ર પ્રાપ્ત શૂન્ય થયું છે. માયામોહ સર્વત્ર લગાય છે. કવચિત્ત મુમુક્ષુ ભ્રેષ્ઠ્યે છીએ, તથાપિ મત-મતાંતરાદિકનાં કારણોથી તેમને પણ ભ્રેષ્ઠ થવો હુલ્લ થાય છે. (અં. ૨૪૬). આ કાળમાં મનુષ્યોનાં મન માયિક સંપત્તિની ઇચ્છાવાળાં થઈ ગયાં છે. કોઈક વિરલ મનુષ્ય નિર્વાણ-માર્ગની દૃઢ ઇચ્છાવાળું રહ્યું સંભવે છે, અથવા કોઈકને જ તે ઇચ્છા સત્પુરુષનાં ચરણસેવન વડે પ્રાપ્ત થાય તેવું છે. (અં. ૧૮૨).—ઈત્યાદિ પ્રકારે મનુષ્યોના મન પર થતી કળિકાળની અસરનો શ્રીમદે પોકાર કર્યો છે, એટલું જ નહિ પણ આ કળિકાળના યોગે સત્સંગઆદિના વિરહે પોતાને પણ વેદાતી વેદના પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં આ હૃદયભેદી શબ્દોમાં પોકારી છે—‘કાળની દુષ્ક્રિયાથી આ પ્રવૃત્તિમાર્ગ ઘણા જીવોને સત્તનું દર્શન કરતાં અટકાવે છે. (અં. ૧૮૧). વારંવાર આપ જણાવો છો, આતુરતા દર્શન માટે બહુ છે; પરંતુ પંચમકાળ મહાવીરદેવે કહ્યો છે, કળિયુગ વ્યાસ લગવાને કહ્યો છે; તે ક્યાંથી સાચે રહેવા દે? અને દે તો આપને ઉપાધિયુક્ત શા માટે ન રાખે? (અં. ૧૮૭). કાળ વિષમ આવી ગયો છે. સત્સંગનો ભ્રેષ્ઠ નથી, અને વીતરાગતા વિશેષ છે. એટલે ક્યાંય સાતું નથી. અર્થાત મન વિશ્રાંતિ પામતું નથી. અનેક પ્રકારની વિટંબના તો અમને નથી, તથાપિ નિરંતર સત્સંગ નહીં એ મોટી વિટંબના છે. (અં. ૨૬૮). આપ હૃદયના જે જે ઉદ્ગાર દર્શાવો છો; તે તે વાંચી આપની યોગ્યતા માટે પ્રસન્ન થવાય છે, પરમ પ્રસન્નતા થાય છે, અને ફરી ફરી સત્યુગનું સ્મરણ થાય છે X X મહાધિકારવાળા આ કાળમાં આપણો જન્મ એ કંઈક કારણયુક્ત હશે જ, એ નિઃશંક છે; પણ શું કરવું, તે સંપૂર્ણ તો તે સૂઝાડે ત્યારે બને તેવું છે. (અં. ૧૮૨) અમને પણ પંચમકાળ અથવા કળિયુગ હાલ તો અનુભવ આપે છે. અમારું ચિત્ત નિરુપહ અતિશય છે, અને જગતમાં સર્વપ્રકાર તરિકે વર્તીએ છીએ, એ કળિયુગની કૃપા છે.’—એમ એથા આરાના આ પરમ પુરુષ શ્રીમદે સત્યુગનું સ્મરણ કરાવે એવા પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને પોતાના પરની કળિયુગની કૃપાનું વેદન વ્યંગમાં કહી દેખાડ્યું છે.

આવા વિષમ-વિકટ કાળમાં જે અવિષમ-સમ રહે છે તે નિકટભવી જીવ નિકટ કલ્યાણને પામે છે, આવા કળિયુગમાં જે નથી સુઝાતા તેને નમસ્કાર છે, આવા દુઃપમ-કાળમાં જેનું ચિત્ત સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી તે બીજા શ્રીરામ છે,—એમ આ કળિકાળમાં મહાકામ માટે જન્મેલો બીજા શ્રીરામ આ રાજચંદ્ર અત્ર આ પત્રોમાં ઉદ્ઘોષણ કરે છે—‘કુટુંબાદિ સંગ વિષે લખ્યું તે ખરૂં છે. તેમાં પણ આ કાળમાં એવા સંગમાં જીવે સમપણે પરિણમવું એ મહાવિકટ છે. અને જેઓ એટલું છતાં પણ સમપણે પરિણમે, તે નિકટભવી જીવ બાહ્યીએ છીએ. (અં. ૨૮૨). કાળનું કળિસ્વરૂપ વર્તે છે, તેને વિષે જે અવિષમપણે માર્ગની જિજ્ઞાસાએ કરી, બાકી બીજા

જે જાણવાના ઉપાય તે પ્રત્યે ઉદાસીનપણે વર્તે તો પણ જ્ઞાનીના સમાગમે અત્યંત નિકટ-પણે કલ્યાણને પામે છે, એમ જાણીએ છીએ. (અં. ૩૭૬). કળિયુગમાં અપાર કષ્ટ કરીને સત્પુરુષનું ઓળખાણ પડે છે. છતાં વળી કંચન અને કાંતાનો મોહ તેમાં પરમ પ્રેમ ન આવવા દે તેમ છે. ઓળખાણ પડ્યે અડગપણે ન રહી શકે એવી જીવની વૃત્તિ છે. અને આ કળિયુગ છે; તેમાં જે નથી મુંઝાતા તેને નમસ્કાર. (અં. ૨૭૩). શબ્દાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ધરણાએ કરી જેનાં ચિત્ત અત્યંત વ્યાકુળપણે વર્તે છે એવા જીવોનું જ્યાં વિશેષપણે દેખાયું છે, એવો જે કાળ તે આ દુસમ કળિયુગ નામનો કાળ છે. તેને વિષે વિહ્વળપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ત્યત્ત વિશેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી, બીજી પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી, બીજાં જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તે તો નથી, એવો જો કોઈ હોય તો તે આ કાળને વિષે બીજો શ્રી રામ છે. તથાપિ જોઈને સખેદ આશ્ચર્ય વર્તે છે કે એ ગુણોના કોઈ અંશે સંપન્ન પણ અદ્ય જીવો દૃષ્ટિગોચર થતા નથી.' (અં. ૩૮૪). આવા નિરાશાજનક વિષમ દુઃખમ કળિકાળમાં પણ જે આમ ઉક્ત પ્રકારે વર્તે તે નિકટ કલ્યાણને પામે એવો આશાનો અમર સંદેશ પણ અત્ર આ તેવી અનંત-ગુણવિશિષ્ટ આત્મદશાસંપન્ન બીજા શ્રી રામે—આત્મારામી રાજઅન્દ્રે આપ્યો છે.

આ વિષમ દુઃખમ કાળનું વિષમપણું—દુઃખમપણું શાને લઈને છે ? આ કાળમાં સુખ્ય હાનિ શાની થઈ છે ? એ સ્પષ્ટ કરતાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે કે આ કાળમાં સુખ્ય હાનિ સત્સંગની થઈ છે, પરમાર્થપ્રાપ્તિના કારણોની હીનતા થઈ છે, એટલે જ આ કાળનું દુઃખમપણું વિષમપણું પ્રગટ છે. કાળનું દુઃખમપણું પોકારતા શ્રીમદ્ના આ ટંકોટકીણું પત્રઉલ્લેખો પરથી આ વસ્તુ સાવ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે—

‘કળિયુગમાં સત્સંગની પરમ હાનિ થઈ ગઈ છે. અંધકાર વ્યાપ્ત છે, અને સત્સંગનું જે અપૂર્વપણું તેનું જીવને યથાર્થ લાભ થતું નથી. (અં. ૨૬૧). મહાવીરદેવે આ કાળને પંચમકાળ કહી દુષમ કહ્યો, વાસે કળિયુગ કહ્યો; એમ ઘણા મહાપુરુષોએ આ કાળને કઠિન કહ્યો છે; એ વાત નિઃશંક સત્ય છે. કારણ, લક્ષિત અને સત્સંગ એ વિદેશ ગયાં છે, અર્થાત્ સંપ્રદાયમાં રહ્યાં નથી, અને એ મળ્યા વિના જીવનો છૂટકો નથી. આ કાળમાં મળવાં દુષમ થઈ પડ્યાં છે. માટે કાળ પણ દુષમ છે. તે વાત યથાયોગ્ય જ છે. દુષમને ઓછા કરવા આશિષ આપશો. (અં. ૧૭૩). કરાળ કાળ હોવાથી જીવને જ્યાં વૃત્તિની સ્થિતિ કરવી જોઈએ, ત્યાં તે કરી શકતો નથી. સદ્ગર્ભનો ઘણું કરીને લોપ જ રહે છે. તે માટે આ કાળને કળિયુગ કહેવામાં આવ્યો છે. સદ્ગર્ભનો જોગ સત્પુરુષ વિના હોય નહીં, કારણકે અસતમાં સત્ હોતું નથી. ઘણું કરીને સત્પુરુષનાં દર્શનની અને જોગની આ કાળમાં અપ્રાપ્તિ દેખાય છે. જ્યારે એમ છે, ત્યારે સદ્ગર્ભ સમાધિ સુમુક્ષુ પુરુષને ક્યાંથી પ્રાપ્ત હોય ? અને અમુક કાળ વ્યતીત થયા છતાં જ્યારે તેવી સમાધિ પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યારે સુમુક્ષુતા પણ કેમ રહે ? (અં. ૨૪૯). આખો લોક ત્રણે કાળને વિષે દુઃખે કરીને પીડાતો માનવામાં

આવ્યો છે; અને તેમાં પણ આ વર્તે છે, તે તો મહા દુઃખમકાળ છે; અને સર્વપ્રકારે વિશ્રાંતિનું કારણ એવો જે કેર્ત્તવ્યરૂપ શ્રી સત્સંગ તે તો સર્વકાળને વિષે પ્રાપ્ત થયો હોય છે. તે આ કાળમાં પ્રાપ્ત થયો ઘણો ઘણો હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્યકારક નથી. (અં. ૨૮૨).

‘જેને વિષે પરમાર્થધર્મની પ્રાપ્તિનાં કારણો પ્રાપ્ત થવાં અત્યંત દુષ્કર થાય તે કાળને તીર્થંકરદેવે દુષ્કર કહ્યો છે, અને આ કાળને વિષે તે વાત સ્પષ્ટ દેખાય છે. સુગમમાં સુગમ એવો કલ્યાણનો ઉપાય તે, જીવને પ્રાપ્ત થયો આ કાળને વિષે અત્યંત દુષ્કર છે. સુસુષ્કપણું, સરળપણું, નિવૃત્તિ, સત્સંગ આદિ સાધનો આ કાળને વિષે પરમહોલ જાણી પૂર્વના પુરુષોએ આ કાળને હુંકાવવસર્પિણીકાળ કહ્યો છે; અને તે વાત પણ સ્પષ્ટ છે. પ્રથમનાં ત્રણ સાધનોનો સંયોગ તો કવચિત્ પણ પ્રાપ્ત થયો બીજા અમુક કાળમાં સુગમ હતો; પણ સત્સંગ તો સર્વ કાળમાં હોય જ દેખાય છે; તો પછી આ કાળને વિષે સત્સંગ સુલભ કયાંથી હોય? પ્રથમનાં ત્રણ સાધન કોઈ રીતે આ કાળમાં જીવ પામે તો પણ ધન્ય છે. (અં. ૪૩૩).

‘આ કાળ સ્વભાવે કરી તીર્થંકરાદિકે દુષ્કર કહ્યો છે. તેમાં વિશેષ કરી ત્રયોગે અનાર્થપણા યોગ્ય થયેલાં એવાં આવાં ક્ષેત્રો વિષે તે કાળ બળવાનપણે વર્તે છે. લોકોની આત્મ-પ્રત્યયયોગ્ય બુદ્ધિ અત્યંત હણધ જવા યોગ્ય થઈ છે. એવા સર્વ પ્રકારના દુષ્કર યોગને લીધે વ્યવહાર કરતાં પરમાર્થનું વિસરવું અત્યંત સુલભ છે, અને પરમાર્થનું અવિસરવું અત્યંત અત્યંત હોય છે. આનંદધનજીએ ઔદમા જિનના સ્તવનને વિષે કહ્યું છે, તેમાં આવા ક્ષેત્રનું દુષ્કરપણું એટલી વિશેષતા છે. અને આનંદધનજીના કાળ કરતાં વર્તમાનકાળ વિશેષ દુષ્કરપરિણામી વર્તે છે; તેમાં જો કોઈ આત્મપ્રત્યયી પુરુષને બચવા યોગ્ય ઉપાય હોય તો તે એક માત્ર નિરંતર અવિચ્છિન્ન ધારાએ સત્સંગનું ઉપાસવું એ જ જણાય છે.’ (અં. ૪૫૩).

ઈત્યાદિ પ્રકારે આ વર્તમાનકાળની કરુણ સ્થિતિનું તાદૃશ્ય ચિત્ર આલેખતા અને સત્સંગની પરમ હોલતા પોકારતા શ્રીમદ્ધના આ વેધક વચનો સહૃદયોના હૃદયો દ્રવીભૂત કરે એવો આ દુષ્કરકાળ અંગે હૃદયભેદી પોકાર પાડે છે.

આમ આ કાળમાં મુખ્ય હાનિ સત્સંગની થઈ છે, અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ તો પરમાર્થપ્રાપ્ત સત્પુરુષના સત્સંગને આધીન છે. એટલે પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં હોય થઈ પડી છે; અને આ પરમાર્થમાર્ગની હોલતાને લઈને જ આ કાળની ‘દુઃખમ’ સંજ્ઞા છે, એની સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રીય મીમાંસા કરતા શ્રીમદ્ધ દુઃખમ કાળ અંગેના અમૃત પત્રમાં (અં. ૪૨૨) પ્રકાશે છે—‘જિનાગમમાં આ કાળને દુસમ એવી સંજ્ઞા કહી છે, તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, કેમકે દુસમ શબ્દનો અર્થ દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય એવો થાય છે. તે દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય તો એવો એક પરમાર્થ-માર્ગ મુખ્યપણે કહી શકાય; અને તેવી સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. જો કે પરમાર્થ-માર્ગનું હોલતાપણું તો સર્વ કાળને વિષે છે, પણ આવા કાળને વિષે તો વિશેષ કરીને

કાળ પણ હુલ્લભપણનાં કારણરૂપ છે.’—આમ કેમ થવા પામે છે તેનો તત્ત્વવૈજ્ઞાનિક (Scientific) ખુલ્લેખુલ્લો ખુલાસો કરતાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે કે આ કાળમાં પૂર્વે જેણે પરમાર્થમાર્ગ આરાધ્યો છે એવા પૂર્વના આરાધક જીવો ઘણું કરી દેહ ધારણ ન કરે, એટલે પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ સુગમ સુલભ નથી. આમ પૂર્વના આરાધક જીવોનું અદ્યપણું એ આદિ છતાં સર્વથા તે માર્ગની પ્રાપ્તિનો અભાવ—અસંભવ છે, એમ નથી, પણ હજી પણ તેનો પૂરેપૂરો સદ્ભાવ—સંભવ છે, એટલે નિરાશાનું લેશ પણ કારણ નથી પણ આશાનું પૂરેપૂરું કારણ છે. અને તે ઝળકતા કિરણ જેવું આશાનું કારણ એ છે કે—‘હુએ કરીને પણ આ કાળને વિષે પરમાર્થમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ પૂર્વ સાનીઓનું કથન છે.’ એટલે ‘વર્તમાનકાળને વિષે જો કોઈ પણ જીવ પરમાર્થમાર્ગ આરાધવા ઇચ્છે તો અવશ્ય આરાધી શકે’ એમ છે, એવું ઝળકતી આશાનું પૂરેપૂરું કારણ છે. આનો અર્થ એમ થયો કે પરમાર્થમાર્ગ સર્વને હુએ કરીને પ્રાપ્ત થાય એવો—સર્વથા પ્રાપ્ત ન થાય એવો અલભ્ય છે એમ નથી, પણ તે ઘણું કરીને હુએ કરીને પ્રાપ્ત થાય એવો હુલંભ્ય છે. એટલે જ શ્રીમદ્ આ વસ્તુ અત્ર સાવ સ્પષ્ટ કરે છે—‘સર્વ જીવને વર્તમાનકાળમાં માર્ગ હુએ કરીને જ પ્રાપ્ત થાય, એવો એકાંત અભિપ્રાય વિચારવા યોગ્ય નથી, ઘણું કરીને તેમ જ ને એવો અભિપ્રાય સમજવા યોગ્ય છે. તેનાં ઘણાં કારણો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.’ આ કારણોનું આનું પરમ બુદ્ધિગમ્ય (most intelligent analysis) પૃથક્કરણ શ્રીમદ્ કરે છે—

‘(૧) પ્રથમ કારણ ઉપર દર્શાવ્યું તે કે પૂર્વનું ઘણું કરીને આરાધકપણું નહીં તે. (૨) બીજું કારણ તેવું આરાધકપણું નહીં તેને લીધે વર્તમાન દેહે તે આરાધકમાર્ગની રીતિ પણ પ્રથમ સમજવામાં ન હોય, તેથી અનારાધકમાર્ગને આરાધકમાર્ગ માની લઈ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી હોય છે (૩) ત્રીજું કારણ ઘણું કરીને કયાંક સત્સમાગમ અથવા સદ્ગુરુનો યોગ જ ને, અને તે પણ ક્વચિત્ જ ને (૪) ચોથું કારણ અસત્સંગ આદિ કારણોથી જીવને સદ્ગુરુવાદિકનું ઝોળખાણ થવું પણ હુકર વર્તે છે, અને ઘણું કરીને અસદ્ગુરુવાદિકને વિષે સત્ય પ્રતીતિ માની ત્યા જ રોકાઈ રહે છે. (૫) પાંચમું કારણ ક્વચિત્ સત્સમાગમનો યોગ જ ને તોપણ જળ, વીર્યાદિનું એવું શિથિલપણું કે જીવ તથા રૂપ માર્ગ ગ્રહણ ન કરી શકે અથવા ન સમજી શકે; અથવા અસત્સ માગમાદિ કે પોતાની કલ્પનાથી મિથ્યાને સત્યપણે પ્રતીતિ કરી હોય.’

આવા કારણોને લઈ પરમાર્થમાર્ગનું હુલંભપણું છે અને તેને લઈને કાળનું હુઃખમપણું છે

અને આમ સત્સંગઆદિના અભાવે અને અસત્સંગઆદિના પ્રભાવે પરમાર્થ-માર્ગની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં હુલંભ થઈ પડી છે, પરમાર્થનું ક્ષીણપણું થયું છે. આનું આ વર્તમાનકાળનું કરુણ ચિત્ર આલેખતાં જેને પરમ કરુણા વહ્ની છે, પરમ અનુકંપા પ્રગટી છે, એવા શ્રીમદ્ પરમાર્થસુહૃદ્ સીભાગ્ય પરના અમૃતપત્રમાં (અં. ૩૯૮) આ કરુણ સ્થિતિનું ઝોર દર્શાવ કરાવી આ કાળમાં પરમાર્થના ક્ષીણપણાનું ઝોર કરુણ ચિત્ર

આલેખન કરે છે, અને આ કરુણ સ્થિતિથી ઉપજતી અનુકંપા દર્શાવતી નિષ્કારણ કરુણા પ્રકાશે છે—‘શાસ્ત્રોને વિષે આ કાળને અનુકંપે ક્ષીણપણા યોગ્ય કહ્યો છે; અને તે પ્રકારે અનુકંપે થયા કરે છે. એ ક્ષીણપણું મુખ્ય કરીને પરમાર્થસંબંધીનું કહ્યું છે. જે કાળમાં અત્યંત દુલ્લભપણે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય તે કાળ હુસમ કહેવા યોગ્ય છે, જો કે સર્વ કાળને વિષે પરમાર્થપ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે એવા પુરુષોનો જોગ દુલ્લભ જ છે, તથાપિ આવા કાળને વિષે તો અત્યંત દુલ્લભ હોય છે. જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણપરિણામને પામતી જતી હોવાથી તે પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષોનાં ઉપદેશનું બળ ઓછું થાય છે, અને તેથી પરંપરાએ તે ઉપદેશ પણ ક્ષીણપણાને પામે છે, એટલે પરમાર્થમાર્ગ અનુકંપે વ્યવચ્છેદ થવા જોગ કાળ આવે છે.’—અત્રે મુખ્ય કરીને પરમાર્થસંબંધીનું ક્ષીણપણું છે એ જ પંચમકાળને દુઃખમ કહેવાનું અંતર્ગત મુખ્ય કારણ છે એમ સ્પષ્ટ પ્રકાશ્ય છે; અને આ પરમાર્થસંબંધીનું ક્ષીણપણું થવાનું મુખ્ય કારણ પણ જેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થઈ છે એવા પરમાર્થપ્રાપ્ત અપુરુષોનો જોગ-સત્સંગ મળવો દુર્લભ થઈ પડ્યો છે એ છે, એટલે જીવોને પરમાર્થપ્રાપ્તિ દુર્લભ થઈ પડી છે. અને તેનું પણ અંતર્ગત કારણ એ છે કે હું પરમાર્થ પામું એવી પરમાર્થ પ્રત્યે અનુકૂળ વલણ-સાચી જિજ્ઞાસા ધરાવતી જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણ થતી ચાલી છે, એટલે તે પ્રત્યે જ્ઞાનીના ઉપદેશનું બળ પણ ક્ષીણ થતું બધ છે અને કંમે કરીને પરમાર્થમાર્ગ વ્યવચ્છેદ થવા જેવો—વચ્ચે તૂટી જવા જેવો—ભંગ પામવા જેવો કાળ આવે છે. આમ અંતરૂપેદના દર્શાવી શ્રીમદ્ આ વર્તમાન-કાળની પરમાર્થસંબંધી કરુણ પરિસ્થિતિ પોકારે છે.

‘આ કાળને વિષે અને તેમાં પણ હમણા લગલગના સૈકડાથી મનુષ્યની પરમાર્થવૃત્તિ બહુ ક્ષીણપણાને પામી છે, અને એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. સહજનનંદ સ્વામીના વખત સુધી મનુષ્યોમા જે સરળ વૃત્તિ હતી, તે અને આજની સરળ વૃત્તિ એમા મોટો તફાવત થઈ ગયો છે. ત્યાસુધી મનુષ્યોની વૃત્તિને વિષે કંઈ કંઈ આજ્ઞાકિતપણું, પરમાર્થની ઈચ્છા, અને તે સંબંધી નિશ્ચયમા દઢતા એ જેવા હતા તેવા આજે નથી; તેથી તો આજે ઘણું ક્ષીણપણું થયું છે, જો કે હજી આ કાળમા પરમાર્થવૃત્તિ કેવળ વ્યવચ્છેદ પ્રાપ્ત થઈ નથી, તેમ સત્પુરુષરહિત ભૂમિ થઈ નથી, તોપણ કાળ તે કરના વધારે વિષમ છે, બહુ વિષમ છે, એમ જાણીએ છીએ’

આમ આ આહુ સૈકાના કાળની પરમાર્થસંબંધી કરુણ સ્થિતિનું જિંદું દર્દભર્યું ચિત્ર અત્ર શ્રીમદે આલેખ્યું છે, અને ખેદ દાખવ્યો છે કે લોકોની પરમાર્થવૃત્તિ ઘણી ઘણી ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, સરળવૃત્તિ ઘણી ચાલી ગઈ છે, આજ્ઞાકિતતા, પરમાર્થઈચ્છા-નિશ્ચયદઢતા ઘણા ક્ષીણ થઈ ગયા છે, આવા આ ઘણો વિષમ કાળ આવી પડ્યો છે, આણું આ કાળનું કરુણ સ્વરૂપ દેખી પોતાને ઉપજતી પરમ અનુકંપા-પરમ કરુણા દાખવતા પરમ કરુણાળુ શ્રીમદ્ પોકારે છે—

‘આણું કાળનું સ્વરૂપ જોઈને મોટી અનુકંપા હૃદયને વિષે અખંડપણે વર્તે છે. જીવોને વિષે કોઈ પણ પ્રકારે અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય એવો જે સર્વોત્તમ

પરમાર્થ, તે સંબંધી વૃત્તિ કંઈ પણ વર્ધમાનપણુને પ્રાપ્ત થાય, તો જ તેને સત્પુરુષનું ઓળખાણ થાય છે; નહીં તો થતું નથી, તે વૃત્તિ સજીવન થાય અને કોઈ પણ જીવોને, પરમાર્થ સંબંધી જે માર્ગ તે પ્રાપ્ત થાય તેવી અનુકંપા અખંડપણે રહ્યા કરે છે : તથાપિ તેમ થવું બહુ દુર્લભ બાજીએ છે, અને તેનાં કારણો પણ ઉપર જણાવ્યા છે.

—કાળની કરુણ સ્થિતિ દેખી અનુકંપાથી દ્રવતા હૃદયે નિષ્કારણકરુણારસ સાગર પરમ કૃપાળુ શ્રીમદે અત્ર પત્રમાં પોતાનું હૃદયદ્રાવક અંતરસંવેદન દાખવ્યું છે કે—દુઃખની આત્યંતિક-સર્વથા નિવૃત્તિનો ઉપાય સર્વોત્તમ-સર્વથી ઉત્તમ એવો જે પરમાર્થ છે, તે પરમાર્થસંબંધી વૃત્તિ બે કંઈ પણ વર્ધમાનપણુને પ્રાપ્ત થાય—જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ વધે, તો જ તેને સત્પુરુષનું ઓળખાણ થાય; એટલે તે પરમાર્થવૃત્તિ સજીવન થાય—ફરી જીવંત થાય અને ઘણા જીવોને પરમાર્થમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય એવી અનુકંપા—નિષ્કારણ કરુણા પોતાના હૃદયમા અખંડપણે રહ્યા કરે છે. તોપણ ઉપરોક્ત કારણોને લઈ તેમ થવું ઘણું દુર્લભ છે. અર્થાત્ હું પરમાર્થ પામું એવી પરમાર્થ પ્રત્યે પ્રેમ-રુચિનું વલણ ધરાવતી પરમાર્થવૃત્તિ જીવોમાં ક્ષીણ થઈ ગઈ છે—ભિગતી નથી, પરમાર્થ-ધ્યાન-પરમાર્થજિજ્ઞાસા રહી નથી, સરળતા રહી નથી, આસક્તિપણું રહ્યું નથી, ઇત્યાદિ યોગ્યતારૂપ કારણોના અભાવને લઈ તેઓ પરમાર્થને—પરમાર્થઉપદેશને ઝીલી શકે એવી તેમની યોગ્યતા પણ રહી નથી, તો પછી તેઓ પરમાર્થમાર્ગને કેમ પામી શકે ? એવી શોચનીય સ્થિતિ દેખી પોતાના હૃદયમા અખંડ અનુકંપા રહે છે.

આવી પોતાને પ્રાપ્ત પરમાર્થમાર્ગનો લાભ બીજા જીવોને આપવા પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ગુણી પોતાની પરમ અનુકંપા છતાં અને પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશ કરવા પોતાની પરમ કરુણા છતાં, પરમાર્થચિંતાની ક્ષીણતાને લઈ લોકોને ઓળખાણ થવું અત્યંત વિકટ છે, એ દર્શાવતા શ્રીમદ્ગુણી માર્મિક પોકાર કરે છે—

‘જે પુરુષનું દુર્લભપણું યોથા કાળને વિષે હંતું, તેવા પુરુષનો ભોગ આ કાળમા થાય એમ થયું છે. તથાપિ પરમાર્થસંબંધી ચિંતા જીવોને અત્યંત ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, એટલે તે પુરુષનું ઓળખાણ થવું અત્યંત વિકટ છે. તેમાં પણ જે શુદ્ધતાસાદિ પ્રસંગમાં તે પુરુષની સ્થિતિ છે, તે ભોધ જીવને પ્રતીતિ આવવી દુર્લભ છે, અત્યંત દુર્લભ છે, અને કદાપિ પ્રતીતિ આવી તો તેમનો જે પ્રારબ્ધપ્રકાર હાલ વર્તે છે, તે ભોધ નિશ્ચય રહેવો દુર્લભ છે, અને જે પરમાર્થનું સુખ્ય કારણ તો તે છે. તે આવી સ્થિતિમાં ભોધ ઉપર જણાવ્યા છે જે કારણો તેને વધારે બળવાનપણે દેખીએ છે, અને એ વાત ભોધ ફરીફરી અનુકંપા ઉત્પન્ન થાય છે’

—શ્રીમદ્ગુણી આ કાળમાં પોતે પરમાર્થપ્રાપ્તિમાં એક્કા (acc) છે—પોતાને પરમ પરમાર્થ પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને યોથા આરામાં પણ પ્રાપ્ત થવા જે દુર્લભ છે એવા પરમ પરમાર્થ પ્રાપ્ત પુરુષ પોતે છે, એવું આત્મસંવેદનમય નિરભિમાન આત્મલાન પોતાને છે, એટલે જ પરમ મહાવમૂર્તિ આ પુરુષે ત્રીજા પુરુષમાં આ માર્મિક વચન કહ્યું છે—‘જે પુરુષનું દુર્લભપણું યોથા કાળને વિષે હંતું, તેવા પુરુષનો ભોગ આ કાળમાં થાય એમ થયું

છે.’—એ આત્મસ્પર્શી વચન આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ લાનથી નિરભિમાનપણે લખી શ્રીમદ્ પોતાને યથાર્થપણે ઓળખનાર પોતાના હૃદયના પરમાર્થસુહૃદ્ સૌભાગ્યને વર્તમાન પરિસ્થિતિ શી છે એ દર્શાવતું હૃદયભેદી વચન લખે છે—લોકોની પરમાર્થચિંતા જ ન્યાં ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય ત્યાં આવા પુરુષનું ઓળખાણ પણ અત્યંત-ઘણું ઘણું વિકટ છે; કદાચ ઓળખાણ થાય તો પ્રતીતિ આવવી હુલ્લ છે, પ્રતીતિ આવી તો નિશ્ચય રહેવો હુલ્લ છે, નિશ્ચય આપ્યો તો તેનો સત્સંગ રહેવો હુલ્લ છે, અને પરમાર્થનું મુખ્ય-પ્રધાન કારણ તો તે સત્સંગ જ છે. આવી સ્થિતિમાં ઉપરોક્ત કારણો ઓર બળવાનપણે વર્તતા દેખી ફરી ફરી અનુકંપા ઉપજે છે. આમ અક્ષરે અક્ષરે ન્યાં પરમ અનુકંપાના ઝરા નિર્ઝરે છે, એવા આ હૃદયદ્રાવક વચન લખી નિષ્કારણકરુણારસસાગર શ્રીમદ્, આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ લાનથી સર્વથા નિરભિમાનપણે જ, આ અમૃતપત્રના શિખરે અમૃતકળશ ચઢાવ્યો હોય એવા આ મર્મપૂર્ણ અમૃત વચન લખે છે—

‘ઈશ્વરેન્દ્રાથી જે કોઈ પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સ્વજિત હશે તે તો તેમ થશે, અને તે બીજેથી નહીં પણ અમથક્રી, એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ. તથાપિ જેવી અમારી અનુકંપાસંયુક્ત ઇચ્છા છે તેવી પરમાર્થવિચારણા અને પરમાર્થપ્રાપ્તિ જીવોને થાય તેવો કેાઈ પ્રકારે ઓછો જોગ થયો છે એમ અત્ર માનીએ છીએ. ગંગાચમુનાદિના પ્રદેશને વિષે અથવા ગુજરાત દેશને વિષે જો આ દેહ ઉત્પન્ન થયો હોત, ત્યાં વર્ધમાન પણું પામ્યો હોત તો તે એક બળવાન કારણ હતું એમ જાણીએ છીએ; બીજું પ્રારબ્ધમાં ગૃહવાસ બાકી ન હોત અને પ્રદાયચર્ય વનવાસ હોત તો તો તે બળવાન કારણ હતું, એમ જાણીએ છીએ. કદાપિ ગૃહવાસ બાકી છે તેમ હોત અને ઉપાધિનેગરૂપ પ્રારબ્ધ ન હોત તો તે ત્રીજું પરમાર્થને બળવાન કારણ હતું એમ જાણીએ છીએ. પ્રથમ કહ્યાં તેવાં બે કારણો તો થઈ ચૂક્યા છે. એટલે હવે તેનું નિવારણ નથી ત્રીજું ઉપાધિનેગરૂપ જે પ્રારબ્ધ તે શીઘ્રપણે નિવૃત્ત થાય, વેદન થાય અને તે નિષ્કામ કરુણાના હેતુથી,—તો તેમ થવું હજી બાકી છે, તથાપિ તે પણ હજી વિચાર્યોગ્ય સ્થિતિમાં છે. એટલે કે તે પ્રારબ્ધનો સહેજે પ્રતીકાર થઈ જાય એમ જ ઇચ્છાની સ્થિતિ છે, અથવા તો વિશેષ ઉદયમા આવી જઈ થોડા કાળમા તે પ્રકારનો ઉદય પરિસમાપ્ત થાય તો તેમ નિષ્કામ કરુણાની સ્થિતિ છે; અને એ બે પ્રકારમા તો હાલ ઉદાસીનપણે એટલે સામાન્યપણે રહેવું છે, એમ આત્મસંભાવના છે; અને એ સંબંધીનો મોટો વિચાર વારંવાર રહ્યા કરે છે.’

—આ ઊંડી અંતરવેદના દાખવતા મર્મભર્યા શબ્દો શ્રીમદ્ની ઘણી ઘણી જીવનકથા કહી જાય છે ઇશ્વરેન્દ્રાથી—પરમાત્માના જ્ઞાનમા દેહ ભાવ પ્રમાણે પરમાત્માની ઇચ્છાથી (આરોપિત ભાવે) જે કોઈ પણ જીવોનું વર્તમાનમા કલ્યાણ થવાનું સર્જેલું હશે—નિર્માણ થયેલું હશે તે તો તેમ થશે, અને તે બીજેથી—અન્ય દ્વારેથી નહિ, પણ ‘અમ થકી’—અમારાથી, એમ અત્ર લખ્યું છે, તે સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે પોતે પરમ પરમાર્થપ્રાપ્ત છે, એટલે પ્રાપ્ત પાસેથી પ્રાપ્તિ થઈ શકે એ ન્યાયે આ વચન ઉભરાતા આત્મસામર્થ્યના તટસ્થ દર્શનથી નિકળી પડ્યું છે. આમ પરમાર્થમાર્ગ આપવાની અને પમાડવાની

શ્રીમદ્દની પોતાની તો પરમ ચોગ્યતા છે, અને તે બીજા જીવો પામે એવી પરમ અનુકંપાયુક્ત તેવી પરમ ઇચ્છા પણ છે, પણ તે પામવાની-ઝીલી શકવાની ચોગ્યતા ધરાવનારા જીવોની ચોગ્યતાની ન્યૂનતા છે. એટલે જ અત્ર માર્મિકપણે લખ્યું છે કે ‘જેવી અમારી અનુકંપાસંયુક્ત ઇચ્છા છે તેવી પરમાર્થવિચારણા અને પરમાર્થપ્રાપ્તિ જીવોને થાય તેવો કોઈ પ્રકારે ઝોછો ભોગ થયો છે,’ અને સ્પષ્ટપણે મૂલ્યવ્યં છે કે બીજા જીવોને પરમાર્થપ્રાપ્તિમાં બળવાન કારણરૂપ થઈ પડે એ અર્થે પોતાનું ઉપાધિભોગનું પ્રારબ્ધ જેમ બને તેમ શીઘ્ર નિવૃત્ત થાય એવી ગવેયણા પોતે કરી રહ્યા છે,—અને તે પણ નિષ્કામ-નિષ્કારણ કરુણાના હેતુથી; અને તે પ્રારબ્ધ પણ સહેજે નિવારણ થઈ જાય અથવા વધારે ઉદયમાં આવી જલદી પૂરું થાય એવી નિષ્કામ કરુણાની સ્થિતિ છે,—માત્ર પરમાર્થ સિવાય બીજું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી એવી નિષ્કારણ કરુણાની અખંડ વર્તના છે. કારણ કે એમ નિરુપાધિ નિવૃત્તિભોગ બને તો પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની અનુકૂળતા થાય; પણ જ્યાંસગી તેમ સહેજ સ્વભાવે ન બને, ત્યાંસગી તે પ્રારબ્ધોદય ઉદ્દાગ્નીનપણે—સમપણે વેદી લેવો એ શ્રીમદ્દની આત્મસંભાવના છે—અખંડ આત્મનિશ્ચય છે. આમ આ હુ.વમકાળમાં પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ જીવોને પરમ હૃદયલ થઈ પડી છે, પરમાર્થનું ઘણું ઘણું ક્ષીણ-પણું થયું છે, એ પ્રત્યે પરમ અનુકંપાથી અક્ષરે અક્ષરે ધનકૃતા આ અમૃત પત્રમાં પણ હુ.વમકાળ અંગે શ્રીમદ્દનો હૃદયલેદી પોકાર સંભળાય છે.

પ્રકરણ પચાશીમું

મોક્ષપુરુષાર્થની પ્રેરણા : ત્રણ પ્રવાહમાં ન પડવાની સુમુક્ષુને જાગૃતિ

આ હુ.વમકાળનું હુ.વમપણું કહ્યું છે, તે કાંઈ પુરુષાર્થહીન થવા અર્થે નહિ, પણ પુરુષાર્થની જાગૃતિને અર્થે કહ્યું છે. કારણ કે હુ.વમકાળની હુ.વમતા મુખ્યપણે તો,—ગત પ્રકરણમાં વિવરી બતાવ્યું તેમ,—પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિની હૃદયલતાને કારણે છે, એ જ વસ્તુ ત્યાં ટાકેલા હુ.વમકાળ અંગેના વિશિષ્ટ પત્રમાં (અં. ૪૨૨) શ્રીમદે નિષ્તુષ પૃથક્કરણથી કેવી સમજાવી છે તે ત્યાં બતાવી આપ્યું છે, અને એ જ અમૃતપત્રના અંતે શ્રીમદે સુમુક્ષુને પરમ પુરુષાર્થપ્રેરક ઉદ્દેશોદયન કહ્યું છે કે—‘આ હુસમપણું લખ્યું છે તે જીવને પુરુષાર્થ રહિત કરવા અર્થે લખ્યું નથી, પણ પુરુષાર્થ જાગૃતિ અર્થે લખ્યું છે. અનુકૂળ સંયોગમાં તો જીવને કંઈક ઝોછી જાગૃતિ હોય તોપણ વખતે હાનિ ન થાય, પણ જ્યાં આવા પ્રતિકૂળ યોગ વર્તતા હોય ત્યાં અવશ્ય સુમુક્ષુ જીવે વધારે જાગૃત રહેવું જોઈએ, કે જેથી તથાસ્પ પરાભવ

ન થાય; અને તેવા કોઈ પ્રવાહમાં ન તણાઈ જવાય.' આનું તાત્પર્ય એ છે કે આ દુઃખમકાળની દુઃખમતા મુખ્યપણે શા કારણે છે તેનું સ્વરૂપ વિચારી, મુમુક્ષુએ નિરાશ-નિરુત્સાહી ન થતાં, પૂર્ણ આશાથી પરમ ઉત્સાહથી એક પુરુષાર્થજાગૃતિ રાખવાની છે, એક માત્ર મોક્ષઅભિલાષ રાખી પ્રબળ મોક્ષપુરુષાર્થ સંકુરાવવાનો છે. આ મોક્ષ અને મોક્ષપુરુષાર્થ અંગે આ પ્રકરણમાં વિવરણ કરશું.

જ્ઞાનીનો ઉપદેશ કદી પણ પુરુષાર્થહીનતા પ્રેરે જ નહિ, સદાય પુરુષાર્થજાગૃતિ જ પ્રેરે. એટલે મુમુક્ષુએ વર્તમાનમાં કાળદોષથી પ્રવર્તતા માર્ગના કલ્પિત પ્રકારના વહેણમાં ન પડતાં કે ન તણાતાં મોક્ષ માટેનો પરમ આત્મપુરુષાર્થ સંકુરાવવા યોગ્ય છે. કારણ કે કઠિન કપરો કાળ (hard times) હોય તો જેમ અર્થોપાર્જન અર્થે વધારે પ્રયત્ન કરવો પડે છે—વિશેષ પુરુષાર્થ કરવો પડે છે,—કરવો જ જોઈએ, નહિં તો ભૂખે મરવું પડે; તેમ આ કઠિન દુઃખમ કાળ છે તો ધર્મોપાર્જન અર્થે—મોક્ષસાધન અર્થે એક જોરશોરથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એક વિશેષ આત્મપુરુષાર્થ સંકુરાવવો જોઈએ, નહિં તો સંસારદુઃખે મરવું પડે. ઘરમાં એક પેઠો હોય તો લાંબા થઈ સોડ તાળીને સૂઈ રહેવું કામ ન આવે—પાલવે નહિં, તકેદારી રાખી ખબરદાર—વિશેષ જાગૃત જ રહેવું જોઈએ; તેમ આત્માનું ધર્મધન લૂંટી લેનારો આ કળિકાળરૂપ મોટો એક પેઠો છે, તો પ્રમાદમાં પડ્યા રહેવું કામ ન આવે, ઉલટું વિશેષ સાવધાન સાવચેત રહી આત્મપ્રવૃત્તિમાં સદા જાગૃત જ રહેવું જોઈએ. એ જ પરમ આત્મપુરુષાર્થ શ્રીમદ્ધના ઉપર ટાંકેલ પરમાર્થગંભીર વચનોનો આશય છે. એટલે મુમુક્ષુએ સાચા મુમુક્ષુતા શબ્દ—સંવેગાદિ લક્ષણ આત્મામાં પ્રગટાવી, સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર્ય મોક્ષમાર્ગની અખંડ એકનિષ્ઠ આરાધના કરવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ; આ કાળમાં મોક્ષ નથી, હજી ભવસ્થિતિ ઘણી લાંબી છે, એવી હીનપુરુષાર્થની વાતો ન કરતાં કે ન સાંભળતાં, આ કાળમાં પણ માત્ર એક ભવ જ બાકી રહે એવું એકાવતારીપણું પ્રાપ્ત થઈ શકે એટલે સુધીની સાધના તો કરી શકાય એમ છે એવી આત્મપુરુષાર્થની જ વાર્તા કરવા—સાંભળવા યોગ્ય છે, અને તે અર્થે સર્વાત્માથી—આત્માની સમસ્ત શક્તિથી આત્મ-પુરુષાર્થ આદરવા યોગ્ય છે. મુમુક્ષુએ નિરાશ નહિં થતાં આશાનો અમર સંદેશો આપતા શ્રીમદ્ આ ટંકેટીણું અમૃત શબ્દોમાં મુમુક્ષુએ સાચી મુમુક્ષુતા પ્રગટાવવાનું આહ્વાન કરી પરમ પુરુષાર્થપ્રેરણા કરે છે—

‘વર્તમાનકાળ દુઃખમ કહ્યો છે, છતાં તેને વિષે અનંત ભવને છેદી માત્ર એક ભવ બાકી રાખે એવું એકાવતારીપણું પ્રાપ્ત થાય એવું પણ છે, માટે વિચારવાનું જીવે તે લક્ષ રાખી, ઉપર કહ્યા તેવા પ્રવાહોમાં ન પડતાં યથાશક્તિ વૈરાગ્યાદિ અવશ્ય આરાધી સત્યરૂપો યોગ પ્રાપ્ત કરી કપાયાદિ દોષ છેદ કરવાવાળો એવો અને અજ્ઞાનથી રહિત થવાનો સત્ય માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો. મુમુક્ષુ જીવમાં શમાદિ કહ્યા તે ગુણો અવશ્ય સંભવે છે; અથવા તે ગુણો વિના મુમુક્ષુતા ન કહી શકાય. નિત્ય તેવો પરિચય રાખતાં, તે તે વાત શ્રવણ કરતાં, વિચારતાં ફરિફરીને પુરુષાર્થ કરતાં તે મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થયે જીવને પરમાર્થમાર્ગ અવશ્ય સમજાય છે.’

આવી અપૂર્વ પુરુષાર્થપ્રેરણાનું લબ્ધ ઉદ્દ્યોધન કરતા શ્રીમદે વર્તમાનમાં પ્રવર્તી રહેલા ત્રણ પ્રવાહમાંથી કોઈ પણ પ્રવાહમાં રળેને ન પડી જવાય એ અર્થે સાવચેત-સાવધાન રહેવા તે પ્રવાહોનું સ્વરૂપ અત્ર પત્રમાં પ્રથમ જ દર્શાવી સુમુક્ષુઓને પ્રથમથી જ જાગૃત કરી દીધા છે. વર્તમાનકાળમાં મોક્ષમાર્ગની માન્યતા અંગે ત્રણ પ્રકારના અંતરપ્રવાહો (under-currents) સમાજમાં વહી રહ્યા છે, અને તેને પોતપોતાની કલ્પના (imagination) પ્રમાણે જીવે મોક્ષમાર્ગ કલ્પી રહ્યા છે. આ કલ્પિત પ્રવાહોમાં જાણ્યે-અજાણ્યે ન તણાઈ જવાય એ અર્થે શ્રીમદે આ પ્રવર્તી રહેલા ત્રણ પ્રવાહોનું (Currents) નિષ્પુષ વિવેચન આ હુન્નમકાળ અંગેના સુપ્રસિદ્ધ અમૃતપત્રમાં સવિસ્તર કયું છે; અને તે સર્વકાળના સર્વ સુમુક્ષુઓને વિષમ લવ-સાગરમાં દીવાદાંડી સમું અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવું હોવાથી તેની અત્ર સવિસ્તર વિચારણા કર્યું.

તેમાં—પ્રથમ તો આ ત્રણ પ્રવાહોનો સામાન્ય નિર્દેશ કરતાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘ઘણું કરીને વર્તમાનમાં કાં તો શુષ્કક્રિયાપ્રધાનપણામાં જીવે મોક્ષમાર્ગ કલ્પ્યો છે, અથવા બાહ્યક્રિયા અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષમાર્ગ કલ્પ્યો છે; અથવા સ્વમતિ-કલ્પનાએ અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચી કથનમાત્ર અધ્યાત્મ પામી મોક્ષમાર્ગ કલ્પ્યો છે. એમ કલ્પાયાથી જીવને સત્સમાગમાદિ હેતુમાં તો તે માન્યતાનો આગ્રહ આડો આવી પરમાર્થ પામવામાં સ્થંભભૂત થાય છે.’—અત્રે ‘કલ્પ્યો છે’ એ શબ્દથી આ ત્રણ પ્રવાહપ્રકાર કલ્પનારૂપ હોવાથી અસત્ છે એમ સૂચવ્યું છે: (૧) રસ વિનાની શેરડી જેમ શુષ્ક-સુષ્કી ભાવરસવિનાની શુષ્ક ક્રિયાની જ ન્યાં પ્રધાનતા-મુખ્યતા છે એવો મોક્ષમાર્ગની કલ્પનાનો એક પ્રવાહપ્રકાર છે. (૨) એનાથી ઉલટો, બાહ્યક્રિયા અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષમાર્ગ છે એવો મોક્ષમાર્ગની કલ્પનાનો બીજો પ્રવાહપ્રકાર છે. (૩) સ્વમતિ-કલ્પનાએ-પોતાની યુદ્ધિની કલ્પના પ્રમાણે સ્વચ્છંદે અધ્યાત્મગ્રંથો વાંચી કથનમાત્ર-કહેવામાત્ર-માત્ર વાચ્યાજ્ઞાનરૂપ અધ્યાત્મ પામી, મોક્ષમાર્ગ માન્યો છે એવો મોક્ષમાર્ગની કલ્પનાનો ત્રીજો પ્રવાહપ્રકાર છે. આવા ત્રણ પ્રવાહપ્રકારોની કલ્પનારૂપ માન્યતા જીવે કરી લીધી છે, એટલે જ્યારે સત્સમાગમાદિથી સાચું જાણવાનો જોગ થાય છે ત્યારે તેમાં તો તે જોડી માન્યતાનો આગ્રહ વચ્ચે આડો આવી પરમાર્થ પ્રાપ્ત થવામાં સ્થંભભૂત થઈ જાય છે એવો આડો-આડો થાંભલા જેવો અંતરાયભૂત થાય છે.

આમ સામાન્ય નિર્દેશ કરી પ્રથમ પ્રકારનું વિવરણ કરતાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘જે જીવે શુષ્કક્રિયાપ્રધાનપણામાં મોક્ષમાર્ગ કલ્પે છે, તે જીવોને તથારૂપ ઉપદેશનું પોષણ પણ રહ્યા કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એમ મોક્ષમાર્ગ ચાર પ્રકારે કહ્યો છતાં પ્રથમમાં જ પદ તો તેમણે વિસાર્યા જેવું હોય છે, અને ચારિત્ર શબ્દનો અર્થ વેપ તથા માત્ર બાહ્ય ચરિત્રમાં સમજ્યા જેવું હોય છે. તપ શબ્દનો અર્થ માત્ર ઉપવાસાદિ મતનું કરવું; તે પણ બાહ્ય સંજ્ઞાથી તેમાં સમજ્યા જેવું હોય છે; વળી ક્વચિત્ જ્ઞાનદર્શન પદ કહેવાં પડે તો ત્યાં લૌકિક કથન જેવા ભાવોનાં કથનને જ્ઞાન અને તેની પ્રતીતિ

અથવા તે કહેનારનો પ્રતીતિને વિષે દર્શન શબ્દનો અર્થ સમજવા જેવું રહે છે.— શુષ્કક્રિયાપ્રધાનીનું જે આ તાદૃશ્ય ચિત્ર પરમ કરુણાળુ શ્રીમદે અત્રે આલેખ્યું છે, તે વર્તમાનમાં સમાજમાં પ્રવર્તી રહેલા ક્રિયાજડપણાના પ્રવાહનો કરુણ ચીતાર દષ્ટિ-સન્સુખ ખડો કરે છે. શુષ્કક્રિયાપ્રધાનીની આ મૂઢ માન્યતા દૂર કરવાની વાત તો દૂર રહેા પણ તેવા જીવોને તથાગ્નિ-તેવા પ્રકારના ઉપદેશનું આ બધું બરાબર છે એવું ઉત્તેજનરૂપ પોષણ ઉપદેશકો તરફથી મળ્યા કરે છે,—મહાસુનિ દેવચંદ્રાજીએ પોષાયું છે તેમ— “દ્રવ્યક્રિયારુચિ જીવડા રે, ભાવધર્મરુચિ હીન; ઉપદેશક પણ તેહવા રે, શું કરે જીવ નવીન?”—એના જેવી સ્થિતિ થાય છે; મૂઢ માન્યતાનું શોષણ થવાને બદલે પોષણ થાય છે. એટલે જ્ઞાનાદિ ચાર આરાધનાપ્રકાર પરત્વે પણ કેવી મૂઢ માન્યતા પ્રવર્તી રહી છે, તે અત્રે સાવ સ્પષ્ટ કરી છે.

આ શુષ્કક્રિયાપ્રધાનીથી ઉલટો ક્રિયાઉત્થાપકનો બીજો પ્રકાર શ્રીમદ્ વિસ્તારથી વિવેચે છે—“જે જીવો બાહ્યક્રિયા (એટલે દાનાદિ) અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષમાર્ગ સમજે છે, તે જીવો શાસ્ત્રોના કોઈ એક વચનને અણસમજણુભાવે ગ્રહણ કરીને સમજે છે. દાનાદિ ક્રિયા જો કોઈ અહંકારાદિથી, નિદાનબુદ્ધિથી કે જ્યાં તેવી ક્રિયા ન સંભવે એવાં છઠ્ઠા શુભસ્થાનાદિ સ્થાને કરે તો તે સંસારરહેતુ છે, એમ શાસ્ત્રોનો મૂળ આશય છે, પણ સમૂળગી દાનાદિ ક્રિયા ઉત્થાપવાનો શાસ્ત્રોનો હેતુ નથી; તે માત્ર પોતાની મતિકલ્પનાથી નિષેધ છે.”—આ ક્રિયાઉત્થાપકોના બે પ્રકાર છે—દાનાદિ ક્રિયાના ઉત્થાપક અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયાના ઉત્થાપક. તે બન્ને પ્રકાર શાસ્ત્રના કોઈ એક અમુક વચનને આશય સમજ્યા વિના અણસમજણુપણે પકડી લઈ તે તે ક્રિયા સંચોડી ઉત્થાપવામાં જ મોક્ષમાર્ગ સમજે છે અને એમ માર્ગ સમજ્યા છીએ એમ માની લેયે છે. દાનાદિ ક્રિયા ઉત્થાપનારા—સમૂળગો નિષેધ કરનારા કહે છે કે—દાનાદિ શુભ ક્રિયા કરવાથી શુભબંધ થાય, દેવાદિ ગતિ મળે—સંસાર ચાલુ રહે, પણ મોક્ષ થાય નહિ, માટે દાનાદિ ક્રિયા સર્વથા કરવા યોગ્ય જ નથી, એમ શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને સમજ્યા વિના પકડી લેયે છે. પણ શાસ્ત્રકારનો આશય તો જૂદો છે, તેઓએ માની લીધો છે તેવો નથી. શાસ્ત્રકારનો આશય તો એ છે કે—દાનાદિ ક્રિયા જો કોઈ હું કેવા દાનાદિ કરું છું એવા અહંકારાદિથી—કપાયાદિથી કરે, કે આ લોક—પરલોક સંબંધી કંઈ પણ કામનારૂપ નિદાનબુદ્ધિ આદિથી કરે, અથવા તો જ્યાં તેવી ક્રિયા ન સંભવે એવા સુનિદેશયોગ્ય છઠ્ઠા શુભસ્થાનાદિ સ્થાને કરે તો તે સંસારકારણ છે, પણ સમૂળગી દાનાદિ ક્રિયા નહિ કરવી એમ દાનાદિને ઉત્થાપવાનો શાસ્ત્રોનો આશય છે જ નહિ. શુદ્ધોપયોગમય જેની દશા હોય એવા સુનિદેશ દાનાદિ કરવાનો નિષેધ છે, ગૃહસ્થને નહિ; એટલે સુનિ જેવી ઉચ્ચભૂમિકાની વાત ગૃહસ્થ જેવી નીચી ભૂમિકાને લાગુ પાડી શકાય નહિ.

એટલે આમ શાસ્ત્રોનો આશય સમજ્યા વિના દાનાદિ ક્રિયા સર્વથા ઉત્થાપે છે, તે દાનાદિક્રિયાઉત્થાપકોનો મતિકલ્પનાદોષ બતાવી, શુદ્ધવ્યવહારક્રિયાઉત્થાપકોનો

મતિકલેપનાદોષ બતાવવા શ્રીમદ્ વ્યવહારના એ સ્પષ્ટ વિભાગ પાડી સમજાવે છે—
 'તેમ જ વ્યવહાર એ પ્રકારના છે, એક પરમાર્થમૂળહેતુ વ્યવહાર અને બીજો વ્યવહારરૂપ
 વ્યવહાર. પૂર્વે અનંતીવારે કર્યા છતાં આત્માર્થ થયો નહીં એમ શાસ્ત્રોમા વાક્યો છે,
 તે વાક્ય ગ્રહણ કરી સચોટો વ્યવહાર ઉત્થાપનારા પોતે સમજ્યા એવું માને છે, પણ
 શાસ્ત્રકારે તો તેવું કશું કહ્યું નથી.' ત્યારે શાસ્ત્રકારે શું કહ્યું છે?—'જે વ્યવહાર પરમાર્થ-
 હેતુમૂળ વ્યવહાર નથી, અને માત્ર વ્યવહારહેતુ વ્યવહાર છે તેના દુરાગ્રહને શાસ્ત્રકારે
 નિષેધ્યો છે'—પરમાર્થહેતુ જેના મૂળમાં છે—પરમાર્થહેતુ જેનું મૂળ છે, અથવા પરમાર્થ
 પ્રત્યે લઈ જતો એવો જે પરમાર્થપ્રતિષ્ઠાદક પરમાર્થહેતુનું મૂળ છે, એવો પરમાર્થ
 હેતુમૂળ જે વ્યવહાર નથી અને માત્ર વ્યવહારહેતુ વ્યવહાર છે, અર્થાત્ મૂળ પરમાર્થ
 અર્થે જે વ્યવહાર નથી પણ માત્ર વ્યવહારઅર્થે વ્યવહાર છે, તેના દુરાગ્રહને—કદાગ્રહને
 શાસ્ત્રકારે નિષેધ્યો છે. અને આ નિષેધ પણ કેવા પ્રકારે અને કેવી અપેક્ષાએ કર્યો છે
 તેની સાવ નિષ્તુષ સ્પષ્ટતા કરે છે—

‘જે વ્યવહારનું ફળ ચાર ગતિ થાય તે વ્યવહાર વ્યવહારહેતુ કહી શકાય, અથવા
 જે વ્યવહારથી આત્માની વિભાવદશા જવા યોગ્ય ન થાય તે વ્યવહારને વ્યવહારહેતુ
 વ્યવહાર કહેવાય, એનો શાસ્ત્રકારે નિષેધ કર્યો છે, તે પણ એકાંતે નહીં; કેવળ દુરાગ્રહથી
 અથવા તેમાં જ ભ્રમભાગી માનનારને એ નિષેધથી સાચા વ્યવહાર ઉપર લાવવા કર્યો છે.’

અને પરમાર્થહેતુમૂળ વ્યવહારનો તો શાસ્ત્રકારે કદી પણ નિષેધ કર્યો જ નથી
 એ વસ્તુ હિંદિમ નાદથી ઉદ્ઘોષે છે—

‘અને પરમાર્થહેતુમૂળ વ્યવહાર શમ, સવેગ, નિર્વેદ, અતુલકંપા, આસ્થા અથવા
 સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર અને મનવચનાદિ સંમિતિ તથા શુદ્ધિ તેના નિષેધ કર્યો નથી અને
 તેના જો નિષેધ કરવા યોગ્ય હોય તો શાસ્ત્રો ઉપદેશીને બાકી શું સમજાવા જેવું રહેતું
 હતું કે શું સાધનો કરાવવાનું જણાવતું બાકી રહેતું હતું કે શાસ્ત્રો ઉપદેશ્યાં? અર્થાત્
 તેવા વ્યવહારથી પરમાર્થ પમાય છે, અને અવશ્ય જવે તેવો વ્યવહાર ગ્રહણ કરવો
 કે જેથી પરમાર્થ પામરો એમ શાસ્ત્રોનો આશય છે. શુદ્ધઅધ્યાત્મી અથવા તેના
 પ્રસંગી તે આશય સમજ્યા વિના તે વ્યવહારને ઉત્થાપી પોતાને તથા પરને દુલ્લભ-
 બોધીપણું કરે છે.’

અર્થાત્ શમ-સવેગાદિ પરમાર્થહેતુમૂળ વ્યવહારની તો શાસ્ત્રકારે કદી ના પાડી
 જ નથી, હા જ પાડી છે, એવા વ્યવહારથી જ પરમાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે
 પરમાર્થસાધક વ્યવહાર તો અવશ્ય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જ છે કે જેથી પરમાર્થની પ્રાપ્તિ
 થાય. આથી ઉલટું માની મિથ્યામતિકલ્પનાથી અધ્યાત્મરમવિહોણા શુદ્ધઅધ્યાત્મી
 અથવા તેના પ્રસંગમા આવનારાઓ, આશય સમજ્યા વિના, તે પરમાર્થસાધક પરમ
 ઉપકારી સત્વ્યવહારનું ઉત્થાપન કરી, પોતાને અને પરને લવિધ્યમા પુન બોધિ પામ
 વાનું દુર્લભ ધર્મ પડે એવું દુલ્લભબોધિપણું કરે છે આમ આધર્મો પણ દેખી શકે અને
 ખરેખરે પણ સાંભળી શકે એવી શ્રીમદ્ગની આ બન્ને પ્રકારના વ્યવહારઉત્થાપકોનું ઉત્થાપન
 કરનારી ઉદ્ઘોષણા ભેદલી બધી સ્પષ્ટ છે કે તેનું બાહ્યું પિટપેષણ કરવાનું રહેતું નથી.

નહિ પણ પુરુષાર્થજાગૃતિ રાખવા અર્થે જ છે. એમ આ અમૃતપત્રના અંતે શ્રીમદે સ્પષ્ટ પ્રકાશ્ય છે. અનુકૂળ કાળમાં તો ઓછી જાગૃતિ કદાચ હાનિ ન કરે, પણ આવા પ્રતિકૂળ દુઃખમ કાળમાં તો અત્યંત અત્યંત જાગૃતિ રાખવી જોઈએ; અને આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ ટાંકેલા આ અમૃતપત્રના પરમ પુરુષાર્થપ્રેરક વેધક વચન પ્રમાણે સાચા મુમુક્ષુના લક્ષણ આત્મામાં પ્રગટાવી મુમુક્ષુએ મોક્ષ માટેનો અનન્ય પુરુષાર્થ સ્કુરાવવો જોઈએ. આ દુઃખમકાળમાં પણ પુરુષાર્થ સ્કુરાવતાં મુમુક્ષુ હંબુ મોક્ષ માટેની ઘણી ઘણી સાધના કરી શકે એમ છે, માટે દુઃખમકાળથી ફોલ ન પામતાં મુમુક્ષુએ તે પર પગ દઈ મોક્ષમાર્ગનો પરમ પુરુષાર્થ આત્મવીર્ય ગોપવ્યા વિના—અગુપ્ત વીર્યથી સર્વાત્માથી કરવા યોગ્ય છે,—એવો પરમ પુરુષાર્થપ્રેરક અમર સંદેશો આ પરમ આત્મપુરુષાર્થી પરમ પુરુષસિંહ શ્રીમદ્દત્તા આ અમૃત વચનોમાં પ્રાપ્ત થાય છે—

‘દુઃખમકાળ અને હુંડાવસર્પિણી નામનો આશ્ચર્યભાવ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દષ્ટિગોચર થાય એવું છે. આત્મશ્રેયધ્વજક પુરુષે તેથી ફોલ ન પામતાં વારંવાર તે યોગ પર પગ દઈ સતશ્રુત, સત્સમાગમ અને સદ્વૃત્તિ ળળવાન કરવા યોગ્ય છે. (અં. ૮૨૪)

‘દુઃખમકાળનું પ્રબળ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ નિશ્ચયથી, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસંધાન કરી જે પુરુષો અગુપ્ત વીર્યથી સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને ઉપાસવા ઇચ્છે છે, તેને પરમ શાંતિનો માર્ગ હંજી પણ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.’ (અં. ૮૩૧).

પણ આ કાળે મોક્ષ હોય કે ન હોય? એ પ્રશ્ન ઘણા મુમુક્ષુઓને મુંઝવે છે. કારણ કે જૈનની વર્તમાન પ્રજ્વળણમાં કવચિત્ તેવું વિધાન છે. એટલે મોક્ષ જ ન જ હોય, તો પછી તે માટે પ્રયત્ન પણ—પુરુષાર્થ પણ શા માટે કરવો જોઈએ? એવો સહજ પ્રશ્ન ઊઠે. એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરતાં શ્રીમદે, ‘આ કાળમાં કેઈ મોક્ષ ન જ નાય’ એ વાક્યનું સ્વાદ્વાદશૈલીએ નિન્તુષ પૃથક્કરણ કરી સૌભાગ્ય પરના અમૃતપત્રમાં (અં. ૧૮૦) અદ્ભુત ખુલાસો કર્યો છે, ને તે પૂર્વે જીવ-મુક્તદશાના (૫૫) પ્રકરણમાં ચર્ચ્યો છે, એટલે એનું પિષ્ટપેષણ અત્ર નથી કરતા. એનું તાત્પર્ય એ છે કે કવચિત્ તેવા જૈન વિધાન પ્રમાણે આ કાળે મોક્ષ લલે કદાચ ન હોય, તોપણ મિથ્યાત્વાદિથી—મિથ્યાત્વ—અવિરતિ—પ્રમાદ—કપાયાદિથી મૂકાવારૂપ તેટલો તેટલો આંશિક મોક્ષ તો હોય જ, અને તે પણ મોક્ષમાર્ગે આગળ વધવાના મહાન પગલાં (great steps) છે, મોક્ષ લાગી પ્રગતિ કરવાના મહાન તબક્કા (Great milestones, stages) છે. એટલે કદાચ મોક્ષ બંધ હોય, પણ મોક્ષમાર્ગ તો બંધ (Closed) નથી જ. અરે! આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ જણાવ્યું છે તેમ એકાવતારીપણું પણ આ કાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, અને તે જૈનમાં પણ સર્વસ્વીકૃતપણે સ્વીકૃત જ છે; તેમજ—અપ્રમત્તયોગ સુધીની દશાનો પણ મુક્તકંઠે સ્વીકાર છે જ,—કે જે શુદ્ધોપયોગમય મહામુનિદશા જ છે. આમ આ કાળમાં પણ મોક્ષમાર્ગ તો સાવ ખુલ્લેખુલ્લો પડ્યો છે, માટે મુમુક્ષુએ મોક્ષપુરુષાર્થ તો ઝીર વિશેષ ભેરશોરથી કરવા યોગ્ય છે; કઠિન (hard times) કપરો કાળ હોય તો કમાવા માટે જેમ વધારે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, તેમ આ કઠિન

કપરો વિષમ દુઃખમ કાળ છે તો જ્ઞાનાદિ આત્મસંપત્તિ ઉપાજ્ઞવા માટે જોર વિશેષ જોરશોરથી પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. જો જીવને પરમાર્થ પામવાની ખરેખરી ઇચ્છા હોય તો સત્ય-સાચી દિશામાં સાચો પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે, ભવસ્થિતિ-દુઃખમકાળ આદિના નામ લઈ-ખૂંટાનાં કાઢી પુરુષાર્થહીન બની આત્માર્થ છેલ્લો યોગ્ય નથી, માટે આત્માર્થી સુસુક્ષ્મ પરમ મોક્ષપુરુષાર્થ જ સ્કુરાવવો જોઈએ, -એવું પરમ પુરુષાર્થપ્રેરક ઉદ્દેશોદય કરતાં પરમ આત્મપરાક્રમી મહા વીરપુરુષ શ્રીમદે, આ અવનિના અમૃત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની આ અમર ગાથામાં સર્વકાળના સર્વ સુસુક્ષ્મોને આ અમર સંદેશો આપ્યો છે—

‘જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેલ્લો નહિં આત્માર્થ.’

પ્રકરણ ત્યારીમું

શ્રીમદ્દત્ત ગાંધીજીને માર્ગદર્શન

રાષ્ટ્રપિતા ભારત ભાગ્યવિધાતા, ગાંધી મહાત્મા જગ જેહ ખ્યાતા;
તેનાય જે પ્રેરણામૂર્તિ ધન્ય, તે રાજચંદ્ર નમું વિશ્વવંદ્ય.—સ્વસ્થિત

આમ સામાન્યપણે જગતને—સુખપણે સુસુક્ષ્મ જગતને શ્રીમદે અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, તેમજ વ્યક્તિવિશેષોને પણ તેની તેની યોગ્યતાનુસાર વિશેષપણે માર્ગદર્શન આપ્યું છે. તેમાંથી કોઈકોઈનું દિગ્દર્શન હવે કરશું.

શ્રીમદ્દત્ત થોડો-ઘણો દર્શન-સમાગમલાલ ગાંધીજીને પણ મળવા પામ્યો હતો, અને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે તેમને શ્રીમદ્દત્ત માર્ગદર્શન પણ યથાપ્રસંગે મળ્યું હતું. શ્રીમદ્દ જેવા અમૃતસરોવર પાસેથી અનેક જીવોએ પોતપોતાની પાત્રતા પ્રમાણે—ઝીંઝી શકે એવી આશયયોગ્યતા પ્રમાણે અમૃતજલ ગ્રહણ કર્યું, તેમ ગાંધીજીએ પણ પોતાની આશયયોગ્યતા પ્રમાણે તે ગ્રહણ કર્યું, -જે કે દેશાંતરનિવાસ, રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિ આદિ કારણે ગાંધીજી શ્રીમદ્દત્તને જેવો જોઈએ તેવો પ્રત્યક્ષ સમાગમલાલ જોઠાવી શક્યા ન હતા—વિશેષલાલ મેળવી શક્યા ન હતા, અને શ્રીમદ્દની થોડીઘણી સામાન્ય જોખખાણ કરી શક્યા હતા, તોપણ જે થોડાઘણા દર્શનલાલ મળ્યો તેથી અને પરોક્ષ પત્રવ્યવહારથી પણ ગાંધીજીને શ્રીમદ્દજીનું સામાન્યપણે માર્ગદર્શન મળ્યા કર્યું હતું. સત્તાવીશ પ્રશ્ન આદિના અપૂર્વ સમાધાનાદિ દ્વારા શ્રીમદે ગાંધીજીની અનેક શંકાઓનું નિવારણ કરી તેમને કેવું અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને શ્રીમદ્દના

આ સદ્બોધપ્રતાપથી ગાંધીજી ખ્રીસ્તી ધર્મના અધિક આકર્ષણથી કેમ પાછા વળ્યા હતા એ ઇતિહાસસિદ્ધ સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે.

શ્રીમદ્દેના પ્રથમ દર્શનલાલ ગાંધીજીને વિલાયતથી હિંદમાં પગ મૂકતાં, સં. ૧૯૪૭ના જેઠ માસમાં (ઇ. સ. ૧૯૯૧ના જૂનમાં) મુંબઈમાં રેવાશંકર જગજીવનને ત્યાં મળ્યો. શ્રીમદ્દેના પ્રથમ દર્શને જ તેમના જ્ઞાન-ચારિત્રાદિ ગુણોથી તેઓ એટલા બધા પ્રભાવિત થઈ ગયા-પ્રતિભાથી અંબઈ ગયા કે 'તે ચારિત્રવાન અને જ્ઞાની હતા એ તો તે પહેલી જ મુલાકાતે જોઈ શકયા;' અને વિશેષ પરિચયથી તેમને જણાયું કે— 'પોતાની પેઢી ઉપર બીજી વસ્તુ હોય ચાનહોય, પણ કોઈને કોઈ ધર્મપુસ્તક અને રાજનિશી તો હોય જ. વેપારની વાત પૂરી થઈ કે ધર્મપુસ્તક ઉઘડે અથવા પેલી નોંધપોથી ઉઘડે. જે મનુષ્ય લાખોના સોદાની વાત કરી લઈને તુરત આત્મજ્ઞાનની ગૂઢ વાતો લખવા બેસી બધે તેની બાત વેપારીની નહિ પણ શુદ્ધ જ્ઞાનીની છે.' તે વખતનું શ્રીમદ્દેના બાહ્ય લબ્ય વ્યક્તિત્વનું સુંદર શબ્દચિત્ર ગાંધીજીએ આલેખ્યું છે— 'તેમની ચાલ ધીમી હતી, અને જોનાર સમજી શકે કે ચાલતાં પણ પોતે વિચારમાં ગ્રસ્ત છે. આંખમાં ચમત્કાર હતો, અત્યંત તેજસ્વી; વિદ્યજ્ઞતા જરાએ ન હતી. આંખમાં એકાગ્રતા લખેલી હતી. ચહેરા ગોળાકાર, હોઠ પાતળા, નાક અણીદાર નહિ, ચપટું પણ નહિ. શરીર એકવડું, કદ મધ્યમ, વર્ણશ્યામ, દેખાવ શાંતમૂર્તિનો હતો. તેમના કંઠમાં એટલું બધું માધુર્ય હતું કે તેમને સાંભળતાં માણસ થાકે નહિ. ચહેરા હસમુખો અને પ્રકુલિત હતો, જેની ઉપર અંતરાનંદની છાયા હતી. લાપા એટલી પરિપૂર્ણ હતી કે તેમને પોતાના વિચારો બતાવતાં કોઈ દિવસ શબ્દ ગોતવો પડ્યો છે, એમ મને યાદ નથી.' કાગળ લખવા બેસે ત્યારે લાગ્યે જ શબ્દ બદલતાં એ તેમને જોયા હયે; છતાં વાંચનારને એમ નહિ લાગે કે ક્યાંયે વિચાર અપૂર્ણ કે વાકચરચના તૂટેલી છે, અથવા શબ્દની પસંદગીમાં જોડ છે. આ વર્ણન સંચરીને વિષે સંભવે. બાહ્યાડંબરથી મનુષ્ય વીતરાગ નથી થઈ શકતો. વીતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. અનેક જન્મના પ્રયત્ને મળી શકે છે એમ હરકોઈ માણસ અનુભવી શકે છે. રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર બાહ્ય છે કે રાગરહિત થવું કેવું કઠિન છે. એ રાગરહિત દશા કવિને સ્વાભાવિક હતી, એમ મારી ઉપર છાપ પડી હતી.' શ્રીમદ્દેના આશ્ચર્યંતર વ્યક્તિત્વની— વૈરાગ્ય અને વીતરાગતાની ઊંડી છાપ પણ ગાંધીજીના હૃદય પર પડી હતી, એટલે જ તેમણે શ્રીમદ્દે પ્રત્યેની સહજ ભાવભૂમિ આ શબ્દોમાં કાલવી છે— 'આપણે સંસારી છીએ છીએ, ત્યારે શ્રીમદ્દે અસંસારી હતા. આપણને અનેક ચોનિઓમાં ભમવું પડ્યે, ત્યારે શ્રીમદ્દે કદાચ એક ભવ ભગ પામ્યો. આપણે મોક્ષથી દૂર ભાગતા હોઈએ, ત્યારે શ્રીમદ્દે વાયુવેગે મોક્ષ તરફ ધસી રહ્યા હતા.' આમ શ્રીમદ્દેથી અત્યંત પ્રભાવિત થયેલા ગાંધીજી બે વર્ષ હિંદમાં રહ્યા, તે દરમિયાન તેમને અવારનવાર શ્રીમદ્દેના પરિચયમાં આવવાના પ્રયત્ન બન્યા અને શ્રીમદ્દે તરફથી માર્ગદર્શન પણ મળતું રહ્યું; પરંતુ ગાંધીજીની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ રાજદ્વારી અંગેની હતી, અને એ પ્રવૃત્તિ આઠે શ્રીમદ્દેના સત્સંગલાભનો વિશેષ અવકાશ-પ્રયત્ન એમને ન મળવા પામ્યો.

પછી ગાંધીજીને આફ્રિકા જવાનું થયું. ત્યાં ડબ્લિનમાં તેમને કેટલાક હિતચિંતક સારા ખ્રીસ્તી મિત્રો મળ્યા હતા ને તેઓ તેમને ખ્રીસ્તી ધર્મની ખૂબીઓ દર્શાવી તે ભણી આકર્ષતા હતા. આ અંગે ગાંધીજીના હૃદયમાં ઘણું 'ધાર્મિક મંથન' ચાલ્યું, એટલે શ્રીમદ્ ગાંધીના વચન પર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવાથી તેમણે ૨૭ પ્રશ્નો શ્રીમદ્ પર લખી પોતે શું કરવું? એ અંગે શ્રીમદ્ ગાંધીનું માર્ગદર્શન મળ્યું. અને શ્રીમદે તે ૨૭ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરતા સુપ્રસિદ્ધ પત્રમાં (અં. ૫૩૦) ગાંધીજીને તે અપૂર્વ માર્ગદર્શન પૂરેપૂરું આપ્યું. આત્મા શું છે? ઈશ્વર શું છે? મોક્ષ શું છે? ઇ. પ્રશ્નોથી માંડી, આર્યધર્મ, વેદ, ગીતા, યજ્ઞ, ભિક્ષુ ધર્મ, ખ્રીસ્તી ધર્મ, બાઈબલ, ઈસુના ચમત્કાર, ભાવિન-મ, મુક્તાપુરુષો, બુદ્ધદેવ, જગત્ સ્થિતિ, અનીતિ-સુનીતિ, ભક્તિ, કૃષ્ણાવતાર-રામાવતાર, બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-મહેશ, એ સંબંધી પ્રશ્નો મૂકી, છેવટે 'મને સર્વ કરડવા આવે ત્યારે મારે તેને કરડવા દેવો કે મારી નાખવો?'-એમ આ ૨૭ પ્રશ્નોના શ્રીમદે જે પરમ મધ્ય-સ્થતાથી પરમ અદ્ભુત અલૌકિક ઉત્તર આપ્યા છે, તે એવા સચોટ સર્વસમાધાનકારી છે, કે તે સર્વ કાળના સર્વ જિજ્ઞાસુઓને મનન કરવા યોગ્ય અપૂર્વ માર્ગદર્શક દીવાદાંડી સમા—'ટકોટકીણું' સુવર્ણ અક્ષરલેખ-શિલાલેખ સમા છે (Immortal inscription) શ્રીમદ્ ગાંધીના આ અમૃતપત્રનું અત્ર સવિસ્તર દર્શન કરાવી શકાય એટલો અવકાશ નથી, તથાપિ દિગ્દર્શનરૂપ બે-ચાર ઉદાહરણ અત્ર આપશું :

(૧) આત્મા શું છે? ઇ. એ પ્રથમ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ લખે છે—'જેમ ઘટપટાદિ જડ વસ્તુઓ છે તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે. ઘટપટાદિ અનિત્ય છે, ત્રિકાળ એકસ્વરૂપે સ્થિતિ કરી રહી શકે એવા નથી. આત્મા એકસ્વરૂપે ત્રિકાળ સ્થિતિ કરી શકે એવો નિત્ય પદાર્થ છે, જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગોથી બની શકે એમ જણાતું નથી. X X જ્ઞાનસ્વરૂપપણું એ આત્માનું સુખ્ય લક્ષણ છે, અને તેના અભાવવાળું સુખ્ય લક્ષણ જડનું છે. તે બંનેના અનાદિ સહજ સ્વભાવ છે. X X જ્ઞાનદશામાં, પોતાના સ્વરૂપમાં યથાર્થ બોધથી ઉત્પન્ન થયેલી દશામાં તે આત્મા નિજ-ભાવનો એટલે જ્ઞાન, દર્શન (યથાસ્થિત નિર્ધાર) અને સહજ સમાધિ પરિણામનો કર્તા છે. અને તે ભાવનાં કૃપા બોક્તા થતાં પ્રસંગવશાત ઘટપટાદિ પદાર્થનો નિમિત્તપણે કર્તા છે. અર્થાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થના મૂળદ્રવ્યનો તે કર્તા નથી પણ તેને કોઈ આકારમાં ભાવવારૂપ ક્રિયાનો કર્તા છે. એ જે પાછળ તેની દશા કહી તેને જૈન કર્મ કહે છે વેદાંત બ્રાંતિ કહે છે, તથા બીજા પણ તેને અનુસરતા એવા શબ્દ કહે છે.'.... (૨) ઈશ્વર શું છે? તે જગત્કર્તા છે એ ખરું છે? એ પ્રશ્નના સમાધાનમાં શ્રીમદ્ લખે છે—'અમે તમે કર્મબંધમાં વસી રહેલા છવ છઠ્ઠે. તે છવનું સહજ સ્વરૂપ એટલે કર્મ-રહિતપણે માત્ર એક આત્મત્વપણે જે સ્વરૂપ છે તે ઈશ્વરપણું છે. જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિષે છે તે ઈશ્વર કહેવા યોગ્ય છે અને તે ઈશ્વરતા આત્માનું સહજસ્વરૂપ છે. X X ઈશ્વર છે તે આત્માનું બીજું પર્યાયિક નામ છે, એથી કોઈ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ઈશ્વર છે એમ નથી. એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે, તે જગત્કર્તા અ-૭૧

ગાંધીજીને અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપે છે. ઉપાધિમાં ન પ્રવર્તવાનું ગાંધીજીને જાણે મામિક સૂચન કરતા હોય એમ પત્રપ્રારંભમાં જ વૈરાગ્યમૂર્તિ આર્પદ્રષ્ટા શ્રીમદ્ જોધે છે—‘જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું બ્રહ્મ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે. જો કંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે.’ પછી ‘આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે, તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, અને નિવૃત્ત થઈ શકવાના સાધન છે એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જીને નિરૂપણ કર્યું છે.’—એમ એ છ કારણોના અભ્યાસની પ્રેરણા કરી પરમ આત્મદંડા શ્રીમદ્ લખે છે—‘અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અને અવ્યાબાધ સમાધિસુખ ભાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું ચાલ્યું આવે છે, કે તેનો વિવેક કરતાં કરતાં જીવને મુંઝાઈને પાછું વળતું પડે છે, અને તે મોહબ્રંથિ છેદવાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ઘણીવાર બન્યો છે, કેમકે જેનો અનાદિકાળથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના, અદ્યકાળમાં છોડી શકાય નહીં. માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સત્યાસ્ર અને પોતામાં સરળ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં નિત્ય શાશ્વત સુખસ્વરૂપ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ થાય છે. એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સંશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કદ્દપના કરવાથી જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે, અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરી ફરી સંસારપરિબ્રમણનો ચેંગ રહ્યા કરે છે.’ અત્રે અનિત્ય પદાર્થ પાછળની પ્રવૃત્તિ કરતા નિત્ય આત્મપદાર્થ અર્થોની પ્રવૃત્તિ કરવી શ્રેયસ્કર છે એવો અલૌકિક મામિક જોધ ગાંધીજીને આપી આર્પદ્રષ્ટા શ્રીમદે છેવટે ‘કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે એમ જાણી,’ નિઃસ્વાર્થ સંતોષ દર્શાવ્યો છે.

અને આર્થ આચાર વિચાર વિષે વિવેચન કરતા એક ત્રીજા પત્રમાં (અ. ૭૧૭, ૧૯૫૨, આશો શુદ્ધ ૩) શ્રીમદે આર્થ આચાર વિચાર વિષે ગાંધીજીને માર્ગદર્શન આપતા પોતાના અલૌકિક મૌલિક વિચારો દર્શાવ્યા છે— ‘અત્રેથી આર્થ આચાર વિચાર સાચવવા સંબંધી લખ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું :—આર્થ આચાર એટલે સુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને આર્થ વિચાર એટલે સુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અભાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ, અને તેમ થઈ અવ્યાબાધ આનંદ-સ્વરૂપ અભાન એવા નિજપદને વિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપે સુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો લખ્યા છે. વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના

નથી'.... (૩) આર્યધર્મ તે શું ? બધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી જ છે શું ? એ પ્રશ્નને ટંકોટીથી ઉત્તર શ્રીમદ્ આપે છે—‘આર્યધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં સૌ પોતાના પક્ષે આર્યધર્મ કહેવા ઇચ્છે છે, જૈન જૈનને, બૌદ્ધ બૌદ્ધને, વેદાંતી વેદાંતને આર્યધર્મ કો. એમ સાધારણ છે. તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષો તો જેથી આત્માને નિજસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે આર્ય (ઉત્તમ) માર્ગ તેને આર્યધર્મ કહે છે, અને એમ જ યોગ્ય છે. બધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી થવી સંભવતી નથી. વેદમાં જેટલું જ્ઞાન કહ્યું છે તેથી સહસ્રગણા આશયવાળું જ્ઞાન શ્રી તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે એમ મારા અનુભવમાં આવે છે. x x ઘણા કાળ પહેલાં વેદ થયા સંભવે છે. પુસ્તકપણે કોઈ પણ શાસ્ત્ર અનાદિ નથી. તેમા કહેલા અર્થ પ્રમાણે તો સૌ શાસ્ત્ર અનાદિ છે.’.... (૪) ઉત્તમધર્મ બા. ના પ્રશ્નનો શ્રીમદ્ ઉત્તર આપે છે—‘પ્રમાણથી જ ઉત્તમ, અનુત્તમ જણાય છે. જે ધર્મ સંસ્કાર પરિક્ષીણ કરવામાં સર્વથી ઉત્તમ હોય અને નિજ સ્વભાવમાં સ્થિતિ કરાવવાને બલવાન હોય તે જ ઉત્તમ, અને તે જ બળવાન છે.’ (૫) કૃષ્ણાવતાર ને રામાવતાર એ ખરી વાત છે ? x x એ સાક્ષાત્ ઈશ્વર હતા કે તેના અંશ હતા ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘બન્ને મહાત્મા પુરુષ હતા એવો તો મને પણ નિશ્ચય છે. આત્મા હોવાથી તેઓ ઈશ્વર હતા. સર્વ આવરણ તેમને મટ્યા હોય તો તેનો મોક્ષ પણ સર્વથા માનવામાં વિવાદ નથી. ઈશ્વરનો અંશ કોઈ જીવ છે એમ મને લાગતું નથી. કેમકે તેને વિરોધ આપતા એવા હંભરો પ્રમાણ દ્રષ્ટિમા આવે છે.’.... (૬) મને સર્પ કરડવા આવે ત્યારે મારે તેને કરડવા દેવો કે મારી નાખવો ? તેને બીજી રીતે કરવાની મારામા શક્તિ ન હોય એમ ધારીએ છીએ,’ એ છેવટના પ્રશ્નનો શ્રીમદ્નો ઉત્તર તો એટલો બધો અદ્ભુત છે કે તે અત્ર પૂરેપૂરો અવતારવાની લાલચ રોકી શકાતી નથી—

‘સર્પ તમારે કરડવા દેવો એવું કામ બતાવતાં વિચારમાં પડાય એવું છે. તથાપિ એ તમે દેહ અનિત્ય છે એમ જાણ્યું હોય તો પછી આ અસારભૂત દેહના રક્ષણાર્થે જેને દેહમાં પ્રીતિ રહી છે, એવા સર્પને તમારે મારવો કેમ જોગ્ય હોય ? જેણે આત્મહિત ઇચ્છ્યું તેણે તો ત્યાં પોતાના દેહને જતો કરવો એ જ જોગ્ય છે. કદાપિ આત્મહિત ઇચ્છ્યું ન હોય તેણે કેમ કરવું ? તો તેનો ઉત્તર એ જ અપાય કે તેણે નરકાદિમાં પરિભ્રમણ કરવું. અર્થાત્ સર્પને મારવો એવો ઉપદેશ ક્યાંથી કરી શકીએ ? અનાય-વૃત્તિ હોય તો મારવાનો ઉપદેશ કરાય. તે તો અમને તમને સ્વપ્ને પણ ન હોય એ જ ઇચ્છા યોગ્ય છે.’

—ખરેખર ! આ છેવટના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તો પરમ નિષ્કારણકરુણારસસાગર પરમ કૃપાળુ પરમ અહિંસક શ્રીમદે કોઈ અલૌકિક આત્મપરિણુત પુરુષ જ આપી શકે એવો—ગમે તેવા હિંસાવાદીને નિરુત્તર કરી મૂકે એવો ઉત્તર આપી પરમાર્થવિચક્ષણતાની પરાકાષ્ઠા જ દાખવી છે ! આવો છે આ શ્રીમદ્નો ગાંધીજીને અને જગતના કોઈ પણ જીવને અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપનારો આ અલૌકિક અમૃતપત્ર !

શ્રીમદ્ ૧૯૫૧ના ફા. વદ ૫ ના દિને લખેલા બીજા એક પત્રમા (અં. ૫૭૦) પણ

ગાંધીજીને અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપે છે. ઉપાધિમાં ન પ્રવર્તવાનું ગાંધીજીને જાણે માર્મિક સૂચન કરતા હોય એમ પત્રપ્રારંભમાં જ વૈરાગ્યભૂતિ આર્ષદ્રષ્ટા શ્રીમદ્ જોધે છે—‘જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું બ્રહ્મ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે. જો કંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે.’ પછી ‘આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે, તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, અને નિવૃત્ત થઈ શકવાના સાધન છે એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જીને નિરૂપણ કર્યું છે.’—એમ એ છ કારણોના અભ્યાસની પ્રેરણા કરી પરમ આત્મદૃષ્ટા શ્રીમદ્ લખે છે—‘અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અને અવ્યાખ્યા સમાધિસુખ ભાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું ચાટ્યું આવે છે, કે તેનો વિવેક કરતાં કરતાં જીવને મુંઝાઈને પાછું વળતું પડે છે, અને તે મોહબ્રંધિ છેદવાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ઘણીવાર બન્યો છે, કેમકે જેનો અનાદિકાળથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના, અલ્પકાળમાં છોડી શકાય નહીં. માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને પોતામાં સરળ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં નિત્ય શાશ્વત સુખસ્વરૂપ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ અવિર્ભાવ થાય છે. એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સંશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કદપના કરવાથી જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે, અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરી ફરી સંસારપરિભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે.’ અને અનિત્ય પદાર્થ પાછળની પ્રવૃત્તિ કરતાં નિત્ય આત્મપદાર્થ અર્થેની પ્રવૃત્તિ કરવી ઐયસ્કર છે એવો અલૌકિક માર્મિક જોધ ગાંધીજીને આપી આર્ષદ્રષ્ટા શ્રીમદે છેવટે ‘કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે એમ જાણી,’ નિઃસ્વાર્થ સંતોષ દર્શાવ્યો છે.

અને આર્થ આચાર વિચાર વિષે વિવેચન કરતા એક ત્રીજા પત્રમાં (અ. ૭૧૭, ૧૯૫૨, આશો શુદ્ધ ૩) શ્રીમદે આર્થ આચાર વિચાર વિષે ગાંધીજીને માર્ગદર્શન આપતાં પોતાના અલૌકિક મૌલિક વિચારો દર્શાવ્યા છે—‘અત્રેથી આર્થ આચાર વિચાર સાચવવા સંબંધી લખ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું :—આર્થ આચાર એટલે મુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને આર્થ વિચાર એટલે મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અભાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ, અને તેમ થઈ અવ્યાખ્યા અનંદ-સ્વરૂપ અભાન એવા નિજપદને વિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપે મુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો લખ્યા છે. વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે સહચારના

અંગભૂત જેવા છે. વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક વિશેષ પારમાર્થિક હેતુ વિના તો વર્તીવું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિદ્ધ છે. જો કે વર્ણાશ્રમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્જાળ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાંસુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાંસુધી ગૃહાશ્રમમાં વાસ હોય ત્યાંસુધી તો વાણિયારૂપ વર્ણધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અલક્ષ્યાદિ ગ્રહણનો તેનો વ્યવહાર નથી. X X X દયાની લાગણી રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિંસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો તથા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીં તો જેવી જોઈએ તેવી ઘણું કરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમજ અલક્ષ્ય પર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉત્તતિના નહીં અનુમોદનને અર્થે, અલક્ષ્યાદિ ગ્રહણ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ. જ્ઞાનદષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ જોઈને વિશેષાદિપણું જણાતું નથી, પણ લક્ષ્યાલક્ષ્યજોઈને તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તાવ્ય છે, અને તે અર્થે મુખ્ય કરીને આ વૃત્તિ રાખવી ઉત્તમ છે. X X જેમ સદાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.' આ પત્રના પ્રારંભમાં તો શ્રીમદે એક આર્પદંષ્ટાને છાજે એવું માર્મિક સૂચન ગાંધીજીને કયું છે- 'X X જેની સદ્વૃત્તિઓ વિશેષ બળવાન ન હોય અથવા નિર્જાળ હોય, અને તેને ઇલિંડાદિ દેશમાં સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તો અલક્ષ્યાદિ વિષેમા તે દોષિત થાય એમ લાગે છે. X X પણ કોઈ સારા આર્યક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમા તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતા પણ વિશેષતા પામત એમ સંભવે છે. તમારી વૃત્તિઓ જોતાં તમને નાતાલ અનાર્યક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામાં ઘણું કરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ઘણું કરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય તે રૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.' —શ્રીમદ્જનું આ આર્પવચન કેટલું બધું સત્ય છે! શ્રીમદ્જનું આ આર્પ વચન કેટલું બધું માર્મિક ચૂચન કરી બાય છે! આ પરથી સ્વયં સૂચિત થાય છે કે આર્યક્ષેત્રમાં શ્રીમદ્ જેવા પરમ આર્ય સત્પુરુષના વિશેષ સત્સંગયોગનો લાભ જો ગાંધીજી જેવા મૂળ ઉચ્ચ સત્ત્વપ્રકૃતિને મળવા પામ્યો હોત તો તેમને એાર વિશેષ આત્મલાભ થાત, પણ તેવું નિર્માણ થવાનો યોગ નહિં હોય, એટલે ક્ષેત્રાંતરસ્થિતિઆદિ કારણે ગાંધીજી શ્રીમદ્ જેવા પરમઆર્પદ્રષ્ટા જ્ઞાની પુરુષના નિકટ ને ગાઢ સમાગમનો વિશેષ લાભ ઉઠાવી શકાય એવો વિશેષ અવકાશ-પ્રસંગ પામી શક્યા નહિં; તથાપિ સાગરવરગંભીર જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ તો એકાંત નિઃસ્વાર્થપણે ગાંધીજીને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે યથાપ્રસંગે પ્રસંગવશાત્ માર્ગદર્શન આપતા જ રહ્યા હતા.

પ્રકરણ ચોરાશીમું

પોપટલાલભાઈને શ્રીમદ્દનો દર્શન—સમાગમ

શ્રીમદ્દ જેવા પરમ જ્ઞાની સત્પુરુષનો સત્સંગલાલ પામનારા મહાનુભાવ સત્સંગીઓમાં એક અમદાવાદવાળા મુમુક્ષુ પોપટલાલભાઈ મહોઝમચંદ—જેમને શ્રીમદ્દ પ્રેમથી ‘શુકદેવજી’ કહેતા—તે પણ હતા. જે કે તેમને શ્રીમદ્દનો સમાગમલાલ થવાનો પ્રથમ પ્રસંગ સં. ૧૯૫૪માં * બન્યો એટલે તેઓ શ્રીમદ્દના સમાગમમાં મોડા આવ્યા, તોપણ તેઓ તેમની મુમુક્ષુતા ભક્તિમત્તાઆદિ વિશિષ્ટ યોગ્યતાને લઈ થોડા વખતમાં ઘણું મહત્ત્વ કરી શક્યા. તેમને શ્રીમદ્દનો દર્શન—સમાગમલાલ ક્યારે અને કેવા પ્રકારે થવા પામ્યો તેનો ટૂંક ઇતિહાસ તેમની જ પરિચયનોંધને આધારે અત્રે રજૂ કરશું.

શ્રી પોપટલાલભાઈને શ્રીમદ્દના સમાગમલાલનું આરંભકારક નિમિત્ત ગોધાવીવાળા વનમાળીદાસ ઉમેદરામ થયા. વનમાળીદાસભાઈને અંબાલાલભાઈના પરિચય પરથી શ્રીમદ્દ સંબંધી જાણવા માં આવ્યું ને વનમાળીદાસભાઈ પાસેથી પોપટલાલભાઈ ને ૧૯૫૨માં જાણવાનું નિમિત્ત બન્યું. એમ તો પોપટલાલભાઈને શ્રીમદ્દના પવિત્ર દર્શન ૧૯૪૪ની સાલમાં થયેલા, પણ તે વખતે આવો ખ્યાલ ન હતો, પણ આ વાતો સાંભળી તે સ્મૃતિ તાજી થઈ, એટલે તેમણે ૧૯૫૪માં શ્રીમદ્દને પત્ર લખ્યો, તેમાં જણાવ્યું કે—‘૧૯૪૪માં પ્રથમ દર્શન થયાં છે; આનન્દધન જોઈએ છે. દર્શન—સમાગમની બહુ તીવ્રતા છે.’ તેનો જવાબ આવ્યો કે ‘યથાવસર થઈ રહેશે.’ પછી પોપટલાલભાઈને અંબાલાલભાઈ આદિ મુમુક્ષુઓના સત્સંગથી—સાક્ષાત્પણે અને પત્રવ્યવહારથી—, તેમની પાસેથી શ્રીમદ્દના વચનામૃતોના શ્રવણથી શ્રીમદ્દ સંબંધી ઘણી વાતો જાણવામાં આવી, બહુ પ્રતીતિ આવી, અપૂર્વ ઉલ્લાસ થયો, શ્રીમદ્દ ભગવાનરૂપ ભાસ્યા, શ્રીમદ્દ પ્રતિ બહુ ભક્તિ જાગી. પોપટલાલભાઈ લખે છે— શ્રીમદ્દનો સમાગમ કરવા બહુ તીવ્રતા થતી હતી અને ‘જીવણ શેઠ પેઠે ભાવના ભાવાતી હતી;’ તેવામાં શ્રી અંબાલાલભાઈ તરફથી કાવિઠા સુકામે શ્રીમદ્દ પધારવાનો ૧૯૫૪ ના શ્રાવણ વદ દ્વિતીય પત્ર મળ્યો. વદ ૧૨નો આજ્ઞા સુજળ નિકળી હું શ્રી વનમાળીદાસભાઈ સાથે વદ ૧૩ ના રોજ કાવિઠા આવ્યો. શ્રીમદ્દ ત્યાં પધાર્યા હતા. દર્શન થતાં મેં પંચાંગ નમસ્કાર કર્યા, તે વખતે શ્રી કાણાંગ સૂત્રનું વાંચન—શ્રવણ—વિવેચન તથા બીજી જ્ઞાનચર્ચા ચાલતાં હતાં. મેં પૂછ્યું—સાહેબ, પાથડા વગેરેનું આટલું વિવેચન સૂત્રમાં શા માટે? શ્રીમદ્દે જવાબ આપ્યો—ઉંઘ ઉડાડવા. મેં

* આ શ્રી પોપટલાલભાઈના તેમજ હવે પછીના પ્રકરણમાં આવતા શ્રી મનઃસુખભાઈના શ્રીમદ્દ સાથેના સમાગમપ્રસંગો ૧૯૫૪-૧૯૫૫ ની સાલમાં બન્યા છે, તોપણ બક્તિવિશેષને માર્ગદર્શનરૂપ હોઈ આ અંધવિભાગમાં મુક્યા છે, એટલો અત્ર અપવાદ સમજવો. એટલે અત્રે શ્રીમદ્દની આત્મદર્શને લગતા પ્રસંગોનો સંબંધ મુદ્દ વાંચકે કાળાનુક્રમ પ્રમાણે સમજી લેવો.

પૂછ્યું—સાહેબ, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન કોઈને થતું હશે? શ્રીમદે જવાબ આપ્યો—અનુભવ થાય છે. મેં પૂછ્યું—સાહેબ, નારડી—દેવ વગેરેનાં આવા અનુકરણે દુઃખ—વૈભવનાં વર્ણન કરેલ છે, તે ભય તથા લાલચ દેખાડવા કે બીજું કંઈ? શ્રીમદે જવાબ આપ્યો—એવી ભાંગદોડમાં ન પડવું; આગળ વધવું. આમ અનેક પ્રકારે જ્ઞાનચર્યા ચાલતી. પર્યુપણનાં કારણે ગરુડવ્યવહારનાં કારણે હું અમદાવાદ આવ્યો, પણ શ્રીમદ્જ્ઞાનાં પવિત્ર દર્શન—સમાગમ તથા તેમની પવિત્ર યોજનગામી (1-ભાવથી) દેશનાની અસર થતી રહી; દશા થતી તીવ્ર થઈ.

પછી ૧૯૫૪ના ભાદરવામાં શ્રીમદ્ વમોદેવે ગિરાજમાન હતા ત્યાં પોપટલાલ-ભાઈને સમાગમલાલ થયો. ત્યાં એકવાર શ્રીમદ્ સાથે ફરવા જતાં રસ્તામાં, એક પાણીનું વહેણીયું આવ્યું. તે ઉપર શ્રીમદે કહ્યું—‘લોકાનુમંદ કર્તવ્ય છે, પણ કેમ થાય? ચોમાસુ ઊતરી ગયું! આ વહેણીયાની પેઠે સહજ સાજ મંદવત જ્ઞાનરણું. લોકોને જ્ઞાન આરોમ (વાળ)નાં છિદ્રો દેખીએ છીએ (એવી એમની ચકુરિન્દ્રિયલબ્ધિ હતી) શ્રીમદે પોપટલાલભાઈ પાસે સુવિધિનાથજી તથા અભિનંદનજીના શ્રી આનંદધનજીના સ્તવનો ગવરાવી તેના અર્થ પ્રકાશ્યા હતા અને પ્રતિપત્તિપૂર્ણ ભારમે શુભસ્થાનકે હોય એમ કહ્યું હતું.

૧૯૫૫ના માહ વદમા શ્રીમદ્ ઇંડરથી અમદાવાદ પધારતાં ઘાંચીની પોળ પાને સામેના ડેલા ઉપર ઉતર્યા હતા. તેમની સાથે તેમના બનેલી શ્રી ટોકરથી દેવચંદ પણ ઇંડરથી સાથે હતા, તેમણે કહ્યું—આપણે જે પ્રહીએ છીએ, તે તે જાણે છે. ઇંડરમા શ્રીમદ્જ્ઞાની ઇંડરની ચર્યા કહી દેખાડી હતી. જેસંગભાઈ ઉજમશીને રાત્રે ઊંઘ આવતા શ્રીમદ્ આસ્તોડિઆ દરવાજા ખુલાર જ ગલ જવા પધાર્યા. પોપટલાલભાઈ સાથે હતા. રસ્તામાં ચાલતાં શ્રીમદ્—‘કર લે ગુરુગમ જ્ઞાન વિચારા, કર લે ગુરુગમ જ્ઞાન વિચારા’ એ ગાથાનો ધ્વનિ ગળવતા જતા હતા પોપટલાલભાઈએ પૂછ્યું—સાહેબ, શ્રીમદે કહ્યું—ત્યાગ અમને સોપી દો ચાર કલાક હમેશ હુકાને જવું (ભાર ગયો) જવા આજ્ઞા માગી. તે મળતાં જેસંગભાઈએ શ્રીમદ્જ્ઞાને પ્રશ્ન કર્યો—આ કાળે કેવળ સાબરમતી કાઠે ભીમનાથમાં શ્રીમદે પરમતત્ત્વદેખિતો અપૂર્વ જોધ આપી બીજપ્રશ્નેષ કરેલ હતો. શ્રી સુખલાલભાઈ પણ સાથે હતા.

પછી ૧૯૫૫ના વૈશાખ ૧૩-૧૪-૧૫ શ્રીમદ્ અમદાવાદથી ઇંડર પધારતાં પોપટલાલભાઈ સ્ટેશને વળાવવા જતા, તેમને વર્ત્તી અંતરુભાવના બાબત પૂછતાં

શ્રીમદે કહ્યું—તમે અમારા જેવા ક્યારે થશો? એ લાવના હતી. સ્ટેશન ઉપર કોઈ યુરોપિયન પોશાકવાળાએ શ્રીમદ્દેને ઉદ્દેશીને કહ્યું—ચાલ ઉપરથી આ (શ્રીમદ્) કોઈ મહાત્મા લાગે છે. પછી ૧૯૫૫ના જેઠ સુદમાં ઇડરથી નરોડા પટેલ ભાઈના કાલિદાસ ગુલાબદાસને ત્યાં શ્રીમદ્ પધાર્યા. ત્યાં નરોડામાં તળાવ કાંઠે ઝાડ હેઠે શ્રીમદે સદુપદેશ કર્યો ત્યારે ઘણી પર્યટા હતો. શ્રીમદે પ્રકાશ્યું હતું : (૧) કર્મક્રંચને છેડે આત્મા રહે છે. (૨) પ્રકૃતિ જોઈ છે. કર્મક્રંચ વાંચ્યો છે. નરોડામાં મુનિઓ સાથે શ્રીમદ્દે જંગલમાં વિચરવું થયું. ઉન્હાણાની શરૂઆત હતી, તે વખતે પ્રખર તાપમાં રેતાળ જમીનમાં શ્રીમદ્ અડવાણે પગે ગંધકસ્તીની પેઠે શાંતિ-ગંભીરતાથી ચાલતા હતા, મુનિઓ કૂદાકૂદ કરતા હતા, પગે ભંભોલા પડતા હતા. કોઈ સુસુણ બાબત આવી પ્રકૃતિ કેમ છે એમ પ્રશ્ન કરવામાં આવતાં શ્રીમદે ઉત્તરમાં પાંચ આંગળાં બતાવ્યાં, અર્થાત્ પાંચે આંગળી સરખી ન હોય. નરોડા પોસ્ટમાસ્તરે પૂછ્યું—શું વાંચવું? શ્રીમદે કહ્યું—મોક્ષમાળા. પછી ૧૯૫૫ના જેઠમાં ઇડર-અમદાવાદથી શ્રીમદ્ મુંબઈ પધારતાં પોપટલાલભાઈ નડિયાદ સુધી વળાવવા ગયા. ત્યાં રસ્તામાં પુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાયની શરૂઆતની * મંગળાચરણની ગાથાનું શ્રીમદે પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચારણ કર્યું અને તેનું વિવેચન કરતાં ઉછળતાં ઉછળતાં કહ્યું—‘આત્મા છે, આત્મા છે, કહીએ છીએ આત્મા છે.’ વચ્ચમાં બીજપ્રશ્નપરૂપ ગાથા પ્રકાશી—‘મંત્ર તંત્ર ઔપધ નહિ, જેથી પાપ પલાય; વીતરાગવાણી વિના, અવર ન કોઈ ઉપાય.’

પછી ૧૯૫૬ના વૈશાખ સુદ ૧-૨ શ્રી ધર્મપુરથી અમદાવાદ પધારતાં શ્રીમદ્ શેઠ હેમાલાઈની વાડીમાં મેડા ઉપર ઉતર્યા હતા. ત્યાં પોપટલાલભાઈએ પૂછ્યું—અમારે શું કરવું? શ્રીમદે કહ્યું—જ્ઞાનીને મળ્યા પછી અંતરક્રિયા ચાલ્યા કરે છે. પછી કેટલાક પ્રસંગો—(૧) શ્રી રાજપરના જિનમંદિરમાં શ્રીમદે શ્રી આનંદધનજીનું પદ્મપ્રભુજીનું સ્તવન મધુર ગંભીર ધ્વનિથી ગાય, તેનો અર્થ સમજાવ્યો. શ્રી દેવકરણજી આદિ મુનિઓની વૃત્તિઓનું ઉલ્લસવું થયું. શ્રીમદે જિનમુદ્રા દેખાડીને બતાવ્યું કે ‘આ મોક્ષ’ (૨) સાબરમતીના કાંઠે ભીમનાથની જગ્યામાં રાજનગરમાં આપેલ યોગ—આ બીજ વાવીએ છીએ; તેને ખોતરશે નહિ, ફાલી ફૂલી નીકળશે. (પોપટલાલભાઈ તથા મુખલાલભાઈને) જ્ઞાનીઓને ૧ શ્લોક વાંચતાં ૧૦૦૦ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થતું—થાય છે. ‘ચતુરાંશુલ હે દગસે મિલ હે’—એ આગળ પર સમજશે. (૩) ૧૯૫૬ વૈ. સુદ ૫ હઠીભાઈની વાડીએ રાત્રે—શ્રીમદે પૂછ્યું—કર્મક્રંચ વાંચ્યો છે? પોપટલાલભાઈએ કહ્યું—સાહેબ, સમજાતો નથી. શ્રીમદે છ લાવના સ્વરૂપ સંબંધી બે કલાક સુધી વિવેચન કર્યું. શ્રીમદે પૂછ્યું—અમારાથી તમારું કલ્યાણ થશે તેની શું ખાત્રી? પોપટલાલભાઈએ જવાબ આપ્યો—સાહેબ, એક ભવ વધારે. શ્રીમદે કહ્યું—નિશ્ચય રાખો. ખોટે માર્ગે ચડાવવા નથી;

* “તજ્જયતિ પરજ્યોતિઃ સમં સમસ્તૈરનન્તપર્વાયૈઃ ।

દર્પણતલ દિવ સકલા પ્રતિફલિત પદાર્થમાલિકા ચત્ર ” ॥

—મહર્ષિશ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી કૃત પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય

ભવ વધરાવવા નથી. (૪) વૈશાખ સુદ ૬-૭ વીરમગમ જતાં અમદાવાદ સ્ટેશને શ્રીમદે પ્રકાશ્યું-લોકો જે રૂપે અમને જોશે, તે રૂપે ઓળખશે; અર્થાત્ જ્ઞાનીરૂપે જુએ તો જ્ઞાનીરૂપે, ત્યાગીરૂપે જુએ તો ત્યાગીરૂપે, ગૃહસ્થીરૂપે જુએ તો ગૃહસ્થીરૂપે, ઇત્યાદિ પ્રકારે ઓળખશે.

૧૯૫૬ના શ્રાવણ વદ ૧૧ થી પર્યુષણમાં તથા પછી ૧૯૫૭ના કા. શુદ્ધ ૫ સુધી ૪૯ દિવસ શ્રી વદવાણ કાંપમાં શ્રીમદ્દ્રું બિરાજવું થયું હતું. શ્રી વનમાળીદાસભાઈનું શરીર અમદાવાદમાં અનારોગ્ય હોઈ ભાદ્રવા સુદ ૫ ના દિને તેઓ દેહમુક્ત થયા. પછી-ભાદ્રવા સુદ ૫ પછી શ્રી પોપટલાલભાઈનું વદવાણકાંપ આગમન થયું. પોપટલાલભાઈ લખે છે—(૧) એકવાર સાંજે સન્મુખ બેઠો. શ્રી આનંદધનજીનાં સ્તવન બોલાવ્યાં. શ્રીમદે પૂછ્યું—અમદાવાદથી અહીં આવતાં શાંતિ થઈ? મેં કહ્યું—જા, હા; અને પ્રશ્ન કર્યો—આપના જેવો કોઈ પુરુષ હશે? (શ્રીમદ્દની ક્ષીણ શરીરપ્રકૃતિને ઉદેશી આ પ્રશ્ન હતો). કોઈ ગૃહ મર્મમાં શ્રીમદે કહ્યું—‘તારે છ માસ સુધી આંખમાંથી આંસુ ન સુકાવા જોઈએ.’ (૨) રાત્રે વચનામૃતની પ્રાપ્તિ થઈ. શ્રીમદે પ્રકાશ્યું—‘આ વચનો જગતનું કલ્યાણ કરશે, પણ તમારું તો જરૂર કલ્યાણ કરશે.’ એમ કહી શ્રી વચનામૃતની પ્રસાદી આપી. (૩) એક પ્રસંગે શ્રીમદે કહ્યું—કોઈનું મૃત્યુ સાંભળ્યા-મૃત્યુની વાત સાંભળ્યા પછી અમે આહાર લેતા નથી. એમ આહાર લેવો નિર્ધ્વંસ પરિણામજનક છે.

પછી ૧૯૫૭ના કાર્તિક વદ ૫, શ્રીમદ્દ શ્રી અમદાવાદ આગાખાનના બંગલે પધાર્યા. (૧) ત્યાં પોપટલાલભાઈના બહેન શ્રી ગંગાબહેન દર્શને આવેલ હતા, તે શરમાતા હતા. શ્રીમદે કહ્યું—શરમાઓ છો શા માટે? પોપટની બહેન તે અમારી બહેન; પૂલ કરો છો? જિનપૂલ—સેવા કરજો. શ્રી યોગદેહિની સંજ્ઞાય તથા આનંદધનજીના સ્તવનો સુખપાઠે કરી વિચારશે. (૨) એકવાર પૂનાવાળા શ્રી ગગલભાઈ હાથીભાઈ આવેલ, તે શ્રીમદ્દ સાથે વાત કરતા હતા; શ્રી અંબાલાલભાઈ જરા દૂર સામે બેસા હતા. શ્રીમદે પૂછ્યું—શા માટે એમ છેટા બેસા છે? અંબાલાલભાઈએ કહ્યું—આપ એકાંતમાં હતા તેથી. શ્રીમદે કહ્યું—કેમ પોપટ, આ ઠીક કહે છે? પોપટલાલભાઈએ કહ્યું—શું કહેવું? જવાબમાં શ્રીમદે અર્ધો કલાક વિવેચન કર્યું ને કહ્યું—જ્ઞાનીને એકાંત (શુદ્ધ વાત) કેવી? અધિકારી યસ્તે વાત થતી હતી તેથી એમ ઉભો હતો, એમ કહેવું જોઈએ. (૩) ત્યારપછી ફરવા જતાં, કોઈ માણસ ચામડાનું પાકીટ લઈ આવતો હતો, તે જોવા લાવવા કહ્યું; લાગ્યા; પછી કહે પાછું આપી આવો, અને હાથ ધોઈ નાંખો. (તાત્પર્ય કે ચામડાની વસ્તુને અડતાં હાથ ધોઈ નાંખવાનો વ્યવહાર જાળવવા આડકતરો બોધ દીધો.) (૪) એકવાર શંખપર શ્રી લલ્લુજીસુનિ પાસે જતાં શ્રીમદે કહેલ કે—લોકો વાણીઆ નથી; ભૂલે છે, ચોથા આરાનું મળે છે તે ભૂલે છે; ચોથા આરામાં પણ ન મળે તે મળતાં પણ ભૂલે છે! (આ માર્મિક ઉલ્લેખ શ્રીમદ્દને પોતાને ઉદેશીને છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ આગળ પર ચથારથાને કરશું.)

પોપટલાલભાઈ બીજા એક-બે પ્રસંગ નોંધે છે—(૧) એકવાર કોઈ પ્રસંગવિશેષે

મેં કહેલ-સાહેબ, શરમ આવે છે. શ્રીમદે કહ્યું-નીચે જતા રહો ! (પાછા બોલાવીને) શરમ ? કેમ શરમ ? એમ દશવાર શરમ, શરમ બોલાવીને કહ્યું કે શરમ ? કે માન ? માન ? કેટલા કપાય ત્યાં ? ચારે. શું કપાય કરવા અહીં આવો છો ? (૨) ૧૯૫૭ના માગશરમાં (અમદાવાદ ૨૭ દિવસ સ્થિરતા કરી) શ્રીમદ્દ મુંબઈ પધાર્યા. [અંતરવિચારણા મારી. સમજણુ તો નથી. અપૂર્વ સ્નેહ છે. તો પૂર્વિત સ્નેહ હોય ? પૂછવું.] માઘ માસમાં પાછા તીથલથી પધારતાં નડિયાદ દર્શન-સેવાલાલ લીધો, પણ કાર્યને લઈ અમદાવાદ માર્ગે એક ટ્રેન બેઠું જવું થયું. પોતે શ્રીમદ્દ ત્યારપછી પરભાર્યા વઢવાણુ-કાંપ પધાર્યા. મેળાપ ન થયો. (૩) વઢવાણુકાંપમાં અમદાવાદમાં વ્યવહારપ્રયોજન બા. પૂછવા વિચાર થયેલ, તે વગર પૂછ્યે શ્રીમદે કહ્યું-દિગંબર દશાએ વર્ત્તિએ તેવો કાળ નથી. ‘સવિ જીવ કરૂં’ શાસનરસી’ ઇત્યાદિ.

છેવટ પોપટલાલભાઈ નોંધે છે—શ્રી ઉગરીખેડેન ૧૯૫૭ ચૈત્ર વદ ૪-૫ ના રાજ-કોટથી પધારતાં શ્રીમદ્દનો સંદેશો લાવ્યા—‘ભાઈ, ખેડેન (હું અને ગંગાખેડેન) મુરખો આખીને લાવે. ભગવાનના ધામમાં છીએ. એમ જણાવજો.’ ચૈત્ર વદ ૫ તો શ્રીમદ્દના દેહવિલયના સમાચાર ફરી વળ્યા.

પ્રકરણ પંચાશીમું

મનઃસુખભાઈ કિરત્યંદને શ્રીમદ્દનો સત્સમાગમલાલ

શ્રીમદ્દના અનુપમ સત્સંગનો ધન્ય લાભ પામેલા મુખ્ય સત્સંગીઓમાં મોરળી નિવાસી સાક્ષરરત્ન મનઃસુખભાઈ કિરત્યંદનું પણ વિશિષ્ટ સ્થાન છે. શ્રીમદ્દના પ્રારંભના સત્સંગીઓમાં મનઃસુખરામ ત્રિપાઠી બે એક જૈનેતર સાક્ષર હતા, તો પાછળના સત્સંગીઓમાં તેમના જ નામેરી મનસુખભાઈ એક જૈન સાક્ષર હતા. શ્રીમદ્દના Pet student-પ્રિય માન્ય શિષ્ય આ મનસુખભાઈ બીજાઓ કરતાં ઉમરમાં નાના હોવાથી શ્રીમદ્દના સમાગમમાં આવવાનો પ્રસંગ તેમને મોડો (૧૯૫૫ના ચૈત્રમાં) મળ્યો, પણ થોડા વખતના સમાગમલાલમાં પણ મનસુખભાઈએ પોતાની વિશિષ્ટ યોગ્યતા અને તીવ્ર ગ્રહણશક્તિના કારણે ઘણા વર્ષોના સમાગમીઓ કરતાં ઘણા ઘણા લાભ ભઠાવી લીધો. બીજાઓને તો હજી સંસ્કૃત વગેરે ભણવાની શ્રીમદ્દને આજ્ઞા કરવી પડેલી, ત્યારે આ શિષ્ય તો સંસ્કૃત વગેરેનો જ્ઞાતા, પાશ્ચાત્ય ઢેળવણી પામેલો છતાં ધર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન પૂર્ણ ભક્તિમાન વિદ્વાન હોઈ તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાની વિશેષ યોગ્યતાવાળો હતો, એટલે જ શ્રીમદ્દનો તેના પ્રત્યે નૈસર્ગિક પ્રેમ ચોર ઉલ્લસાયમાન થયો. થોડા જ વખતમાં મનસુખભાઈ શ્રીમદ્દના એટલા બધા પ્રીતિપાત્ર અને વિશ્વાસુ બની ગયા કે શ્રીમદે પોતાના મોક્ષમાળા ગ્રંથમાં ગ્રંથાંતર-વાક્યાંતર

કરવા સુધીની સુખસારી એમને આપી હોતી. નિમોક્ષમાળામાં શબ્દાંતર વ્યથવા પ્રસંગાન્ વિશેષમાં કોઈ વાક્યાંતર કરવાની વૃત્તિ થાય તે કરશે. ઉપોદ્ધાત-આદિ લખવાની વૃત્તિ હોય તે લખશે. (પત્રાંક ૯૨૧). અનન્ય-વિશ્વાસ વિના આવે. પોતાના અંધમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો અભ્યુપગમ-અધિકાર કોઈ આપે નહિ, એ જ સૂચવે છે. કે શ્રીમદ્દને પોતાના આ પ્રિય શિષ્યમાં કેવો, અનન્ય વિશ્વાસ હતો. મહાસુસુક્ષ્મ જૂઠાભાઈ અને હૃદયન સૌભાગ્યભાઈ પછી શ્રીમદ્દને જો કોઈ પ્રાચે સૌથી વધારે વધાર્યું પછે જોળખનાર હોયતો શ્રી અંબાલાલભાઈ અને આ શ્રીમનસુખભાઈ હતા. આ કમ્બુમૂર્તિ મનસુખભાઈને શ્રીમદ્દ સાથે સત્સમાગમ કેમ અને ક્યારે થવા માગ્યો તેનો સંક્ષેપ ઇતિહાસ મનસુખભાઈની સમાગમમેધના આધારે અને આપીશું.

શ્રી મનસુખભાઈને સામાન્ય વ્યાવહારિક ભાવે શ્રીમદ્દનો પરિચય સં. ૧૯૫૦થી હતો, પણ પારમાર્થિક ભાવે-આ એક પરમજ્ઞાની સંતપુરુષ છે એવા ભાવથી શ્રીમદ્દનો સંમાગમ મને સુખભાઈને સં. ૧૯૫૫માં ચૈત્ર વદ ૧૬થી થયો. શ્રીમદ્દના આ પ્રથમ દર્શન-સમાગમ મેં 'તાદૃશ્ય રસિક' શબ્દચિત્ર 'મનઃસુખભાઈ'એ 'જીવનરેખા' અંતર્ગત 'અંતર્યામીપણુ' પ્રકરણમાં આલેખ્યું છે, તે 'સ્વભાવોક્ષિત' રૂપ શબ્દચિત્ર તેમના જ શબ્દોમાં અત્ર રજૂ કરશું: 'શ્રીમદ્દ રાજ્યંદ્ર એક જ્ઞાની, પરમ સંતપુરુષ છે એવા ભાવથી પ્રથમ સમાગમ મને મોરબીમાં સં. ૧૯૫૫ના ચૈત્ર વદ ૧૬થી થયો. વ્યવહારભાવે અન્યોન્ય મુપરિચિત હતા. આ સમાગમ થયો તે પહેલાં ચાર પાંચ દિવસ પહેલાં તેઓની સમીપે વવાણીએ જવાની તેમજ તેમને પત્ર લખવાની મને તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી. પણ આ ઉત્કંઠાને તેઓશ્રીનો સમાગમલાભ પામેલ, તેઓશ્રી પ્રતિ ભક્તિભાવ પૂરાપૂરત મારા એક સ્વસ્નેહીએ રોધી, —તે એમ કહીને કે શ્રીમદ્દ હાલ કોઈનો સમાગમ કરતા નથી, કોઈ સાથે પત્રવ્યવહાર પણ કરતા નથી, એની આસંગિકતામાં તેઓશ્રી વતે છે. મને વિચાર થયો, કે જે શ્રીમદ્દ મને હાપરિચિત (વ્યવહાર ભાવે) છે, જેમને પ્રસંગપ્રાપ્ત હું મળું છું, જેઓ મને આદર સત્કારે છે, જેમની સમીપે હું ભેટલાવ વિના ગાલીતકિયો થકી બેસું છું, જેઓ હસાળ સમાચાર આદિ ઇચ્છીત્તુછી સંબંધતા-પ્રેમ દર્શાવે છે, —તે શ્રીમદ્દ મને નહિ મળે ? —તે શ્રીમદ્દ મને પત્રો ઉત્તર નહિ આપે ? ગમે તેમ પણ પત્ર લખવાની કે વવાણીએ જવાની વૃત્તિ તો ઉપર જણાવેલા ભાઈના કહેવાથી રોધાઈ ગઈ પણ સમાગમની સીવતા વૃદ્ધિ મામતી ગઈ. આ ભાવ શ્રીમદ્દે બાણેલ. (તે તેમનું અંતર્યામીપણું) કેમકે તેઓશ્રી મોરબી, ચૈત્ર વદ ૧૬ના રોજ સવારે મધ્યાહ્ન X X (પછી સંજે શ્રીમદ્દની સમીપે) જતી રસ્તામાં ક્રિકેટ-થયા કરતા હતા કે મને મળશે કે નહિ ? મારી સાથે બોલશે કે નહિ ? મને આદરભાવ આપશે કે નહિ ? કાનની બહેરાશ આ સાલથી જ આવી છે! તેઓશ્રીનું બોલકું હું સાંભળી શકીશ કે નહિ ? ત્યાં તો કોઈ શ્રીમંતાધીમંત, અતિથિત, અધિકારી, વકીલ, સમીપુદ્ધ, નર્તનવૃદ્ધ, વગેરેનો સમુદાય મળ્યો હતો; હું સ કોમ પામીશ; —ઇત્યાદિ બિહારો, થયા કરતા હતા ત્યાં જ્યોતે રા. દેશાચંકર, જુલાલાઈનું મકાન જ્યાં શ્રીમદ્દનો નિવાસ હતો તે સંબંધે સીના

નિવાસ હતો તે સંબંધે સીના

જૂણામાં ગાદીતરીએ બિરાજેલ શ્રીમદ્દર્શી પવિત્ર દર્શન થયાં. આસપાસ ઉપર જણુવેલ પ્રકારેનો સમુદાય ઝોઠો હતો. 'પરમાર્થ'થર્થા ચાલતી હતી. દર્શન'ચેતાં'જ કોઈ જીવક્તવ્ય લાવ સ્કુરો અને મૂક વાણીએ મધ્યમા વાચાએ, 'પંચિદિય સંવરણો' ઇત્યાદિ સંદેશુરુ-સ્તુતિ થઈ ગઈ. 'શ્રીમદ્દર્શી' સત્કાર્યો; સમીપ બેસાડ્યો; કુશળ સમાચારદિ 'જૂંછી' હૃદયેમા ભાર બોલો કર્યો; ઉપર જે 'વિકલ્પો' ઉત્પન્ન થયેલા જણાવેલ છે, તે ઉપશમી ગયા. સંકોચ દૂર થયો. 'શ્રીમદ્દર્શી' પાંચેક નિમિત્ત પછી ફરી જ્ઞાનથર્થા શરૂ થઈ. બહેરાશનાં કાંરણે મમે સૂત્રસંધિ અચૂટ નહોતી રહેતી. એટલે અરથો કલાક બેસી બેઠ્યો. ઘેર આવ્યો. 'ધર્મમાં મારા પત્નીને' શ્રીમદ્દર્શી સંબંધી વાત કરી: આવા ઉત્તમ પુરુષને બોળા છતાં આપણે વિચય-ક્રોધોયથી-ભરપૂર! ઇત્યાદિ બેઠ થતો હતો. વળતી સવારે 'શ્રીમદ્દર્શી' સમીપે ગયો. કંશા તાત્કાલિક પ્રસંગ વિના પ્રથમ શબ્દ શ્રીમદે ઉચ્ચાર્યા તે—મનસુખ, વિશેષ થઈ શકે તો સાઈ; જ્ઞાનીઓને સદાચરણ પણ પ્રિય છે, બેઠ, કર્તવ્ય નથી. મનોગત ભાવના જાણવા રૂપ આ જ્ઞાન્યશ્રીમણુ.'—

મનઃસુખલાઈ મનઃસુખલાઈએ સ્ફટિક જેવા-સ્વચ્છ નિર્માલસ હૃદયે આલેખેલું મથમ દર્શન-સમાગમનું, કેહું તાદૃશ્ય હૃદયગમ ચિત્ર! ॥ ૧ ॥ ૨ ॥ ૩ ॥ ૪ ॥ ૫ ॥ ૬ ॥ ૭ ॥ ૮ ॥ ૯ ॥ ૧૦ ॥ ૧૧ ॥ ૧૨ ॥ ૧૩ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫ ॥ ૧૬ ॥ ૧૭ ॥ ૧૮ ॥ ૧૯ ॥ ૨૦ ॥ ૨૧ ॥ ૨૨ ॥ ૨૩ ॥ ૨૪ ॥ ૨૫ ॥ ૨૬ ॥ ૨૭ ॥ ૨૮ ॥ ૨૯ ॥ ૩૦ ॥ ૩૧ ॥ ૩૨ ॥ ૩૩ ॥ ૩૪ ॥ ૩૫ ॥ ૩૬ ॥ ૩૭ ॥ ૩૮ ॥ ૩૯ ॥ ૪૦ ॥ ૪૧ ॥ ૪૨ ॥ ૪૩ ॥ ૪૪ ॥ ૪૫ ॥ ૪૬ ॥ ૪૭ ॥ ૪૮ ॥ ૪૯ ॥ ૫૦ ॥ ૫૧ ॥ ૫૨ ॥ ૫૩ ॥ ૫૪ ॥ ૫૫ ॥ ૫૬ ॥ ૫૭ ॥ ૫૮ ॥ ૫૯ ॥ ૬૦ ॥ ૬૧ ॥ ૬૨ ॥ ૬૩ ॥ ૬૪ ॥ ૬૫ ॥ ૬૬ ॥ ૬૭ ॥ ૬૮ ॥ ૬૯ ॥ ૭૦ ॥ ૭૧ ॥ ૭૨ ॥ ૭૩ ॥ ૭૪ ॥ ૭૫ ॥ ૭૬ ॥ ૭૭ ॥ ૭૮ ॥ ૭૯ ॥ ૮૦ ॥ ૮૧ ॥ ૮૨ ॥ ૮૩ ॥ ૮૪ ॥ ૮૫ ॥ ૮૬ ॥ ૮૭ ॥ ૮૮ ॥ ૮૯ ॥ ૯૦ ॥ ૯૧ ॥ ૯૨ ॥ ૯૩ ॥ ૯૪ ॥ ૯૫ ॥ ૯૬ ॥ ૯૭ ॥ ૯૮ ॥ ૯૯ ॥ ૧૦૦ ॥

શ્રી મનઃસુખલાઈ, ત્યાં, જી. એ. ના. વર્ગનો અવકાસ ફરતા, તે તેમને તે વખતે વેકેશન હોવાથી, આ પ્રથમ દર્શન-સમાગમલાલ પછી એ અઠવાડીયા દિવસનારે બેઠી ત્રણ કલાક શ્રીમદ્દર્શી, ખાસ સમાગમલાલ મેળવવા મનસુખલાઈ, લાગ્યશાળી મની શક્યા,—શ્રીમદે, મનસુખલાઈને, એકલાતે આ, ખાસ સમાગમલાલ આપવા પરમ કૃપા કરી. શ્રીમદ્દર્શી તે પ્રત્યક્ષ સમાગમમા જે કાર્મ શ્રુત થયુ તેનું દેક, તોયજી, મનસુખલાઈએ, કયું છે અને નિખાલપણે સ્પરલતાથી જણાવ્યું છે, કે—'તેમાં બેઠલું સાચું અને, સાઈ' છે, તે બધું શ્રીમદ્દર્શી, બેટલું ખોટું, ખરાબ વા, અસમજસુ છે, તે આ સંબંધકર્તાનું છે, તથા પ્રકારના ગ્રાધ-સ્મૃતિના અભાવે કવચિત્ અસમજસુ હોયું. સંભવે છે, 'મનસુખલાઈના આ બોધપ્રસંગોમા પણ શ્રીમદ્દર્શી અંતરધારા વ્યક્ત થાય છે અને તેમના પરમ ઉદાત્ત આત્મજીવનનું સુરેખ રેખાચિત્ર અંકિત થાય છે. એટલે, તાદૃશ્ય જીવંત ચિત્ર (Living picture) રચી કરતી મનસુખલાઈની, આ ઉપદેશસારરૂપ તેમનાંથી પ્રકૃતોપયોગી ઉપયુક્ત અત્રે તેમના જ શબ્દોમાં અવતારશું,

મનઃસુખલાઈ—સાહેબ, આપને બેઠ પ્રેમ બહુ આવે છે.

શ્રીમદ્દર્શી—તેનું તેવાને મજે; તેનું તેવાને મજે.

ચાહે ચકાર તે ચંદને, મધુકર માલતી લોગી રે:

તેમ ભવિ સહજ શુભે હોવે, ઉત્તમ નિમિત્ત સંભોગી રે.

તમેને ઉત્તમ નિમિત્તનો સંભોગ થયો છે.

ચરમાવત્ત હો ચરમ કરણ તથા રે, ભવં પરિણતિ પરિપક્વ રે.

હોય ટળે ને વૃદ્ધિ હૃદયે લલી રે, પ્રાપ્તિ પ્રવર્ધન વંકિ.

વૃદ્ધશનસમુચ્ચ અવલોકશો; તે અવલોકવા યોગ્ય છે.

૨

શ્રીમદ્—તત્વાર્થસૂત્ર વાંચ્યું ? એ વાંચવા-વિચારવા આપ્યું છે. ફરી ફરી એ વિચારવા યોગ્ય છે.

યોગદંષ્ટિસમુચ્ચય સંસ્કૃતમાં શ્રીહરિભદ્રાચાર્યે રચ્યો છે. શ્રીયશોવિજયજીએ ગુજરાતીમાં એની ઢાળબદ્ધ સમજાવ રચી છે. તે મુખપાઠે કરી વિચારવા યોગ્ય છે. એ દંષ્ટિએ આત્માની દશાનું ‘થર્મોમીટર’-માપક યંત્ર છે.

શાસ્ત્રને બાળ સમજનારા ભૂલ કરે છે. શાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રા પુરુષોનાં વચન. એ વચન સમજવા દંષ્ટિ સમ્યક્ ભેદીએ.

પાંચસો હજાર શ્લોક મુખપાઠે કરવાથી પંડિત બની જવાનું નથી. છતાં થોડું લાજી ઝાઝાનો ડોળ કરનારા એવા પંડિતોનો ત્રોટો નથી.

૩

મનઃસુખભાઈ—સાહેબ, મોક્ષમાળાએ મારા ઉપર બહુ ઉપકાર કર્યો છે. મારા ઘરમા પણ બહુ ઉપકાર કર્યો છે એ આપની યોજેલી છે એ ગઈ સાલ સુધી ખબર ન હતી. એની બીજી માળાઓ થવી ભેદીએ. જૈનમાર્ગ રહસ્ય બતાવનારા પાઠ ખૂબીથી જોડબધા છે. ક્યારે રચી હતી ? હવે એવી બીજી રચના થાય તો ઠીક.

શ્રીમદ્—મોક્ષમાળા અમે સોળ વરસ અને પાંચ માસની ઉમરે ત્રણ દિવસમા રચી હતી. ૬૭ મા પાઠ ઉપર શાહી ઢોળાઈ જતા તે પાઠ ફરી લખવો પડ્યો હતો. અને તે ઠેકાણે ‘બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી’નું અમૂલ્ય તાત્ત્વિક વિચારોનું કાવ્ય મૂક્યું હતું. જૈનમાર્ગને યથાર્થ સમજાવવા તેમા પ્રયાસ કર્યો છે. જિનોક્ત માર્ગથી કંઈ પણ ન્યૂનાધિક તેમાં નથી કહ્યું. વીતરાગ માર્ગપર આબાલવૃદ્ધની રુચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાય, તેનું બીજા હૃદયમા રોપાય, તેવા હેતુએ બાલાવબોધરૂપ એની યોજના કરેલી છે. તે શૈલી તથા તે બોધને અનુસરવા પણ એ નયુનો આપેલ છે. એનો પ્રજ્ઞાવબોધ ભાગ ભિન્ન છે. તે કોઈ કરશે એ છપાતા વિલંબ થયેલ તેથી માહકોની આકૃષ્ટતા ટાળવા ‘લાવનાબોધ’ ત્યારપછી રચી ઉપહારરૂપે આપ્યો હતો.

હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?

કોના સંબંધે વળગણ છે ? રાખું કે એ પત્તિહરું.

—એ પર જીવ વિચાર કરે તો તેને નવે તત્ત્વનો સંપૂર્ણ બોધ મળી જાય એમ છે. એમા નવે તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમાવેશ પામે છે, વિવેકપૂર્વક વિચારવું ભેદીએ, વિચારતાં આવડવું ભેદીએ.

૪

મનસુખભાઈ—સાહેબ, આપ જેવા સમર્થ પુરુષથી લોકોપકારની ઇચ્છા રહે એ સ્વાભાવિક છે, કેમ કરતા નથી ?

શ્રીમદ્—લોકાનુમૂલ સાચો અને જરૂરનો ? કે આત્મહિત.

મનસુખભાઈ—સાહેબ, ખત્તેની જરૂર છે.

શ્રીમદ્—હેમચંદ્રાચાર્યને થયાં આઠસો વરસ થયા. શ્રી આનંદધનજીને થયાં બસો વરસ થયાં. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે લોકાનુબ્રહ્માં આત્મા અર્પણ કર્યો. શ્રી આનંદ-ધનજીએ આત્મહિતસાધન પ્રવૃત્તિ કરી. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહાપ્રભાવક બળવાન ક્ષયોપશમવાળા પુરુષ હતા. તેઓ ધારત તો જૂદો પંથ પ્રવર્ત્તાવી શકત. તેમણે ત્રીશ હજાર ઘરને શ્રાવક કર્યા. X X પણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને લાગ્યું હતું કે સંપૂર્ણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર જ ધર્મપ્રવર્ત્તક હોઈ શકે, અને તો તે તીર્થંકરની આજ્ઞાએ ચાલી તેમના પરમાર્થમાર્ગનું પ્રકાશ કરવા પ્રયત્ન કરનારા. વીતરાગ માર્ગનો પરમાર્થ પ્રકાશવારૂપ લોકાનુબ્રહ્મ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કર્યો. તેમ કરવાની જરૂર હતી. વીતરાગ માર્ગ પ્રતિ વિમુખતા અને અન્ય માર્ગ તરફથી વિષમતા, ઈર્ષ્યાઆદિ શરૂ થઈ ચૂક્યાં હતાં. આવી વિષમતામાં વીતરાગ માર્ગ લણી લોકોને વાળવા, લોકો-પકારની તથા તે માર્ગના રક્ષણની તેમને જરૂર જણાઈ. અમારું ગમે તેમ થાઓ, આ માર્ગનું રક્ષણ થવું જોઈએ, એ પ્રકારે તેમણે સ્વાર્પણ કર્યું. પણ આમ તેવા જ કરી શકે; તેવા લાગ્યવાન મહાત્મ્યવાન ક્ષયોપશમશક્તિવાન જ કરી શકે. જૂદાં જૂદાં દર્શનોનો યથાવત્ તોલ કરી અસુક દર્શન સંપૂર્ણ સત્યસ્વરૂપ છે એવો નિર્ધાર કરી શકે તેવા પુરુષ લોકાનુબ્રહ્મ, પરમાર્થપ્રકાશ, આત્માર્પણ કરી શકે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઘણું કર્યું. શ્રી આનંદધનજી તેમના પછી છસો વરસે થયા. એ છસો વરસના અંતરાગમાં બીજા તેવા હેમચંદ્રાચાર્યની જરૂર હતી. વિષમતા વ્યાપતી જતી હતી. કાળ ઉઝ સ્વરૂપ લેતો જતો હતો. X X આમ વીતરાગધર્મ વિમુખતા ચાલી—X X વિષમતા વધતી ચાલી. ત્યાં શ્રી આનંદધનજી બસો વરસ પૂર્વે થયા. શ્રી આનંદધનજીએ સ્વપરહિતબુદ્ધિથી લોકોપકાર પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. આ મુખ્ય પ્રવૃત્તિમાં આત્મહિત ગૌણ કર્યું, પણ વીતરાગધર્મવિમુખતા, વિષમતા એટલી બધી વ્યાપી ગઈ હતી કે લોકો ધર્મને કે આનંદધનજીને પિછાણી ન શક્યાં, ઓળખી ન શક્યાં. પરિણામે શ્રી આનંદધનજીને લાગ્યું કે પ્રબળ વ્યાપી ગયેલી વિષમતાએ લોકોપકાર, પરમાર્થપ્રકાશ કારગત થતો નથી, અને આત્મહિત ગૌણ થઈ તેમાં બાધા આવે છે, માટે આત્મહિતને મુખ્ય કરી તેમાં પ્રવર્ત્તવું યોગ્ય છે. આવી વિચારણાએ પરિણામે તે લોકસંગ ત્યજી દઈ વનમાં ચાલી નીકળ્યા. વનમાં વિચરતાં છતાં અપ્રગટપણે રહી ચોવિંશી-પદ આદિ વડે લોકોપકાર તો કરી જ ગયા. નિષ્કારણ કરુણા-લોકોપકાર એ મહાપુરુષોનો ધર્મ છે. પ્રગટપણે લોકો આનંદધનજીને ઓળખી ન શક્યાં, પણ આનંદધનજી તો અપ્રગટ રહી તેમનું હિત કરતા ગયા. અત્યારે તો આનંદધનજીના વખત કરતાં વધારે વિષમતા, વીતરાગધર્મવિમુખતા વ્યાપેલી છે,

૫

મનસુખલાઘ્ન—આંખિલની ઓળખમાં અને ગાઈએ છીએ કે—‘જ્ઞાન એહિજ આતમા’
—આત્મા પોતે જ્ઞાન છે, તો પછી લણવા-ગણવાની કે શાસ્ત્રઉપદેશની શું જરૂર છે ?

વળી લાલુણું, બધું કલિયંતે ગણી પરિણામે ભૂલ્યે છૂટકો છે, તો પછી લાલુવાની, ઉપદેશ-
શ્રવણની, શાસ્ત્રવાંચનાદિની શી જરૂર ? આથી જોઈએ તો જોઈએ નહીં. આથી જોઈએ તો જોઈએ નહીં.
શ્રીમદ્ધર્મ જ્ઞાન એકિંગ આતમા એ એકાંત મિશ્રચનયથી છે. બ્યવહાર તો એ
જ્ઞાન અવસાયલું છે; તેનો ઉઘાડ કરવાનો છે. એ ઉઘાડ થવા લાલુણું, ગણુણું, ઉપદેશ-
શ્રવણ, શાસ્ત્રવાંચનાદિ સાધનરૂપ છે; પણ તે લાલુણું, ગણુણું, ઉપદેશ, શાસ્ત્ર આદિ
સંસ્કાર જોઈએ. આ શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે; અને 'સંપૂર્ણ' નિરાધરણ જ્ઞાન-યતાં સુધી
એ જુલજ્ઞાનના બ્યવલંબનની જરૂર છે. 'હું જ્ઞાન છું, હું બ્રહ્મ છું' એમ પોકાર્યે જ્ઞાન
કે બ્રહ્મ થઈ જવાતું નથી. તે રૂપ થવા સત્તાશાસ્ત્રાદિ સેવવા જોઈએ.

આમ મોરળીના સંભાગમલાલના આ થોડા નમૂનારૂપ જોધપ્રસંગો અત્ર ટાંક્યા
છે. આ સંભાગમલાલ પછી મમસુખલાઈને મુંબઈમાં ૧૯૫૬ના કાર્તિક માસમાં
શ્રીમદ્ધર્મ સંભાગમલાલ મળ્યો. આ અંશમાં અંતર્યામીપણના બ્યતુભૂત પ્રસંગોના
પ્રકરણમાં (૨૨) વર્ણવ્યું છે તેમ શ્રીમદ્ધર્મ સાથે પરમ પ્રેમલાયે જંમવા વંચેરું તથા વચના-
મૃતરૂપ પરમાર્થ જોઈને મળવાનું પણ થયું. એક દિવસ શ્રીમદ્ધર્મ સાથે જિનમંદિરે જવાનો
પરમ ધન્યતાલ પણ મળ્યો. તે પ્રસંગમાં તાદરૂપ વર્ણન કરતાં મન:સુખલાઈ મોઘે છે કે—

બીજા લોઈવાડામાં શ્રી શાંતિનાથજી મંદિર. (શ્રીમદે) (૧) પ્રતિમા નિરખી
છે, શી પ્રંદના ક્યું, (૨) ત્રણ વાર પ્રંગાંગ પ્રણામ કર્યા. (૩) જ્ઞાતદંધનજી, પદમજીજી
સ્તવન સુમધુર, ઠાલીર, સુસ્પષ્ટ, કવનિએ ગાયું, (૪) જિનપ્રતિમાના ચરણ તળાસ્થા,
(૫) એક તાની પ્રચરતિ ધાતુની જિનપ્રતિમા કાયોત્સર્ગસુદ્રાની હાથમાં લીધી. આ
પ્રતિમાને અંદરથી, કોરી, કાઢી હતી. તે સિદ્ધની અવસ્થામાં થતા ઘનની, સૂચક, હતી
તે અવગાહના બતાવી. તાત્પર્ય જણાવ, જૂદા જૂદા. સિદ્ધ થયા, એટલે એકમેકમા લગવા
પણ, છતા જૂદા જૂદા, (શ્રીમદે પ્રતાપ્યું)—(૬) આ દિગંબરોના સુક્રતાગિરિ આદિ વીર્યોની
છળીઓ છે. (૭) આ જોમદેશ્વર, નામથી પ્રસિદ્ધ બાહુબળ સ્વામીની પ્રતિમા છળી
છે. ઊંઘલોર પાસે એકાંત, જંગલમાં સુગરમાથી કોરી કાઢેલી સીતેર દ્રીડ, ઉચ્ચી આ
ભવ્ય પ્રતિમા છે. નવમા, સૈકામાં, ચાસુંડરાયે એ લરાવી હતી અડાલ, ધ્યાને, કાઉસરગ
સુદ્રાએ બાહુબલજી અનિમેષ નેત્રે હિલા છે. હાથપગે વૃક્ષની વેલીઓ વી ટાઈ, છતા દેહ
ભાવરહિત ધ્યાનસ્થ બાહુબલજીને ખબર નથી. કેવલ્ય ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય બધી સામગ્રી
તૈયાર છે, જરા માનનો અંકુરો, નહ્યો છે. 'વીરા મારા, ગજ થકી ઉત્તરો' એ માનરૂપી
પાજથી, ઉતરજાતા પોતાની જહેનો આલી-સુદરીના શબ્દ કણ જોયર થતા, સુવિચારે
સજજ થઈ, માન જોડવા તૈયાર થતા કેવલ્ય ઉપાજ્યું, તે આ બાહુબલજીની ધ્યાનસ્થ
સુદ્રા છે.

(જિનમંદિરને લગતી જ્ઞાનશાળામાં) શ્રી જોમદેશ્વર લઈ તેનો સ્વાધ્યાય કર્યો.

તેમા પ્રવેશ કરાવ્યો. શ્રી પાંડવપુરાણમાનો પ્રહુમ્નનો અધિકાર વર્ણવ્યો. પ્રહુમ્નનો
વેરાગ્ય ગાયો. નવામુઢેવે પૂર્વ જંમમાં સુરૂપસંપન્ન થવામાં નિયાણા પૂર્વક ઉત્તરપ્રશ્ન કરી.
જોવાનરૂપ ત્વશ્વધી-દ્વળી-સુરૂપસંપન્ન દેહ પાર્યા: તે સુરૂપ ઘણું વિશેષમું કારણ થયું.

શ્રીએ...વ્યામોહ પ્રાપ્તિ પાછળ ફરવા લાગી. નિયાણાનો દોષ ધસુદેવને પ્રત્યક્ષ થયો. વિશેષથી છૂટવા લાગી જતું પઠ્યું. મને આત્મપ્રત્યક્ષીનાં પ્રસિદ્ધ મળે. કે વૈભવ મળે. કે અધુરું ક્ષતિ થાય. એવી ઇચ્છાને નિયાણું (નિહાન દોષ) કહે છે, તેનું નિયાણું ન બાંધવું ઘટે. મનસુખભાઈ—સાહેબ, અવગાહના એટલે શું ? કદ ? શ્રીમદ્દેવો, અવગાહના એટલે અવગાહના કેટલાક તત્ત્વના ચારિત્રાધિક શબ્દો એવા હોય છે કે જેનો અર્થ બીજા શબ્દોથી વ્યક્ત ન કરી શકાય; જેને અનુરૂપ બીજા શબ્દ ન મળે. જે સમજ્યા બંધ, પણ વ્યક્ત ન કરી શકાય. અવગાહના એવો શબ્દ છે. ઘણા બોધે, વિશેષ વિચારે એ સમજી શકાય. અવગાહના ક્ષેત્રઆશ્રયી છે. જૂઠું છતાં એકએક ધર્મ ભળી જતું, છતાં જૂઠું રહેતું. આમ સિદ્ધ આત્માનું જેટલા ક્ષેત્રપ્રમાણ વ્યાપકપણું તે તેની અવગાહના.

આ ઉપરાંત બીજા પણ બોધપ્રસંગો મુંબઈમાં સમાગમલાલમાં બન્યા હતા. તે પછી ૧૯૫૬ના વૈ. માસમાં તથા ભાદ્રમાં પુનઃ માર્ગીમાં તથા ૧૯૫૭ના માગમાં પુનઃ મુંબઈમાં શ્રીમદ્દેવો સમાગમલાલ મનસુખભાઈને મળ્યા હતા. તેમાં એક બે પ્રસંગો: (૧) માર્ગીમાં આશ્રયગીતા, સંખ્યા, વ્રાતના પ્રસંગમાં શ્રીમદેવો કહ્યું હતું કે—ભગવદ્ગીતામાં પૂર્વાપર વિરોધ છે, શુદ્ધિ, વિરોધ પૂર્વાપર છે, તે અવલોકવા આપી છે, અવલોકશો એટલે જણાઈ આવશે, પૂર્વાપર અવિરોધ એકું દર્શન, એવાં વચન તે વીતરાગના છે. ધ. (૨) યોગશાસ્ત્રના તથા આત્મગીતામાંના મંગલ શ્લોક, શ્રીમુખે, સમજાવી, અંધમાં, મરેશ કરાવ્યો હતો. તેમ જ—શ્રીમદ્દેવો છેલ્લી શારીરિક અનારોગ્ય અવસ્થા વખતે ૧૯૫૬ના ભાદ્રમાં, વડવાણ કાંપમાં મનસુખભાઈ સેવામાં હાજર હતા. પછી, મનસુખભાઈ એ રક્ત-માગી, સાહેબ, આશા, માથું છું, રક્ત, લઈ, છું. શ્રીમદેવો કહ્યું કે—મ, હરકત, છે ? મનસુખભાઈએ કહ્યું—ઝાંઝો સમુદાય એકઠો થતાં સેવા આપવા, અદલા, એનાનગીરી આદિ તકલીફનો બોલો આપીએ છીએ. શ્રીમદેવો કહ્યું—જહાસુદ દેવાણુપિય !, શાંતસુધારસ વાંસશે. છેવટ—૧૯૫૭ ત્ર. ચૈત્રમાં શ્રીમદ્દેવો, અંતિમ, અવસ્થા, વેળાએ, રાજકોટ સેત્ર વદ ૪ સુધી, મનસુખભાઈ સેવામાં, હાજર હતા, શ્રીમદેવો, ચૈત્ર વદ ૮ સુધી મનસુખભાઈને રોક્ષાવાની ને શાંતિનાથના નામની માળા, જપવાની, આશા, પુંજભાઈને મુખે કરેલી હતી, પણ તેઓ, (પુંજભાઈ) ઉતાવળમાં, મનસુખભાઈને કહેવાનું, જૂલી, શ્યામ, અને, અને પુણ્ય, લદવાણકાંપ જેવો, વિકલ્પ થતાં, મનસુખભાઈ અને ધારશીભાઈ, આજ્ઞા લઈ, જહાસના, દિવસે માર્ગી, આજ્ઞા, વદ ૫ નો તો દેહનિલય થયો. જેમ મહામુસુલ અંગાસાલભાઈનો શ્રીમદ્દેવો પ્રસંગ થયો એકત્રિત કરવામાં અને શ્રીમદ્દેવો રાજચંદ્ર અંધની પ્રથમાવૃત્તિના પ્રકાશનમાં અમૂલ્ય ફાળો છે; તેમ તેની દ્વિતીય સંશોધિત સંધિત આવૃત્તિમાં મનસુખભાઈનો પતેવો જ અમૂલ્ય ધણો મોટો ફાળો છે. મનસુખભાઈએ શ્રીમદ્દેવો તરમગુરના વચનગોરવને અનુરૂપ ગોરવ પૂર્ણ-બાલમોક્ષ લિખિમાં છપાવેલ આ શ્રીમદ્દેવો રાજચંદ્ર અંધન અપૂર્વ સંશોધન

પરમ ભક્તિપૂર્વક એવું સુંદર કથું છે કે તે આવૃત્તિ એક પ્રમાણભૂત (standard) આવૃત્તિ થઈ પડી. આ અંગે શ્રી મનસુખભાઈએ સર્વથા પૂર્ણ નિઃસ્વાર્થપણે પૂર્ણ પરમ પરમાર્થપ્રેમથી પરમ ભક્તિપૂર્વક લગભગ બે વર્ષ જેટલો સમય રોજ આઠથી દશ કલાક એકલા હાથે (single-handed) અથાગ પરિશ્રમ કરી આવું મહાન સંશોધન કાર્ય કથું તે માટે સુમુક્ષુ જગત્ તેમનું ઋણી છે. આમ શ્રીમદ્દત્તો સાક્ષાત્ સત્સમાગમલાલ પામનારા આ મહાસુમુક્ષુ મનઃસુખભાઈએ યથાશક્તિ યથાભક્તિ પોતાના પરમશુરનું પરમ ગૌરવ કરવામાં ગૌરવાન્વિત ક્ષણો આપ્યો છે,—ભક્તિથી આત્માર્પણ કરી પરમ શુરની ગૌરવવૃદ્ધિમાં શક્તિસમર્પણ કથું છે

પ્રકરણ છયાશીમું

પ્રાસ્તાવિક પરિચયપ્રસંગો

શ્રીમદ્દ જેવી મહાવિભૂતિના સંસર્ગમાં—સત્સમાગમમાં વિવિધ વ્યક્તિઓને આવવાના પ્રસંગો સુંબઈમાં તેમજ અન્યત્ર બન્યા હતા. તેમાં કોઈ કોઈ મહાનુભાવોએ પોતાના પરિચયપ્રસંગોની નોંધ આલેખી છે, તેમાંથી મુખ્ય સારભૂત કેટલીક અત્ર પ્રાસ્તાવિક પરિચયપ્રસંગોના પ્રકરણમાં આપશું.

૧

એક કચ્છી ભાઈ બેરાનીવાળા પદમશી ઠાકરશી સુંબઈમાં પ્રથમ ૧૯૪૨માં ને પછી ૧૯૫૫-૫૬માં શ્રીમદ્દના સમાગમમાં આવ્યા હતા. એક વખત તેમને શ્રીમદ્દ સાથે ભૂલેશ્વરમાં જિનમંદિરમાં જવાનો પ્રસંગ બન્યો હતો, ત્યારે તેમણે શ્રીમદ્દને સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો—આપને ભતિસ્મરણજ્ઞાન છે ને ૮૦૦ ભવ દેખી ચકો છો એમ મેં સાંભળ્યું છે તે વ્યાજળી છે? શ્રીમદ્દે કહ્યું—હા, એવું કંઈક છે, તેને આધારે આમ કહેવાયું છે. પદમશીભાઈએ પૂછ્યું—આપને ભતિસ્મરણ કેટલી ઉંમરે અને કેવી રીતે થયું? શ્રીમદ્દે જવાબ આપ્યો—અમે પાંચ વરસની વયનાં હતા ત્યારે શ્રી વવાળીઆમાં અમીચંદ નામના ગૃહસ્થ હતા,—જે ભાઈ કલ્યાણજીભાઈ જેવા કદાવર રૂપાળા શુભી વગેરે હતા. અમારા ઉપર તે વહાલ રાખતા. તેને સર્પ ડંડ્યો તેથી શુજરી ગયા. એમ વાત સાંભળી ઘેર જઈ પિતામહને પૂછ્યું કે અમીચંદ જૂજરી ગયા કે? પિતામહે કહ્યું કે એ વાતની તને ખબર ન પડે, રોંટા કરી લે, વગેરે. એ વાત મૂકવાને અનેક યુક્તિઓ કરી, પણ અમે જૂજરી જવા વિષે આ પહેલું પાંચળેલું હોવાથી તે સમજવાની જિજ્ઞાસા તીવ્ર થયેલ, તેથી ફરી ફરી એ સવાલ કરતા રહ્યા. છેલ્લે પિતામહે કહ્યું—તેમાંથી જીવ નીકળી ગયો, હવે તે હાલી ચાલી બોલી ખાઈ પી વગેરે કાંઈ કરી શકે નહીં, માટે તેને તળાવ પાસેના મચાણમાં બાળી આવશે. અમે થોડીવાર ઘરમાં આમ

‘મ ફરી છૂપી રીતે તળાવે ગયા. ત્યાં પાળ ઉપરના બે શાખાવાળા બાવળ ઉપર ચડી મેંયું તો અરેખર ચિતા બળતી હતી ને આભુબાભુ કેટલાક માણસો બેઠેલા જોયા. વિચાર કર્યો કે આવા માણસને અગ્નિમાં બાળી દેવો એ કેટલી ફૂરતા ? આમ શું કરવા થયું ? વગેરે વિચારો કરતાં પડદો ખસી ગયો. આટલું કહી તરત ઊભા થયા. પદમશીલાઈએ કહ્યું—સાહેબજી, એ વિષે હજી હું વધારે બાણવા માણું છું. શ્રીમદે કહ્યું—પછી શ્રી બુનાગઢનો ગઢ જોયો ત્યારે ઘણા વધારો થયો. હવે ચાલો.

એક રાત્રીએ અગ્યાર વાગ્યાના સુમારે પૂજ્યશ્રી (શ્રીમદ્જી) વ્યાખ્યાન આપી ઉઠ્યા, સાથે શ્રોતાજન ઉઠ્યા. એટલામાં ભાઈ નાનચંદ ભગવાન પૂનાવાલા બોલ્યા—સાહેબજી, પેટી (જેમાં હીરા, મોતી વગેરે વેપારનો જથ્થાબંધ માલ હતો) ખુલ્લી રહી જાય છે; તેમાં જોખમ હશે. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—ત્યારે બેસો. સર્વ બેઠા. પછી નાનચંદભાઈને પૂછ્યું—‘જોખમ’ શી રીતે ? નાનચંદભાઈએ કહ્યું—કીંમતી ચીજોને હું જોખમ સંજ્ઞા આપું છું ને તે ચોરાઈ જાય તો જોખમ લાગે. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—‘જોખમ’ શબ્દ તો જ્ઞાનીઓ પણ માને, પણ તે એવી રીતે કે જ્યાંસુધી એ છે ત્યાંસુધી જોખમ છે. માણસોને રોગ થાય, ત્યારે પડ પાચ વગેરે થાય, તેમ આ ચીજો પૃથ્વીનો રોગ છે, તેમાં જ્ઞાનીઓ કદી મોહ રાખે નહીં. એમ કહી પેટી અને દીવાનખાનું ખુલ્લાં સુકી પોતે ગિરગામ ગયા ને ત્યાં બેઠેલા સર્વ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. પદમશીલાઈને એ વિષે રાત્રે ઘણા વિચારો થયા, જે કેમ થયું હશે ? માટે બીજે દિવસે સવારે અગીયાર વાગ્યાને સુમારે શેઠ રેવાશંકર જગજીવનની કુાંની પેઢીએ જઈ પૂજ્યશ્રીને એ વિષે પૂછ્યું. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—કોઈ ચીજ ચોરાઈ નથી. ભાઈ વનમાળીએ આપણા ગયા પછી અમારા ખીસામાંથી ચાવી શોધી કાઢી પેટી ખંધ કરી હતી. પદમશીલાઈએ પૂછ્યું—સાહેબજી, એ પેટીમાં કેટલી કિંમતનો માલ હતો ? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—આશરે પચાશ હજાર રૂપીઆનો.

તે વખતે ૧૯૫૫-૫૬માં ડૉ. હાઈકિને ચાહુ ઘણી હિંસા કરી પ્લેગ અટકાવવાની રસી બનાવવા માંડી. કેટલાક આર્યો જાહેર મેલાવડો કરી રસી નંખાવવા તૈયાર થયા. તેને પૂજ્યશ્રીએ રસી નહિં નંખાવવા સૂચવ્યું, તેથી તે કામ કેટલેક દરજ્જે અટક્યું. તે પછી એ રસી માસની બનેલી છે, તે ઘણી હિંસાએ બને છે, અને તે રસી નંખાવતાં પ્લેગ બહુ થોડે દરજ્જે અટકતો હોય તોપણ બીજા ઘણા રોગો એ રસી નંખાવથી થાય છે એમ બતાવી આપવા ‘દરિયા સ્થાનમા’ એક જાહેર મેલાવડો કરવામાં આમ-ત્રણનાં હેન્ડબીલોમા સભા બોલાવનાર તરિકે બીજાઓ સાથે એક નામ પદમશીલાઈનું લખવું એમ પૂજ્યશ્રીએ સૂચવ્યું. પદમશીલાઈએ કહ્યું—સાહેબજી, રસી નંખાવનારમાંના જાહેર શખ્સ (ક) એ મારા શેડીઆઓ ઉપર લૌકિક મોટો ઉપકાર કરેલ છે (જેની અંદર હું પણ આવી જઈ છું.) એની વિરુદ્ધ મારે સભા બોલાવવી એ યોગ્ય નથી ધારતો. તેમ થશે તો તે ઉલટો ચીડાઈ અમોને નુકશાનમાં ઉતારશે, માટે મારું નામ નહિં હોય તે સાચું. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—તેણે લૌકિક ઉપકાર કરેલ છે તેનો બદલો લૌકિક

હોય, વળી આ કૃત્ય તેના હિંસાના ઉત્તેજનને અટકાવનાર છે, મા
કારણ છે, છતાં તે વિરુદ્ધ થાય તો કાઈ ડરવા જેવું નથી જ્યાં ધર્મ
ત્યાં મરણ સુધી પણ પાછા હઠવું નહીં એમ કહી આઠદષ્ટિની મજબૂત
અર્થ ઇલા પ્રાણનેજ, છડે પણ નહિ ધર્મ, પ્રાણઅર્થ મકટ પડે
દષ્ટિનો મર્મ રે' એ ગાથા કહી સલજાવી તે પછી પદમશીલાઈને હિં
હિં કબીલમા સહી કરી આપી એ મેળાવડો થયો પ્રમુખપદે પૂજ્યશ્રી ।
ગોસલીંગ અને ડો. સુખીઆ વગેરેએ લખાણથી લાપણ કર્યા તે પછી
રસી બધ થઈ ગઈ

‘ધર્મોક્ત્યુલેશન’-મરડીની રસી રસીના નામે દાકતરોએ જો આ ધર્મ
છે બિચારા અંધ આદિને રસીના ખંડાને રિખાવી મારી નાખે છે, હિંસા
પોયે છે. પાપ ઉપાળે છે, પૂર્વે પાપાનુબધી પુણ્ય ઉપાન્યુ છે, તે ચોર
તે પુણ્ય ભોગવે છે, પણ પરિણામે પાપ બેઠારે છે, તે બિચારા દાકતરોને
રસીથી દરદ દૂર થાય ત્યારની વાત ત્યારે, પણ અત્યારે હિંસા તો પ્રગટ
એક કાઠતા બીજી દરદ પણ ઉભું થાય !’--શ્રીમદ્દની ‘જીવનરેખા’
(શ્રી મન સુખલાઈ)

૧
પદમશીલાઈ જિજ્ઞાસાથી કોઈ કોઈ પૃચ્છા કરતા, તેના શ્રીમદ્દ સતોષ
જવાબ આપતા જેમકે-(૧) એજવાર પદમશીલાઈએ પૂછ્યું-શ્રીકૃષ્ણ વિષે
પુસ્તકોમાં લખ્યું છે કે તેઓ ત્રીજી નરકે ગયા અને વિષ્ણુશાસ્ત્રોમાં શ્રીકૃષ્ણ
મોક્ષ ગયા છે એમ કહે છે એ બન્ને વાતો મળતી કેમ નથી આવતી ?
જવાબ આપ્યો-જે પ્રકારે જૈનશાસ્ત્રમાં નરકે ગયા કહ્યું છે તે પ્રકારે જો
વર્તે તો તે નરકે જાય, અને જે પ્રકારે વિષ્ણુશાસ્ત્રોમાં મોક્ષ કહ્યો છે તે
જીવ વર્તે તો તે મોક્ષે જાય માટે બન્ને શાસ્ત્રોમાં દષ્ટાતર્યે લખેલ છે ને તે બન્ને
કોઈ પણ દષ્ટાતને વળગી પડવું નહિ, પણ તેમાં તત્ત્વ શું છે તે અહણ કરવું (૨)
લાઈએ પૂછ્યું-શાસ્ત્રમાં પૃથ્વી સપાટ કહી છે ને હાલના શોધકો ગોળ કહે
ખરું ? પૂજ્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો-તમને સપાટ હોય તો કાયદો કે ? હ
પદમશીલાઈએ કહ્યું-હું તો જાણવા માગું છું પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું-
શક્તિ વધારે ધારે છે કે હાલના શોધકોમાં ? પદમશીલાઈએ કહ્યું-
પૂજ્યશ્રીએ સચોટ માર્મિક જવાબ આપ્યો-
પર શ્રદ્ધા રાખો ને શકા કાઢી નાખો આત્મ
કે ગોળ જેવી હશે તેવી કાંઈ હરકત કરશે ના
મંજા વધારે છે તેનો શો ઉપાય ? પૂજ્યશ્રીએ
લાઈએ કહ્યું-મોતનો પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું-તે
આયુષ્ય પૂર્ણ થવા સુધી મરણનો ભય નથી
એવું મન દૈ રાખવું (૪) એક દિવસ નવ

વીર્ય કર્મ
કરશે

વિચાર થયો કે—મને કોઈ મહારોગ થયો હોય ને પોતાને જાણાય કે થયેલા ઉપાયો બધા વ્યર્થ ગયા, હવે થોડી વારમાં દેહ છૂટી જશે; એમ નિશ્ચય થવા વખતે કોઈ આવી કહે કે તું તારા મન વચન અને કાયા જીવિત સુધી મને સોંપી દે તો હું તને ઉગાડું, તો તું શું કહે? એમ પોતાના મનથી પ્રશ્ન થયો ને પોતાના મનથી ઉત્તર થયો કે હા, સોંપી દઉં. આ વિચાર ને વિચારમાં તે શ્રીમદ્ સમીપે આવ્યા ને પોતાનો વિચાર દર્શાવ્યો. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—સદ્ગુરુને મન વચન અને કાયા અર્પણ કરી દેવા જોઈએ. જો જીવ એક ભવ મોટો માંડી વાળે તો અનંતા ભવ છૂટી જાય. (૫) એક વખત પૂજ્યશ્રીએ ‘અમે’ શબ્દના પ્રયોગ બા. ખુલાસો કર્યો હતો કે—અમે એટલે હું નહીં. ‘અ’ એટલે નહિં, ‘મે’ એટલે હું, હું નહિં તે ‘અમે.’ (૬) પદમશીલાઈએ પૂછ્યું—કેટલાક ધર્મ માની મૂર્તિ પૂજે છે, ને કેટલાક નથી પૂજતા, તેમાં કોણ વ્યાજબી છે? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—મૂર્તિપૂજક વ્યાજબી છે. (૭) પદમશીલાઈએ પૂછ્યું—શાસ્ત્રોમાં ચમત્કારિક શક્તિઓ કહી છે તેનો અનુભવ મને શી રીતે થાય? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—તે જે પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય તે રીતે વર્તો તો તમને અનુભવ થશે. જેમ દરજી કપડું કાપી શીવવાની ક્રિયા કરે છે, ત્યારે શીવેલું કપડું જુએ છે. ત્યાંસુધી તે પ્રકારે જોઈ શકતો નથી.

કેટલાક પ્રાસ્તાવિક ગોધપ્રસંગોની નોંધ પણ પદમશીલાઈએ કરી છે: (૧) જ્યારે શેઠ નોકરને પગારે રાખે છે ત્યારે તે પગાર કરતાં તેની પાસેથી વધારે કામ લેવાની આશા રાખે છે, અને નોકર ગરીબ હોવાથી તેનામાં વેપાર કરવાની આવડત છતાં સંતોગોની ખામીને લીધે નોકરી કરે છે. જો શેઠની દૃષ્ટિ નોકર પાસેથી વધારે કામ લઈ ને શ્રેય મેળવવાની હોય, તો તે ગરીબ પાસેથી લીધે માગનાર એવો પામર ગણાય. પણ જો નોકર પ્રત્યે એવી ભાવના રાખે કે એ પાણુ મારા જેવો થાય ને તેને ઘટતી સહાય આપે, તેના ઉપર કામનો બોલો હોય ત્યારે કામમાં મદદ કરે, વગેરે દયાની લાગણી હોય તો તે શેઠ (શ્રેષ્ઠ) પદને લાયક ગણાય. (૨) પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—આજે ચાંદીની પાટમાથી કટકા કરતા બે ઘાટીઓને જોયા. તેઓ એવા શાત હતા અને ચોક્કસ હતા, કે છીણી પકડનાર અને ઘા મારનાર જરા ચૂકે તો છીણી પકડનારના હાથમાં લાગતાં વાર લાગે નહીં. એવા ઉપયોગ જો આત્મામાં રહે તો કલ્યાણ થઈ જાય. (૩) પૂજ્યશ્રીએ પ્રકાશ્યું—જે જે વસ્તુઓ, વ્યક્તિઓ, બાળતો જીવને કલ્યાણના કારણે થાય તે બધા ‘ઉપકરણ’ (ઉપકારકર્તા), પણ તે પરિવ્રજીએ જીવ સેવે તો તે બધા ‘અધિકરણ’ એટલે સંસાર વધારવાના હેતુ થાય. તેમ થતાં તે તરત તજવા યોગ્ય છે. (૪) પૂજ્યશ્રીએ અર્થપ્રકાશ કર્યો—‘નમુત્યુણ’માં જીવદયાણું છે તેનો અર્થ જીવના દેવાવાળા એમ થાય છે. કોઈ અપેક્ષાએ જીવ ધર્મ નથી પામ્યો ત્યાંસુધી જડ છે. (૫) ‘તરતમ જોગે રે તરતમ વાસના’નો અર્થ—જ્યાંસુધી જીવ સ્વરૂપમાં નથી ત્યાંસુધી મન-વચન-કાયાની તરતમ્યતાથી તેવી વાસનાસહિત કર્મબંધ કરે છે. (૬) ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો! રાત્રી રહો’, એટલે પરવસ્તુ પ્રત્યે હે જીવો! મોહને લીધે તડલીન થઈ ક્ષણે ક્ષણે ભયંકર એવું—જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ વીર્ય

હોય, વળી આ કૃત્ય તેના હિંસાના ઉત્તેજનને અટકાવનાર છે, માટે તેને લાભનું કારણ છે, છતાં તે વિરુદ્ધ થાય તો કાંઈ ડરવા જેવું નથી. જ્યાં ધર્મનું કામ હોય ત્યાં મરણ સુધી પણ પાછા ફરવું નહીં. એમ કહી આઠદષ્ટિની સન્નિયામમાંથી ‘ધર્મ’ અર્થ ઇહાં પ્રાણનેજ, છ’ડે પણ નહિં ધર્મ; પ્રાણઅર્થ સંકટ પડેજ, જુઓ એ દષ્ટિનો મર્મ ર.’ એ ગાથા કહી સંભળાવી. તે પછી પદમશીલાઇને હિંમત આવી ને હેંડળીલમાં સહી કરી આપી. એ મેળાવડો થયો. પ્રમુખપદે પૂજ્યશ્રી બિરાજ્યા. ત્રી. ગોસલીંગ અને ડૉ. સુખીઆ વગેરેએ લંબાણથી લાપણ કર્યા. તે પછી આસ્તે આસ્તે રસી બંધ થઈ ગઈ.

‘ઇનોક્યુલેશન’-મરડીની રસી. રસીના નામે દાક્તરોએ જે આ ધતીંગ ઉભું કર્યું છે. બિચારાં અશ્વ આદિને રસીના ખડાને રિખાવી મારી નાંખે છે, હિંસા કરી પાપને પોપે છે. પાપ ઉપાળે છે, પૂર્વે પાપાનુબંધી પુણ્ય ઉપાન્યું છે, તે યોગે વર્તમાનમાં તે પુણ્ય ભોગવે છે, પણ પરિણામે પાપ વડોરે છે, તે બિચારા દાક્તરોને ખબર નથી. રસીથી દરદ દૂર થાય ત્યારની વાત ત્યારે; પણ અત્યારે હિંસા તો પ્રગટ છે. રસીથી એક કાઢતાં ખીનું દરદ પણ ઉભું થાય !’--શ્રીમદ્દની ‘જીવનરેખા’

(શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરતચંદ્રકૃત)

૧

પદમશીલાઈ જિજ્ઞાસાથી કોઈ કોઈ પૃચ્છા કરતા, તેના શ્રીમદ્દ સંતોષકારક સચોટ જવાબ આપતા. જેમકે-(૧) એકવાર પદમશીલાઈએ પૂછ્યુ-શ્રીકૃષ્ણ વિષે જૈનધર્મના પુસ્તકોમાં લખ્યુ છે કે તેઓ ત્રીજી નરકે ગયા અને વિષ્ણુશાસ્ત્રોમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મોક્ષ ગયા છે એમ કહે છે. એ બન્ને વાતો મળતી કેમ નથી આવતી ? પૂજ્યશ્રીએ જવાબ આપ્યો-જે પ્રકારે જૈનશાસ્ત્રમાં નરકે ગયા કહ્યું છે તે પ્રકારે જો કોઈ જીવ વતે તો તે નરકે જાય, અને જે પ્રકારે વિષ્ણુશાસ્ત્રોમાં મોક્ષ કહ્યો છે તે પ્રકારે કોઈ જીવ વતે તો તે મોક્ષે જાય. માટે બન્ને શાસ્ત્રોમાં દ્વંદ્વંતરે લખેલ છે ને તે બન્ને બરાબર છે. કોઈ પણ દ્વંદ્વંતરે વળગી પડવું નહિં, પણ તેમાં તત્ત્વ શું છે તે ઘડણ કરવું. (૨) પદમશીલાઈએ પૂછ્યુ-શાસ્ત્રમાં પૃથ્વી સપાટ કહી છે ને હાલના શોધકો ગોળ કહે છે, તેમાં ખડું શું ? પૂજ્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો-તમને સપાટ હોય તો ક્યારેકે ગોળ હોય તો ? પદમશીલાઈએ કહ્યું-હું તો જાણવા માશું છું. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું-તીર્થંકર ભગવાનમાં શક્તિ વધારે ધારો છે કે હાલના શોધકોમાં ? પદમશીલાઈએ કહ્યું-તીર્થંકર ભગવાનમાં. પૂજ્યશ્રીએ સચોટ માર્મિક જવાબ આપ્યો-ત્યારે તમે તીર્થંકર ભગવાનના વચનો પર શ્રદ્ધા રાખો ને શંકા કાઢી નાંખો. આત્માનું કલ્યાણ કરશે તો તમને પૃથ્વી સપાટ કે ગોળ જેવી હશે તેવી કાંઈ હરકત કરશે નહિં. (૩) પદમશીલાઈએ પૂછ્યુ-મને લાયની સંજ્ઞા વધારે છે તેનો શો ઉપાય ? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું-મોટામાં મોટો લય કયો ? પદમશીલાઈએ કહ્યું-મોતનો. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું-તે તો આયુષ્યના બંધ પ્રમાણે થાય છે. જ્યારે આયુષ્ય પૂર્ણ થવા સુધી મરણનો લય નથી, ત્યારે તેથી નાના લયથી શું થવાનું હતું ? એવું મન દૃઢ રાખવું. (૪) એક દિવસ નવતત્ત્વપ્રશ્નોત્તર બ્રંધ વાંચતાં પદમશીલાઈને

વિચાર થયો કે—મને કોઈ મહારોગ થયો હોય ને પોતાને જણાય કે થયેલા ઉપાયો બધા વ્યર્થ ગયા, હવે થોડી વારમાં દેહ છૂટી જશે; એમ નિશ્ચય થવા વખતે કોઈ આવી કહે કે તું તારા મન વચન અને કાયા જીવિત સુધી મને સોંપી દે તો હું તને ઉગારું, તો તું શું કહે? એમ પોતાના મનથી પ્રશ્ન થયો ને પોતાના મનથી ઉત્તર થયો કે હા, સોંપી દઉં. આ વિચાર ને વિચારમાં તે શ્રીમદ્ સમીપે આવ્યા ને પોતાનો વિચાર દર્શાવ્યો. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—સદ્ગુરુને મન વચન અને કાયા અર્પણ કરી દેવા બેઠ્યો. બે જીવ એક ભવ મોડો માંડી વાળે તો અનંતા ભવ છૂટી જાય. (૫) એક વખત પૂજ્યશ્રીએ ‘અમે’ શબ્દના પ્રયોગ બા. ખુલાસો કર્યો હતો કે—અમે એટલે હું નહીં. ‘અ’ એટલે નહિ, ‘મે’ એટલે હું, હું નહિં તે ‘અમે.’ (૬) પદમશીલાઈએ પૂછ્યું—કેટલાક ધર્મ માની મૂર્તિ પૂજે છે, ને કેટલાક નથી પૂજતા, તેમાં કેણુ વ્યાજબી છે? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—મૂર્તિપૂજક વ્યાજબી છે. (૭) પદમશીલાઈએ પૂછ્યું—શાસ્ત્રોમાં ચમત્કારિક શક્તિઓ કહી છે તેનો અનુભવ મને શી રીતે થાય? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—તે જે પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય તે રીતે વર્તો તો તમને અનુભવ થશે. જેમ દરજી કપડું કાપી શીવવાની ક્રિયા કરે છે, ત્યારે શીવેલું કપડું જીએ છે. ત્યાંસુધી તે પ્રકારે બેઈ શકતો નથી.

કેટલાક પ્રાસ્તાવિક બોધપ્રસંગોની નોંધ પણ પદમશીલાઈએ કરી છે: (૧) જ્યારે શેઠ નોકરને પગારે રાખે છે ત્યારે તે પગાર કરતાં તેની પાસેથી વધારે કામ લેવાની આશા રાખે છે, અને નોકર ગરીબ હોવાથી તેનામાં વેપાર કરવાની આવડત છતાં સંજોગોની ખામીને લીધે નોકરી કરે છે. બે શેઠની દૃષ્ટિ નોકર પાસેથી વધારે કામ લઈ નેક્રે મેળવવાની હોય, તો તે ગરીબ પાસેથી લીખ માગનાર એવો પામર ગણાય. પણ બે નોકર પ્રત્યે એવી ભાવના રાખે કે એ પાણુ મારા જેવો થાય ને તેને ઘટતી સહાય આપે, તેના ઉપર કામનો બોલો હોય ત્યારે કામમા મદદ કરે, વગેરે દયાની લાગણી હોય તો તે શેઠ (શ્રેષ્ઠ) પદને લાયક ગણાય. (૨) પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—આજે ચાદીની પાટમાથી કટકા કરતા બે ઘાટીઓને બેયા. તેઓ એવા શાત હતા અને ચોક્કસ હતા, કે છીણી પકડનાર અને ઘા મારનાર જરા ચૂકે તો છીણી પકડનારના હાથમાં લાગતાં વાર લાગે નહીં. એવા ઉપયોગ બે આત્મામા રહે તો કલ્યાણ થઈ જાય. (૩) પૂજ્યશ્રીએ પ્રકાશ્યું—જે જે વસ્તુઓ, વ્યક્તિઓ, બાળતો જીવને કલ્યાણના કારણ થાય તે બધા ‘ઉપકરણ’ (ઉપકારકર્તા), પણ તે પરિબ્રહ્મરૂપે જીવ સેવે તો તે બધા ‘અધિકરણ’ એટલે સંસાર વધારવાના હેતુ થાય. તેમ થતા તે તરત તજવા યોગ્ય છે. (૪) પૂજ્યશ્રીએ અર્થપ્રકાશ કર્યો—‘નમુત્યુણુ’મા જીવદયાણુ છે તેનો અર્થ જીવના દેવાવાળા એમ થાય છે. કોઈ અપેક્ષાએ જીવ ધર્મ નથી પામ્યો ત્યાંસુધી જડ છે. (૫) ‘તરતમ બેગે રે તરતમ વાસના’નો અર્થ—જ્યાંસુધી જીવ સ્વરૂપમાં નથી ત્યાંસુધી મન-વચન-કાયાની તરતમ્યતાથી તેવી વાસનાસહિત કર્મબંધ કરે છે. (૬) ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કા અહો! રાત્રી રહો’, એટલે પરવસ્તુ પ્રત્યે હે જીવો! મોહને લીધે તદલીન થઈ ક્ષણે ક્ષણે ભયંકર—જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપવીર

અને ઉપયોગ એવા લાવપ્રાણમાં—કાં મરણ કરે છે? (૭) પદમશીલાઈએ પ્રશ્ન કર્યો— ઇસ્તિતાલ ચાલુ કરનાર ને દુઃખીઓનાં દર્દો દૂર કરવાનો હેતુ રાખેલ હશે તે પ્રમાણે થાય છે, છતાં તેમાંના નોકરો લાલચને લીધે દરદીઓને સંતાપે, અલક્ષ્ય વસ્તુઓ વપરાય તેનો ચાલુ કરનારને દોષ લાગે કે નહીં? તેના ઉત્તરમાં પૂજ્યશ્રીએ જણાવ્યું—હા, તેનો અધ્યવસાય ઇસ્તિતાલ ચાલુ કરવાનો થયો તે સાથે જ ભવિષ્યમાં સારી નરસી ક્રિયાઓ થવાની તેનો બંધ તે પાડે છે,—નિમિત્ત ઉભું કરનાર તે છે માટે. (૮) પૂજ્યશ્રીનું શરીર માંદગીથી ઘણું કૃશ થઈ જતાં બેસવા-ઊઠવાની શક્તિ ન હતી, ત્યારે પણ પુસ્તકો પોતાના હાથે ઉઘડાવી બેવાનું કરતા, ત્યારે કોઈ કોઈ ભાઈ કહેતા કે હવે આપે કાંઈ શ્રમ નહિં લેવો બેઠાંજો. તેના ઉત્તરમાં પૂજ્યશ્રી કહેતા કે—શરીર હથીયારરૂપ છે, માટે એનાથી જે જે સુકૃત્ય થઈ શકે તે કરી લેવું બેઠાંજો.

૨

બીજા એક કચ્છી ભાઈ નાનચંદલાઈ ભગવાનદાસ પૂનાવાળાને શ્રીમદ્દને દર્શનલાભ સં. ૧૯૫૪ના માગશર માસમાં પ્રથમ સુંબઈમાં થયો. તે વખતે તેમનો ૨૫ વર્ષનો પુત્ર હૃદયરોગથી ગૂંચરી જતાં તેમના હૃદયને ભારે આઘાત લાગવાથી તેમને ‘અજ્ઞાનતાને લીધે ચિત્તને ભ્રમતા ઉત્પન્ન થાય તેવું લાગ્યું’; તેનું સમાધાન કરવા માટે કોઈ સત્પુરુષને મળવાનો ઇરાદો હતો. તેમણે કલ્યાણુલભાઈ તથા ચંદ્રસૂરિ (શ્રી પૂજ) પાસેથી શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજ્ઞાન સંબંધી સાંભળ્યું હતું, એટલે મળવાની જિજ્ઞાસા થઈ. શોધતાં શોધતાં જે મકાનમાં તેઓ રહેતા હતા તે જ મકાનમાં નીચે જ રતનજી વીરજીના નામની દુકાન હતી, તે દુકાન શ્રીમદ્દની જ છે અને ત્યાં શ્રીમદ્દ સાંગે દોઢ કલાક જ આવે છે એમ ખબર પડી. એટલે મળવાની ઇચ્છા જણાવતાં શ્રીમદ્દે દાથી ૮ સુધીમાં મળવાનું જણાવ્યું. તે સમયે મળવાનું થયું. પ્રાસ્તાવિક વાત પછી ૫૫ વર્ષના વયોવૃદ્ધ નાનચંદલાઈ પાસે જ્ઞાનવૃદ્ધ શ્રીમદ્દે ‘સુંદર વિલાસ’ પુસ્તક લઈ બે ત્રણ લીટી વાંચી તેનું વિવેચન કરવા માંડ્યું. આ અંગે શ્રી નાનચંદલાઈના જે લાવ સહજ ઉલ્લાસ પામ્યા તે તેમના આ સહજ સ્વયંભૂ ઉદ્દગારોમાં જ વ્યક્ત થાય છે : ‘તે વિવેચન કરવામાં મારા મનના જે કંઈ સંદેહ અને પૂછવાના ઉદ્દગારો હતા તે તે વખતે જ ખુલાસા થઈને સમાઈ ગયા. તે બાબત મારા મનથી પૂછવાનું કંઈ બાકી રહ્યું નહીં, અને જે અભિમાન હતું તે નષ્ટ થઈ ગયું. ૮ વાગ્યે ઊઠવાનો ટાઇમ હતો તે રાતના બારથી એક થઈ ગયો, પણ તેની ખબર પડી નહીં. તે વિવેચન સાંભળવા આશરે ૫૦ માણસ બેઠેલા હતા. સાંભળનાર લોકોને એવું આશ્ચર્ય થયું કે ભાઈ (શ્રીમદ્દ) આઠ વાગ્યાથી વધારે વાર કદી બેસે નહીં’ અને આને ભાધને એવી લય લાગી છે કે એક વાગતા સુધી પણ કંઈ કંટાળો નહીં આવતાં બેસી રહ્યાં, તે તમારા પૂર્ણ પુરુષા-ઈનું કામ છે. અમે આશરે ૫૦ જણ બેઠેલા, પણ સાત વાગ્યે લાપણ શરૂ કર્યું’ તે છ કલાક ચાલ્યું, તેની અંદર સંખ લોકો તેમના મોઢા સાચું એકદમ બેઠ રહેતા, કોઈને કોઈ પણ ફેરવવાનો વખત આવ્યો નહીં. ઉપરમાં ઊઠતી વખતે મારા મનમાં જે

અભિમાન હતું તે નષ્ટ થઈને એવો પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો કે આ ભાઈને હું મારા શરીરમાં ગોઠવી લઉં કે સદા સર્વકાળ તેમની સેવામાં રહું. એવો ભાવ જાણીને એકદમ ઊઠીને ઊભો થયો અને ભાઈને બે હાથે છાતીએ દાખ્યા અને કકડીને ભેટ્યો (ખાથે ખાથે ભરીને). એકદમ પાઘડી ઉતારીને ભાઈના પગ ઉપર મૂકીને તેમના બે પગ પકડીને બે પગનું ચુંબન કર્યું, અને ભાઈ પાસે વિનંતિ કરી—હવે તમે કૃપા કરીને મને કોઈ ઉપદેશ કરીને આ લયબ્રમણમાંથી મુક્ત કરો. તેનો તેમણે કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં. મને કહ્યું કે તમને સવારથી સાંજ સુધીમાં ગમે ત્યારે આવીને બેસવાની પરવાનગી છે. એવા ઉદ્દગાર સાંભળતાંની સાથે મારા મનમાં જે પુત્રમોહની ઉદાસીનતા હતી તે એકદમ નષ્ટ થઈ ગઈ, અને મારી છાતીમાં કાળા મેઢ હતા તે નષ્ટ થઈને એકદમ સૂર્યના તેજ જેવા પ્રકાશ કરવા લાગ્યા. પછી એક બે બીજા પ્રસંગ બન્યા હતા, તે નાનચુંદલાઈના પોતાના જ શબ્દોમાં આ પ્રમાણે : (૧) એક દિવસ મેં પૂજ્યશ્રીને પૂછ્યું કે આપ વીતરાગ-દશા ભોગવો છો અને વ્યવહાર કેમ ચલાવી શકો છો ? ત્યારે તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—એમાં શું છે ? એ તો સહજ છે. જાનરૂમાં ઝાડે જવાની પેઠે તેટલા પૂરતી જરૂર રાખી છે. જાનરૂમાં ઝાડે જઈએ છીએ પણ જાનરૂમાં પ્રેમ રાખી કોઈ બેસવા ઇચ્છતું નથી એવી રીતે જાણવું. તેથી વળગે નહિં. (૨) એક પ્રસંગે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ, આ તમે લાખો રૂપિયાનો ધંધો કરો છો તે ધંધાની અંદર કેટલાક વેપારી તમારી પાસે આવે છે. તે વેચવાની બુદ્ધિથી આવે છે ને કેટલાક લેવાની બુદ્ધિથી આવે છે. વેચનાર ધણી આપને આવીને કહે કે આ માલ કેટલી કિંમતનો છે ? જે યોગ્ય કિંમત હોય તે મને આપો અને તમે લઈ લો. તો આપ કેમ કરો ? (શ્રીમદે જવાબ આપ્યો—) આ માલની કિંમત આંકેલી કે બાંધેલી નથી, તો એ માલની આપણી નજરથી જે યોગ્ય કિંમત લાગે તેમાં આશરે બે ટકા છૂટે એવું જાણીને આપણે માલ લીધો હોય—લીધા પછી બજારભાવે તેજી મંદી થાય તો તે કર્મની વાત—તો તેમાં દોષ લાગે નહીં; વ્યાજબી કિંમત કરી કહેવાય.

૩

શ્રી રણછોડદાસ ધારશીભાઈ પોતાની પરિચયનોંધમાં લખે છે કે—(૧) પોતે વાત કરવામાં ‘અમે’ શબ્દ બહુ વાપરતા. એક વખતે એકાતમા સવાલ કર્યો હતો કે આવી રીતનું બોલવું એ ‘હું’પદપણું સૂચવે છે. ત્યારે શ્રીમદ્શ્રીએ તેનો અર્થ સમજાવ્યો હતો કે—અ=નહીં, મેં=હું. તેથી અમે=હું નહીં એવા અર્થમાં ‘અમે’ શબ્દ વાપરીએ છીએ. આ વખતે તત્વાત્ત્વ સંબંધી કાંઈ મનનો નિર્ણય થયેલ નહિં, તેથી એ અર્થનું મહત્ત્વપણું લાગ્યું નહોતું. હવે એ શબ્દનું ગાભીર્યપણું અને તે શબ્દ વાપરવામાં કૃપાળુદેવની ખરી સ્થિતિનું ભાન કરાવે છે. (૨) શ્રીજી સાહેબને એક વખત સવાલ પૂછ્યો હતો કે જૈનધર્મના બોધ પ્રમાણે તો કોઈ સાધુ વિચરી શકે નહીં, નહીં શકે નહીં, હોઈ શકે નહીં. આવા વખતે જૈનના અભિમત પ્રમાણે ચાલનાર કોઈ સાધુપુરુષ હશે ? જવાબ મળ્યો હતો કે ‘હોઈ શકે’. (૩) શ્રીમદ્ જવા

સાધુચરિત સાધુપુરુષ પરમ અહિંસક લાવનિઞ્ચ જ્યાં વિચરતા હોય ત્યાં તેની સંનિધિમાં ‘અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિઞ્ચૌ વૈરનાશઃ’—અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા સતે તેની સંનિધિમાં વૈરનાશ હોય,—એ પતંજલિ સૂત્રનું સ્મરણ કરાવતો એક ચમત્કારિક પ્રસંગ બનવા પામ્યો હતો, તે રણછોડદાસભાઈએ નોંધ્યો છે. જે વખતે રણછોડદાસભાઈ ધરમપુર સ્ટેઈટના ફોરેસ્ટ ઓફિસર હતા તે વખતની આ વાત છે : શ્રીમત્શ્રીની કારુણ્ય-વૃત્તિનો એક દાખલો નોંધ કરવાએ જ છે. તે એ કે જ્યારે ઉપર દર્શાવેલ પહાડી પ્રદેશમાં અમે સાથે રહેતા હતા, તે અરસામાં સં. ૧૯૫૬ના ચૈત્ર માસમાં અમારા રાજ્યકર્તાના મુલકમાં પોલિટિકલ એજન્ટ સાહેબનો મુકામ થયો હતો. તેઓ સાહેબના સન્માન અર્થે શીકારની ગોઠવણ થઈ હતી. પણ બનવરોના મુલાગ્ને જ્યાં દયાનો અત્યંત નિર્ભંજ ઝરો વહેતો હોય ત્યાં દૈવી રક્ષણ મળ્યા સિવાય કેમ રહે ? એ બનાવને જામે તેમ જણવામાં આવે, પણ આટલું તો સત્ય ખાતર નોંધ કરવાની જરૂર છે કે જ્યાંસુધી શ્રીમત્શ્રીની સ્થિરતા એ મુલકમાં રહી ત્યાં સુધી શીકાર મળી શક્યો નહોતો. શ્રીમત્શ્રીનું વિસર્જન થયું અને સાહેબ મોસુકોના મુકામ પાડોશી રાજ્યમાં થયો, જ્યાં પાછળથી શીકાર મળ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા હતા.

૪

ખંભાતવાળા મુસુકુ ભાઈ શ્રી છોટાલાલ માણેકચંદને ૧૯૪૬ ના આશો વદમા શ્રીમદ્દના પ્રથમ દર્શન થયા, તેની નોંધ કરતા શ્રી છોટાલાલભાઈ લખે છે કે—હું કૃપાળુ દેવની સન્મુખ દર્શન કરીને બહો કે સાહેબજીએ મને કહ્યું—‘અમે તમને જોયા છે.’ હું જે જે સ્થળોએ, ગામોએ ગયેલો તેનાં નામ ઘઈ પૂછ્યું કે આ સ્થાને આ ગામે મને જોયો છે ? સાહેબજીએ કહ્યું કે ના, ત્યાં નહીં. મેં પૂછ્યું—આપે મને ક્યારે જોયેલો ? તે વખતે સાહેબજી મૌન રહ્યા. અનુમાનથી મેં ધાર્યું કે સાહેબજીએ પૂર્વ ભવમાં મને જોયો હશે. ૧૫મી મુંબઈમાં દર્શન—સમાગમ બનેલ, તેમાં એક—એ પ્રમંથોની નોંધ તેમણે કરી છે : (૧) અમે સાહેબજીના દર્શન કરી બેઠા. તેમની અત્યંત શાત અને ગંભીર મુખમુદ્રાનું અવલોકન કર્યું. હજી સુધી સ્મૃતિમાં આવે છે કે તે માવ વીતરાગ દશા હતી. XX પરમ કૃપાળુદેવની વીતરાગતા મને અદ્ભુત લાસતી હતી તેઓશ્રી બહાર ફરવા જતા ત્યારે મને સાથે લઈ જતા. ચર્નિદોડની બાજુમાં સમુદ્ર કિનારે રેતીમાં તેમની સમીપમાં હું, મારા ભાઈ ત્રિભુવનભાઈ તથા ખીમજીભાઈ બેઠા હતા. સાહેબજીની અદ્ભુત વૈરાગ્યદશા—વીતરાગતા આજે પણ સ્મૃતિમાં આવે છે, પણ વાણીમાં કહી શકતો નથી, તેમ લખવા સમર્થ નથી. (૨) એક વખત મુંબઈમાં શ્રી શાંતિનાથના દેરામરે સાહેબજી સાથે હું તથા ત્રિભુવનભાઈ ગયા હતા. XX શ્રી શાંતિનાંથ લગવાના પ્રતિમાજી હતા ત્યાં દર્શન કરવા ગયા હું સમીપ જ ઉભો હતો. મને સાહેબજીએ એકદમ વાગ્યાની બાજુએથી બંને કર પ્રહી સંગોધીને કહ્યું—‘જુઓ ! જુઓ ! આ પ્રભુએ આખી દુનિયાથી આખ મીંચી છે.’ તે વખતે મને અપૂર્વ લાસ કરાવ્યો હતો, અને દેહ આત્માનું લિદ્ધ સ્વરૂપ તાદશ લાગતું હતું. અહો ! સાહેબજીને

કેટલો બધો અનંત ઉપકાર! પછી ગુજરાતમાં ૧૯૫૧ ના આશોમાં બનેલા પરિચય-પ્રસંગની નોંધ છોટાલાલભાઈ લખે છે—ધર્મજથી કૃપાળુદેવ વીરસદ પધાર્યા હતા. ત્યાં જંગલમાં એક સાંકડી નળીમાં થઈને જવાનો રસ્તો હતો. અમે બધા પછવાડે પછવાડે ચાલતા હતા. તે નળીમાં દૂરથી બે સાંઢ લડતા લડતા ઘણા જ વેગમાં અમારી સામે આવતા હતા. સાહેબજીએ પ્રથમથી જ જણાવ્યું કે આ બંને સાંઢ પાસે આવતાં શાંત પડી જશે; પણ અમે લયભીત થઈ ખેતરોમાં ભરાઈ ગયા. ફક્ત સાહેબજી પોતે નીડરપણે એક જ ધારાએ ચાલતા હતા, અને તેમની પાછળ સોભાગભાઈ તથા ડુંગરશીભાઈ ચાલતા હતા. બેઉ સાંઢ તો પાસે આવતાં જ શાંત બની ઊભા રહ્યા. પછી ૧૯૫૨માં ખંભાતમાં શ્રીમદે પોતાને ત્યાં ૧૮ દિવસ સ્થિરતા કરી હતી, તે વખતના ઉપદેશપ્રસંગની નોંધ શ્રી છોટાલાલભાઈ લખે છે—સાહેબજી જે વખતે ઉપદેશ કરતા તે વખતે મારું મકાન ત્રોતાજનોથી ભરાઈ જતું. દરેક હોલમાં ટોકો ભરાઈ જતા, જેથી પગ મૂકવા જેટલી જગ્યા પણ રહેતી ન હતી, તેથી ઘણા લોકો નીચે ઊભા ઊભા સાંભળતા હતા. પૂછવા ધારીને આવેલા સર્વજનું સમાધાન ઉપદેશમાં જ થઈ જતું, જેથી લોકો આશ્ચર્યસંહિત આનંદ પામતા, અને વિચાર કરતા કે જાણે આપણા મનના ભાવો તેઓશ્રીના જાણવામાં આવી ગયા ન હોય! અહો! તેઓશ્રીની સૌમ્યતા, પરમાર્થપણું. અહો! તેમની વીતરાગતા! અહો! તેમની સુખસુદ્રા! અહો! તેમની કૃપા! એ બધું વચનમાં આવી શકે નહીં, પણ બહુ જ સ્મૃતિમાં આવે છે. હું પામર તેઓશ્રી માટે વધું શું લખું?

૫

મોરખીવાળા શ્રી મહુકચંદલાઈ પોતાની પરિચયનોંધમાં નોંધે છે કે—સાહેબજીની સુદ્રા તદ્દન વિષય-કષાય રહિત, અને શાંત હતી. અને આખા શરીરમાં વીતરાગતા પ્રસરી રહી હતી. ગમે તે વખતે જુઓ પણ સુખારવિંદ અન્ય પરિણામને લજતું નહીં. કેમ જાણે સાક્ષાત્ લગવાનું જ હોય! તેમજ થતું. વાત કરે તેમા પૂર્વાપર વિરોધ હોય નહીં. અખંડ ઉપયોગ રાખતા તથા વાતની સંકલના અદ્વલુત લાગતી. ખાતાં, ઊઠતા, બેસતાં તદ્દન અપ્રમત્ત દશા જોવામાં આવતી. એક વખત બોલ્યા કે, જ્ઞાન અમારામા પરિણમેલું છે. તે સુખારવિંદ જોતા ખુદલી રીતે જણાતું હતું. વાણી તદ્દન અમૃતમય અને સાતિશયવાળી હતી. વચન એવાં ટંકેટકીણું હતાં કે સામા માણસ ઉપર અસર થયા વિના રહે જ નહીં, અને એમ જ ઇચ્છા રહે કે તેઓશ્રીની સમીપમાં રહીએ જેથી નવું નવું સાંભળીએ. સાહેબજીને ઘણી ઘણી લખ્ખિઓ પ્રગટી હતી.

૬

એક પ્રસંગ નોંધાયો છે કે—એક દામનગરના વલ્લિક ગ્રેઠ આરામખુરશી પર પડ્યા પડ્યા બીડી પીતા હતા, તેમણે શ્રીમદ્ને ટોળમાં પ્રશ્ન કર્યો—રાયચંદલાઈ, મોક્ષ કેમ મળે? જવાબમાં શ્રીમદે જણાવ્યું કે, તમે અત્યારે જે સ્થિતિમાં બેઠા છો તે જ સ્થિતિમાં હાથ કે પગ કંઈ પણ હલાવ્યા-ચલાવ્યા વગર સ્થિર થઈ જાઓ તો તમારો

અહીંથી સીધો મોક્ષ થઈ જશે. આ સાંભળી તે શેઠ તરત ઊભા થઈ બીડી નાખી દઈ શ્રીમદ્ પાસે આવી બેઠા.

૭

‘જીવનકળા’માં નોંધેલા કેટલાક પ્રસંગો અત્ર સંભાર નોંધીએ છીએ—(૧) એક દિવસ શ્રીમદ્ ફરવા ગયા હતા. સ્મશાનની જગ્યા આવી ત્યારે તેમણે તેમની સાથે હતા તે લાઈને પૂછ્યું—આ શું છે ? તે લાઈએ જવાબ આપ્યો—‘સ્મશાન’. શ્રીમદે કહ્યું—‘અમે તો આખી મુંબઈને સ્મશાન સમાન જોઈએ છીએ.’ (૨) શ્રીમદ્ના એક પાઠાંશીએ તેમના અતિશયો તથા સ્વાધ્યાયનો રંગ દેખીને પૂછ્યું કે તમે આખો દિવસ ધર્મની ધૂનમાં રહો છો તો બધી ચીજોનો શું ભાવ થશે તે જાણતા હોવા જોઈએ. શ્રીમદે કહ્યું—‘અમારો દી ઊઠ્યો નથી કે સ્વાધ્યાય ભાવ જાણવા કરીએ.’ (૩) દિગંબર પંડિત શ્રી ગોપાળદાસજી બરિયાએ શ્રીમદ્ દિગંબર મંદિરમાં સ્વાધ્યાય કરતા હતા ત્યારે વિનંતિ કરેલ કે ગોમદ્સારના અનુવાદમાં જે ત્રુટિઓ જણાય છે, તે પૂરી કરી દેશો ? શ્રીમદે ઉત્તર આપ્યો—‘અમે તો શાસ્ત્ર માત્ર આત્માને અર્થે વાંચીએ છીએ.’ (૪) માંડવી દેરાસરમાંથી ‘લોકપ્રકાશ’ અને ‘પોડશક’ મંગાવી ચારેક દિવસમાં હસ્તલિખિત તે મોટા અંશે વાંચી તેની પાનવાર વિગત કહી બતાવતા. (૫) એક દિવસ મુંબઈ તારદેવને રસ્તે ફરવા ગયેલા; રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં અંધનું નામ, તેના કર્તાનું નામ, તે અંધનો પ્રથમ શ્લોક અને છેલ્લો શ્લોક; પછી બીજા અંધનું નામ આદિ, એમ એક કલાક કર્યા ત્યાં સુધી બોલતા જ ગયા. (૬) મેરબીનો વતની લલ્લુ નામનો નોકર ઘણાં વર્ષ તેમને ત્યાં રહેલો. મુંબઈમાં તેને ગાઠ નીકળી હતી. શ્રીમદ્ તેની જાતે સારવાર કરતા. પોતાના બોળામાં તેનું માથું મૂકી અંત વખત સુધી તેની સંભાળ લીધી હતી.

૮

‘જીવનરેખા’માં શ્રી મનુષ્યભાઈ કિરતચંદ મહીપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ સાથેના શ્રીમદ્ના સચોટ બોધપ્રદ વાર્તાલાપનો પ્રસંગ નોંધે છે. તે આ પ્રકારે :—

આ ભારતવર્ષની અધોગતિ જૈનધર્મથી થઈ એમ મહીપતરામ રૂપરામ કહેતા, લખતા. દરેક વરસ પર અમદાવાદમાં મેળાપ થતાં મહીપતરામને પૂછ્યું.

મહીપતરામને શ્રીમદ્નો પ્રશ્ન—ભાઈ ! જૈનધર્મ અહિંસા, સત્ય, સંપ, દયા, સત્વાતુકંપા, સર્વપ્રાણીહિત, પરમાર્થ, પરોપકાર, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્યપ્રદ આહાર-પાન, નિર્વ્યસન, ઉદય આદિનો બોધ કરે છે ?

(મહીપતરામનો) જવાબ—હા.

પ્રશ્ન—ભાઈ ! જૈનધર્મ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુસંપ, કૂરતા, સ્વાર્થપરાયણતા, અનીતિ, અન્યાય, છળ-કપટ, વિકૃત આહાર-વિહાર, મોજશોખ, વિવયલાલસા, આળસ, પ્રમાદ આદિનો નિબેધ કરે છે ?

જવાબ—હા.

પ્રશ્ન—કહો, દેશની અધોગતિ શાથી થાય ? અહિંસા, સત્ય, સંપ, દયા, પરોપકાર, પરમાર્થ, સત્વાનુકંપા, સર્વપ્રાણીહિત, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્ય આપે અને રક્ષે એવાં શુદ્ધ આહારપાન, નિર્વ્યસન, ઉદમ આદિથી કે તેથી ઉલટા હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, કૂરતા, સ્વાર્થપટુતા, છળ-કપટ, અનીતિ, આરોગ્ય બગાડે અને શરીર-મનને અશક્ત કરે એવાં વિરુદ્ધ આહાર વિહાર, વ્યસન, મોજશોખ, આળસ, પ્રમાદ આદિથી ?

મહીપતરામનો જવાબ—બીજાંથી; અર્થાત્ અહિંસા, સત્ય આદિથી ઉલટાં એવા હિંસા અસત્ય આદિથી.

પ્રશ્ન—ત્યારે દેશની ઉન્નતિ એ બીજાંથી ઉલટાં એવાં અહિંસા, સત્ય, નિર્વ્યસન, ઉદમ, સંપ આદિથી થાય ?

જવાબ—હા.

પ્રશ્ન—ત્યારે જૈન દેશની અધોગતિ થાય એવો બોધ કરે છે કે ઉન્નતિ થાય એવો ?

જવાબ—ભાઈ, હું કબુલ કરું છું કે જૈન જેથી દેશની ઉન્નતિ થાય એવાં સાધનોનો બોધ કરે છે. આવી સૂક્ષ્મતાથી, વિવેકપૂર્વક મેં કદી વિચાર કર્યો ન હતો. અમને તો નાનપણમાં પાદ્રીની શાળામાં શીખતાં સંસ્કાર થયેલા, તેથી વગર વિચારે અમે કહી દીધું, લખી માર્યું.

મહીપતરામે સરળતાથી કબુલ કર્યું. સત્યશોધનમાં સરળતા જરૂરી છે. સત્યનો મર્મ લેવા વિવેકપૂર્વક મર્મમાં ઉતરવું જોઈએ.

પ્રકરણ સત્યાશીમું

ગૂઠ પ્રશ્નોના ઉકેલનું મહામંથન

પરમ પ્રજ્ઞાનિધાન પરમતત્ત્વદ્રષ્ટા શ્રીમદે તત્ત્વજ્ઞાન સંખંધી અનેકાનેક ગૂઠ પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે એટલું બધું મહામંથન કર્યું છે, કે પ્રાયે તેવું મહામંથન લાગ્યે જ કોઈએ કર્યું હશે. હૃદયસાગરનું મંથન કરી તત્ત્વ-નવનીત વલોવતા જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે જે સેંકડો ગહન પ્રશ્નોની ઊંડી તત્ત્વવિચારણા કરી છે, તેની માત્ર સૂચિ (Index, memo) પ્રત્યે પણ દૃષ્ટિપાત કરતાં કોઈ પણ ગુણગ્રાહી હંસદૃષ્ટિ આત્માને પ્રજ્ઞાપારમિત શ્રીમદ્દેના પરમ પ્રજ્ઞાતિશય પ્રત્યે પરમ બહુમાન સ્કુર્યા વિના રહે તેમ નથી. મહામતિ સિદ્ધસેન દિવાકરજીએ સન્મતિતર્કમાં એક કેવલ જ્ઞાન-દર્શનની એકતા બા. માં નવીન જ શૈલીએ મૌલિક વિચારણા કરી, તે સન્મતિતર્કનો એક દર્શનપ્રભાવક ગ્રંથ તરિકે સ્વીકાર થઈ ચૂક્યો, ત્યારે અહીં તો મહામતિ સન્મતિ શ્રીમદે તેવા સેંકડો ગૂઠ-રહસ્યભૂત પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કર્યા છે ને તેની નવીન જ શૈલીએ અસાધારણ મૌલિક વિચારણા

કરી છે, તેા પછી પ્રજ્ઞાપારમિત શ્રીમદ્દની અનુપમ પ્રજ્ઞાને માટે પૂછવું જ શું ? આ બધા પ્રશ્નો શ્રીમદે પોતાના ઊઠાપોઠાથે—ઊઠી તત્ત્વવિચારણાથે ઉપસ્થિત કર્યા છે, તે બધાય નિર્ણયાત્મક છે એમ માની લેવાની કોઈએ ભૂલ ન કરવાની નથી; પણ અત્રે પરમ આશ્ચર્યકારક તો એ જ ભોવાનું છે કે આવા પ્રશ્નો પણ અત્યારસુધીમાં પ્રાચી કોઈને સ્ફુર્યા પણ નથી ! શ્રીમદ્દના હૃદયના દર્પણ સમી હાથનોંધ પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં આ વસ્તુની પ્રતીતિ થશે. હાથનોંધની આ સમગ્ર સૂચિ (Complete list, full index) અત્ર વિસ્તારભયથી આપી શકાય એમ નથી, તથાપિ સામાન્યપણે તેના આ અંકો પ્રત્યે સુગ્રંથવાંચકનું લક્ષ્ય એવીએ છીએ : હા. નોં. ૧—૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૨૮, ૩૪, ૫૨, ૫૩, ૫૬, ૬૦, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૭, ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭૧, ૭૨, ૭૫, ૭૬, ૭૭, ૭૮, ૭૯, ૮૦, ૮૧, ૮૩; હા. નોં. ૨—૪, ૬, ૮, ૨૧, ૨૨, ૨૩; હા. નોં. ૩—૧, ૪, ૫, ૬, ૨૪, ૨૭. ઇ. તેમાથી કોઈ કોઈને અત્રે યથાપ્રસંગે વિચાર કરશું; અને હાથનોંધમા તેમ જ કેટલાક પત્રોમાં પણ દ્રવ્યાનુયોગ સંબંધી સૂક્ષ્મ વિચારણા કરી છે, તથા લોકસંસ્થાનાદિની આધ્યાત્મિક ઘટના અંગે શ્રીમદે અસાધારણ અસામાન્ય અલૌકિક ભૌતિક વિચારણા કરી છે, તેના પણ પ્રાસંગિક નિર્દેશ કરશું.

અત્રે અનેક ગૂઢ પ્રશ્નો શ્રીમદે પ્રશ્નાર્થ (?) ચિહ્નમાં મૂક્યા છે, તેનો અર્થ એમને તે તે વિષયમાં સંશય-શંકા કે અનિશ્ચિતતા છે એમ નથી, પણ એ માત્ર એટલું જ સૂચવે છે કે શ્રીમદે આ પ્રશ્નો પોતાના આત્માની સમક્ષ સૂક્ષ્મ વિચારણાથે—મહા મંથનાથે રાખ્યા છે, મૂક્યા છે; અને તે પણ તત્ત્વચકાસણી કરી તેનો નિ સંશય—નિ શંક સુવિનિશ્ચય—આત્મવિનિશ્ચય થાય એ અર્થે, તે તે શાસ્ત્રીય પ્રશ્નોનું પરીક્ષાપ્રધાનીપણે મંથન કરી તેનો વજ્રલેપ દઢ નિશ્ચય થાય એ અર્થે, તે તે શાસ્ત્રીય વસ્તુ સર્વથા અવિરોધપણે—સાગોપાંગ સકલ અવિકલપણે કેવી રીતે સુપ્રતિષ્ઠાપિત થાય એ અર્થે. કોઈ વિશ્વનો કોયડો (Riddle of the Universe) ઉકેલવા મથે, તેના કરતાં અનંતશુષુ વિશિષ્ટ જટિલ ગઢન કોયડા ઉકેલવાનો મહાભયોદય મહાપ્રયત્ન શ્રીમદે અત્ર કર્યો છે,— તે પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં આ મહાત્માના મહાન, આત્મસામર્થ્ય પ્રત્યે, એમના પ્રજ્ઞાતિશય પ્રત્યે, એમની તત્ત્વમીમાસા પ્રત્યે, એમની આત્મલક્ષી દૃષ્ટિ પ્રત્યે, સર્વ કોઈને પરમ બહુમાન સ્ફુરે એમ છે. આમ તે તે પ્રશ્નો પરત્વે શ્રીમદે વિપુલ વિચાર કર્યો છે એમ આ પ્રશ્નસૂચિ સૂચવે છે, પણ તે અંગે તેમણે શો શો વિચાર કર્યો—શો શો તત્ત્વનિર્ણય કર્યો તેની વિગતવાર નોંધ (details) અત્ર નથી, તે તો તેમના હૃદયમાં જ રહેવા પામેલ છે, તથાપિ કેટલાક પ્રશ્નોના તત્ત્વનિર્ણયાત્મક મુદ્દાઓની (Points) નોંધ તો અત્ર મળે જ છે. તેનું પણ આપણે અત્ર દર્શન કરશું.

શ્રીમદે પોતાના ઊઠાપોઠાથે કેવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કર્યા છે તે પ્રથમ જોઈએ : 'મૂળ. લોકસંસ્થાન ? ધર્મ'અધર્મ' અસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્ય ? સ્વાભાવિક અભવ્યત્વ ? અનાદિ અનંત સિદ્ધિ ? અનાદિ અનંતનું જ્ઞાન શી રીતે ? આત્મા સંકોચે વિકાસે ? સિદ્ધ ભૈરવ'ગમન—ચેતન, અંડવત્ શા માટે નહીં ? કેવળજ્ઞાનમા લોકાલોકનું જ્ઞાતૃત્વ શી રીતે ?

લોકસ્થિતિમર્યાદાહેતુ ? શાશ્વતવસ્તુલક્ષણ ? ઉત્તર. તે તે સ્થાનવર્તી સૂર્યચંદ્રાદિ વસ્તુ, અથવા નિયમિત ગતિહેતુ ? હ્રયમસુખમાદિ કાળ ? મનુષ્ય જીવત્વાદિપ્રમાણ ? અગ્નિકાયાદિનું નિમિત્તયોગે એકદમ ઉત્પન્ન થવું ? એક સિદ્ધ ત્યાં અનંત સિદ્ધ અવગાહના ?' (હાથનોંધ ૧-૫૨). ધર્માસ્તિકાયાદિ અંગે આવા પરમ ગંભીર સૂક્ષ્મબુદ્ધિગમ્ય પ્રશ્નો પણ ઊઠાવ્યા છે—'ધર્માસ્તિકાય અને અને અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશાસ્તિકાય અરૂપી છતાં રૂપીને સામર્થ્ય આપે છે, અને એ ત્રણ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી કક્ષાં છે, ત્યારે એ અરૂપી છતાં રૂપીને સહાયક કેમ થઈ શકે ? ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એકદ્વેષાવગાહી છે, અને પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાળા તેના સ્વભાવ છે, છતાં તેમાં વિરોધ, ગતિ પામેલી વસ્તુ પ્રત્યે સ્થિતિ-સહાયકતારૂપે અને સ્થિતિ પામેલી વસ્તુ પ્રત્યે ગતિસહાયકતારૂપે થઈ શા માટે આવે નહીં ? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આત્મા એક એ ત્રણ સમાન અસંખ્યાતપ્રદેશી છે, તેના કંઈ બીજો રહસ્યાર્થ છે ? ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાયની અવગાહના અસુક અમૂર્ત્તાકારે છે, તેમ હોવામાં કંઈ રહસ્યાર્થ છે ? લોકસંસ્થાન સદૈવ એકસ્વરૂપે રહેવામાં કંઈ રહસ્યાર્થ છે ? એક તારો પણ ઘટવધ થતો નથી, એવી અનાદિ સ્થિતિ શાહેતુથી માનવી ? શાશ્વતપણાની વ્યાખ્યા શું ? આત્મા, કે પરમાણુ કદાપિ શાશ્વત માનવામાં મૂળદ્રવ્યત્વ કારણ છે; પણ તારા, ચંદ્ર, વિમાનાદિમાં તેવું શું કારણ છે ?' (હાથનોંધ ૧-૬૩). મહાશાસ્ત્રપારંગત મહામતિ-ઓને પણ જે પ્રાચે કદી જાણ્યા નથી એવા આ મહાપ્રશ્નો મહાપ્રજ્ઞાતિશયસંપન્ન શ્રીમદ્જ્ઞાન સ્વચ્છ મતિદર્પણમાં આત્મવિચારણુથે સહજ સ્વભાવે સ્વયં સ્ફુરિત થયા છે !

અને આત્મા અંગે પણ આત્મવિચારણુથે આ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા છે : 'જનનને અભિપ્રાયે આત્મા માનતાં અત્ર લખ્યા છે તે પ્રસંગે પ્રત્યે વધારે વિચાર કરવો—૧. અસંખ્યાત પ્રદેશનું મૂળ પરિમાણ. ૨. સંકેય, વિકાસ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકેય, વિકાસ અરૂપીને વિષે હોવા યોગ્ય છે ? તથા કેવા પ્રકારે હોવા યોગ્ય છે ? નિર્ગોદ અવસ્થા વિષે વિશેષ કારણ કંઈ છે ? સર્વ દ્રવ્યાદિની પ્રકાશકતા તે રૂપ કેવળજ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વરૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવળજ્ઞાન છે ? ૫. આત્મામાં યોગે વિપરિણામ છે ? સ્વભાવે વિપરિણામ છે ? વિપરિણામ આત્માની મૂળ સત્તા છે ? સંયોગી સત્તા છે ? તે સત્તાનું કયું દ્રવ્ય મૂળ કારણ છે ? ૬. હીનાધિક અવસ્થા ચેતન પામે તેને વિષે કંઈ વિશેષ કારણ છે ? સ્વસ્વભાવનું ? પુદ્ગલસંયોગનું કે તેથી વ્યતિરિક્ત ? ૭. જે પ્રમાણે મોક્ષપદે આત્મતા પ્રગટે તે પ્રમાણે મૂળ દ્રવ્ય માનીએ તો લોકવ્યાપકપ્રમાણ આત્મા ન થવાનું કારણ શું ? ૮. જ્ઞાન શુષ્ક અને આત્મા શુષ્કી એ ઘટના ઘટાવવા જતાં આત્મા કથંચિત્ જ્ઞાનવ્યતિરિક્ત માનવો તે કેવી અપેક્ષાએ ? જડસ્વભાવે કે અન્યશુષ્કઅપેક્ષાએ ? ૯. મધ્યમ પરિણામ-વાળી વસ્તુનું નિત્યપણું શી રીતે સંભવે છે ? ૧૦. શુદ્ધ ચેતનમાં અનેકની સંખ્યાનો લેહ શા કારણે ઘટે છે.' (હા. નોં. ૧-૭૨).

તેમજ—કેવળજ્ઞાન અંગે આવી વિશિષ્ટ વિચારણા ઉપસ્થિત કરી છે: 'સિદ્ધ આત્મા લોકાલોકપ્રકાશક છે, પણ લોકાલોકવ્યાપક નથી, વ્યાપક તો સ્વઅગાહના-

પ્રમાણ છે. જે મનુષ્યદેહે સિદ્ધિ પામ્યા તેના ત્રીજા ભાગ ભણે તે પ્રદેશ ધન છે, એટલે આત્મદ્રવ્ય લોકલોકાન્યાપક નથી પણ લોકલોકપ્રકાશક એટલે લોકલોક-જ્ઞાયક છે, લોકલોક પ્રત્યે આત્મા જતો નથી, અને લોકલોક કંઈ આત્મામાં આવતાં નથી, સર્વે પોતપોતાની અવગાહનામાં સ્વસત્તામાં રહ્યાં છે, તેમ છતાં આત્માને તેનું જ્ઞાનદર્શન શી રીતે થાય છે? અને જો એવું દૃષ્ટાંત કહેવામાં આવે કે જેમ આરીસામાં વસ્તુ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ આત્મામાં પણ લોકલોક પ્રકાશિત થાય છે, પ્રતિ-બિંબિત થાય છે, તો એ સમાધાન પણ અવિરોધ દેખાતું નથી, કેમકે આરીસામાં તો વિસસાપરિણામી પુદ્ગલરસ્મિથી પ્રતિબિંબિત થાય છે. આત્માનો અગુરુલઘુ ધર્મ છે, તે ધર્મને દેખતાં આત્મા સર્વ પદાર્થને જાણે છે, કેમકે સર્વ દ્રવ્યમાં અગુરુલઘુ શુષ્ક સમાન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, ત્યાં અગુરુલઘુ ધર્મનો અર્થ શું સમજવો? (હા.-નોં-૧-૬૪). આ અંગે પરમ રહસ્યભૂત વાર્તા શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘પરમાવધ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. અનાદિ અનંતકાળનું, અનંત એવા અલોકનું? ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણું છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનંતપણું જણાય? એ વિરોધની શાંતિ ઉપર કહ્યાં તે રહસ્યથી થવા યોગ્ય સમજાય છે. વળી કેવળજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. સહજ ઉપયોગ તે જ્ઞાન છે; તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કેણું? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો? પ્રથમ પરમાણુપર્યાય કયો? એ કેવળજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે; અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી, અને કેવળજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી એ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાવધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સહજ ઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજવાયોગ્ય રસ્તો દેખાય છે.’ (હાથનોંધ ૧-૭૦).

લોકપુરુષનું રહસ્ય એ પ્રકરણમાં (૪૦) આપણે લોકના-જગતના કોયડાનો ઉકેલ શોધવાનો શ્રીમદે કેવો મહાપ્રયાસ કર્યો છે તે જોયું જ છે; તેમજ બ્રહ્માદૈતવાદીઆદિ સિદ્ધાંતની પરીક્ષા પણ કેવી સૂક્ષ્મેક્ષિકાથી કરી છે તે જોયું જ છે, એટલે તેનું અત્ર પિષ્ટપેષણ કરવાની જરૂર નથી. આ વિશ્વવ્યવસ્થા અંગે શ્રીમદ્જ્ઞાનો તત્ત્વનિર્ણય હાથ-નોંધમાં આ પ્રકારે દ્રશ્ય થાય છે—‘વિશ્વ અનાદિ છે. જીવ અનાદિ છે. પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે. જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે. સંયોગી ભાવમાં તાદાત્મ્ય અધ્યાસ હોવાથી જીવ જ-મમરણાદિ દુઃખોને અનુભવે છે. (હા.-નોં ૧-૨૮) પાંચ અસ્તિકાયરૂપ લોક એટલે વિશ્વ છે. ચૈત-ચલક્ષણ જીવ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાન પરમાણુઓ છે. તે સંબંધ સ્વરૂપથી નથી. વિભાવરૂપ છે. (હા.-નોં ૧-૨૮). વર્તમાનકાળની પેઠે આ જગત સર્વકાળ છે. પૂર્વકાળે ન હોય તો વર્તમાનકાળે તેનું હોવું પણ હોય નહીં. વર્તમાનકાળમાં છે તો ભવિષ્યકાળમાં તે અત્યંત વિનાશ પામે નહીં. પદાર્થમાત્ર પરિણામી હોવાથી આ જગત પર્યાયાંતર દેખાય છે; પણ મૂળપણે તેનું સદા વર્તમાન-પણું છે.’ (હા.-નોં ૧-૬૬). ધૃત્યાદિ.

અને દ્રવ્યાનુયોગ વિષય પરત્વે તો શ્રીમદે એટલું બધું આત્યંતિક તત્ત્વમંથન થયું છે અને એટલો બધો દૃઢ આત્માનિશ્ચયવંત તત્ત્વનિર્ણય કર્યો છે કે તેનું આપણને સહજ દર્શન દ્રવ્યાનુયોગ પર ઉદ્યોત રેલાવતા શ્રીમદ્ના આ સૂત્રાત્મક ટંકોટીથી અમૃત વચનોમાં થાય છે : ‘ત્રણે કાળમાં જે વસ્તુ જાત્યંતર થાય નહીં તેને શ્રીજિન દ્રવ્ય કહે છે. કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણામે નહીં. સ્વપણાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં. પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે. ચેતન અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે. જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં. (હા.-નોં ૧-૫૬). જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વકાળ છે. જે ભાવ છે તે છે, જે નથી તે નથી. બે પ્રકારનો પદાર્થસ્વભાવ વિભાગપૂર્વક સ્પષ્ટ દેખાય છે. જડ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ. (હા.-નોં ૧-૬૭). નમો જિણાણું જિદલવાણું. નિનતત્ત્વસંક્ષેપ. અનંત અવકાશ છે. તેમાં જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે. વિશ્વમર્યાદા બે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે, જેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે. જીવ અને પરમાણુપુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે. સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે. અનંત જીવ છે. અનંત અનંત પરમાણુપુદ્ગલ છે. ધર્માસ્તિકાય એક છે. આકાશાસ્તિકાય એક છે. કાળ દ્રવ્ય છે. વિશ્વપ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે. (હા.-નોં. ૨-૪) ઐ નમઃ-મૂળ દ્રવ્ય શાશ્વત. મૂળ દ્રવ્યઃ-જીવઅજીવ.—પર્યાયઃ-અશાશ્વત. અનાદિ નિત્ય પર્યાયઃ-મેરુઆદિ. (હા.-નોં ૩-૫) ઐ નમઃ. પ્રદેશ સમય પરમાણુ. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. જડ ચેતન.’ (હા.-નોં. ૩-૪) તથા પત્રાંક પદ્મમાં પણ શ્રીમદે વિશદ તત્ત્વવિચારણા પ્રકાશી છે કે—‘શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત પર્યાયવાળું છે. જીવને અનંતા પર્યાય છે અને પરમાણુને પણ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ ચેતન છે, અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રીજિને નિશ્ચય કર્યો છે. અને તેમજ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ વિચારતાં તેવું લાગે છે.’ અને આ સર્વ ઊહાપોહના નિષ્કર્ષ—નીચોડરૂપે શ્રીમદે પોતાના પરમ તત્ત્વનિર્ણયની ઉદ્દ્યોષણા આ અમર શબ્દોમાં કરી છે—‘જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમજ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.’ (હા.-નોં. ૨-૨૧).

અને સર્વ પદાર્થમાં પણ પરમ પદાર્થ તો આત્મા જ છે અને સર્વ પદાર્થનો વિચાર પણ એક આત્માર્થે જ કર્તાવ્ય છે, એવો શ્રીમદ્નો અનન્ય આત્મનિશ્ચય છે. એટલે આત્મા વિષયમાં એકા (Ace) પરમ આત્મદ્રષ્ટા શ્રીમદે આત્મતત્ત્વસંજ્ઞાથી જેટલો ઊંડો તત્ત્વવિચાર કર્યો હોય, આત્મતત્ત્વસંજ્ઞાથી જેટલો બળવાન અનુભવસિદ્ધ તત્ત્વનિર્ણય પ્રાપ્ત કર્યો હોય, આત્મભાવનાનું જેટલું આત્યંતિક પરિભાવન કર્યું હોય, આત્મગીતાનું જેટલું દિવ્ય ગાન સંગીત કર્યું હોય, તેટલું પ્રાચે ભાગ્યે જ કોઈએ કર્યું હોય એ સહેજે સમજાય છે; અને એટલે જ આવા પરમ ભાવિતાત્મા મહાત્માએ આત્મા સંજ્ઞાથી જે તત્ત્વવિચાર કર્યો હોય, જે તત્ત્વનિર્ણય કર્યો હોય, તે

સર્વ કાળના ગર્વ આત્માર્થિને પરમ અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. એક અમૃતપત્રમાં (અં. ૭૧૦) શ્રીમદે આવી સુસુત્રુને પરમ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવી અપૂર્વ વિશદ તત્ત્વવાર્તા પ્રકાશી છે—

‘આત્મા મચ્ચિદાનંદ. જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા એક છું’ એમ વિચારવું, ધ્યાવવું. સર્વને બાદ કરતાં કરતાં જે અબાધ્ય અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે. જે સર્વને જાણે છે તે આત્મા છે. જે સર્વભાવને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે. ઉપયોગમય આત્મા છે. અવ્યાબાધ સમાધિસ્વરૂપ આત્મા છે. આત્મા છે. આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે. કેમકે સ્વર્ગવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે. તે આત્મા નિત્ય છે, અનુત્પન્ન અને અભિલનસ્વરૂપ હોવાથી. બ્રાંતિપણે પરભાવનો કર્તા છે. તેના કૃણનો ભોક્તા છે ભાન થયે સ્વભાવપરિણામી છે. સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે મોક્ષ છે. સદ્ગુરુ, સત્સંગ સત્યાસ, સદ્વિચાર અને સંયમાદિ તેનાં સાધન છે. આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી નિર્વાણ સુધીનાં પદ સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે, કેમકે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે. બ્રાંતિપણે આત્મા પરભાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મ સદૃશ હોવાથી તે શુભાશુભ કર્મ આત્મા ભોગવે છે. ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીના સર્વ ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવારૂપ ક્ષેત્ર અવસ્થ છે.

નિજ સ્વભાવજ્ઞાનમાં કેવળ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજ સ્વભાવે, નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણમે તે કેવળજ્ઞાન છે. તથારૂપ પ્રતીતિપણે પરિણમે તે સમ્યક્ત્વ છે. નિરંતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યા કરે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. ક્વચિત્ મંદ, ક્વચિત્ તીવ્ર, ક્વચિત્ વિસર્જન, ક્વચિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યા નથી, ત્યાંસુધી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે તે પ્રતીતિથી પડી જાય તેને સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અદ્ય પુદ્ગલનું વેદનું ન્યાં રહ્યું છે તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ. તથારૂપ પ્રતીતિ થયે અન્યભાવ સંબંધી અહંમત્વાદિ, હર્ષ, શોક કરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમાં તારતમ્ય સહિત જે કોઈ ચારિત્ર આશયે તે સિદ્ધિ પામે છે. અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા બળે તે સ્વભાવસ્થિતિ પામે છે. નિરંતર સ્વરૂપલાલ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે. કેવળ સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન.....કેવળજ્ઞાન છે.’

અને છેવટમાં અત્રે એટલું ઉમેરવું યોગ્ય થઈ પડશે કે લોકસંસ્થાન—આ લોક પુરુષાકારે છે એ આદિ ગૂઢ રહસ્યભૂત બા. અગે શ્રીમદે એટલું બધું પુષ્કળ મંથન કર્યું છે તથા એનું અંતર્ગત આધ્યાત્મિક રહસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રકાશ્ય છે, કે આ ભાવો આધ્યાત્મહૃદિએ વિચારવા યોગ્ય છે એવી આ પરમ ભાવિતાત્માની ગ્રાસ લલામણ સુસુત્રુઓના હૃદયના અંતરાલને સ્પર્શી જાય છે પત્રાક ૭૧૪માં શ્રીમદે સ્પષ્ટ પ્રકાશ્યું છે કે—‘લગવાન જિને કહેલા લોકસંસ્થાનાદિ

ભાવ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સિદ્ધ થવા યોગ્ય છે. ચક્રવર્ત્યાદિનું સ્વરૂપ પણ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સમજાય એવું છે. મનુષ્ય-જિંતવ પ્રમાણાદિમાં પણ તેવો સંભવ છે. કાળપ્રમાણાદિ પણ તે જ રીતે ઘટયમાન છે. નિગોદાદિ પણ તે જ રીતે ઘટયમાન થવા યોગ્ય છે. સિદ્ધસ્વરૂપ પણ એ જ ભાવથી નિદિધ્યાસન થવા યોગ્ય છે.—સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય જણાય છે. લોક શબ્દનો અર્થ—અનેકાંત શબ્દનો અર્થ આધ્યાત્મિક છે. સર્વજ્ઞ શબ્દ સમજવો બહુ ગૂઢ છે. ધર્મકથારૂપ ચરિત્રો આધ્યાત્મિક પરિભાષાથી અલંકૃત લાગે છે. જંબુદ્વીપાદિનું વર્ણન પણ અધ્યાત્મ પરિભાષાથી નિરૂપિત કયું લાગે છે. X X X શ્રી જિને કહેલા ભાવો અધ્યાત્મ પરિભાષામય હોવાથી સમજવા કઠણ છે. પરમ પુરુષનો યોગ સંપ્રાપ્ત થવો જોઈએ.—અનેકાનેક ગૂઢ રહસ્યોનો ઘટસ્ફોટ કરનારો આ રહસ્યભૂત પત્ર વર્તમાનમાં જિજ્ઞાસુઓને ઊઠતી કેટલીયે શંકાઓનું નિવારણ કરવાનું કેવું અપૂર્વ સામર્થ્ય ધરાવે છે! સેંકડો અર્થોથી ન ચાય એવું કેવું સાંગોપાંગ સમાધાન શ્રીમદે અત્ર પ્રકાશ્ય છે! સેંકડો ગૂઢ પ્રશ્નોના ઉકેલનું, શ્રીમદે કેવું મહામંથન કયું હશે તેની સાક્ષી પૂરનારા આ અમૃત વચન મુમુક્ષુઓને કેવું અદ્ભુત માર્ગદર્શન આપે છે! વર્તમાનમાં લોકસંસ્થાનાદિ ભાવો અંગે અન્યથા કલ્પના કરી જિનવચનની શ્રદ્ધામાંથી ચલિત થનારાઓને અચલિત કરનાર—સ્થિરીકરણ કરનાર અને પરમ પ્રમાણ જિનકથિત ભાવો સમજવાને નવીન અધ્યાત્મ દૃષ્ટિ અર્પનાર અધ્યાત્મનિમગ્ન શ્રીમદ્દના આ ટંકોટકીણું અમૃત વચન તો સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુઓએ હૃદયમાં કેતરી રાખવા યોગ્ય છે—

‘સંતજનો! જિનવરેન્દ્રોએ લોકાદિ જે સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યાં છે, તે આલંકારિક ભાષામાં નિરૂપણ છે. જે પૂર્ણ યોગાભ્યાસ વિના જ્ઞાનગોચર થવા યોગ્ય નથી. માટે તમે તમારા અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે વીતરાગનાં વાક્યોનો વિરોધ કરતા નહીં; પણ યોગનો અભ્યાસ કરી પૂર્ણતાએ તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા થવાનું રાખજો.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અ. ૯૦૪

પ્રકરણ અઠ્યાશીમું

કેવળજ્ઞાનની અલૌકિક પરમાર્થ વ્યાખ્યા

ઉંચા ચિદાકાશમાં જીવન્મુક્તપણાની પાંખે ઊડનારા—કેવલ એક શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્માની અનુભૂતિમાં વિલસનારા, કેવલ શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપનો અખંડ અનુભવ કરનારા—કેવલ જ્ઞાનમય આત્માનો દિવ્ય અનુભવરસ આસ્વાદનારા પરમ આત્મદેહા શ્રીમદે કેવલજ્ઞાનના તાત્ત્વિક સ્વરૂપનું એવું આત્યંતિક પરિજ્ઞાન કયું છે, કે તેવા તજજ્ઞ

પુરુષે પ્રકાશલું કેવલજ્ઞાનનું પરમ રહસ્યભૂત સ્વરૂપ સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને પરમ ઉપકારી અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવું છે. કેવલજ્ઞાનનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ શું છે ? આ કાળમાં હોય કે નહોય ? કેમ નહોય ? એ આદિ અંગે સૌભાગ્યભાઈ, ડુંગરશી-ભાઈ આદિ મુમુક્ષુઓને વારંવાર પ્રશ્ન થતા અને શ્રીમદ્ પશુ હિહાપોહાર્થે-ઊંડી વિચારણાથે તેવા પ્રશ્નોની ઉપસ્થિતિ તેમની પાસે કરતા, અને એમ તેમને વિચાર-પરિણતિની પ્રેરણા કરી, તેનું યથાવત્ સમાધાન દાખવતા—અને તે પશુ એવું કે શાસ્ત્ર-મર્યાદાને બાધ ન આવે અને તેનું યથાર્થ તાત્ત્વિક-પારેમાર્થિક સ્વરૂપ પૂર્વાપર અવિરોધ-પણે સુપ્રતિષ્ઠાપિત થાય, તેની મુખ્ય ઉપકારકારી કેન્દ્રસ્થ વ્યાખ્યા પ્રત્યે મુમુક્ષુ જીવનું લક્ષ કેન્દ્રિત થાય અને શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનો પરમાર્થઆશય સુગમપણે સમજાઈ જાય. શાસ્ત્રકારનો પરમાર્થઆશય સમજ્યા વિના આશયાંતરથી રૂઢિગતપણે કેવલજ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે તેમાં અને યથાર્થ પરમાર્થઆશયને સમજીને જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવે તેમાં ઘણું અંતર છે. વર્તમાન રૂઢિઅર્થમાં પ્રાચે મુખ્ય વ્યાખ્યાને ગૌણ ને ગૌણ વ્યાખ્યાને મુખ્ય કરી દેવામાં આવી છે, તેમ જ તેની વ્યાખ્યાની નિશ્ચય-અવહારસાપેક્ષતા પ્રાચે લગભગ ભૂલી જવામાં આવી છે. શ્રીમદે કેવલજ્ઞાનની રૂઢિગત વ્યાખ્યાપ્રણાલિકાથી જૂદી જ તરી આવે એવી મૂલભૂત-મૌલિક અલૌકિક પરમાર્થવિચારણાથી શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનો અપૂર્વ પરમાર્થઆશય પ્રકાશી કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપ અંગે અપૂર્વ અલૌકિક પ્રકાશ નાંખ્યો છે,—જે સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને પરમ ઉપકારી અપૂર્વ અલૌકિક માર્ગદર્શક થઈ પડે એવો છે. શ્રીમદે પ્રકાશેલી આ કેવલજ્ઞાનની અપૂર્વ અલૌકિક વ્યાખ્યા અંગે આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

શ્રીમદ્, સૌભાગ્ય પરના પત્રમાં (અ. ૬૧૫) આ અંગે વિચારપ્રેરણા કરતાં લખે છે—‘નીચેના બોલો પ્રત્યે તમારે તથા શ્રીડુંગરે વિશેષ વિચારપરિણતિ કરવા યોગ્ય છે: (૧) કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ઘટે છે ? (૨) આ ભરતક્ષેત્રમાં આ કાળે તેનો સંભવ હોઈ શકે કે કેમ ? (૩) કેવલજ્ઞાનની વિષે કેવા પ્રકારની આત્મસ્થિતિ હોય ? (૪) સમ્યક્-દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે ભેદ હોવા યોગ્ય છે ? (૫) સમ્યક્દર્શનવાન પુરુષની આત્મસ્થિતિ કેવી હોય ? તમારે તથા શ્રી ડુંગરે ઉપર જણાવેલા બોલ ઉપર યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કરવા યોગ્ય છે.’ આ પત્રના ઉત્તરમાં સૌભાગ્ય-ભાઈ આદિએ પોતાના વિચાર જણાવ્યા, તે અંગે શ્રીમદ્ પુનઃ બીજા પત્રમાં (અ. ૬૧૭) વિશેષ વિચારની પ્રેરણા કરતાં લખે છે—‘એ પ્રશ્નો પર તમને, લહેરાલાઈને તથા શ્રી ડુંગરને વિશેષ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. અન્ય દર્શનમાં જે પ્રકારે કેવલજ્ઞાનાદિનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં અને જૈનદર્શનમાં તે વિષયનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં કેટલોક મુખ્ય ભેદ જોવામાં આવે છે, તે સૌ પ્રત્યે વિચાર થઈ સમાધાન થાય તો આત્માને કલ્યાણના અંગભૂત છે; માટે એ વિષય પર વધારે વિચાર થાય તો સારું.’—અત્રે એ વસ્તુ સ્પષ્ટ ધ્યાન ખેંચે છે કે આ વિચારનું સમાધાન આત્માને કલ્યાણના અંગભૂત છે, માટે શ્રીમદ્ આ વિચાર બાંસ ગ્રેરે છે; તેમ જ પત્રાક ૬૨૮માં પશુ ‘તે પ્રશ્નો પર યથાશક્તિ

અનુપ્રેક્ષા તથા પરસ્પર પ્રશ્નોત્તર શ્રી હુંગર વગેરેએ કરવા યોગ્ય છે' એમ વિશેષપણે પ્રેરે છે. આ પત્રના ઉત્તરમાં શ્રી સૌભાગ્ય વગેરેએ પોતાના વિચાર જણાવ્યા છે તેનો ઉલ્લેખ કરી શ્રીમદ્ પત્રાંક ૬૨૯માં જણાવે છે—‘કેવળજ્ઞાન આ કાળમાં હોવા યોગ્ય છે કે કેમ? તેનો ઉત્તર (સૌભાગ્યભાઈએ) એમ લખ્યો કે—‘પ્રમાણથી જોતાં તે હોવાયોગ્ય છે.’ એ ઉત્તર પણ સંક્ષેપથી છે; જે પ્રત્યે ઘણા વિચાર કરવા યોગ્ય છે. એ ચોથા પ્રશ્નનો વિશેષ વિચાર થવાને અર્થે તેમાં આટલું વિશેષ ગ્રહણ કરશે કે જે પ્રમાણે જૈનાગમમાં કેવળજ્ઞાન માન્ય છે અથવા કહ્યું છે તે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય કહ્યું છે એમ ભાસ્યમાન થાય છે કે કેમ? અને તેનું કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ હોય એમ ભાસ્યમાન થતું હોય તો તે સ્વરૂપ આ કાળમાં પણ પ્રગટવા યોગ્ય છે કે કેમ? કેંવા જૈનાગમ કહે છે તેનો હેતુ કહેવાનો જુદો કંઈ છે, અને કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ખીલ કોઈ પ્રકારે હોવા યોગ્ય છે તથા સમજવા યોગ્ય છે? આ વાર્તા પર યથાશક્તિ અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.’

આમ ઊહાપોહાર્થે તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્તેજિત કરતી વારંવાર વિચારપ્રેરણા કરી, સૌભાગ્ય પરના પરમ અમૃતપત્રમાં (અં. ૬૭૯) કેવલજ્ઞાનની અપૂર્વ વ્યાખ્યા પ્રકાશતાં શ્રીમદ્ સર્વાંગી સમાધાન દર્શાવે છે. પત્રપ્રારંભમાં શ્રીમદ્ નિરાવરણ જ્ઞાન શું? તેનો પરમ પરમાર્થ પ્રકાશે છે—‘જે જ્ઞાનમાં દેહાદિ અધ્યાસ મટયો છે, અને અન્ય પદાર્થને વિષે આહંતામમતા વર્તતાં નથી, તથા ઉપયોગ સ્વભાવમાં પરિણમે છે, અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપપણું ભજે છે, તે જ્ઞાનને નિરાવરણ જ્ઞાન કહેવા યોગ્ય છે.’—કેવલજ્ઞાન નિરાવરણ કહેવાય છે તે પરિપૂર્ણ સત્ય છે, પણ સામાન્યપણે વર્તમાન પ્રજ્ઞામાં તેની વ્યાખ્યા મુખ્યપણે જ્ઞેય એવા જગતને અનુલક્ષીને કરવામાં આવે છે, એટલે આ જ્ઞેયલક્ષી વ્યાખ્યા તો પરલક્ષી છે, અને તે પણ સત્ય છે, છતાં તે પરથી મૂળ જ્ઞાયકલક્ષી—આત્મલક્ષી સ્વલક્ષી વ્યાખ્યા શી છે તેનો ખુલાસો થતો નથી, સર્વ જ્ઞેયને બાણનારા જ્ઞાયક આત્માની સ્વરૂપસ્થિતિ શી છે તે સ્પષ્ટ થતી નથી. તે નિરાવરણ જ્ઞાનને પામેલા કેવલજ્ઞાની ભગવાનની પોતાની આત્માની સ્થિતિ શી છે? તેની જ્ઞાયકલક્ષી—અપૂર્વ આત્મલક્ષી વ્યાખ્યા પરમ આત્મદૃષ્ટા શ્રીમદે અત્ર સ્પષ્ટ પ્રકાશી, કેવલજ્ઞાનના પરમાર્થસ્વરૂપ પર—નિશ્ચયસ્વરૂપ પર અપૂર્વ ઉદ્યોત નાંખ્યો છે—અપૂર્વ જ્ઞાનપ્રકાશ રેલાવ્યો છે. મહાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્યે પણ નિયમસાર X શાસ્ત્રમાં ગા. ૧૫૯ આદિમાં આવા જ ભાવની વાત નિશ્ચય-વ્યવહારનાં વિભાગથી સ્પષ્ટ પ્રકાશી છે : ‘કેવલી ભગવાન વ્યવહાર નયથી સર્વ બાણે છે—દેખે છે, નિશ્ચયથી તો કેવલજ્ઞાની આત્માને બાણે છે—દેખે છે. જ્ઞાન પરપ્રકાશ છે તેથી વ્યવહારનયથી દર્શન છે, આત્મા પરપ્રકાશ છે તેથી વ્યવહારનયથી દર્શન છે; જ્ઞાન આત્મપ્રકાશ છે તેથી નિશ્ચયનયથી

x

“જાણ પરપ્પયાસ વવહારણયેણ દસણં તમ્હા ।

અપ્પા પરપ્પયાસો વવહારણયેણ દસણ તમ્હા ॥

જાણ અપ્પપયાસં, અપ્પા અપ્પપયાસો તેણ ।

અપ્પા અપ્પપયાસો જિચ્છયણયેણ દસણં તમ્હા ॥” નિયમસાર

દર્શન છે, આત્મા આત્મપ્રકાશ છે તેથી નિશ્ચયનયથી દર્શન છે.’ આ નિશ્ચય-વ્યવહારની વાતમાં મુખ્ય એવી જે નિશ્ચય-પરમાર્થ-તત્ત્વની વાત વર્તમાનમાં પ્રાચે લગભગ ભૂલાઈ ગયા જેવી થઈ ગઈ હતી, પ્રાચે વિસર્જન જેવી થઈ ગઈ હતી, તેને શ્રીમદે અત્ર પુનરુજ્જીવિત કરેલી પ્રત્યક્ષ થાય છે. આવી શ્રીમદ્ જેવા પરમ જ્ઞાનીની આ શાસ્ત્રપ્રમાણ અપૂર્વ વાણીનો લેહ તીવ્ર મુમુક્ષુ વિના-મહાબુદ્ધિમાન્ મુમુક્ષુ વિના કોણ પામી શકે ? કોણ ગ્રહી શકે ? જેની બુદ્ધિની મંદતા-જડતા છે એવા અબુદ્ધિ વા હુબુદ્ધિ જન કેમ પામી શકે ? કેમ ગ્રહી શકે ?

પરંપરાએ આટલો સામાન્ય નિર્દેશ કરી, સૌભાગ્યની પૃચ્છાના ઉત્તરમાં શ્રીમદ્ જણાવે છે કે મતિ-શ્રુત આદિ જ્ઞાનના પંચ પ્રકાર સાચા છે-ખરેખર છે-પરમાર્થ-સત્ છે, કલ્પનારૂપ-ઉપમાવાચક નથી; પણ વર્તમાનમાં આત્મચારિત્રની તેવી તથારૂપ વિશુદ્ધિના અભાવે તે ખાસ દેખાતા નથી તેથી તે નથી એમ નથી, પણ ખરેખર પરમાર્થસત્ છે.-એમ સ્પષ્ટ ઉદ્ઘોષણ કરે છે—

‘જિનાગમમાં મતિ શ્રુત આદિ જ્ઞાનના પંચ પ્રકાર કહ્યા છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાર સાચા છે, ઉપમાવાચક નથી, અવધિ, મનઃપર્યાવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં વ્યવચ્છેદ જેવાં લાગે છે, તે પરથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાં યોગ્ય નથી. એ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્રપર્યાયની વિશુદ્ધ તારતમ્યતાથી ઉપજે છે. વર્તમાનકાળમાં તે વિશુદ્ધ તારતમ્યતા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે; કેમકે કાળનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રગ્રોહનીય આદિ પ્રકૃતિના વિશેષ બળસહિત વર્તતું જેવામાં આવે છે. સામાન્ય આત્મચારિત્ર પણ કોઈક જીવને વિષે વર્તવા યોગ્ય છે, તેવા કાળમાં તે જ્ઞાનીની લબ્ધિ વ્યવચ્છેદ જેવી હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. તેથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી. આત્મસ્વરૂપ વિચારતાં તો તે જ્ઞાનનું કંઈ પણ અસંલપિતપણું દેખાતું નથી. સર્વ જ્ઞાનની સ્થિતિનું ક્ષેત્ર આત્મા છે, તો પછી અવધિ, મનઃપર્યાવાદિ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમાં સંશય કેમ થટે ?’

આ પરમ અર્થગંભીર શબ્દો પરથી સમન્વય છે કે-અવધિ આદિ જ્ઞાન આત્મ-ચારિત્રની વિશુદ્ધિને આધીન છે,—આટલા વર્ષોનો દ્રવ્ય દીક્ષાપર્યાય થયો એવા કહેવાતા ચારિત્રપર્યાયને આધીન નહિ, પણ આત્માના શુદ્ધતારૂપ—નિષ્કપાયતારૂપ ચારિત્રપર્યાયને આધીન છે. જેમ જેમ સંજ્ઞલનાદિ કપાયની ન્યૂનતા થતી જાય-કપાયની માત્રા ઘટતી જાય, તેમ તેમ આત્મચારિત્રની વિશુદ્ધિ વધતી જાય અને તેવી તથારૂપ આત્મવિશુદ્ધિ થાય તો તે જ્ઞાન પ્રગટે. આનું પ્રતીતિ-આત્મચારિત્રીના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન નથી એવાઓને તો આ આત્મવિશુદ્ધિનું ને તેને આધીન તે તે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ પણ કયાંથી હોય ? પણ અત્યંત નિષ્કપાયતાને-વીતરાગતાને પામેલો શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા તો તેવી આત્મચારિત્રવિશુદ્ધિને પામ્યો છે, એટલે જ આત્મઅનુભવના પરમ નિશ્ચયબળથી આ મહાન્ આત્મચારિત્રીના આ અનુભવવચન નિકળ્યા છે; અને આ અવધિ આદિ ‘વ્યવચ્છેદ જેવાં લાગે છે’ ‘સર્વ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા છે માટે એમાં કંઈ પણ સંશય નથી’ એમ પાંચે જ્ઞાનની સત્યતા માટે આ મહાન્ અનુભવજ્ઞાનીએ આપેા પરમ આત્મનિશ્ચયાત્મક ઉત્તર આપ્યો છે; અને એટલે જ શાસ્ત્રના

યથાસ્થિત-એમ છે તેમ પરમાર્થના અજ્ઞા જીવો તેની વ્યાખ્યા કદાચ વિરોધવાળી કરતા હોય પણ આ જ્ઞાન તો સાચાં જ છે અને તેનો સંભવ પણ પૂરેપૂરો જ છે,—એમ આ મહાન્ આત્મદ્રષ્ટા સ્પષ્ટ ઉદ્ઘોષે છે—‘યદપિ શાસ્ત્રના યથાસ્થિત પરમાર્થના અજ્ઞ જીવો તેની વ્યાખ્યા જે પ્રકારે કરે છે, તે વ્યાખ્યા વિરોધવાળી હોય, પણ પરમાર્થે તે જ્ઞાનનો સંભવ છે. જિનાગમમાં તેની જે પ્રકારના આશયથી વ્યાખ્યા કહી હોય તે વ્યાખ્યા અને અજ્ઞાની જીવો આશય જાણ્યા વિના જે વ્યાખ્યા કરે તેમાં મોટો ભેદ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને તે ભેદને લીધે તે જ્ઞાનના વિષય માટે સંદેહ થવા યોગ્ય છે, પણ આત્મદ્રષ્ટિએ જોતાં તે સંદેહનો અવકાશ નથી.’ આમ કેવળજ્ઞાનપર્યંતના પંચ જ્ઞાન માટે પોતાનો કેવો નિઃસંદેહ પરમ અદ્ભુત આત્મનિશ્ચય શ્રીમદે અત્ર પ્રકાશ્યો છે !

હવે કેવળજ્ઞાનના સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપની મીમાંસા કરતાં પરમ મહામતિ શ્રીમદ્, એક સમયનું એક પરમાણુનું અને એક પ્રદેશનું જેને જ્ઞાન થાય તેને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે એમ કહ્યું છે તે સત્ય છે, એમ વચનટંકાર કરી, એ શાસ્ત્રવાર્તાનું અત્યારસુધીમાં પ્રાયે પૂર્વે ન પ્રકાશાય હોય એવું અપૂર્વ તત્ત્વરહસ્ય પ્રકાશે છે—

‘કાળનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ સમય છે, રૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પરમાણુ છે, અને અરૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પ્રદેશ છે. એ ત્રણે એવા સૂક્ષ્મ છે કે અત્યંત નિર્મળ જ્ઞાનની સ્થિતિ તેનાં સ્વરૂપને અહણુ કરી શકે. સામાન્ય પણે સંસારી જીવોનો ઉપયોગ અસંખ્યાતસમયવર્તિ છે, તે ઉપયોગમાં સાક્ષાત્પણે એક સમયનું જ્ઞાન સંભવે નહીં; જો તે ઉપયોગ એકસમયવર્તિ અને શુદ્ધ હોય તો તેને વિશે સાક્ષાત્પણે સમયનું જ્ઞાન થાય. તે ઉપયોગનું એકસમયવર્તિપણું કષાયાદિના અભાવે થાય છે, કેમકે કષાયાદિયોગે ઉપયોગ મૂઢતાદિ ધારણ કરે છે, તેમ જ અસંખ્યાત સમયવર્તિપણુ ભજે છે; તે કષાયાદિના અભાવે એકસમયવર્તિપણું થાય છે; અર્થાત્ કષાયાદિના યોગે તેને અસંખ્યાત સમયમાંથી એક સમય જૂદો પાડવાનું સામર્થ્ય નહોતું તે કષાયાદિને અભાવે એક સમય જૂદો પાડીને અવગાહે છે. ઉપયોગનું એકસમયવર્તિ પણું કષાયરહિતપણું થવા પછી થાય છે. માટે એક સમયનું, એક પરમાણુનું, અને એક પ્રદેશનું જેને જ્ઞાન થાય તેને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે એમ કહ્યું છે તે સત્ય છે. કષાયરહિતપણા વિના કેવળજ્ઞાનનો સંભવ નથી, અને કષાયરહિતપણા વિના ઉપયોગ એક સમયને સાક્ષાત્પણે અહણુ કરી શકતો નથી, માટે એક સમયને અહણુ કરે તે સમયે અત્યંત કષાયરહિતપણુ જોઈએ, અને જ્યાં અત્યંત કષાયનો અભાવ હોય ત્યાં કેવળજ્ઞાન હોય છે, માટે એ પ્રકારે કહ્યું કે એક સમય, એક પરમાણુ અને એક પ્રદેશનો જેને અનુભવ થાય તેને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે. જીવને વિશેષ પુરુષાર્થને અર્થે આ એક સુગમ સાધનનો જ્ઞાનીપુરુષે ઉપદેશ કર્યો છે સમયની પેઠે પરમાણુ અને પ્રદેશનું સૂક્ષ્મપણું હોવાથી ત્રણે સાથે અહણુ કર્યા છે. અંતરવિચારમાં વર્તવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષોએ અસંખ્યાત યોગ કહ્યા છે; તે મધ્યેનો એક આ વિચારયોગ કહ્યો છે એમ ચમત્કાવ યોગ્ય છે.’

તાત્પર્ય કે—સમય, પરમાણુ, પ્રદેશ એ સૂક્ષ્મતમ ભાવોને એકસમયવર્તી નિષ્કષાય

એમ વિચારતાં આત્મદશા વિશેષપણું લગે, એ પ્રમાણે આ પ્રશ્નના સમાધાનનો સંક્ષેપ આશય છે.

જેમ બને તેમ જગતના જ્ઞાનપ્રત્યેનો વિચાર છોડી સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેમ કેવળજ્ઞાનનો વિચાર થવા અર્થે 'પુરુષાર્થ' કર્તવ્ય છે. જગતનું જ્ઞાન થવું તેનું નામ કેવળજ્ઞાન સુખ્યાર્થપણે ગણવાયોગ્ય નથી. જગતના જીવોને વિશેષ લક્ષ થવા અર્થે વારંવાર જગતનું જ્ઞાન સાથે લીધું છે; અને તે કંઈ કલ્પિત છે એમ નહીં; પણ તે પ્રત્યે આભિનિવેશ કરવાયોગ્ય નથી. આ ઠેકાણે વિશેષ લખવાની ઇચ્છા થાય છે, અને તે રોકવી પડે છે, તો પણ સંક્ષેપમાં ફરા લખીએ છીએ.

આત્માને વિષેથી સર્વપ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટળી રહેટિકની ચેટે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા લગે તે કેવળજ્ઞાન છે, અને જગતજ્ઞાનપણે તેને વારંવાર જિનાગમમાં રહ્યું છે, તે માહાત્મ્યથી કરી બાહ્યદષ્ટિ જીવો પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે હેતુ છે.'

સર્વકાળના સર્વ સુસુક્ષ્મો સાંભળે એવી આ જીવદ ઉદ્દેશ્યજ્ઞાનમાં શ્રીમદે કેવળજ્ઞાનના અનુપમ સ્વરૂપ પર કેવો અપૂર્વ અલૌકિક પ્રકાશ નાંખ્યો છે!

આ સર્વસમાધાનકારી અમૃતપત્ર પછી સૌભાગ્ય પરના બીજા પત્રમાં પણ આ બા. નિશ્ચય-અપહારના સાપેક્ષપણાથી સૌભાગ્યના અભિપ્રાયનો ઉદ્દેશ્ય કરી સર્વથા અવિરોધ આવે એમ ભક્ષાપોહાર્યે શ્રીમદ્ પુનઃ કંઈક સ્પષ્ટતાથી લખે છે, (તેનો અત્ર સ્થળસંકેતથી વિસ્તાર કરી શકાય એમ નથી), અને તેમાં સ્પષ્ટ જણાવે છે કે-‘જે લખ્યું છે તે ઉપકાર દૃષ્ટિથી લખ્યું છે એમ લક્ષ રાખ્યો’. અર્થાત્ આ લખ્યું છે તે કંઈ ચર્ચા કરવાની દૃષ્ટિથી લખ્યું નથી, પણ શાસ્ત્રનો યથાસ્થિત પરમાર્થ વિચારવાની દૃષ્ટિથી અને તે પણ આત્માર્થ-આત્મકલ્યાણ થાય એવી કેવળ ઉપકારદૃષ્ટિથી જ; શાસ્ત્રને ઉત્થાપવા અર્થે નહિં, પણ શાસ્ત્રઅર્થને સમ્યક્ અર્થમાં-સમર્થ અર્થમાં સંસ્થાપવા અર્થે; વિરોધને અર્થે નહિં, પણ જિનાગમોક્ત વસ્તુ સુચુક્તિયુક્તપણે સિદ્ધ થઈ વિરોધ ફર કરવા અર્થે; સર્વથા અવિરોધપણે શાસ્ત્રનો પરમાર્થ યથામૂલ સાગોપાંગ સકલ અનિકલપણે સુપ્રતિષ્ઠાપિત થાય એ અર્થે.

અને કેવલજ્ઞાનના સર્વભાવવિષયકપણાની અનુભવસિદ્ધ જે પરમચુક્તિયુક્ત પરમ રહસ્યભૂત પરમાર્થઘટના શ્રીમદે અપૂર્વ અમલકૃતિયુક્ત ચુક્તિથી દાખવી છે, તે તો પરમ જગદુપકારી શ્રીમદ્ના અસાધારણ જ્ઞાનબળનો અદ્ભુત ચમત્કાર દાખવે છે, એટલું જ નહિં પણ આ બા.માં પૂર્વે પ્રાયે ન દાખવાયો હોય એવો અપૂર્વ અનન્ય બુદ્ધિપ્રભાવ દાખવે છે. આત્મા પર સ્પષ્ટ ઉતારી બતાવતી આ માત્ર ઋણબુદ્ધિ-મૂઢમબુદ્ધિભ્રાણ અનેક ચુક્તિઓ શ્રીમદે અન્યત્ર ઘણે સ્થળે પ્રદર્શિત કરી છે. (તે વિસ્તારભયથી અત્ર આપતા નથી.) અત્ર કોઈ ઋણમતિ-ઋણપરિણામી વિરલા જ સમજી શકે એવો માત્ર મૂઢમ-બુદ્ધિભ્રાણ કેવો અદ્ભુત ત્રુટ પરમાર્થ સમાવ્યો છે! તે કેળી ખરેખર! આશ્ચર્યથી દિગ્ધ થઈ જવાય છે.

આમ આગમોક્ત વસ્તુને કોઈ એર સન્ન્યાયસંપન્ન સુચુક્તિયુક્તપણે સુપ્રતિષ્ઠાપિત કરનારા પરમ સન્મતિ શ્રીમદ્દની આ અનુભવસિદ્ધ પરમાર્થઆશય પ્રકાશનારી અદ્ભુત યુક્તિ ખરેખર! સૂક્ષ્મબુદ્ધિમાન્ મહામતિ મહાજનો સમજી શકે છે અને પરમમતિ શ્રીમદ્દની પરમબુદ્ધિ માટે ધન્ય ! ધન્ય ! પોકારે છે.

અને આમ કેવલજ્ઞાનની અર્પણ પરમાર્થઘટના કરતી અલૌકિક પરમાર્થવ્યાખ્યા પ્રકાશી પરમપ્રજ્ઞાનિધાન સન્મતિ શ્રીમદે કેવલજ્ઞાનનો પરમ પરમાર્થમહિમાતિશય અંજિત કર્યો છે; સર્વજ્ઞતત્ત્વના સર્વભાવવિષયકપણાની પરમાર્થઘટના કોઈ એર અદ્ભુત શૈલીથી કરી દેખાડી સર્વજ્ઞદેવના દિવ્ય આત્માની પરમ આત્મવિભૂતિનો પરમ મહાપ્રભાવ જગત્માં ઉદ્યોતિત કર્યો છે. સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી, સર્વ ભાવથી આત્યંતિક નિવૃત્તિ કરી લગવાન્ સર્વજ્ઞદેવ નિજ સહજાત્મસ્વરૂપમાં શાન્તપણે સુસ્થિત થયા, અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, એ જ આ શુદ્ધ ચૈતન્યમુક્તિ કેવલજ્ઞાની લગવાનના દિવ્ય આત્માનો પારમાર્થિક-આધ્યાત્મિક પરમ મહિમાતિશય છે. કેવલજ્ઞાનના -સર્વજ્ઞપણાના આ મુખ્ય પરમાર્થઅર્થ-નિશ્ચયઅર્થ પર સવિશેષ ભાર મૂકી, જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે આ વ્યાખ્યાને અનંતગુણવિશિષ્ટ ઉચ્ચભૂમિકા પર મૂકી દીધી છે, -એ માટે જગત્ આ પરમઆત્મદ્રષ્ટાનું ઋણી છે. શ્રીમદ્ સર્વજ્ઞતત્ત્વને પૂર્ણપણે માને છે—જગત્માં ખીજે કોઈ પણ માનતો હોય તેના કરતાં અનંતગુણવિશિષ્ટ બળવાનપણે માને છે. સર્વજ્ઞ લગવાનની પરમતત્ત્વલક્ષિત તો શ્રીમદ્દના આત્મપ્રદેશે-પ્રદેશે ટંકેટકીપૂર્ણપણે અંકિત છે. તેની સાક્ષી તેમના આ વચનામૃતો જ પૂરે છે :

‘સર્વજ્ઞ શબ્દ સમજવો બહુ ગૂઢ છે. (અં. ૭૧૪). જે ચેતન જડ ભાવો, અવલોક્યા છે મુર્નીદ્ર સર્વજ્ઞ; તેવી અંતર આસ્થા, પ્રગટયે દર્શન કહ્યું છે તત્ત્વજ્ઞે. (અં. ૭૨૪). સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમા ભાસ્વમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક્દર્શન છે. સર્વજ્ઞદેવ, નિર્ઐશ્વર્ય અને સર્વજ્ઞોપદિષ્ઠ ધર્મની પ્રતીતિથી તત્ત્વપ્રતીતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વમોહ અને સર્વવીર્યાદિ અંતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માનો સર્વજ્ઞ વીતરાગ સ્વભાવ પ્રગટે છે. (અં. ૭૬૨). સર્વજ્ઞે કહેલું ગુરુઉપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને, સુપ્રતીત કરીને તેનું ધ્યાન કરો. (અં. ૭૬૩). સર્વજ્ઞપદનું ધ્યાન કરો. (હાથનોંધ ૨-૨). સર્વજ્ઞદેવ. નિર્ઐશ્વર્ય. ઉપશમભૂજ ધર્મ. ઇ. (હા. નોં. ૩-૩). ઝં નમઃ સર્વજ્ઞ-વીતરાગદેવ. (સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો સર્વ પ્રકારે જાણનાર રાગ-દ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ જેણે ક્ષીણ કર્યા છે તે ઈશ્વર.) તે પદ મનુષ્યદેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય, તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય. સંપૂર્ણ વીતરાગ યદ્ય શકાય એવા હેતુઓ સુપ્રતીત થાય છે. (હા. નોં-૩-૧૬); સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વપ્રકારે અપ્રતિબંધ યદ્ય નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર. જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન-અપમાન. લાભ-અલાભ, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દ્રંદનો અભાવ યદ્ય જે શુદ્ધ ચૈતન્યને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે,

શુદ્ધ ઉપયોગ જ બ્રહ્મણ કરી શકે; ઉપયોગનું એકસમયવર્તિપણું કપાયાદિના અભાવે જ થાય છે અને કપાયાદિના અભાવે જ કેવલજ્ઞાનનું પ્રગટવાપણું થાય છે. આમ બધી શાસ્ત્રોક્ત વાતનો સુમેળ મળી બધે એવી પરમ સુક્ષ્મશુદ્ધ પરમ વિશદ વિચારણા પરમ મહામતિ શ્રીમદે અત્ર પ્રકાશી છે. ખરેખર! પરમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના મહા-સાગર મહાબુદ્ધિનિધાન સ-મતિ શ્રીમદે અત્ર પ્રકાશેલી સૂક્ષ્મ તત્ત્વમીમાંસા મહાસૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ધરાવનારા મહામતિ જનો બ્રહ્મણ કરી શકે એવી છે, તે મંદબુદ્ધિ-જડબુદ્ધિ એવા અબુદ્ધિ-દુર્બુદ્ધિ જનો કેમ બ્રહ્મણ કરી શકે?

આવા આ મહાસૂક્ષ્મબુદ્ધિગમ્ય કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપનો વિચાર દુર્ગમ્ય છે, અને ભૂત-ભવિષ્યનું જ્ઞાન ન થાય એવી માન્યતા કરવી યોગ્ય નથી, અર્થાત્ ભૂત-ભવિષ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન વિરલ પુરુષોને વિશુદ્ધ ચારિત્રતારતમ્યે થવા યોગ્ય છે, એમ બુલંદ નાદથી શ્રીમદ્ ઉદ્ઘોષે છે—‘કેવળજ્ઞાનના સ્વરૂપનો વિચાર દુર્ગમ્ય છે, X X અને ભૂતભવિષ્યનું કંઈ પણ જ્ઞાન કોઈને ન થાય એવી માન્યતા કરવી ઘટતી નથી. ભૂતભવિષ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાયોગ્ય છે, પણ તે કોઈક વિરલા પુરુષોને અને તે પણ વિશુદ્ધ ચારિત્રતાર-તમ્યે. એટલે તે સંદેહરૂપ લાગે છે, કેમકે તેવી વિશુદ્ધ ચારિત્રતારતમ્યતા વર્તમાનમાં અભાવ જેવી વર્તે છે.’—ભૂત-ભવિષ્યનું જ્ઞાન થઈ શકે છે એમ સ્પષ્ટ કથતા શ્રીમદ્ના આ વચન એટલા બધા સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પણ મૂઢબુદ્ધિ તેનો વિપર્યસ્ત અર્થ કરી શકે એમ નથી. ભૂત-ભવિષ્યના જ્ઞાનનો નિષેધ કરવાની વાત તો દૂર રહી, પણ શ્રીમદ્ તો તે નિષેધ કરનારનો જ નિષેધ કરે છે, અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનથી ભૂત-ભવિષ્યાદિ અવશ્ય બાણી શકાય છે એવું સ્પષ્ટ વિધાન કરે છે. આમ છતાં ભૂત-ભવિષ્યને બાણુવું એ કેવળજ્ઞાનની મુખ્ય વ્યાખ્યા નથી, મુખ્ય વ્યાખ્યા તો આત્મસ્થિતિ અને આત્મ-સમાધિ છે, એમ ગૌણ-પ્રધાનભાવથી આ વ્યાખ્યાનો સ્પષ્ટ પરમાર્થઆશય શ્રીમદ્ ઉદ્ઘોષે છે—‘કેવળજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં શાસ્ત્રવેત્તા માત્ર શબ્દબોધથી જ કહે છે, તે યથાર્થ નથી એમ શ્રી કુંગરને લાગતું હોય તો તે સંભવિત છે; વળી ભૂતભવિષ્ય બાણુવું એનું નામ કેવળજ્ઞાન છે, એવી વ્યાખ્યા મુખ્યપણે શાસ્ત્રકારે પણ કહી નથી. જ્ઞાનનું અત્યંત શુદ્ધ થવું તેને કેવળજ્ઞાન જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે, અને તે જ્ઞાનમાં મુખ્યતો આત્મસ્થિતિ અને આત્મસમાધિ કહ્યાં છે.’

આમ કેવલજ્ઞાનની મુખ્ય વ્યાખ્યા તો સ્વલક્ષી-આત્મલક્ષી છે—જ્ઞાયકલક્ષી છે, ગૌણ વ્યાખ્યા પરલક્ષી-જગતલક્ષી-જ્યેષ્ઠલક્ષી છે. શાસ્ત્રના માત્ર શબ્દને (Letters) પકડ-નારા જનો શાસ્ત્રના મુખ્ય પરમાર્થઆશયને (Spirit) સમજતા નથી વા બાણુતા નથી, એટલે પોતાની સમજદેરને લઈ મુખ્ય વ્યાખ્યાને ગૌણ ને ગૌણ વ્યાખ્યાને મુખ્ય બનાવી દે છે, એ એમની બુદ્ધિનો જ દોષ છે, પરમ નિર્દોષ શાસ્ત્રકારનો દોષ નથી. અપૂર્વ જ્ઞાન-ઉદ્યોત રેલાવતા શ્રીમદે કેવળજ્ઞાનની મુખ્ય વ્યાખ્યાને મુખ્ય અને ગૌણને ગૌણ એમ યથાસ્થાને યથાસ્થિતપણે મૂકી, કેવળજ્ઞાનની અપૂર્વ વ્યાખ્યાને અનંતગુણ-વિશિષ્ટ ઉચ્ચભુમિકા પર મૂકી દીધી છે, શાસ્ત્રકારના પરમાર્થઆશયને અવિરોધપણે

સુપ્રતિષ્ઠાપિત કરે એવી અનન્ય ક્રાંતિકારી વ્યાખ્યા પ્રકાશી છે, જ્ઞેયલક્ષી થઈ ગયેલા લોકોનું આ જ્ઞાયકલક્ષી મુખ્ય અલૌકિક વ્યાખ્યા પ્રત્યે લક્ષ્ય ખેંચી-કેન્દ્રિત કરાવી જગત પર અપાર ઉપકાર કર્યો છે. નિશ્ચય-વ્યવહારના અવિરોધપણે શાસ્ત્રવ્યાખ્યાને સાંગોપાંગ સકલ અવિકલપણે સુપ્રતિષ્ઠાપિત કરતી આ અલૌકિક મૌલિક-મૂળભૂત વ્યાખ્યાને સર્વ કોઈ સુન્ન સુખુદ્ધિજન આનંદના પોકારોથી વધાવી દેયે છે, સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુજન શ્રીમદ્દના આ અપૂર્વ માર્ગદર્શન કરતા અમૃત વચનામૃતને પરમ પ્રેમથી અભિનંદે છે, ને પોકારે છે કે વાહ રાજચંદ્ર ! ધન્ય રાજચંદ્ર ! ખરેખર ! આ વ્યાખ્યાનો પરમાર્થઆશય ઘણો ઘણો મહાન્ છે. તે તો જેમ જેમ ઊંડા ઉતરી અવગાહન કસય તેમ તેમ સમન્વય છે, પણ આ વ્યાખ્યા લક્ષ્યમાં રાખવાથી સામાન્યપણે એટલું તો અવશ્ય થાય જ છે કે-આપણા પરમ આરાધ્ય કેવલજ્ઞાની ભગવાન્ પોતે મુખ્યપણે તો જ્ઞાયકભાવમાં જ સુસ્થિત સત્તા સકલ જ્ઞેયને દેખે છે, માટે અમારે જ્ઞેય-લક્ષી દષ્ટિ પ્રત્યે ન જતાં મુખ્યપણે જ્ઞાયકલક્ષી દષ્ટિ જ કરવા યોગ્ય છે, જ્ઞાયક એવા આત્મા પ્રત્યે જ દષ્ટિ કેન્દ્રિત કરવા યોગ્ય છે, કે જેથી સર્વ જ્ઞેય આપોઆપ એમાં જણાયે. જ્ઞેયલક્ષી દષ્ટિમાં બુદ્ધિ બહિર્મુખ થઈ ખજાર દોડે છે, જ્ઞાયકલક્ષી દષ્ટિમાં બુદ્ધિ અંતર્મુખ થઈ અંતરાત્મમાં ભેડે છે. માટે પરમ આત્મદ્રષ્ટા શ્રીમદે દર્શાવેલી આ આરાધ્ય દેવની શુદ્ધઆત્મદશા દર્શાવતી કેવલજ્ઞાનવ્યાખ્યા પરમ પરમ પરમ ઉપકારી છે એમ કોઈ પણ સદ્બુદ્ધિ મુમુક્ષુ આત્માર્થીનો અંતરાત્મા પોકારી બેઠે છે.

આમ જો કેવળજ્ઞાનની મુખ્ય વ્યાખ્યા આ છે તો પછી જગતનું જ્ઞાન શા માટે કહ્યું છે? તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો કરતા શ્રીમદ્ અત્ર પત્રમા પ્રકાશે છે કે તેથી આત્મ-સામર્થ્ય સમન્વય તે અર્થે તેમ કહ્યું છે-“જગતનું જ્ઞાન થવું એ આદિ કહ્યું છે, તે અપૂર્વ વિષયનું ગ્રહણ સામાન્ય જીવોથી થવું અશક્ય બાળીને કહ્યું છે, કેમકે જગતના જ્ઞાન પર વિચાર કરતાં કરતા આત્મસામર્થ્ય સમન્વય.” માટે કેવળજ્ઞાન નથી એમ નથી, કેવળજ્ઞાન અવશ્ય છે એ કથે છે-“એકાત કેવળજ્ઞાનનો શ્રી ડુંગર નિષેધ કરે તો તે આત્માનો નિષેધ કરવા જેવું છે. લોકો હાલ કેવળજ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા કરે છે, તે કેવળજ્ઞાનની વ્યાખ્યા વિરોધવાળી દેખાય છે, એમ તેમને લાગતું હોય તો તે પણ સંભવિત છે. કેમકે માત્ર જગતજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાનનો વિષય વર્તમાન પ્રરૂપણામા ઉપદેશાય છે” અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનનો નિષેધ છે જ નહીં, જગતજ્ઞાનનો પણ નિષેધ છે જ નહીં, પણ મુક્તાકંઠે સ્વીકાર છે, નિષેધ છે ‘માત્ર’-કેવળ એકાતે કહેવાનો. સર્વ વિરોધોનું શમન કરે એવો અપૂર્વ સમાધાનસમુચ્ચયાર્થ અત્ર આ અમૃતપત્રના અંતે લખતાં શ્રીમદ્ આ અમર ઉદ્ઘોષણ કરે છે—

‘આત્મા જ્યારે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ ભજે, તેનું નામ કેવળજ્ઞાન મુખ્યપણે છે, સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષનો અભાવ થયે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ પ્રગટવાયોગ્ય છે, તે સ્થિતિમાં જે કંઈ બાળી શકાય તે કેવળજ્ઞાન છે. અને તે સંદેહયોગ્ય નથી. x x જગતના જ્ઞાનનો લક્ષ મૂકી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન છે,

પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે છે. (અ. ૮૩૩).
 અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સ્વ-માર્ગ—અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના
 મૂળ સર્વજ્ઞદેવ—અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમકૃપાળુ
 સદ્ગુરુદેવ—આ વિશ્વમાં સર્વકાળ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.’ (હાથનોંધ,
 રૂ. ૨૩). ઇત્યાદિ.

આમ આંધળો પણ દેખી શકે ને ખડેરો પણ સાંભળી શકે એવા ખુલ્લું નાદથી
 જગતમાં સર્વજ્ઞો જયજયકાર ઉદ્ઘોષનારા શ્રીમદ્ગુણી અતન્યસર્વજ્ઞ લક્ષિત દાખવનારા
 સેંકડો ઉદ્દેશો શ્રીમદ્ગુણ વચનામૃતમાં સ્થળે સ્થળે દર્શિતોચર થાય છે; છતાં કોઈ તે કદાચ
 ન સમજી શકે તો તે તેની દર્શિતો જ દોષ છે, બાકી જેના હૃદયમાં જ્ઞાનની દીવાળી
 પ્રગટી છે તે તો આ અલૌકિક વસ્તુ શીઘ્ર સમજી જઈ આશ્ચર્યથી દિગ્ધ્રુવ થઈ જાય છે,
 અને અહો લક્ષિત ! અહો લક્ષિત ! ધન્ય લક્ષિત ! ધન્ય લક્ષિતના ઉદ્ગારો કાઢે છે.

આવા સર્વજ્ઞતત્ત્વ પ્રત્યે આવા અતન્ય લક્ષિત દાખવનારા શ્રીમદે ઉપરમાં જે કેવલ-
 જ્ઞાનની પરમાર્થ વ્યાખ્યા સંખ્યાથી સૂક્ષ્મતમ મીમાંસા કરી છે, તેની ચોર પુષ્ટિ કરનારા
 ઉદ્દેશો એમના બીજા અમૃતપત્રોમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પત્રાંક ૭૧૦ માં શ્રીમદે આત્માના
 સ્વરૂપનું સૂક્ષ્મતમ મીમાંસન કર્યું છે. તેમાં આ મહાન્ સૂત્રો પ્રકાશતા જણાવ્યું છે
 કે—‘જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક, સમ્યક્દાનંદ એવો હું આત્મા એક છું એમ વિચારવું,
 ધ્યાવવું. XX નિજ સ્વભાવજ્ઞાનમાં કેવળ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજ સ્વભાવે, નિર્વિ-
 કલ્પપણે આત્મા પરિણમે તે કેવળજ્ઞાન છે. XX કેવળ સ્વભાવપરિણામી
 જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન છે....કેવળજ્ઞાન છે.’ અર્થાત્ નિજ સ્વભાવ—આત્મસ્વભાવના જ્ઞાનમાં
 ‘કેવળ’—માત્ર ઉપયોગે, કેવળ—માત્ર આત્મસ્વભાવના જ્ઞાનમાં જ ઉપયોગે
 તન્મયાકાર—તે કેવળજ્ઞાનમયાકારે—કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપે, સહજ સ્વભાવે—કંઈપણ પ્રયાસ
 વગરના નિઃપ્રયાસ સહજ સ્વભાવભૂતપણે, નિર્વિકલ્પપણે—દેવલજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ
 વિકલ્પ જ્યાં છે નહિ એવા વિકલ્પરહિતપણે આત્મા પરિણમે તે કેવળજ્ઞાન છે, કંઠી
 અદ્રશ્ય વિશદ વ્યાખ્યા છે ! તેમજ પત્રાંક ૭૧૪માં પણ તે જ ભાવની વ્યાખ્યા પ્રકાશે
 છે—‘સામાન્ય વિશેષ ચૈતન્યાત્મદષ્ટિમાં પરિનિષ્ઠિત શુદ્ધ કેવળજ્ઞાન’—સામાન્ય-વિશેષ-
 દર્શન-જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્યાત્મ-ચૈતન્યાકાર-ચૈતન્યરૂપ દષ્ટિમાં ‘પરિ’-સર્વથા ‘નિ’-નિતાંત
 પણે આત્મતિકપણે સ્થિત—પરિનિષ્ઠિત અર્થાત્ ચૈતન્યમય કેવલ દર્શન-જ્ઞાનસ્વભાવમાં
 સર્વથા સુસ્થિત એવું શુદ્ધ કેવળજ્ઞાન.

અને શ્રીમદ્ગુણા દિવ્ય આત્માના દર્પણ સમી હાથનોંધમાં પણ સ્થળે સ્થળે
 આ કેવળજ્ઞાન સંખ્યાથી અલૌકિકે મૌલિકે વિચારધારા દરમિયાન થાય છે : ‘શુદ્ધ ચૈતન્ય
 અનંત આત્મદ્રવ્ય કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ શક્તિરૂપે તે જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત
 થવાનો જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને અત્યંત લક્ષિતથી નમસ્કાર. (હાથનોંધ ૨-૩)
 ઝંનમ-કેવળજ્ઞાન. એક જ્ઞાન. સર્વ અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધ જ્ઞાન. સર્વ દ્રવ્ય,
 ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન. તે કેવળજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

નિજસ્વભાવરૂપ છે. સ્વતત્ત્વભૂત છે. નિરાવરણ છે. અલેદ છે. નિર્વિકલ્પ છે. સર્વ ભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે. (હા. નોં. ૩-૮). હું કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું. એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે. તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. સર્વ ઇદ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વ પરદ્રવ્યથી નિજસ્વરૂપ વ્યાવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવલજ્ઞાન થાય. (હા. નોં. ૩-૯).—આમ કેવલજ્ઞાનના ધ્યાનની ઊર્ધ્વ ભૂમિકામાં ઊડનારા આ માનસ-સંશોધરના પરમહંસ રાજ-હંસે કેવલજ્ઞાનની કેવી અનુભવસિદ્ધ અલૌકિક પરમાર્થ વ્યાખ્યા પ્રકાશી છે ! સર્વજ્ઞતત્ત્વ પર કેવે અનુપમ દિવ્ય તત્ત્વપ્રકાશ દેલાવ્યો છે ! અને આ સર્વ પર કળશ ચઢાવતી ને કેવળજ્ઞાનનું તત્ત્વસર્વસ્વ સમર્પતી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની આ કેવલજ્ઞાનની ગુણગૌરવગાથા ગાતી અમર ગાથા તો જિન-શાસન-ગંગાંગણમાં આ રાજ-ચંદ્રની ચાવચ્યંદ્રદિવાકરો કેવી અમર કીર્તિગાથા ગાઇ રહી છે !—

‘કેવળ નિજ સ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
કહિયે કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ.—શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર

પ્રકરણ નેવાશીમું

વીતરાગ દર્શન પ્રમાણુતાઃ પડ્દર્શન મીમાંસા

પરમતત્ત્વદષ્ટા શ્રીમદ્ પ્રથમથી જ અસાધારણ ક્ષયોપશમ શક્તિસંપન્ન અતિશયવંત પુરુષ હોઈ, પડ્દર્શનની તુલનાત્મક મીમાંસા તેમણે અસાધારણ કરી હતી. તેનું દિગ્દર્શન આપણે ધર્મમંથનકાળમાં તત્ત્વમંથન એ પ્રકરણમાં (૧૧) કથું હતું, અને તત્ત્વમંથનના અમૃતકળરૂપે વીતરાગદર્શનની પ્રમાણુતા શ્રીમદ્ને કેવી હાડાહાડ વ્યાપી હતી, તેનું દર્શન આપણે દર્શનપ્રભાવક મોક્ષમાળા અંગેના પ્રકરણોમાં સવિસ્તર કથું હતું. આ તો તેમની મોક્ષમાળાના રચનાકાળની-સોળમા સત્તરમા વર્ષની સ્થિતિ હતી; પણ પછી તો તે પડ્દર્શનની તત્ત્વમીમાંસા જેમ જેમ સૂક્ષ્મતર બનતી ગઈ, તેમ તેમ શ્રીમદ્ની વીતરાગ દર્શનની પ્રમાણુતા અંગેની આત્મનિશ્ચયતા ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતી ગઈ,—ચાવત્ વજ્રલેપ ગાઢ—પરમ અવગાઢ બની ગઈ. આમ પરમ આત્મદષ્ટા શ્રીમદ્નું વીતરાગદર્શન અંગેનું પરમાવગાઢ શ્રદ્ધાનરૂપ પરમાવગાઢ સમ્યગ્-દર્શન પરમ પરાકાષ્ઠાને પામી ગયું,—એ આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર અંધના વિવિધ પ્રકરણોમાં અમે રથજે રથજે યથાસ્થાને સપ્રમાણ બતાવી આપ્યું છે. પરમતત્ત્વદષ્ટા શ્રીમદ્ની આ અનન્ય પડ્દર્શનતત્ત્વમીમાંસા પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરતાં આપણને એમની અનન્ય પરમ મધ્યસ્થ નિષ્પક્ષપાત દષ્ટિ એકદમ ઊડીને આંખે વળગે છે; અને વક્ત્રગતો ન મેં ઘોર, ન દ્વેષઃ કપિલાદિપુ । યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય, તસ્ય, કાર્યઃ પરિચ્છઃ ॥ ૧

—વીર પ્રત્યે મને પક્ષપાત નથી, કપિલઆદિ પ્રત્યે દ્રેષ્ય નથી, જેનું વચન યુક્તિવાળું હોય તેનું સર્વથા શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે, એ અમર પંક્તિઓ ઉચ્ચારનારા પદ્મદર્શનવેતા મહાન્ હરિભદ્રસૂરિનું સ્મરણ થાય છે. શ્રીમદ્ બરેબર! અસાધારણ કોટિના પરમ પરીક્ષાપ્રધાની પુરુષ હતા, તત્ત્વની મધ્યસ્થ પરીક્ષા કરી—ન્યાયના કાંટે તત્ત્વનો તોલ કરી સત્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરનારા પરમ સમર્થ અતિશયસંપન્ન પુરુષ હતા; અને તે પણ માત્ર તર્કની દૃષ્ટિએ પરીક્ષાપ્રધાની હતા એમ નહિ પણ સુખ્યપણે આત્મ-અનુભવની દૃષ્ટિએ પરીક્ષાપ્રધાની હતા, આત્મઅનુભવની કસોટીએ ચઢાવી તત્ત્વનો મુક્તકંઠે સ્વીકાર કરનારા હતા, —એટલું શ્રીમદ્નું સર્વાતિશાયી (all-surpassing) એવું વિશિષ્ટપણું છે. આજ્ઞાપ્રધાની કરતાં પરીક્ષાપ્રધાનીની શ્રદ્ધા અનેકગણી બળવાન્ હોય છે અને તેમાં પણ આત્મઅનુભવથી પરીક્ષા કરનારા અનુભવ-પરીક્ષાપ્રધાનીની શ્રદ્ધા તો અનંતગત બળવાન્ વજ્રલેપ પરમાવગાહ હોય છે, અને તેવી પરમાવગાહ શ્રદ્ધા શ્રીમદ્ને થઈ હતી, એ એમના વચનથી સ્વયંસિદ્ધ હકીકત (fact, absolute reality) છે. એટલે આમ મતદંદિથી નહિ પણ સતદંદિથી—તત્ત્વદંદિથી પદ્મદર્શનની મધ્યસ્થભાવે મીમાંસા કરતાં, પરીક્ષાપ્રધાનીપણે સૂક્ષ્મ પરીક્ષા કરતાં, શ્રીમદ્ને વીતરાગદર્શનની પ્રમાણુતા પરમ પ્રમાણુસિદ્ધ-અનુભવપ્રમાણુસિદ્ધ થઈ, અને તે તેમણે ડિઝિમ નાદથી ઉદ્ગોષી. શ્રીમદ્ની આ અનુભવપ્રમાણુસિદ્ધ વીતરાગદર્શનની પ્રમાણુતા અને પદ્મદર્શનની મીમાંસાનું આ પ્રકરણમાં દર્શન કરાવશું.

અત્રે પ્રથમ શ્રીમદ્ની પદ્મદર્શનમીમાંસાનું દિગ્દર્શન કરશું. શ્રીમદ્ આ પદ્મદર્શન-મીમાંસા કેવી આત્યંતિક ઉત્કૃષ્ટ કોટિની કરી રહ્યા હતા, તેનું દર્શન આપણને તેમના હૃદયના આદર્શ સમી હાથનોંધમાં તેમ જ અન્ય પત્રોમાં થાય છે : હાથનોંધ ૧-૩૬માં આત્મા અને બુદ્ધિ બા. ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓની શ્રીમદ્ નોંધ કરે છે—‘સાંખ્ય કહે છે કે બુદ્ધિ જડ છે. પતંજલિ, વેદાંત એમ જ કહે છે. જિન કહે છે કે બુદ્ધિ ચેતન છે. વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે. જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે. જાતિ એક છે. સાંખ્ય પણ તેમ જ કહે છે. પતંજલિ પણ તેમ જ કહે છે.’ આ દૂંડી પણ સર્વઆહી નોંધ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ આ સંબંધી કેવો જીડો જીહાપોહ કરી રહ્યા છે. તેમ જ હાથનોંધ ૧-૩૫માં આત્મા સંબંધી નિત્ય-અનિત્ય-પરિણામી-અપરિણામી-સાક્ષી-સાક્ષી-કર્તા એ સુખ્ય મુદ્દા અંગે શ્રીમદે પદ્મદર્શનોની શી શી માન્યતા છે તેની તારવણી કરતું આ તલસ્પર્શી પૃથક્કરણ કહ્યું છે—

આત્મા—	વેદાંત	જૈન	સાંખ્ય	યોગ	નૈયાયિક	બૌદ્ધ
નિત્ય—	”	”	”	”	”	+
અનિત્ય	+	”	+	+	+	”
પરિણામી	+	”	+	+	+	”
અપરિણામી	”	”	”	+	+	+
સાક્ષી	”	”	”	+	+	+
સાક્ષી-કર્તા	+	”	+	”	”	+

આવી આ મૂળ સુખ્ય સુધાને સ્પર્શતી કોણકરૂપ તારવણી તો તે તે દર્શનોનો તલસ્પર્શી અભ્યાસી તજજ્ઞ જ કરી શકે. અને હાથનોંધ ૧-૬૨માં પોતે નાના પ્રકારના દર્શનો-સંપ્રદાયોનું મથન કર્યું અને જૈન દર્શનનું મથન પણ કર્યું એ વસ્તુ અંગે શ્રીમદે આમ નોંધ કરી છે—‘તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મતમતાંતર તથા અભિપ્રાય સંબંધી યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજદિ સંપ્રદાયનો વિચાર કર્યો. તથા વેદાંતાદિ દર્શનોનો વિચાર કર્યો. તે આલોચના વિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું જૈનદર્શન તે સંબંધી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયું.’ ઇત્યાદિ.— આ હાથનોંધના ઉલ્લેખો પરથી શ્રીમદે પદ્દર્શનોનું કેવું તત્ત્વતલસ્પર્શી મથન કર્યું હશે તે સ્વયં સમજાય છે. તેમ જ ગાંધીજી આદિ પરના પત્રોમાં તમા મનસુખ-લાઈ કિરત્યંદ સાથેના સત્સંગપ્રસંગોમાં સ્થળે સ્થળે પદ્દર્શનસમુચ્ચય આદિ દાર્શનિક ગ્રંથોનો વારંવાર ઉલ્લેખ આવે છે તે પરથી પણ સમજાય છે કે શ્રીમદે આ પદ્દર્શનના તત્ત્વની ઊંડી મીમાંસા કરી હતી. અને આ પરમ ગંભીર તત્ત્વમીમાંસાનું પરમ પરિપાક-રૂપ આપણને શ્રીમદ્ની અમર કૃતિ આત્મસિદ્ધિના આ પરમ આત્મનિશ્ચયળપૂર્ણ અમર પદોમાં જોવા મળે છે—

‘પદ્ સ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્ દર્શન પણ તેહ;
સમજવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એહ.
દર્શન પટે સમાય છે, આ પદ સ્થાનક માંહી;
વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ.’

આ સાથે પદ્પદ સાથે પદ્દર્શનનું અનુસંધાન દર્શાવતા આ પરમ આત્મવિશ્વાસ-પૂર્ણ અમર પદો સૂચવે છે કે પદ્પદ સાથે અતિ નિકટ સંબંધ ધરાવતા પદ્દર્શન અંગે શ્રીમદે કેટલું સૂક્ષ્મતમ પરિચિતન-પરિશીલન કર્યું છે અને આ પદ્દર્શનના તાત્પર્યરૂપ તત્ત્વહરક્રમ પર શ્રીમદ્નું કેવું અદ્ભુત સ્વામિત્વ (Perfect Mastery) છે; અને પત્રાંક ૭૧૧-૭૫૮ આદિમાં પણ પદ્દર્શનોની આત્મા-ઇશ્વર આદિ અંગેની માન્યતાનું જે તલસ્પર્શી પૃથક્કરણ શ્રીમદે કર્યું છે તે પણ તે જ સૂચવે છે.

આ પદ્દર્શનમીમાંસામાં પણ શ્રીમદ્ જૈન અને વેદાંતની તુલનાત્મક વિચારણા વારંવાર કરે છે, કારણકે જૈન અને જૈન શિવાચારો જીન દર્શનો વેદાશ્રિત હોવાથી, વેદાંતમાં અંતર્ભૂત છે. અને આ વિચારણામાં પણ સુખ્યપણે આત્માની વિચારણા સુખ્ય સ્થાન લોગવે છે. પત્રાંક ૫૦૦માં આત્મા બા. વેદાંત અને જિનાગમની તુલનાત્મક વિચારણા પ્રકાશી છે—‘જિનાગમમાં પ્રત્યેક આત્મા માની પરિણામમાં અનંત આત્મા કહ્યા છે, અને વેદાંતમાં પ્રત્યેક કહેવામાં આવી, સર્વત્ર ચેતનસત્તા દેખાય છે તે એક જ આત્માની છે, અને આત્મા એક જ છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે; તે જોય વાત સુસુદ્ધપુરુષે જરૂર કરી વિચારવા જેવી છે, અને યથાપ્રયત્ને તે વિચારી, નિર્ધાર કરવા યોગ્ય છે, એ વાત નિઃસંદેહ છે.’ ઇ. આ તત્ત્વવિચારમાં જ્યાં વિરોધ-પૂર્વાપર વિરોધ

આય છે ત્યાં શ્રીમદ્ વેદાંતાદિ સંખંધી પ્રશ્ન ઊઠાવતાં અચકાતા નથી અને તેની સામે નિરુત્તર કરી મૂકે એવો પ્રતિપ્રશ્ન (Poser) મૂકી પોતાનો પ્રગળ વિરોધ પૂર્ણગળથી નોંધે છે—‘વેદાંત. આત્મા એક, અનાદિ માયા, બંધમોક્ષનું પ્રતિપાદન એ તમે કહો છો. એમ ઘટી શકતો નથી? આંનંદ અને ચેતન્યમાં શ્રીકપિલદેવજીએ વિરોધ કહ્યો ‘છે તેનું શું સમાધાન છે? યથાયોગ્ય સમાધાન વેદાંતમાં જોવામાં આવતું નથી. આત્મા નાના વિના બંધ, મોક્ષ હોવાં યોગ્ય જ નથી. તે તો છે, એમ છતાં કલ્પિત કહેવાથી પણ ઉપદેશાદિ કાર્ય કરવા યોગ્ય કરતાં નથી.’ (હાથનોંધ ૧-૮૧). ઇ. પ્રકારે મતબેદાતીત મધ્યસ્થદષ્ટિથી વિચારણા કરતા શ્રીમદ્ વેદાંતાદિ સામે પોતાનો મંતવ્યવિરોધ આવા સ્પષ્ટ વક્તવ્યથી દર્શાવે છે, છતાં તેમાં પણ શ્રીમદ્ની સર્વસમાધાનકારી સમન્વયદષ્ટિ વારંવાર ઝળકે છે—‘શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને વિષે અન્ય રંગનું પ્રતિભાસવું થવાથી તેનું જેમ મૂળ સ્વરૂપ લક્ષગત થતું નથી, તેમ શુદ્ધ નિર્મળ એવું આ ચેતન અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્યવત અધ્યાસે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ પામતું નથી. ચત્કિંચિત્ પર્યાયાંતરથી એ જ પ્રકારે જૈન, વેદાંત, સાંખ્ય, યોગાદિ કહે છે. (હાથનોંધ ૧-૧). જેને જૈન સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે (હાથનોંધ ૧-૭૨). જિનને અલિમત કેવળદર્શન અને વેદાંતને અલિમત બ્રહ્મ એમાં ભેદ શો છે? (હા.નોં. ૧-૭૮). વેદાંત કહે છે કે આત્મા અસંગ છે, જિન પણ કહે છે કે પરમાર્થનયથી આત્મા તેમજ છે. એ જ અસંગતા સિદ્ધ થવી, પરિણત થવી તે મોક્ષ છે’ (પત્રાંક ૬૪૦) ઇ. આમ આ તુલનાત્મક ષડ્દર્શનભીમાંસામાં પણ નિરંતર આત્મલક્ષી શ્રીમદ્ની કેવી અદ્ભુત સમન્વયદષ્ટિ પૂરેપૂરી ઝળહળે છે!

આ ષડ્દર્શનની ભીમાંસા-તત્ત્વઊહાપોહ શ્રીમદ્ કાંઈ મતદષ્ટિથી નથી કરતા, પણ કેવળ સત્ત્વદષ્ટિથી જ કરે છે. મતની દૃષ્ટિ તો મતભેદાતીત શ્રીમદ્ના એક રોમમાં પણ નથી, શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માને તો ‘સત્’ શું છે એ જ શોધવાની કેવળ સત્ સત્ ને સત્ની દૃષ્ટિ છે. એકાંતઆશ્રયરૂપ એકાંતદૃષ્ટિનું પરમાણુમાત્ર વિષ શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માના એક પ્રદેશમાં પણ સમયમાત્ર પણ છે નહિ, શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્મામાં તો સર્વ પ્રદેશે સર્વત્ર નિગમ્ય એવી સર્વસમન્વયકારી અનેકાંત નરેયગુરુદૃષ્ટિનું જ પરમ અમૃત લયું છે. એટલે ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે વચન તેમના દિવ્ય અમૃત આત્માને અમૃતપણે જ પરિણમે છે. આ અમૃતપુરુષનું આ અમૃત અનુભવવચન છે કે—‘દૃષ્ટિવિષ ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્થળ પ્રાપ્તિ અહિંતનું કારણ થતું નથી.’ (હાથનોંધ, ૧-૧૦). જેમ છે તેમ મત વસ્તુતત્ત્વનું સંશોધન કરી આત્માનું કલ્યાણ જ કરવું, આત્માર્થ જ નાધવો, આત્મત્વ જ પામવું એ જ એક પરમ દૃષ્ટિ શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મ જીવનમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે, અને તે આત્મત્વ પામવા માટે જે દર્શનની શિક્ષા ગળવાન પ્રમાણુમૂલ હોય તેનો મુક્તકંઠે સ્વીકાર કરવો એ જ એમના મુખ્ય આત્મલક્ષી ઉપદેશ વચનામૃતની ઉદ્દેશપણા છે. ‘પ્રજ્ઞા વેદાંતી મતઃસ્તુપરામ સૂર્યરામ પરના અમૃત પત્રમાં (અ. ૬૪) શ્રીમદે’ લખ્યું

છે તેમ—કોઈ પણ માર્ગથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સંપાદન કરવું; એ જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ છે, આ વચન મને પણ સંભવે છે. પ્રત્યેક દર્શનમાં આત્માનો જ બોધ છે; અને મોક્ષ માટે સર્વનો પ્રયત્ન છે; તોપણ આંતરું તો આપ પણ માન્ય કરી શકશો કે જે માર્ગથી આત્મા આત્મત્વ-સંચક્તિ-અર્થાત્ દૃષ્ટિ;—પામે તે માર્ગ સત્પુરુષની આજ્ઞાનુસાર સંભવતઃ કરવો જોઈએ. એટલે જ સત્તત આત્મલક્ષી યથાર્થદૃષ્ટિ શ્રીમદ્ આં પદ્ધતિ નમીમાંમાં પણ સુખ્યપણે આત્માને માટે અને એ આત્મત્વ પામવા માટે તે તે દર્શનની શી પ્રણાલિકા છે—શી પ્રક્રિયા છે તેની મધ્યસ્થ પરીક્ષણ કરે છે અને તેમાં જે સાંગોપાંગ સકલ અવિકલ હોય તેની પ્રમાણિતા સ્વીકારે છે; અને એટલે જ પરમ-તત્ત્વદષ્ટા—પરમઆત્મદષ્ટા શ્રીમદ્ આમ મધ્યસ્થદૃષ્ટિપણે આ અદ્ભુત પદ્ધતિ નમીમાંમાં કરતાં આ સર્વ દર્શન મધ્યે વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણિતા કેવી અનુભવપ્રમાણસિદ્ધિપણે સુપ્રતીત કરે છે, તેનું હવે દર્શન કરાવશું.

અને તે માટે પ્રથમ આપણે શ્રીમદ્ની હાથનોંધ પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરશું. હાથનોંધ ૧-૬૧માં શ્રીમદ્ વીતરાગના વચનને શા માટે સર્વથી અધિક-સર્વથી વિશેષ પ્રમાણ માને છે? તેની નિષ્પત્તિ મીમાંસા કરતાં, સ્કૃતિક જેવા સ્વચ્છ નિખાલસ હૃદયે પોતાને ઘણું તેનું અનુભવપ્રમાણસિદ્ધિપણું આ અમૃત શબ્દોમાં (Immortal words) ઉદ્ધારે છે—

‘સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે. શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે.

સાંખ્યાદિ દર્શને બંધ મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બળવાન પ્રમાણ-સિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છું.

જા. જે જિને દૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને બંધ દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તાસિકતા કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુખ્ય કારણ ધાય એવી પદાર્થ વ્યાખ્યા કહી છે, તે જિનની શિક્ષા બળવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય? કેવળ અદ્વૈત-અને તદ્વત્ નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવશ્ય વિશેષ વિશેષ પ્રમાણસિદ્ધિપણું સંભવે છે.

ક. યદ્યપિ એકવાર તમે ઠહો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વ દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી બંધમોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકળ પ્રતિભાસે છે, તેટલી બીજાં દર્શનની પ્રતિભાસતી નથી. અને જે અવિકળ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

જા. એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે નિર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકળતા માને છે.

ક. યદ્યપિ એમ હોય તેથી અવિકળતા ન ઠરે, જેનું પ્રમાણ કરી અવિકળપણું હોય તે જ અવિકળ ઠરે.

પ્ર. જે પ્રમાણ કરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકળ જાણો છો તે પ્રકારને તમે કહો; અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકળપણું તમને સંભવે છે, તે પણ કહો.

અને પત્રોમાં પણ શ્રીમદ્ અને આ વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતા કેવી હાડોહાડ વ્યાપી છે, તે દર્શાવતા ઉલ્લેખો સ્થળે સ્થળે દ્રશ્ય થાય છે. શ્રીસૌભાગ્ય પરના અમૃતપત્રમાં (અં. ૩૨૨) શ્રીમદે આ અનુભવસિદ્ધ અમૃત વચન લખ્યા છે—

‘અધ, મોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થપણે કહેવામાં આવી છે, તે દર્શન નિકટ મુક્તપણાનું કારણ છે; અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને જોગ્ય જો કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા હોઈએ તો તે શ્રી તીર્થંકરદેવ છે. અને એ જે શ્રી તીર્થંકરદેવના અંતર્યાશય તે પ્રત્યે મુખ્યપણે અત્યારે કોઈને વિષે આ ક્ષેત્ર હોય તો તે અમે હોઈશું એમ અમને દૃઢ કરીને લાસે છે. કારણ કે જે અમારું અનુભવજ્ઞાન તેનું ફળ વીતરાગપણું છે, અને વીતરાગનું કહેણું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ લાગે છે; માટે અમે તેના અનુયાયી ખરેખરા છીએ, સાચા છીએ.’

બીજા એક અમૃતપત્રમાં (અં. ૫૯૭). શ્રીમદે પોતાને અનુભવસિદ્ધપણે આત્મ-પ્રતીત થયેલી આ વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતાની જગત્તો આંકમાં ખુલ્લું નાદથી આ અમૃત શબ્દોમાં ઉદ્ઘોષણ કરી છે—

‘અમારા ચિત્તને વિષે વારંવાર એમ આવે છે અને એમ પરિણામ સ્થિર રહ્યા કરે છે કે જેવો આત્મકલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વર્જમાનસ્વામીએ કે શ્રીનૃપભાદિએ કર્યો છે, તેવો નિર્ધાર બીજા સંપ્રદાયને વિષે નથી.’

આમ અત્ર પત્રપ્રારંભે શ્રીમદ્ આત્મકલ્યાણનો નિર્ધાર જેવો વીતરાગદર્શનને વિષે કર્યો છે તેવો અન્યત્ર નથી, એવો પોતાના આત્માને અનુભવસિદ્ધ દૃઢ નિર્ધાર જગજ્જાહેર કરી (Proclamation), વેદાંતાદિમાં આત્મા અને આત્મકલ્યાણનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે જણાતો નથી એમ સ્પષ્ટપણે ઉદ્ઘોષે છે—‘વેદાંતાદિ દર્શનનો લક્ષ આત્મજ્ઞાન લક્ષી અને સંપૂર્ણ મોક્ષ પ્રત્યે જતો જોવામાં આવે છે, પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે તેમાં જણાતો નથી, અંશે જણાય છે, અને કંઈકંઈ તે પણ પર્યાયદેર દેખાય છે. જો કે વેદાંતને વિષે કામકામ આત્મચર્યા જ વિવેચી છે, તથાપિ તે ચર્યા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે, એમ હજી સુધી લાગી શકતું નથી.’—વેદાંતાદિમાં આત્માદિ અંગેનો નિર્ધાર યથાયોગ્ય-જેવો જોઈએ તેવો નથી, સંપૂર્ણ નથી-અપૂર્ણ છે, અંશે જણાય છે અને તે પણ યથાર્થ નથી-પર્યાયદેર છે; વેદાંતાદિ પૂર્વાપર વિરોધ રહિત-અવિરુદ્ધ લાગી શકતું નથી એમ વિચારલેદથી પોતે કહેતા હોય એમ નથી, પણ આત્મબળથી વેદાંતને અવિરોધ જોવા માટે ઘણા ઘણા વિચાર કર્યા છતાં વેદાંત અવિરોધ લાસતું નથી, એવું પોતાનું આત્મસંવેદન શ્રીમદ્ વ્યક્ત કરે છે—‘એમ પણ બને કે વખતે વિચારના કોઈ ઉદયલેદથી વેદાંતનો આશય બીજે સ્વરૂપે સમજવામાં આવતો હોય અને તેથી વિરોધ લાસતો હોય, એવી આશંકા પણ ફરી ફરી ચિત્તમાં કરવામાં આવી છે, વિશેષ વિશેષ આત્મબીચ પરિણુમાવીને તેને અવિરોધ જોવા માટે વિચાર કર્યા કરેલ છે, તથાપિ એમ જણાય છે કે વેદાંત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે, તે પ્રકારે સર્વથા વેદાંત અવિરોધ-પણું પામી શકતું નથી. કેમકે તે કહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ નથી; કોઈ તેમાં મોટો ભેદ જોવામાં આવે છે; અને તે તે પ્રકારે સાંખ્યાદિ દર્શનોને વિષે પણ ભેદ જોવામાં

આવે છે.' એમ અનુપમ આત્મઅનુભવના બળવાળું આ અનુભવસિદ્ધ આત્મસંવેદન દર્શાવી પરમ આત્મદ્રષ્ટા શ્રીમદ્, એકમાત્ર જિને કહેલું આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી ભાસે છે, એવો પોતાનો આત્મસંવેદનસિદ્ધ પરમ અનુભવનિર્ધાર પ્રગટ પ્રકાશે છે—'એકમાત્ર શ્રી જિને કહ્યું છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી ભેવામાં આવે છે અને તે પ્રકારે વેદવામાં આવે છે; સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનનું કહેલું આત્મસ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે, એમ ભાસે છે.'—એકમાત્ર જિનનું કહેલું આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે અવિરોધી 'હોવાયોગ્ય' છે એમ કેમ કહો છો? સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે એમ કેમ કહેતા નથી? તેનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતાં આ અનુભવપ્રમાણુસિદ્ધપણે પરમ પ્રમાણુ કથન કરનારો પરમ પરીક્ષાપ્રધાની પરમ પ્રમાણિક પુરુષ સ્કૃટિક સમા સ્વચ્છ શુદ્ધા હૃદયે શુદ્ધેશુદ્ધ કથે છે—'સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે, એમ કહેવામાં નથી આવતું તેનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે, સંપૂર્ણપણે આત્માવસ્થા પ્રગટી નથી. જેથી જે અવસ્થા અપ્રગટ છે, તે અવસ્થાનું અનુમાન વર્તમાનમાં કરીએ છીએ જેથી તે અનુમાન પર અત્યંત ભાર ન દેવા યોગ્ય ગણી વિશેષ વિશેષ અવિરોધી છે, એમ જણાવ્યું છે; સંપૂર્ણ અવિરોધી હોવા યોગ્ય છે, એમ લાગે છે.' અક્ષરે અક્ષરે પરમ પ્રમાણિક સત્યનો શુદ્ધ રણકાર કરતા શ્રીમદ્ગુણા આ અનુભવવચનો સ્વયં સિદ્ધ કરે છે કે શ્રીમદ્ પોતાની આત્મદશાનું માપ (assessment, measurement) કરવામાં જેવી પ્રમાણભૂત ચોક્કસાઈ (accuracy) હાજર છે, તેવી જ તે પ્રમાણે પરમ પ્રમાણભૂત જિનવચનનું યથાર્થ માપ કરવામાં પણ પરમ પ્રમાણભૂત ચોક્કસાઈ હાજર છે. એટલે જ જેટલે જેટલે વિશેષ વિશેષપણે અનુભવ-પ્રમાણુસિદ્ધ છે તેટલે તેટલે વિશેષ વિશેષપણે તે અવિરોધી 'છે' એમ લખ્યું છે, અને જ્યાં અનુમાનપ્રમાણુ છે ત્યાં તે સંપૂર્ણપણે અવિરોધી હોવાયોગ્ય છે એમ પ્રમાણિક ચોક્કસાઈથી લખ્યું છે. માત્ર અનુમાનની દૃષ્ટિથી જ જો કહેવાનું હોત તો શ્રીમદ્ સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે એમ બેધકક કહી દેત, પણ શ્રીમદ્ તો અત્રે સુખ્યપણે અનુભવની દૃષ્ટિથી જ કહેવા માગે છે, એટલે અનુમાન પર તેટલો ભાર નહિ આપતા આત્મઅનુભવ પર જ વિશેષ ભાર મૂકે છે અને તેના પ્રમાણુપણે જ કથે છે. તર્કશુદ્ધ અનુમાનપ્રમાણુથી તર્કસિદ્ધપણે પરીક્ષા કરનારા પરીક્ષાપ્રધાની અનેક મહાપ્રભાવક તાર્કિક મહાપુરુષો થયા છે, પણ આત્મઅનુભવશુદ્ધ અનુભવપ્રમાણુથી અનુભવસિદ્ધપણે પરીક્ષા કરનારા શ્રીમદ્ જેવા પરમ અનુભવ-પરીક્ષાપ્રધાની પરમમહાપ્રભાવક અનુભવજ્ઞાની પરમ પુરુષ ખરેખર! જગત્માં વિરલ જ હોય છે. અને આટલી હદ સુધી જેનું અનુભવપ્રમાણુપણું આટલું બળવાન હોવાથી જેનું અનુમાનપ્રમાણુપણું પણ તેનું જ પરમ બળવાન હોવા યોગ્ય છે, એવા આ પરમ પ્રમાણિક પુરુષ શ્રીમદ્ તે સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપનું પ્રગટ હોવાપણું પણ કયાં ઘટી શકે છે, તે સ્પષ્ટ પ્રકાશતાં આ અમૃતપત્રના અંતે આ અમૃત શબ્દોમા ઉદ્ઘોષણ કરે છે—

‘સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવું નોંધ્યે, એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિભાવ આવે છે; અને તે કેવા પુરુષને વિષે પ્રગટવું નોંધ્યે, એમ

વિચાર કરતાં જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કોઈને પણ આ સુષ્ટિમંડળને વિષે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રગટવાયોગ્ય હોય તો શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાયોગ્ય લાગે છે, અથવા તે દશાના, પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ—,

શ્રીમદ્ની આ અમર ઉદ્ઘોષણા તો સં. ૧૯૫૧ના વૈશાખમા લખાયેલા આ અમૃતપત્રમા ઉદ્ઘોષિત થઈ છે, પણ ત્યાર પછી, તો પરમઆત્મજ્ઞાની શ્રીમદ્ની આત્મઅનુભવદશા સમયે સમયે કૂદકે ને, ભૂંડકે (by leaps & bounds) આગળ ધપતી જ ગઈ છે. એટલે આગળ જતાં—સં. ૧૯૫૩માં તો પૂર્ણ આત્મઅનુભવદશાને પામેલા શ્રીમદ્ પૂર્ણ અનુભવપ્રમાણસિદ્ધપણના પૂર્ણ નિશ્ચયબળથી પોતાની હાથનોધમાં (૨-૨૧) આ અમર નોંધ કરતાં, આપું જગત સાંભળે એવા ડિઝિમ નાદથી ઉદ્ઘોષે છે— 'જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કર્યું છે, તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.' આવો પૂર્ણ અનુભવનિશ્ચય થયો છે એટલે જ પૂર્ણ આત્મઅનુભવના બળથી શ્રીમદ્, ખેડાના વેદાંતી પૂજારી સોમેશ્વર ભટ્ટને આત્માની અનેકતા બા. આમ પોતાનો અનુભવઉત્તર આપે છે—

પ્ર.—આત્મા છે?

શ્રી. ઉ.—હા, આત્મા છે.

પ્ર.—અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે?

ઉ.—હા, અનુભવથી કહીએ છીએ કે આત્મા છે. સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે, તેમજ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ.

પ્ર.—જીવ એક છે કે અનેક છે? આપના અનુભવનો ઉત્તર ઇચ્છું છું.

ઉ.—જીવો અનેક છે.

પ્ર.—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે કે માયિક છે?

ઉ.—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે, માયિક નથી.

પ્ર.—પુનર્જન્મ છે?

ઉ.—હા, પુનર્જન્મ છે.

પ્ર.—વેદાતને માન્ય માયિક ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ આપ માનો છો?

ઉ.—ના.

આમ વેદાતાદિનું ગણિતપણે અપ્રમાણપૂર્ણ અને નિનદશનનું પ્રગટ પ્રમાણપૂર્ણ અનુભવપ્રમાણસિદ્ધપણે પ્રકાશતો આ અનુભવઉત્તર (categorical reply) શ્રીમદે આપ્યો છે, તેવો જ પૂર્ણ આત્મનિશ્ચયાત્મક અનુભવઉત્તર ઉપદેશછાયામાં (અં. ૬-૫૭-૬) પણ આપ્યો છે—

પ્ર.—આત્મા એક છે કે અનેક છે?

ઉ.—જો આત્મા એક જ હોય તો 'પૂર્વે' રામચંદ્રજી સુક્ત થયા છે, અને તેથી

સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ; અર્થાત્ એકની મુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની મુક્તિ થાય; અને તો પછી બીજાને સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી.

ખ.—મુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જાય છે ?

ઉ.—જો મુક્ત થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાનુભવ આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરુષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહમુક્ત થયો. ત્યારપછી બીજો અહીં આવી બેઠો. તે પણ મુક્ત થયો. આથી કરી કાંઈ ત્રીજો મુક્ત થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશય એવો છે કે સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરખા છે; પણ સ્વતંત્ર છે, સ્વાનુભવ કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. ‘આત્મા એક છે, માટે તારે બીજા કાંઈ બ્રાન્તિ રાખવાની જરૂર નથી, જગત્ કાંઈ છે જ નહીં’ એવા બ્રાંતિરહિતપણા સહિત વર્તવાથી મુક્તિ છે’, એમ જે કહે છે તેણે વિચારવું જોઈએ કે, તો એકની મુક્તિએ સર્વની મુક્તિ થવી જ જોઈએ. પણ એમ નથી થતું માટે આત્મા પ્રત્યેક છે. જગત્ત્રી બ્રાન્તિ ટળી ગઈ એટલે એમ સમજવાનું નથી કે ચંદ્રસૂર્યાદિ જીવેથી પડી જાય છે, આત્માને વિષેથી બ્રાન્તિ ટળી ગઈ એમ આશય સમજવાનો છે.’

આમ સર્વથા સર્વત્ર નિરાગ્રહીપણે પૂર્ણ પરમ સત્યબ્રાહ્મી મધ્યસ્થદષ્ટિથી પદ્ધર્શનની તુલનાત્મક ચીમાંસા કરતાં વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણતાને આત્માનુભવ-સિદ્ધપણે અસ્થિમજ્જાસ્પર્શ શ્રીમદ્જ્ઞેનાગ્યો છે; અને આમ માત્ર પ્રમાણતત્ત્વવિનિશ્ચયક સિદ્ધાંતબોધની દૃષ્ટિએ જ નહિ, પણ પરમ આત્મકદયાબુકર આચરણમાં ઉતારવા યોગ્ય ઉપદેશબોધની દૃષ્ટિએ પણ શુદ્ધ વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણતાને દેહ આત્મચરણ શ્રીમદ્જ્ઞેના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે લાગ્યો છે; એટલે જ એક ઉપદેશપ્રસંગમાં પરમ નિરાગ્રહી પરમ સત્યબ્રાહ્મી શ્રીમદે વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણતા અને ઇતર દર્શનના તુલનાત્મક સ્થાન અંગે છ વૈધનું માર્ગિક બોધ આપનાર દૃષ્ટાંત આપી તેનો અનુપમ ઉપનય ઘટાવી બતાવ્યો હતો. તેમજ જણાવ્યું હતું કે—

‘વીતરાગદર્શન ત્રિવૈધ જેવું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીનો રોગ ટાળે છે. (૨) નિરોગીને રોગ થવા દેતું નથી, અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યગ્-દર્શન વડે મિથ્યાત્વ રોગ ટાળે છે, (૨) સમ્યગ્જ્ઞાન વડે જીવને રોગનો ભોગ થતાં બચાવે છે અને (૩) સમ્યક્ચારિત્ર વડે સંપૂર્ણ શુદ્ધચેતનારૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.’

આમ આ સર્વબ્રાહ્મી દૃષ્ટાંત પરથી શ્રીમદે લાગેા ત્રયોથી દર્શાવી ન શકાય એવા બળવાનપણે વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતા અદ્ભુત ઉપનયઘટનાથી ઘટાવી આપી છે; અને આ સર્વ કથનના સર્વકષ નિષ્કર્ષ—નીચોડરૂપે આ યથાર્થવક્ત્રા પરમ પ્રમાણ પુરુષે પદ્ધર્શનનું તુલનાત્મક યથાસ્થિત સ્થાન પણ દર્શાવી આપ્યું છે. આવી હતી પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદે ભાવેલી પરમ આત્મભાવવાહી વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતા ! આવી હતી પરમ પરીક્ષાપ્રધાની શ્રીમદ્જ્ઞેના તત્ત્વતલબ્રાહ્મી પદ્ધર્શનની ચીમાંસા !

વિચાર કરતાં જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કોઈને પણ આ સૃષ્ટિમંડળને વિષે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રગટવાચોચ હોય તો શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાચોચ લાગે છે, અથવા તે દશાના, પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ—

શ્રીમદ્દની આ અમર ઉદ્દેશપણા તો સં. ૧૯૫૧ના વૈશાખમા લખાયેલા આ અમૃતપત્રમા ઉદ્દેશપિત થઈ છે, પણ સાર પછી તો પરમઆત્મજ્ઞાની શ્રીમદ્દની આત્મઅનુભવદશા મમયે સમયે કૂદકે ને ભૂસ્કે (by leaps & bounds) આગળ ધપતી જ ગઈ છે એટલે આગળ જતા-સં. ૧૯૫૩મા તો પૂર્ણ આત્મઅનુભવદશાને પામેલા શ્રીમદ્દ પૂર્ણ અનુભવપ્રમાણસિદ્ધપણાના પૂર્ણ નિશ્ચયબળથી પોતાની હાથનોધમા (૨-૨૧) આ અમર નોધ કરતા, આખું જગત સાંભળે એવા ડિઝિમ નાદથી ઉદ્દેશાયે છે—‘જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કર્યું છે, તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.’ આવો પૂર્ણ અનુભવનિશ્ચય થયો છે એટલે જ પૂર્ણ આત્મઅનુભવના બળથી શ્રીમદ્દ, ખેડાના વેદાતી પૂજાભાઈ સોમેશ્વર ભટ્ટને આત્માની અનેકતા બા. આમ પોતાનો અનુભવઉત્તર આપે છે—

પ્ર.—આત્મા છે ?

શ્રી ઉ—હા, આત્મા છે.

પ્ર.—અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે ?

ઉ—હા, અનુભવથી કહીએ છીએ કે આત્મા છે સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે તે તો અનુભવગોચર છે, તેમજ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ

પ્ર.—જીવ એક છે કે અનેક છે ? આપના અનુભવનો ઉત્તર ઈચ્છું છું

ઉ—જીવો અનેક છે

પ્ર.—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે કે માયિક છે ?

ઉ—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે, માયિક નથી.

પ્ર.—પુનર્જન્મ છે ?

ઉ—હા, પુનર્જન્મ છે.

પ્ર.—વેદાતને માન્ય માયિક ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ આપ માનો છો ?

ઉ—ના

આમ વેદાતાદિનું ગણિતપણે અપ્રમાણપણું એને જિનદર્શનનું પ્રગટ પ્રમાણપણું અનુભવપ્રમાણસિદ્ધપણે પ્રકાશતો આ અનુભવઉત્તર (categorical reply) શ્રીમદ્દે આપ્યો છે, તેવો જ પૂર્ણ આત્મનિશ્ચયાત્મક અનુભવઉત્તર ઉપદેશછાયામા (અં. ૬૫૭-૬) પણ આપ્યો છે—

પ્ર.—આત્મા એક છે કે અનેક છે ?

ઉ—જો આત્મા એક જ હોય તો પૂર્વે રામચંદ્રજી સુક્ત યયા છે, અને તેથી

સર્વની સુક્તિ થવી નેહએ; અર્થાત્ એકની સુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની સુક્તિ થાય; અને તો પછી બીજાને સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી.

પ્ર.—સુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જાય છે ?

ઉ.—જો સુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાનુભવ આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરુષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહસુક્તિ થયો. ત્યારપછી બીજો અહીં આવી બેઠો. તે પણ સુક્તિ થયો. આથી કરી કાંઈ ત્રીજો સુક્તિ થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશય એવો છે કે સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરખા છે; પણ સ્વતંત્ર છે, સ્વાનુભવ કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. ‘આત્મા એક છે, માટે તારે બીજા કાંઈ જ્ઞાન્તિ રાખવાની જરૂર નથી, જગત્ કાંઈ છે જ નહીં’ એવા જ્ઞાતિરહિતપણા સહિત વર્તવાથી સુક્તિ છે’, એમ જે કહે છે તેણે વિચારવું નેહએ કે, તો એકની સુક્તિએ સર્વની સુક્તિ થવી જ નેહએ. પણ એમ નથી થતું માટે આત્મા પ્રત્યેક છે. જગત્ની જ્ઞાન્તિ ટળી ગઈ એટલે એમ સમજવાનું નથી કે ચંદ્રસૂર્યાદિ જાણેથી પડી જાય છે, આત્માને વિષેથી જ્ઞાન્તિ ટળી ગઈ એમ આશય સમજવાનો છે.’

આમ સર્વથા સર્વત્ર નિરાગ્રહીપણે પૂર્ણ પરમ સત્યબ્રહ્મ મધ્યસ્થદૃષ્ટિથી પડ્દર્શનની તુલનાત્મક શ્રીમાંસા કરતાં વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણતાનો આત્માનુભવ સિદ્ધપણે અસ્થિમજ્જનરંગ શ્રીમદ્જ્ઞે લાગ્યો છે; અને આમ માત્ર પ્રમાણતત્ત્વવિનિશ્ચયરૂપ સિદ્ધાંતોષોધની દૃષ્ટિએ જ નહિ, પણ પરમ આત્મકલ્યાણકર આચરણમાં ઉતારવા યોગ્ય ઉપદેશોષોધની દૃષ્ટિએ પણ શુદ્ધ વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણતાનો દૃઢ આત્મરંગ શ્રીમદ્જ્ઞે આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે લાગ્યો છે; એટલે જ એક ઉપદેશપ્રસંગમાં પરમ નિરાગ્રહી પરમ સત્યબ્રહ્મ શ્રીમદે વીતરાગદર્શનની પરમ પ્રમાણતા અને ઇતર દર્શનના તુલનાત્મક સ્થાન અંગે છ વૈધનું માર્મિક યોગ આપનારું દૃષ્ટાંત આપી તેનો અનુપમ ઉપનય ઘટાવી બતાવ્યો હતો. તેમજ જણાવ્યું હતું કે—

‘વીતરાગદર્શન ત્રિવૈધ જેવું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીનો રોગ ટાળે છે. (૨) નિરોગીને રોગ થવા હેતું નથી, અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યગ્-દર્શન વડે મિથ્યાત્વ રોગ ટાળે છે, (૨) સમ્યગ્જ્ઞાન વડે જીવને રોગનો ભોગ થતાં બચાવે છે અને (૩) સમ્યક્ચારિત્ર વડે સંપૂર્ણ શુદ્ધચેતનારૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.’

આમ આ સર્વબ્રહ્મી દૃષ્ટાંત પરથી શ્રીમદે લાખો અથોથી દર્શાવી ન શકાય એવા બળવાનપણે વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતા અદ્ભુત ઉપનયઘટનાથી ઘટાવી આપી છે; અને આ સર્વ કથનના સર્વંકષ નિષ્કર્ષ—નીચોડરૂપે આ યથાર્થવક્તા પરમ પ્રમાણ પુરુષે પડ્દર્શનનું તુલનાત્મક યથાસ્થિત સ્થાન પણ દર્શાવી આપ્યું છે. આવી હતી પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદે ભાવેલી પરમ આત્મભાવવાહી વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતા ! આવી હતી પરમ પરીક્ષાપ્રધાની શ્રીમદ્જ્ઞની તત્ત્વતલબ્રહ્મી પડ્દર્શનની શ્રીમાંસા !

પ્રકરણ નેવુમું

મૂળમાર્ગઉદ્ધાર : ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે’

‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ....મૂળ;
નો’ય પૂનર્દિની જો કામના રે, નો’ય બહાલું અંતરુ ભવદુઃખ....મૂળ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે

મૂળમાર્ગનો ઉદ્ધાર એ શ્રીમદ્જ્ઞાના અધ્યાત્મજીવનનું મોટામાં મોટું જીવનકાર્ય છે; ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે’—એ શ્રીમદ્જ્ઞાના કવનનું સુવર્ણમૂત્ર શ્રીમદ્જ્ઞાના ઉપદેશવૃક્ષનું મૂળ મોટામાં મોટું જીવનસૂત્ર છે. સૌભાગ્ય પરના પત્રોના આધારે વીતરાગ-માર્ગપ્રલાવના પ્રકરણમાં (૭૦) જણાવ્યું હતું તે માર્ગપ્રલાવનાની શ્રીમદ્જ્ઞાના પ્રલાવનામાં—પ્રકૃષ્ટ લાવનામાં કેન્દ્રસ્થાને જિન-વીતરાગનો આ મૂળમાર્ગ જ છે. શ્રીમદ્જ્ઞાના સર્વ ઉપદેશામૃત આ કેન્દ્રસ્થ મૂળમાર્ગની જાણે આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરી રહ્યા છે. ઝાડનું મૂળ એક હોય છે, મૂળને પકડીએ તો આખું ઝાડ હાથમાં આવે છે; ડાંખળાં—પાંદડાં લિપ્ત લિપ્ત અનેક હોય છે, તે પકડે તેને આખું ઝાડ હાથમાં આવતું નથી; તેમ જિનદર્શનરૂપ તત્ત્વવૃક્ષનું આ આત્મધર્મરૂપ—મૂળમાર્ગરૂપ મૂળ જે પકડે છે, તેને આખો માર્ગ હાથમાં આવે છે, જે માત્ર બાહ્ય સાધન-વ્યવહારના ભેદરૂપ ડાંખળાં—પાંદડાં પકડે છે તેને તે હાથમાં આવતો નથી. આ જિનનો મૂળમાર્ગ એટલે શું ? જિનમાર્ગ એટલે જિન-વીતરાગ જે માર્ગે ગયા તે માર્ગ અને તે વીતરાગ માર્ગ તો મોક્ષનો છે; સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રી અભેદ એકતા તે મોક્ષમાર્ગ છે, અને તે જ જિનનો મૂળ-અંસલ (original) અથવા મૂળભૂત (root) માર્ગ છે. આ અભેદ રત્નત્રયી મય જિનના મૂળ માર્ગની અનુપમ સાધના જીવનમાં કરી રહેલા શ્રીમદ્જ્ઞાને આ નિજ-સ્વરૂપમય જિનમાર્ગ આત્મારૂપ બની ગયો હતો, એ શ્રીમદ્જ્ઞાના અધ્યાત્મજીવન પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં સ્વયંસિદ્ધ હકીકત છે. આવા જિનમાર્ગને વા નિજસ્વરૂપને પામેલા શ્રીમદ્જ્ઞાનેવા પરમ સમર્થ પુરુષ આ માર્ગપ્રત્યેના પરમ પરમાર્થપ્રેમથી આ મૂળ-માર્ગની પ્રલાવનાનો વિચાર નિરંતર અંતરૂમાં કરતા જ હતા, અને ગૃહાવાસમાં વર્તતાં પણ તેની ભવ્ય યોજના (grand plan) અંતરૂમાં ઘડતા જ હતા. આ મૂળમાર્ગઉદ્ધારની—પ્રલાવનાની પ્રલાવના—પ્રકૃષ્ટ લાવના લાવતા શ્રીમદે, આ મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે’ કેવો સંભળાવ્યો છે, તેનું દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું.

આ વીતરાગ-જિનમાર્ગના પરમ પરમાર્થરંગથી અસ્થિમજ્જન રંગાયેલા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદે મહાસુસુક્ષ્મ અંખાલાલભાઈ પરના અમૃતપત્રમાં (અ. ૭૦૮) આ અંગે પોતાનું હૃદય અને પોતાની અંતરૂધારણા દર્શાવી છે; જિનના મૂળમાર્ગનો—મત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર થાય એ અંગે શ્રીમદ્જ્ઞાની અનન્ય શાસનદાહ આ પત્રમાં પ્રગટ જોવા મળે છે. અત્રે પ્રારંભમાં જ શ્રીમદ્જ્ઞાને છે—‘જૈન પ્રસંગમાં અમારો વધારે

નિવાસ થયો છે તો કોઈ પણ પ્રકારે તે માર્ગનો ઉદ્ધાર અમ જેવાને દ્વારે વિશેષ કરીને થઈ શકે, કેમકે તેનું સ્વરૂપ વિશેષ કરીને સમજાયું હોય એ આદિ.’ આમ પ્રારંભમાં જ જણાવી પરમ શાસનહિતચિંતક શ્રીમદ્ વર્તમાનમાં જૈનદર્શનની થઈ પડેલી કરુણ સ્થિતિનો હૃદયદ્રાવક ચીતાર આપે છે—

‘વર્તમાનમાં જૈનદર્શન એટલું બધું અવ્યવસ્થિત અથવા વિપરીત સ્થિતિમાં જોવામાં આવે છે કે તેમાંથી જાણે જિનનો X X X ગયો છે, અને લોકો માર્ગ પ્રરૂપે છે. બાહ્ય કુટારો બહુ વધારી દીધો છે, અને અંતર્માર્ગનું ઘણું જ્ઞાન વિચ્છેદ જેવું થયું છે. વેદોક્ત માર્ગમાં બસે આરસે વર્ષે કોઈ કોઈ મોટા આચાર્ય થયા દેખાય છે કે જેથી લાખો માણસને વેદોક્ત રીતિ સચેત થઈ પ્રાપ્ત થઈ હોય. વળી સાધારણ રીતે કોઈ કોઈ આચાર્ય અથવા તે માર્ગના જાણ સારા પુરુષો એમ ને એમ થયા કરે છે, અને જૈનમાર્ગમાં ઘણાં વર્ષ થયાં તેવું બન્યું દેખાતું નથી. જૈનમાર્ગમાં પ્રજા પણ ઘણી થોડી રહી છે, અને તેમાં સેંકડો લેહ વર્તે છે, એટલું જ નહીં પણ મૂળમાર્ગની સન્મુખની, વાત પણ તેમને કાને નથી પડતી, અને ઉપદેશકના લક્ષમાં નથી, એવી સ્થિતિ વર્તે છે.’

પરમ કરુણાનિધિ શ્રીમદે આલેખેલું આ તાદૃશ્ય ચિત્ર સમાજના વર્તમાન હાલહવાલ અંગેના કરુણ પોકાર પાડે છે,—જે સાંભળી કોઈ પણ સહૃદયનું હૃદય દ્રવી-ભૂત થાય એમ છે. આ કરુણ ચિત્રમાં આ આઠ મુખ્ય મુદ્દા તરવરે છે—(૧) જૈન-દર્શનની સ્થિતિ ‘અવ્યવસ્થિત’—અવ્યવસ્થા વગરની—ઢંગધડા વિનાની (Disorderly) અથવા ‘વિપરીત’—વિરુદ્ધ—ઉલટી (Reverse) થઈ પડી છે. (૨) બાહ્ય કુટારો ખૂબ વધારી દીધો છે. (૩) ખરેખરે અંતર્માર્ગ હુપ્ત જેવો—ઘણો લોપ થઈ ગયેલો છે. (૪) વેદમાર્ગમાં વારંવાર અવારનવાર સમર્થ આચાર્યો થાય છે ને તે માર્ગ પ્રકાશમાં આવે છે, જૈનમાં ઘણા વર્ષથી તેમ થયું નથી. (૫) જૈનોનું સંખ્યાબળ પણ ઘણું ઘટી ગયું છે; (૬) અને તેમા વળી સેંકડો લેહ પડી ગયા છે. (૭) મૂળમાર્ગની વાત પણ કયાંય સંભ-જાતી નથી, (૮) અને ઉપદેશકોને પણ પ્રાયે તે માર્ગનો લક્ષ નથી.

આવી કરુણ શાસનસ્થિતિ છે તેથી તે માટે શું કરવું તે તીવ્ર શાસનજાતી શ્રીમદ્ ચિંતવે છે—‘તેથી ચિત્તમાં એમ આવ્યાં કરે છે કે જો તે માર્ગ વધારે પ્રચાર પામે તો તેમ કરવું, નહીં તો તેમા વર્તતી પ્રજાને મૂળલક્ષપણે દોરવી.’ અને આ કામની અતિ વિકટતા દર્શાવે છે—‘આ કામ ઘણું વિકટ છે. વળી જૈનમાર્ગ પોતે જ સમજવો તથા સમજવો કઠણ છે; સમજવતાં આડાં કારણો આવીને, ઘણાં ઉભાં રહે, તેવી સ્થિતિ છે.’ આવી અતિ વિકટતા છતાં શ્રીમદ્ને દઢ લાસે છે—‘તેની સાથે એમ પણ રહે છે કે જો આ કાર્ય આ કાળમાં અમારાથી કંઈ પણ બને તો બની શકે, નહીં તો હાલ તો મૂળમાર્ગ સન્મુખ થવા માટે બીજાનું પ્રયત્ન કામ આવે તેવું દેખાતું નથી. ઘણું કરીને મૂળમાર્ગ બીજાના લક્ષમાં નથી, તેમ તે હેતુદ્દેશિતે ઉપદેશવામાં પરમશ્રુત આદિ ગુણો જોઈએ છે, તેમજ અંતરંગ કેટલાક ગુણો જોઈએ છે, તે અત્ર છે એવું દઢ લાસે છે.’—અત્રે આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ જ્ઞાનથી પરમ માર્ગવર્ધન

શ્રીમદ્ સર્વથા નિરભિમાનપણે ઉદ્ધોષે છે કે આનું જમાગાઉદ્ધારનું પરમ વિકટ કાર્ય આ કાળમાં ને કોઈથી પણ કંઈ પણ બની શકે એમ હોય તો અમારાથી, અન્ય કોઈથી નહિ; કારણકે મૂળમાર્ગનો લક્ષ પણ પ્રાપ્તિ અન્યત્ર નથી અને અત્ર પોતામાં તથાપ્રકારની પરમશ્રુત આદિ તથારૂપ ગુણયોગ્યતા છે એમ આત્મામાં દૃઢપણે ભાસે છે—સ્વસ્ત્રવેદનથી અનુભવપ્રત્યક્ષપણે દેખાય છે.

ને એમ છે તો આ મૂળમાર્ગઉદ્ધારના સમર્થ ઉપકારને અર્થે સર્વસંગપરિત્યાગ કરી ખહાર નિકળી પડવું જોઈએ—મહાભિનિષ્ક્રમણ કરવું જોઈએ, એવો પોતાનો દૃઢ નિર્ધાર બહાર કરી, શ્રીમદ્ વર્તમાન પ્રારબ્ધોદય પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરતાં, તે પોતાનો પરમ ઇષ્ટ સર્વસંગપરિત્યાગ પોતાથી ક્યારે બની શકવાનું સંભવિત છે તેનું સ્વચ્છ નિખાલસ હૃદયે સામાન્ય સૂચન કરે છે—

‘એ રીતે ને મૂળમાર્ગ પ્રગટતામાં આણવો હોય તો પ્રગટ કરનારે સર્વસંગપરિત્યાગ કરવો યોગ્ય, કેમકે તેથી ખરેખરો સમર્થ ઉપકાર થવાનો વખત આવે. વર્તમાન દશા જોતાં, સત્તાના કર્મો પર દૃષ્ટિ દેતાં કેટલાક વખત પછી તે ઉદયમાં આવવો સંભવે છે. અમને સહજસ્વરૂપ જ્ઞાન છે, જેથી યોગસાધનની એટલી અપેક્ષા નહીં હોવાથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરી નથી, તેમ તે સર્વસંગપરિત્યાગમાં અથવા વિશુદ્ધદેશપરિત્યાગમાં સાધવા યોગ્ય છે. એથી લોકોને ઘણો ઉપકાર થાય છે, ને કે વાસ્તવિક ઉપકારનું કારણ તો આત્મજ્ઞાન વિના ખીણું કોઈ નથી. હાલ જે વર્ષસુધી તો તે યોગસાધન વિશેષ કરી ઉદયમાં આવે તેમ દેખાતું નથી. તેથી ત્યારપછીની કલ્પના કરાય છે. અને ૩ થી ૪ વર્ષ તે માર્ગમાં ગાળવામાં આવ્યાં હોય તો ૩૬ મે વર્ષે સર્વસંગપરિત્યાગી ઉપદેશકનો વખત આવે, અને લોકોનું શ્રેય થવું હોય તો થાય.’

આ પત્ર શ્રીમદ્દનું ૨૬મું વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું હતું ત્યારે—સં. ૧૯૫૨ના ભાદ્રમાં રાજજથી લખાયેલો છે, એટલે હવે તરતમાં જ જેમ બને તેમ જલદી વ્યાપાર-વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થઈ, થોડો વખત વિશુદ્ધદેશપરિત્યાગમાં પૂર્વ તૈયારીરૂપે ગાળી લગભગ ૩૬મા વર્ષે સર્વસંગપરિત્યાગનો શ્રીમદ્દનો દૃઢ સંકલ્પ અત્ર દેખાઈ આવે છે.

એમ સર્વસંગપરિત્યાગ અંગેનો પોતાનો દૃઢ સંકલ્પ વ્યક્ત કરી અત્રે—‘નાની વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી જિજ્ઞાસા વર્તતી હતી, ત્યાર પછી જ્ઞાનદશા આવ્યે કંમે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ’—એમ પૂર્વે પણ પોતાની સર્વસંગપરિત્યાગની તૈયારીનો ઉલ્લેખ કરી શ્રીમદ્, લોકોના પરિચય-અનુભવ પરથી લોકો તરવાના કામી વિશેષ છે, તેમને તેવો યોગ બાહે તો મૂળમાર્ગ પામે એવું છે એમ પોતાને દેખાયું તે જણાવે છે.—‘પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમાં આવેલા, તેમને કેટલીક વિશેષતા ભાસવાથી કંઈક મૂળમાર્ગ પર લક્ષ આવેલો, અને આ બાબુ તો સંકટો અને હુન્નરો માણસો પ્રસંગમાં આવેલા જેમથી કંઈક સમજણવાળા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે આસ્થાવાળા એવા મો એક માણસ નીકળે. એ ઉપરથી એમ જોવામાં આવ્યું કે લોકો તરવાના કામી વિશેષ છે, પણ તેમને તેવો યોગ બાહ્યતો નથી. ને ખરેખર ઉપદેશક પુરુષનો યોગ બને તો ઘણા

જીવ મૂળમાર્ગ પામે તેવું છે, અને દયા આદિનો વિશેષ ઉદ્યોત થાય એવું છે.’—એમ દેખાવાથી કોઈ આ કાર્ય કરે તો સાઈ એમ દષ્ટિ દેતાં પરમ માર્દવમૂર્તિ નિરહ શ્રીમદ્દને પોતા પ્રત્યે જ દષ્ટિ આવે છે તે દર્શાવે છે—‘એમ દેખાવાથી કંઈક ચિત્તમાં આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો ‘સાઈ’. પણ દષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી, એટલે કંઈક લખનાર પ્રત્યે જ દષ્ટિ આવે છે.’ પણ શ્રીમદ્દ જેવા પરમ શુરુ જગદ્ગુરુ આ શુરુપદની પરમ જોખમદારી પૂરેપૂરી સમજે છે, અને તે કાર્યની પોતાની પૂરેપૂરી યથાયોગ્યતા ન થાય ત્યાંસુધી તેની ઇચ્છા પણ ન કરવી એવો પોતાનો જન્મથી લક્ષપ્રગટ કરી પોતે હજીસુધી તેમજ વર્ત્યા છે એમ પ્રગટ પ્રકાશે છે—‘પણ લખનારનો જન્મથી લક્ષ એવો છે કે એ જેવું એણે જોખમવાણું પદ નથી અને પોતાની તે કાર્યની યથાયોગ્યતા જ્યાંસુધી ન વર્તે ત્યાંસુધી તેની ઇચ્છા માત્ર પણ ન કરવી, અને ઘણું કરીને હજી સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે. માર્ગનું કંઈ પણ સ્વરૂપ કંઈકને સમજાવ્યું છે, તથાપિ કોઈને એક વ્રત-પચ્ચખાણુ આપ્યું નથી, અથવા તમે મારા શિષ્ય છો, અને અમે શુરુ છીએ એવો ઘણું કરીને પ્રકાર દર્શિત થયો નથી. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે સર્વસંગપરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજ સ્વભાવે ઉદયમાં આવે તો કરવી એવી માત્ર કલ્પના છે.’

અને તેનો પણ આશ્રહ નથી, પણ અનુકંપાદિથી તેવી વૃત્તિ કવચિત્ જોઈ છે એમ નિષ્કારણુકરુણારસસાગર શ્રીમદ્દ જણાવે છે—‘તેનો ખરેખરો આશ્રહ નથી, માત્ર અનુકંપાદિ તથા જ્ઞાનપ્રભાવ વર્તે છે તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ઉઠે છે, અથવા અદ્વાંશિ અંગમાં તે વૃત્તિ છે, તથાપિ તે સ્વવશ છે.’ એમ સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ હૃદયે પોતાની અંતરવૃત્તિ સ્પષ્ટ જણાવી, શ્રીમદ્દ પોતે ધારે છે જોતેમ સર્વસંગપરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ પોતાથકી મૂળમાર્ગને પામે એમ સંભાવના દર્શાવે છે—‘અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વસંગ-પરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ મૂળમાર્ગને પામે, અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાધી સદ્ગતિને પામે એમ અમારાથી થયું સંભવે છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવને વૃત્તિ થાય એવો અંગમાં ત્યાગ છે.’ આ અંગે પોતાની અગ્નિપરીક્ષા કરી શ્રીમદ્દ પોતે પોતાને વારંવાર તાવી જીએ છે કે ધર્મ સ્થાપવાના મોટા માનની સ્પૃહાથી પણ આવી વૃત્તિ કદાચ જોઈ, તેમ તો નથી ને? એમ પોતાના આત્માને વારંવાર તાવી જોતા શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે તે વૃત્તિ નહાં જ એ સ્પષ્ટ જણાવે છે—‘ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે, તેની સ્પૃહાથી પણ વખતે આવી વૃત્તિ રહે, પણ આત્માને ઘણીવાર તાવી જોતા તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો જ દેખાય છે, અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય ભાસે છે.’—જેનામાં માનાદિની સ્પૃહા હોય તે તો પોતામા તેવી યોગ્યતા ન હોય તોપણ ચાલ, હું જલદી જલદી માર્ગઉદ્ધાર કરી નાખું ને માન ખાટી નજડે એવી ઉતાવળ કરી તે માટે અંપલાવે પણ ખરે; પણ અગ્નિપરીક્ષાથી આત્માને તાવી જોતા શ્રીમદ્દને તો આવી માનાદિની પરમ નિસ્પૃહાની પરાકાષ્ઠા વર્તે છે, એટલે જ જ્યાંલગી તથાઈપ પૂરેપૂરી યથાયોગ્યતા

શુભગૌરવળહુમાન કરી વધાવી દ્યે છે, પણ તેવા સેંકડો આચાર્યોને આંટી દે એવા અસાધારણ શક્તિસંપન્ન આપ જેવા આચાર્યોના આચાર્ય પરમ સમર્થ પરમ શુરુને—પરમ જગદ્ગુરુને પામ્યાનો અપૂર્વ અવસર પામી પરમ ધર્મલાલ લેવાની હાથમાં આવેલી સોનેરી તક અમે મૂર્ખ—મૂઢતાથી ગુમાવી દીધી ! અફસોસ ! અફસોસ ! પણ થયું તે થયું, હવે પણ આ પૂર્વે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી અમે આપ પરમશુરુને યથાર્થ—પણે ઓળખી, આપે આ મૂળમાર્ગના ઉદ્ધારનો પોકાર કર્યો, તેનો અપૂર્વ લાભ ઊઠાવીએ તોપણ અમારાં ધનભાગ્યં !

આ સત્યધર્મના—મૂળમાર્ગના ઉદ્ધારની શ્રીમદ્દેવી તમત્રો કેટલી તીવ્ર છે તે આ પત્ર પછીના બીજા અમૃતપત્રમાં (અં. ૭૦૯) શ્રીમદ્દેવના આ પરમ ભાવવાહી અંતરો-દ્વારોમાં વ્યક્ત થઈ છે—‘હૈ નાથ ! કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઇચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાઓ; કાં તો તે ઇચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાઓ.’ આ ઇચ્છા કાર્યરૂપ—ફળરૂપ પૂર્ણ થવી હુકર છે એમ લખતાં શ્રીમદ્દેવેના કારણો અંગે આ માર્મિક ઉદ્ગાર લખે છે—‘અવશ્ય કાર્યરૂપ થવી બહુ હુકર દેખાય છે. કેમકે અદ્ય અદ્ય વાતમાં મતભેદ બહુ છે, અને તેનાં મૂળ ઘણાં ઊંડાં છે. મૂળમાર્ગથી લોકો લાખો ગાંઠ દૂર છે એટલું જ નહીં પણ મૂળમાર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્પન્ન કરાવવી હોય, તોપણ ઘણા કાળનો પરિચય થયે પણ થવી કઠણ પડે એવી તેમની દુરાબહાદિથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે.’

આવું મહાહુકર આ મહાકાર્ય છે છતાં પરમશાસનોન્નતિચતકે શ્રીમદ્દેવ આ પરમાર્થરૂપ સત્યધર્મનો—મૂળમાર્ગનો ઉદ્ધાર કેમ કરવો, આ ધર્મોન્નતિ કેમ કરવી, તે ઉન્નતિના સાધનોની સ્મૃતિ કરે છે—‘ઉન્નતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરજું છું.—બોધબીજનું સ્વરૂપ-નિરૂપણ મૂળમાર્ગ પ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય, ઠામ ઠામ મતભેદથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત દેલાય. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ધર્મ છે એમ વાત લક્ષમાં આવે. દ્રવ્યાનુયોગ,—આત્માવધાપ્રકાશ થાય. ત્યાગવૈરાગ્યનાં વિશેષપણાથી સાધુઓ વિચરે. નવતત્ત્વ-પ્રકાશ. સાધુધર્મપ્રકાશ. શ્રાવકધર્મપ્રકાશ. વિચાર. ઘણા જીવોને પ્રાપ્તિ.’—આવી દિવ્ય હતી શ્રીમદ્દેવી મૂળમાર્ગઉદ્ધારની ભાવના ! આવી લબ્ય હતી શ્રીમદ્દેવી મૂળમાર્ગ ઉદ્ધારની યોજના !

૨

‘મૂળ મારગ’ સાંભળો જિનનો રે’

આ મૂળમાર્ગ શું છે ? તેનું સંક્ષેપમાં પણ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રકાશતું દિવ્ય ગાન શ્રીમદે સં. ૧૬૫૨ના આશો શુદ્ધ ૧ માં લખેલા ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે’ એ અલૌકિક કાવ્યમાં અપૂર્વ ભાવથી ગાયું છે : જિન-વીતરાગનો મૂળમાર્ગ ઉદ્યોતિત કરતી આ મૂળમાર્ગ ગીતામાં પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદે જિનનો મૂળમાર્ગ અદ્ભુત ભાવથી સંગીત કર્યો છે. જિન-વીતરાગના દિવ્યધ્વનિના ઉપદેશનો બળે પ્રતિધ્વનિ કરતા હોય એવા આ દિવ્ય કાવ્યમાં જિન-વીતરાગમાર્ગના પરમાર્થરંગથી અસ્થિમજ્જા રંગાયેલા પરમ

ન હોય ત્યાંલગી લાલે દેહ છૂટી જાય તોપણ તે માટે લેશ પણ ઉતાવળ કરવી જ નથી એવો તેમને દેહ આત્મનિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે, અને એટલે જ તે માટે પરિત્રહાદિત્યાગનો વિચાર તેમને નિત્ય રહે છે એ સ્પષ્ટ જણાવે છે—

‘કેમ કે યથાયોગ્યતા વિના, દેહ છૂટી જાય તેવી દેહ કલ્પના હોય તોપણ, માર્ગ ઉપદેશવો નહીં, એમ આત્મનિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે. એક એ બળવાન કારણથી પરિત્રહાદિ ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે.’

ત્યારે આ યથાયોગ્યતાની બાબતમાં પોતાની શી સ્થિતિ છે—શી દશા છે તે પોતાની તે વખતની આત્મદશાનું યથાર્થ પ્રમાણિક માપ કરનારા પરમ આત્માવિક શ્રીમદ્ પૂર્ણ નિખાલસતાથી પ્રકાશે છે—‘મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો અથવા સ્થાપવો હોય તો મારી દશા યથાયોગ્ય છે, પણ જિનોક્ત ધર્મ સ્થાપવો હોય તો હજી તેટલી યોગ્યતા નથી, તોપણ વિશેષ યોગ્યતા છે, એમ લાગે છે.’ અને આમ કહેવાનું કારણ શું તેનો માર્મિક ખુલાસો આ અમૃતપત્રના પ્રારંભમાં જ મૂકેલા—તે વખતની પોતાની આત્મદશાનો પ્રકાશ કરતા—આ શબ્દોમાં પ્રાપ્ત થાય છે—‘જૈન દર્શનની રીતિએ જોતાં સમ્યગ્દર્શન અને વેદાંતની રીતિએ જોતાં કેવળજ્ઞાન અમને સંભવે છે. જૈનમાં કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ લખ્યું છે, તે જ માત્ર સમજાવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. વળી વર્તમાનમાં તે જ્ઞાનનો તેણે જ નિવેધ કર્યો છે; જેથી તત્સંબંધી પ્રયત્ન કરવું પણ સફળ ન દેખાય.’ આમ વ્યાખ્યાલેદ છે એટલે જૈનદષ્ટિએ જોતાં તેવો પ્રયત્ન પણ સફળ ન ‘દેખાય’ એમ અત્ર કહ્યું છે, તે સૂચવે છે કે આ વ્યાખ્યામાં કોઈ મોટો ભેદ છે અને તેમાં કોઈ ઊંડું રહસ્ય રહ્યું છે. આમ માર્ગપ્રકાશન માટે વેદાંત-દષ્ટિએ પોતાની તેવી પૂરેપૂરી યથાયોગ્યતા છે, અને જૈનદષ્ટિએ પણ ‘વિશેષ’ ખીજ કોઈમાં પણ હોય તે કરતાં વધારે વિશિષ્ટ પ્રકારની ‘વિશેષ’ યોગ્યતા છે, છતાં તે દષ્ટિએ પણ પૂરેપૂરી યથાયોગ્યતા માટેનો પ્રયત્ન—આત્મપુરુષાર્થ ચાલુ જ છે. એમ પોતાનું આત્મસંવેદન વ્યક્ત કરતા નિષ્કારણકરુણારસસાગર પરમ કૃપાળુ શ્રીમદે આ અમૃતપત્રમાં નિષ્કારણ કરુણાથી મૂળમાર્ગઉદ્ધારની—મૂળમાર્ગઉદ્યોતની પોતાનીપરમ ઉદાત્ત ભાવના ઉદ્ગોષી છે.

અને શ્રીમદ્જો આ હૃદયના પડદા ભેદી નાંખે એવો હૃદયભેદી ઉદ્ગોષ સાંભળી સકણું જનોના અંતરોદ્ગારનો પ્રતિધોષ થાય છે કે—અહો કરુણાવતાર રાજ્યંદ્ર ! આપે સમાજની કરુણ સ્થિતિનું હૃદયદ્રાવક આલેખન કર્યું તે અક્ષરે અક્ષર પરમ સત્ય છે. આપે અત્રે વેદોક્ત માર્ગમાં થોડે થોડે અંતરે ધર્મપ્રભાવક થાય છે અને જૈનમાં તેમ ઘણો વખતથી થયું નથી એમ પોંકાયું, પણ અમારા હૃદયમાં સામે પોકાર ઊઠે છે કે આ હજારો વર્ષના ગાળાનો ખંગ વાળી લે એવો આપ જેવો પરમ સમર્થ પરમ મહાપ્રભાવક કલ્પવૃક્ષ પોતાના આંગણે ઉગ્યો, પણ અમે આપને યોગાળ્યા નહિ, પૂર્ણ પ્રેમથી વધાવી લઈ મનોવાંચિત લાલ જીઠાવ્યો નહિ, એ અમારાં મહા-દુર્ભાગ્ય ! ખીજ સંપ્રદાયોમાં તો કોઈ મહાપુરુષ પોતાના આંગણે પાકે તો તેનું પરમ

કહેવાનો વિષય-પ્રયોજન-અધિકારી આદિનું સૂચન કરી, આ જિનમાર્ગ તે શું ? તેનો પ્રસ્તાવ દર્શાવે છે—

‘જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની શુદ્ધતા રે, એકપણે અને અવિરુદ્ધ...મૂળ મારગ.
જિન મારગ તે પરમાર્થથી રે, એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુધ...મૂળ મારગ. ૩
લિંગ અને ભેદો જે વૃત્તના રે, દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ...મૂળ મારગ.
પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળે અભેદ...મૂળ મારગ. ૪

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની શુદ્ધતા એકપણે અને અવિરુદ્ધ એવી હોય તે જ પરમાર્થથી જિનમાર્ગ છે, એમ સિદ્ધાંતને વિષે બુધે-જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. અર્થાત્ સર્વ અન્ય દ્રવ્યથી ભિન્ન એવા શુદ્ધ આત્માનું સમ્યગ્દર્શન, શુદ્ધ આત્માનું સમ્યગ્ચારિત્ર-એ ત્રણેની અભેદ એકતા આત્મામાં પરિણુમાવી ભગવાન શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામ્યા. એટલે શુદ્ધ આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન ને આત્મચારિત્રની અભેદ એકતા સાધવી એ જિનનો મૂળમાર્ગ છે. આમ આ જિનનો મૂળમાર્ગ તો કેવળ આત્મપરિણુતિરૂપ હોઈ મુખ્યપણે આધ્યાત્મિક માર્ગ છે. પરમાર્થ-માર્ગ છે, નિશ્ચયમાર્ગ છે, ભાવમાર્ગ છે; અંતરંગ માર્ગ છે, બહિરંગ માર્ગ નથી. જે કોઈ સિદ્ધ થયા છે, થાય છે કે થશે તે આ જિનના મૂળ પરમાર્થમાર્ગે પ્રયાણ કરીને જ—એમ સર્વ જ્ઞાની સત્પુરુષોનો પરમ નિશ્ચય છે. ગમે તે દેશમાં, ગમે તે કાળમાં એ જ એક અખંડ ત્રિકાલાબાધિત મોક્ષમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચલ નિશ્ચય-સિદ્ધાંત સ્થિત છે. અને લિંગ-બાહ્યવેષ અને વૃત્તના જે ભેદો છે તેનો ભેદ તો દ્રવ્ય દેશ (ક્ષેત્ર) કાળ આદિ પ્રમાણે હોય છે, પણ આ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની જે શુદ્ધતા છે, તે તો ત્રણે કાળમાં અભેદ જ છે, કોઈ પણ કાળમાં તેનો ભેદ પડતો જ નથી. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ સાધન વડે શુદ્ધ આત્મધર્મની સિદ્ધિ કરવી, શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરવો, એ જ ભગવાન જિનેશ્વરનો સનાતન સંપ્રદાય છે, તે જ જૈનધર્મ છે, તે જ જિનમાર્ગ છે. જે વાટે ભગવાન કપલદેવજી તર્યા તે જ વાટે ભગવાન મકાવીરદેવ તર્યા છે, તે જ વાટે અન્ય સર્વ કોઈ મોક્ષગામી જીવ તરશે. આમ ત્રણે કાળમાં મોક્ષમાર્ગ એક અખંડ ને અભેદ છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ આદિને આશ્રીને બાહ્ય લિંગ-વૃત્ત આદિમાં ભેદ પડે તે ભલે; પણ મૂળમાર્ગ-પરમાર્થમાર્ગ તો ત્રણે કાળમાં એક જ છે. આમ પ્રસ્તાવના કરી આ જ્ઞાન-દર્શનાદિ શબ્દનો સંક્ષેપમાં પરમાર્થ સાંભળાવે છે—

‘હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ...મૂળ મારગ.
જેને જોતાં વિચારી વિશેષથી રે, સમજશે ઉત્તમ આત્માર્થ...મૂળ મારગ.’ ૫

અહો મુસુકુ ! તમે હવે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર શબ્દનો સંક્ષેપમાં પરમાર્થ સુણો—શ્રવણ કરો ! તેને વિશેષથી વિચારી જોતાં તમને ઉત્તમ એવો આત્માર્થ સમજશે. આ પરમાર્થ અત્ર સંક્ષેપમાં-ટૂંકામાં કહ્યો છે છતાં તે સંપૂર્ણ એવો પરમ સારભૂત કહ્યો છે, એટલે તેમાં જાંડું અવગાહન કરી-જાંડા ઉતરીને વિશેષથી વિચારી જોશો તો તમને ઉત્તમ-ઉત્કૃષ્ટ એવો આત્માર્થ-આત્મકલ્યાણમાર્ગ સમજશે-સમજઈ જશે.

૧૧૧

ભાવિતાત્મા શ્રીમદે શાંત્ય જનોના હિતને કારણે જિનનો આ મૂળમાર્ગ પરમપ્રેમ-
વિતાસાગી સાંભળાવ્યો છે. 'મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે' એ ધ્રુવપદ પંક્તિનો
પરે પરે રમુકાર કરતા આ દિવ્ય કાવ્યમાં જે ભાવ-વારિધિનો ઉલ્લાસ આ રાજ-ચંદ્રે
ઉદ્ઘાટાવ્યો છે તેની તો અવધિ જ નથી. આ પરમચરુ જગદ્ગુરુ મૂળમાર્ગની પાઠ
લેખકાવતા હોય-ગોખાવતા હોય એવો આ મૂળમાર્ગનો ઉદ્ઘોષ સુસુક્ષ્મ હૃદયમાં તેનો
પ્રતિધોષ કરે છે-શુદ્ધ પડઘો પાડે છે. માત્ર એકાદશ કડીના આ કાવ્યમાં જાણે સંક્ષેપમાં
સારરૂપ શ્રુતસમુદ્ર કાલવી દીધો હોય.-એવા આ મૂળમાર્ગના દિવ્ય ગાનના અપૂર્વ
ભાવનું અત્રે સંક્ષેપમાં દિગ્દર્શન કરશું.

‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે, કરી વૃત્ત અખંડ સન્મુખ...મૂળ મારગ,
નોય પૂજાદિની જે કામના રે, નોય બહાલું અંતરૂ ભવદુઃખ...મૂળ મારગ.’ ૧

મૂળ-મૂળભૂત અથવા અસલ માર્ગ સાંભળો. કેનો માર્ગ સાંભળો ? જિનનો-
વીતરાગનો માર્ગ સાંભળો ! જિન-વીતરાગે જે મૂળમાર્ગે ગમન કર્યું અને જે માર્ગ
દર્શાવ્યો તે જિનનો મૂળમાર્ગ તમે સાંભળો-શ્રવણ કરો ! જિન જેવા પરમ પુરુષનો
આવો આ મહાન્ માર્ગ છે, તે કેવી રીતે સાંભળો ? ‘કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ’, -
વૃત્તિને-આત્માની વૃત્તિને, ઉપયોગને અને મન-વચન-કાયાના યોગને અખંડપણે-અવિ-
ચ્છિન્નપણે સન્મુખ-આ જે સત્ વસ્તુ કથાઈ રહી છે તે પ્રત્યે-તે લાણી-તે સામે અખંડ
સ્થિર સાવધાન કરીને સાંભળો ! આત્માના ઉપયોગને અને મન-વચન-કાયાના યોગને
અખંડ સ્થિર કરીને સાંભળો ! અને શું હોય તો સાંભળો ? ‘નોય પૂજાદિની જે
કામના રે, નોય બહાલું અંતરૂ ભવદુઃખ.’—જે તમને માન-પૂજા-પ્રતિષ્ઠા-સત્કા-
રાદિની કામના ન હોય, અને અંતરૂમાં ભવદુઃખ બહાલું ન હોય તો સાંભળો ! માન-
પૂજાદિની કામના ન હોવી અને ભવદુઃખ બહાલું ન હોવું, અર્થાત્ માનાર્થ આદિની
કામના ન હોવી-માત્ર આત્માર્થની જ કામના હોવી અને સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય હોવો,
એ છે આ સાંભળવા માટે યોગ્ય અધિકારીની પ્રાથમિક શરત (preliminary requisite
Conditions essential prerequisites) છે. આનો ફલિતાર્થ એ થયો કે માત્ર
મોક્ષ શિવાય જેને બીજી અભિલાષા નથી અને આત્માર્થ શિવાય બીજું કામ જેને
નથી એવો ખરેખરો ભવવિરક્ત સાચો આત્માર્થી સુસુક્ષ્મ જીવ જ આ જિનના મૂળ-
માર્ગના શ્રવણનો ખરેખરો યોગ્ય અધિકારી છે.

‘કરી જોજો વચનની તુલના રે, જોજો શોધીને જિન સિદ્ધાંત...મૂળ મારગ,
માત્ર કહેવું પરમાર્થ હેતુથી રે, કોઈ પામે સુસુક્ષ્મ એ વાત...મૂળ મારગ.’ ૨

અમે જે આ વચન કહીએ છીએ તેની તમે જિનવચન સાથે તુલના-સરખામણી
કરી જોજો, અને જિનસિદ્ધાંત શોધી શોધીને જોજો; અમારું જે આ કહેવું છે તે માત્ર-
કેવલ પરમાર્થ-હેતુથી છે, -એમાં અન્ય કોઈ પણ હેતુ-પ્રયોજન નથી, એ અમારા અંતરૂની
વાત કોઈ વિરલો સુસુક્ષ્મ જ પામે-જાણે એમ છે, અર્થાત્ ખરેખરો સુસુક્ષ્મ જ આ
વાતનો મર્મ પામી શકે એમ છે અને એ જ આ શ્રવણનો યોગ્ય અધિકારી છે. આમ

કહેવાનો વિષય-પ્રયોજન-અધિકારી આદિનું સૂચન કરી, આ જિનમાર્ગ તે શું ? તેનો પ્રસ્તાવ દર્શાવે છે—

‘જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની શુદ્ધતા રે, એકપણે અને અવિરુદ્ધ...મૂળ મારગ.
જિન મારગ તે પરમાર્થથી રે, એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુદ્ધ...મૂળ મારગ. ૩
લિંગ અને ભેદો જે વૃત્તતા રે, દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ...મૂળ મારગ.
પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળે અભેદ...મૂળ મારગ. ૪

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની શુદ્ધતા એકપણે અને અવિરુદ્ધ એવી હોય તે જ પરમાર્થથી જિનમાર્ગ છે, એમ સિદ્ધાંતને વિષે બુદ્ધ-જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. અર્થાત્ સર્વ અન્ય દ્રવ્યથી ભિન્ન એવા શુદ્ધ આત્માનું સમ્યગ્દર્શન, શુદ્ધ આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન, શુદ્ધ આત્માનું સમ્યક્ચારિત્ર-એ ત્રણેની અભેદ એકતા આત્મામાં પરિણુમાવી ભગવાન શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામ્યા. એટલે શુદ્ધ આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન ને આત્મચારિત્રની અભેદ એકતા સાધવી એ જિનનો મૂળમાર્ગ છે. આમ આ જિનનો મૂળમાર્ગ તો કેવળ આત્મપરિણતિરૂપ હોઈ મુખ્યપણે આધ્યાત્મિક માર્ગ છે. પરમાર્થ-માર્ગ છે, નિશ્ચયમાર્ગ છે, ભાવમાર્ગ છે; અંતરંગ માર્ગ છે, બહિરંગ માર્ગ નથી. જે કોઈ સિદ્ધ થયા છે, ધાય છે કે થશે તે આ જિનના મૂળ પરમાર્થમાર્ગે પ્રયાણ કરીને જ—એમ સર્વ જ્ઞાની સત્પુરુષોનો પરમ નિશ્ચય છે. ગમે તે દેશમાં, ગમે તે કાળમાં એ જ એક અખંડ ત્રિકાલાબાધિત મોક્ષમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચય નિશ્ચય-સિદ્ધાંત સ્થિત છે. અને લિંગ-ગાદ્યવેષ અને વ્રતના જે ભેદો છે તેનો ભેદ તો દ્રવ્ય દેશ (ક્ષેત્ર) કાળ આદિ પ્રમાણે હોય છે, પણ આ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની જે શુદ્ધતા છે, તે તો ત્રણે કાળમાં અભેદ જ છે, કોઈ પણ કાળમાં તેનો ભેદ પડતો જ નથી. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ સાધન વડે શુદ્ધ આત્મધર્મની સિદ્ધિ કરવી, શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરવો, એ જ ભગવાન જિનેશ્વરનો સનાતન સંપ્રદાય છે, તે જ જૈનધર્મ છે, તે જ જિનમાર્ગ છે. જે વાટે ભગવાન ઋષભદેવજી તર્યા તે જ વાટે ભગવાન મહાવીરદેવ તર્યા છે, તે જ વાટે અન્ય સર્વ કોઈ મોક્ષગામી જીવ તરશે. આમ ત્રણે કાળમાં મોક્ષમાર્ગ એક અખંડ ને અભેદ છે. દ્રવ્ય-દેશ-કાળ-ભાવ આદિને આશ્રીને બાહ્ય લિંગ-વ્રત આદિમાં ભેદ પડે તે ભલે; પણ મૂળમાર્ગ-પરમાર્થમાર્ગ તો ત્રણે કાળમાં એક જ છે. આમ પ્રસ્તાવના કરી આ જ્ઞાન-દર્શનાદિ શબ્દનો સંક્ષેપમાં પરમાર્થ સંભળાવે છે—

‘હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ...મૂળ મારગ.
નેને જોતાં વિચારી વિશેષથી રે, સમજાશે ઉત્તમ આત્માર્થ...મૂળ મારગ.’ ૫

અહો સુસુહુ ! તમે હવે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર શબ્દનો સંક્ષેપમાં પરમાર્થ સુણો—શ્રવણ કરો ! તેને વિશેષથી વિચારી જોતાં તમને ઉત્તમ એવો આત્માર્થ સમજાશે. આ પરમાર્થ અત્ર સંક્ષેપમાં-ટૂંકામાં કહ્યો છે છતાં તે સંપૂર્ણ એવો પરમ સારભૂત કહ્યો છે, એટલે તેમાં જીંઝું અવગાહન કરી-ઉઠા ઉતરીને વિશેષથી વિચારી જોશો તો તમને ઉત્તમ-ઉત્કૃષ્ટ એવો આત્માર્થ-આત્મકલ્યાણમાર્ગ મળે.

૬૧૬

બાવિતાત્મા ક્રીમદે જાગ્ય જનનાં હિતને કારણે જિનનો આ મૂળભાગ પરમપ્રેમ-
ઉત્પાસથી સંભળાઓ છે. 'મૂળ ભારગ સાંભળો જિનનો રે' એ ધ્રુવપદ પંક્તિનો
પદે પદે રજુકર કરતા આ દિવ્ય કાવ્યમાં જે ભાવ-વારિષિનો ઉલ્લાસ આ રાજ્ય-ચંદ્રે
ઉત્પાસાઓ છે તેની તો અવધિ જ નથી. આ પરમગુરુ જગદ્ગુરુ મૂળભાગની પાઠ
લેવડાવતા હોય-જોખાવતા હોય એવો આ મૂળભાગનો ઉદ્દેશ્ય સુસુક્ષ્મના હૃદયમાં તેનો
પ્રતિયોગ કરે છે-તુલક પડવો પાડે છે. માત્ર એકાદશ કડીના આ કાવ્યમાં જાણે સંક્ષેપમાં
સારરૂપ શ્રુતસમુદ્ર કાલવી દીધો હોય.-એવા આ મૂળભાગના દિવ્ય ગાનના અપૂર્વ
ભાવનું અત્રે સંક્ષેપમાં દિગ્દર્શન કર્યું.

‘મૂળ ભારગ સાંભળો જિનનો રે, કરી વૃત્ત અખંડ સન્મુખ...મૂળ ભારગ.
નો'ય પૂજાદિની જે કામના રે, નો'ય વ્હાલું અંતરૂ ભવદુઃખ...મૂળ ભારગ.’ ૧

મૂળ-મૂળભૂત અથવા અસલ ભાગ સાંભળો. કેનો ભાગ સાંભળો ? જિનનો-
વીતરાગનો ભાગ સાંભળો ! જિન-વીતરાગે જે મૂળભાગે ગમન કયું અને જે ભાગ
દર્શાવ્યો તે જિનનો મૂળભાગ તમે સાંભળો-શ્રવણ કરો ! જિન જેવા પરમ પુરુષનો
આવો આ મહાન ભાગ છે, તે કેવી રીતે સાંભળો ? ‘કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ’,-
વૃત્તિને-આત્માની વૃત્તિને, ઉપયોગને અને મન-વચન-કાયાના યોગને અખંડપણે-અવિ-
ચ્છિન્નપણે સન્મુખ-આ જે સત્ વસ્તુ કયાઈ રહી છે તે પ્રત્યે-તે લણી-તે સામે અખંડ
સ્થિર સાવધાન કરીને સાંભળો ! આત્માના ઉપયોગને અને મન-વચન-કાયાના યોગને
અખંડ સ્થિર કરીને સાંભળો ! અને શું હોય તો સાંભળો ? ‘નો'ય પૂજાદિની જે
કામના રે, નો'ય વ્હાલું અંતરૂ ભવદુઃખ.’—જે તમને માન-પૂજા-પ્રતિષ્ઠા-સત્કા-
રાદિની કામના ન હોય, અને અંતરૂમાં ભવદુઃખ વ્હાલું ન હોય તો સાંભળો ! માન-
પૂજાદિની કામના ન હોવી અને ભવદુઃખ વ્હાલું ન હોવું, અર્થાત્ માનાર્થ આદિની
કામના ન હોવી-માત્ર આત્માર્થની જ કામના હોવી અને સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય હોવો,
એ જે આ સાંભળવા માટે યોગ્ય અધિકારીની પ્રાથમિક શરત (preliminary requisite
Conditions essential prerequisites) છે. આનો ફલિતાર્થ એ થયો કે માત્ર
મોક્ષ શિવાય જેને બીજી અભિલાષા નથી અને આત્માર્થ શિવાય બીજું કામ જેને
નથી એવો ખરેખરો ભવવિરક્ત સાચો આત્માર્થી સુસુક્ષ્મ જીવ જ આ જિનના મૂળ-
ભાગના શ્રવણનો ખરેખરો યોગ્ય અધિકારી છે.

‘કરી જોજો વચનની તુલના રે, જોજો શોધીને જિન સિદ્ધાંત...મૂળ ભારગ.
માત્ર કહેવું પરમારથ હેતુથી રે, કોઈ પામે સુસુક્ષ્મ એ વાત...મૂળ ભારગ.’ ૨

અમે જે આ વચન કહીએ છીએ તેની તમે જિનવચન સાથે તુલના-સરખામણી
કરી જોજો, અને જિનસિદ્ધાંત શોધી શોધીને જોજો; અમારું જે આ કહેવું છે તે માત્ર-
કેવલ પરમાર્થહેતુથી છે, એમાં અન્ય કોઈ પણ હેતુ-પ્રયોજન નથી, એ અમારા અંતરૂની
વાત કોઈ વિરલો સુસુક્ષ્મ જ પામે-જાણે એમ છે, અર્થાત્ ખરેખરો સુસુક્ષ્મ જ આ
વાતનો મર્મ પામી શકે એમ છે અને એ જ આ શ્રવણનો યોગ્ય અધિકારી છે. આમ

દેવ જિનદે—દેવ જિનેદ્રે અથવા દેવજી—નદે—દેવમાતાના નદને (રાજચંદ્ર) મોક્ષ-
માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ભાખ્યું છે; અને ભવ્ય જનોના હિતને કારણે—કલ્યાણને અર્થે તે
સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે.

આવું છે આ મૂળમાર્ગના મહાન્ ઉદ્ધર્તા શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માએ ગાયેલું
મૂળમાર્ગનું દિવ્ય ગાન !

પ્રકરણ એકાણ્મુ'

માર્ગપ્રભાવનાની ભવ્ય ભાવના અને દિવ્ય યોજના

અને માર્ગપ્રભાવના માટે આવા પરમ સમર્થ હતા એટલે જ શ્રીમદ્દ હાલ
ગૃહાવાસપર્યંત પ્રભાવનાકાર્ય જોળાંએ પાડવું પડ્યા છતાં નિરંતર તે માર્ગપ્રભાવનાની
પરમ ગંભીર વિચારણા અંતરમાં કર્યા કરતા હતા, આવા મહાકાર્ય માટે ઉત્કૃષ્ટ યોગ્યતા-
વાળી આત્મશક્તિનો સંચય વધાર્યા કરતા હતા, અને તે માટે એક નિષ્કારણકરુણા-
રસસાગર પરમ શાસનહિતચિંતક—ચિંતવે એવી પરમ ભવ્ય ઉદાત્ત યોજના ઘડ્યા કરતા
હતા તેમના હૃદયના દર્પણ સમી તેમની હાથનોંધ (Private Diary) પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં
આ વસ્તુ સ્વયં જણાઈ આવે છે શ્રીમદ્દની આ વીતરાગમાર્ગપ્રભાવનાની ભવ્ય યોજના
(Grand plan) અંગે આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરશું.

મહાવીરના મહાન્ વીતરાગમાર્ગની પ્રભાવનાનું-વીતરાગશાસનના ઉદ્યોતનું
આ કાર્ય કેટલું મહાન્ છે ને તેનું પ્રવર્તન કરવામાં કેવા મહાન્ શુભો
હોવા આવશ્યક છે—ધર્મરાજ્ય પ્રવર્તવામાં કેવું અપૂર્વ આત્મપરાક્રમ આવશ્યક
છે, તે જાણત આ રાજ-ચંદ્ર કેવા અત્યંત સજ્જ હતા, તે હાથનોંધ ૧-૭૩
પરથી દેખાય છે : 'જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યા છે, એવા મોટા પુરુષના વિચાર, બળ,
નિર્ભયતાદિ શુભો મોટા હતા એક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે, તે કરતાં
અપૂર્વ અભિપ્રાય સહિત ધર્મસંતતિ પ્રવર્તવામાં વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે. તથા રૂપ શક્તિ
થોડા વખત પૂર્વે અત્ર જણાતી હતી, તેમાં હાલ વિકળતા જોવામાં આવે છે તેનો હેતુ
શો હોવો જોઈએ તે વિચારવાયોગ્ય છે.' આટલું લખી માર્ગપ્રભાવનેચ્છુ શ્રીમદ્દ આ
માર્ગ દર્શનની રીતે કે સંપ્રદાયની રીતે પ્રવર્તવાથી જીવોનું કલ્યાણ થાય એ જા. વિશદ
વિચારણા કરે છે—'દર્શનની રીતે આ કાળમાં ધર્મ પ્રવર્તે એથી જીવોનું કલ્યાણ છે
કે સંપ્રદાયની રીતે પ્રવર્તે તો જીવોનું કલ્યાણ છે તે વાત વિચારવા યોગ્ય છે. સંપ્રદાયની
રીતે ઘણા જીવોને તે માર્ગ અહણ થવા યોગ્ય થાય, દર્શનની રીતે વિરલ જીવોને
અહણ થાય. જો જિનને અભિમતે માર્ગ નિરૂપણ કરવા યોગ્ય ગણવામાં આવે, તો તે

‘દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ...મૂળ મારગ.
એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેતું નામ ખાસ. મૂળ મારગ. ૬
જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત...મૂળ મારગ.
કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેતું બીજું નામ સમકીત...મૂળ મારગ. ૭
જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ મૂળ મારગ.
તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ.. મૂળ મારગ. ૮

આત્મા દેહાદિથી ભિન્ન છે, સદા ઉપયોગી-ઉપયોગવંત અને કદી પણ નાશ નહિ પામના એવો અવિનાશી છે, -એમ સદ્ગુરુઉપદેશથી જાણે, ખાસ તેનું નામ જ્ઞાન કહ્યું છે. અર્થાત્ આત્મા જે દુષ્ટિને પાણી જેમ એકમેક એકદોષાવગાહસંખ્યાથી દેહથી પણ ભિન્ન છે તો બીજી બધી બાહ્ય વસ્તુથી તો અત્યંત અત્યંત ભિન્ન જ છે, -એટલે દેહાદિથી ભિન્ન, સદા જ્ઞાન-દર્શનઉપયોગલક્ષણસંપન્ન, અને અવિનાશી-નિત્ય આત્માનું સદ્ગુરુઉપદેશ થકી જાણવું, ખાસ તેનું નામ જ્ઞાન છે જે જ્ઞાન વડે કરીને જાણ્યું, તેની ‘હા તેમજ છે, તહત્તિ’ એવી શુદ્ધ-શંકાદિ દોષરહિત નિર્માલ પ્રતીતિ-શ્રદ્ધા, તેને ભગવંતે દર્શન કહ્યું છે, -જેનું બીજું નામ સમકીત-સમ્યક્ત્વ છે જેમ જીવની પ્રતીતિ-શ્રદ્ધા-આસ્થા આવી અને આ જીવને-આત્માને સર્વેથી-આખા વિશ્વથી ભિન્ન-પૃથક્-બૂદ્ધો અને કંઈ પણ સંગ-સ્પર્શ-સંપર્ક વિનાનો અસંગ જાણ્યો, તેવો તે ભિન્ન અસંગ સ્થિર સ્વભાવ ઉપજે, તેનું નામ ‘અણલિંગ’-બાહ્યલિંગાદિની અવેક્ષા વિનાનું ચારિત્ર (આત્મચારિત્ર) છે. આમ જ્ઞાન-દર્શનાદિ શબ્દનો પરમાર્થ પ્રકાશી તે ત્રણેની અલેહ એકતારૂપ જિનમાર્ગ પ્રકાશે છે—

‘તે ત્રણે અલેહ પરિણામથી રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ મૂળ મારગ
તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ મારગ.’ ૯.

આવા તે ત્રણે—જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્ર અલેહ પરિણામથી જ્યારે તે આત્મારૂપ વર્તે, -આત્મા એ જ જ્ઞાન, આત્મા એ જ દર્શન, આત્મા એ જ ચારિત્ર એમ અલેહ રતનત્રયી આત્મારૂપ વર્તે, આત્મા જ્ઞાનમય-દર્શનમય-ચારિત્રમય જ્યાં અલેહ રતનત્રયીપણે પરિણમે, ત્યારે તે જિનનો માર્ગ પામ્યો અથવા તો તે નિજ સ્વરૂપને પામ્યો, કારણકે શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ જિન ભગવાન અને નિજ સ્વરૂપ એ જનનેમા કંઈ ભેદ નથી, -‘જિન પદ નિજ પદ એકતા, ભેદભાવ નહિ’ કાંઈ, જનને એકસ્વરૂપ છે. એવા મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા માટે આ મૂળમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે એમ ઉપસંહાર કહે છે—

‘એવા મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે, અને જવા અનાદિ બંધ...મૂળ મારગ.
ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવા રે, ટાળી સ્વછંદ ને પ્રતિબંધ...મૂળ મારગ. ૧૦
એમ દેવ જિનંદ ભાખિયું રે, મોક્ષ મારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ...મૂળ મારગ.
લઘ્ય જનનાના હિતને કારણે રે, સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ...મૂળ મારગ.’ ૧૧

એવા-ઉપરમા સંક્ષેપમા થોડા પણ મહાઅર્થ ગંભીર શબ્દોમા કહી દેખાડ્યા તે મૂળ-મોક્ષમાર્ગના મૂળરૂપ જ્ઞાનાદિ પામવા માટે, અને અનાદિના બંધ જવા માટે, તથા સ્વછંદ ને પ્રતિબંધ ટાળી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પામવા માટે, એમ ઉક્ત પ્રકારે

સુપ્રતિષ્ઠાપિત થવા માટે કેવી દર્શન-સંપ્રદાય રીતિ વર્તમાનમાં પ્રચુકત કરવા યોગ્ય છે, એ આદિ અંગે પરમ ગંભીર ઊંડી વિચારણા વીતરાગદર્શનોદ્ધારક શ્રીમદ્ કરી રહ્યા હોય એમ આ પરથી જણાય છે. આમ જૈનદર્શનનું-જિનશાસનનું-વીતરાગ-માર્ગનું અનન્ય હિત જેના હૈયે સદા વસ્યું છે, એવા પરમ શાસનહિતચિંતક વીતરાગધર્મોદ્ધારક શ્રીમદ્ અનન્ય શાસનદાઝથી આ અમૃતપત્રમાં (અ. ૭૧૩) પોતાની અંતરેવેદના ઠાલવતાં, આ વીતરાગશાસનની પરમ ઉન્નતિ કેમ થાય, અને મહાવીર સ્વામીના જેવો વખત ફરી કેમ આવે, એવી પરમ ઉદાત્ત ભાવના દાખવતા આ હૃદયસ્પર્શી અમર શબ્દોમાં અનન્ય શાસનહિતચિંતા વ્યક્ત કરે છે—

‘દિન પ્રતિદિન જૈનદર્શન ક્ષીણ થતું જેવામાં આવે છે, અને વર્ધમાનસ્વામી થયા પછી થોડાં એક વર્ષમાં તેમાં નાના પ્રકારના લેદ થયા દેખાય છે તે આદિનાં શાં કારણો ?

હરિભદ્રાદિ આચાર્યોએ નવીન યોજનાની પેઠે શ્રુતજ્ઞાનની ઉન્નતિ કરી દેખાય છે, પણ લોકસમુદાયમાં જૈનમાર્ગ વધારે પ્રચાર પામ્યો દેખાતો નથી, અથવા તથા રૂપ અતિશયસંપન્ન ધર્મપ્રવર્તક પુરુષનું તે માર્ગમાં ઉત્પન્ન થતું ઓછું દેખાય છે, તેનાં શાં કારણો ?

હવે વર્તમાનમાં તે માર્ગની ઉત્તિ થવી સંભવે છે કે કેમ ? અને થાય તો શી શી રીતે થવી સંભવિત દેખાય છે, અર્થાત્ તે વાત ક્યાંથી જન્મ પામી કેવી રીતે, કેવા દ્વારે, કેવી સ્થિતિમાં પ્રચાર પામવી સંભવિત દેખાય છે ? ફરી જાણે વર્ધમાન-સ્વામીના વખત જેવો વર્તમાનકાળના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવું દીર્ઘદૃષ્ટિથી સંભવે છે ? અને સંભવતું હોય તો તે શાં શાં કારણથી ?

ગચ્છના મતમતાતર ઘણી જ નજીવી નજીવી બાબતમાં બળવાન આગ્રહી થઈ જુદી જુદી રીતે દર્શનમોહનીયના હેતુ થઈ પડ્યા છે, તે સમાધાન કરવું બહુ વિકટ છે. કેમકે તે લોકોની મતિ વિશેષ આવરણને પામ્યા વિના એટલા અલ્પ કારણમાં બળવાન આગ્રહ ન હોય.’

—આવા અક્ષરે અક્ષરે અનન્ય શાસનદાઝથી નિર્જરતા આ અમૃત શબ્દોમાં આ વીતરાગશાસનોદ્ધારક મહાપુરુષની શાસનપ્રભાવનાની કેવી મહાન્ ભાવના વ્યક્ત થયેલી છે ! ‘સવિ જીવ કંઠે શાસનરસી’ એવી કેવી મહાન્ ભાવદયા ઉલ્લસેલી છે ! કેઈ પણ સાચા શાસનભક્તને નતમસ્તક કરાવે એવી કેવી મહાન્ શાસનભક્તિ રેલાયેલી છે ! આવી શાસનપ્રભાવનાની મહેચ્છા ધરાવનારા આ પરમ પ્રભાવક પુરુષ આવા મહાન્ ભગીરથ કાર્ય માટે આત્મશક્તિનો સંચય અપૂર્વ આત્મસંયમથી કેવી રીતે કરી રહ્યા હતા, તેની સાક્ષી તેમના હૃદયના દર્પણ સમી હાથનોંધમાં (૧-૮, ૨-૧૩, ૩-૨૫) પ્રાપ્ત થાય છે. હાથનોંધ ૩-૨૬માં આ વસ્તુ સવિસ્તર આલેખતાં પરમ પ્રભાવક શ્રીમદ્જ્ઞો દિવ્ય આત્મા પોતે પોતાને સંબોધીને કહે છે—‘સ્વપર ઉપકારનું મહત્કાર્ય’ હવે કરી લે ! ત્વરાથી કરી લે ! અગ્રમત્ત ધા-અગ્રમત્ત થા.’ ઇત્યાદિ. આમ અપૂર્વ આત્મસંયમથી આત્મશક્તિનો સંચય કરતા, પરમ સમર્થ તથા રૂપ અતિશયસંપન્ન શ્રીમદ્જ્ઞો આ માર્ગનો પ્રભાવ કરવાના મહાન્ કાર્યમાં વચ્ચે કેવા મોટા અંતરાય છે

સંપ્રદાયના પ્રકારે નિરૂપણ થયો વિશેષ અસંભવિત છે, કેમકે તેની રચનાનું સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ થવું કઠણ છે. દર્શનની અપેક્ષાએ કોઈક જીવને ઉપકારી થાય એટલો વિરોધ આવે છે.' અર્થાત્ જિનદર્શન તો વિશ્વમાં કોઈપણ યોગ્ય આત્મા બ્રહ્મ કરી શકે એવું વિશ્વવિશાલ વિશ્વદર્શન છે, એટલે તેની સાંપ્રદાયિક ઘટના થવી કઠિન છે, ઘણા જીવો બ્રહ્મ કરી શકે એવું સાંપ્રદાયિક નિરૂપણ અસંભવિત છે; અને આ જિનદર્શન એટલું ઉંચામાં ઉંચી કક્ષાનું છે કે દર્શનની રીતે તો તે કોઈ વિરલ જીવો જ બ્રહ્મ કરી શકે. આમ દર્શનની રીતે કે સંપ્રદાયની રીતે આ દર્શનનું સ્વરૂપ નિરૂપણ ઉપકારી થઈ પડે એ અંગેની ગંભીર વિચારણા શ્રીમદ્ કરી રહ્યા છે. ત્યારપછીની હાથનોંધ ૧-૭૪ માં મહાપુરુષ શ્રીમદ્ લખે છે—‘જે કોઈ મોટા પુરુષ થયા છે તેઓ પ્રથમથી સ્વસ્વરૂપ (નિજ શક્તિ) સમજી શકતા હતા, અને ભાવિ મહત્કાર્યના ખીજને પ્રથમથી અવ્યક્તપણે વાળ્યા રહેતા હતા અથવા સ્વાચરણ અવિરોધ જેવું રાખતા હતા.’ મહાપુરુષ શ્રીમદ્ને નિરભિમાનપણે અસાધારણ આત્મશક્તિનું પૂરેપૂરું ભાન છે, ભાવિ મહત્કાર્યના ખીજ અવ્યક્તપણે વાળ્યા કરે છે પણ સ્વઆચરણ અવિરોધ રાખવામાં વિરોધ પડ્યો હતો, કારણકે અંતરમાં પરમ ભાવનિર્મયદશા અને બહારમાં વૈશ્ય વેષ હતો. એટલે જ સ્કેટિક જેવા સ્વઅછલ્લદયવાળા શ્રીમદ્ અત્ર નિખાલસપણે લખે છે—‘અત્રે તે પ્રકાર વિશેષ વિરોધમાં પડ્યો હોય એમ દેખાય છે.’ ઈ.

એક પરમ સમર્થ માર્ગપ્રવર્તક પરમ તત્ત્વજ્ઞાની પરમ પ્રભાવક પુરુષ વર્તમાન દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવાદિનો કેવો સમગ્ર સર્વબ્રાહ્મી (Total, Comprehensive) વિચાર કરે, વિવિધ મતમતાંતરોની-દર્શનોની કેવી સર્વબ્રાહ્મી સર્વંકય સમતોલ પર્યાલોચના કરે, કેવું અનન્ય તત્ત્વમંથન કરે, તેનું દર્શન આપણને શ્રીમદ્ની આ હાથનોંધમાં (૧-૬૨) પ્રાપ્ત થાય છે—આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મતમતાંતર તથા અભિપ્રાય સંબંધી યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમજ નાના પ્રકારના રામાનુજદિ સંપ્રદાયનો વિચાર કર્યો. તથા વેદાંતાદિ દર્શનોનો વિચાર કર્યો. તે આલોચના વિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું જૈનદર્શન તે સંબંધી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયું, તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થવા અર્થે, પૂર્વાપર વિરોધ જેવાં લાગે છે એવા નીચે લખ્યા છે તે કારણો દેખાયા.’ —શ્રીમદ્ના હૃદયનું પ્રતિબિંબ પાડતી આ હાથનોંધ સૂચવે છે કે—પરમ પરીક્ષાપ્રધાની શ્રીમદ્ સર્વ દર્શનોની સૂક્ષ્મ તુલનાત્મક (comparative) પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, નાના પ્રકારના સંપ્રદાયોની પદ્ધતિની બારીક નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, વર્તમાનમા જૈનદર્શનને સિદ્ધ થવામાં પૂર્વાપર વિરોધ જેવા લાગતા કારણોની ઊંડી વિચારણા કરી રહ્યા છે. પોતે જે વીતરાગમાર્ગઉદ્ધારરૂપ ધર્મપ્રવર્તન અંગે પ્રવર્તતા ધારે છે, તે માટેની જાણે આ પૂર્વ તૈયારી (Preparation) હોય એવું જણાય છે જિનદર્શન જરા પણ વિરોધ ન આવે એવી સર્વથા અવિરોધ રીતે કેમ પ્રકાશિત થાય—સાગોપાંગ સકલ અવિકલ રીતે જગતુમા કેમ પ્રસુપ્રતિષ્ઠાપિત થાય, અને તે પ્રકાશિત થવા માટે—જગત્માં

સુપ્રતિષ્ઠાપિત થવા માટે કેવી દર્શન-સંપ્રદાય રીતિ વર્તમાનમાં પ્રયુક્ત કરવા યોગ્ય છે, એ આદિ અંગે પરમ ગંભીર ઊંડી વિચારણા વીતરાગદર્શનોદ્ધારક શ્રીમદ્ કરી રહ્યા હોય એમ આ પરથી જણાય છે. આમ જૈનદર્શનનું-જૈનશાસનનું-વીતરાગ-માર્ગનું અનન્ય હિત જેના હૈયે સદા વસ્યું છે, એવા પરમ શાસનહિતચિંતક વીતરાગધર્મોદ્ધારક શ્રીમદ્ અનન્ય શાસનદાઝથી આ અમૃતપત્રમાં (અ. ૭૧૩) પોતાની અંતરવેદના કાલવતાં, આ વીતરાગશાસનની પરમ ઉન્નતિ કેમ થાય, અને મહાવીર સ્વામીના જેવો વખત ફરી કેમ આવે, એવી પરમ ઉદ્ધાત્ત ભાવના દાખવતા આ હૃદયસ્પર્શી અમર શબ્દોમાં અનન્ય શાસનહિતચિંતા વ્યક્ત કરે છે—

‘દિન પ્રતિદિન જૈનદર્શન ક્ષીણ થતું જોવામાં આવે છે, અને વર્ધમાનસ્વામી થયા પછી થોડાં એક વર્ષમાં તેમાં નાના પ્રકારના ભેદ થયા દેખાય છે તે આદિનાં શાં કારણો ?

હરિભદ્રાદિ આચાર્યોએ નવીન યોજનાની પેઠે સ્તુતજ્ઞાનની ઉન્નતિ કરી દેખાય છે, પણ લોકસમુદાયમાં જૈનમાર્ગ વધારે પ્રચાર પામ્યો દેખાતો નથી, અથવા તથાસ્પ અતિશયસંપન્ન ધર્મપ્રવર્તક પુરુષનું તે માર્ગમાં ઉત્પન્ન થવું ઓછું દેખાય છે, તેનાં શાં કારણો ?

હવે વર્તમાનમાં તે માર્ગની ઉન્નતિ થવી સંભવે છે કે કેમ ? અને થાય તો શી શી રીતે થવી સંભવિત દેખાય છે, અર્થાત્ તે વાત કયાંથી જન્મ પામી કેવી રીતે, કેવા દ્વારે, કેવી સ્થિતિમાં પ્રચાર પામવી સંભવિત દેખાય છે ? ફરી જાણે વર્ધમાન-સ્વામીના વખત જેવો વર્તમાનકાળના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવું દીર્ઘદૃષ્ટિથી સંભવે છે ? અને સંભવતું હોય તો તે શાં શાં કારણથી ?

ગચ્છના મતમતાતર ઘણી જ નજીવી નજીવી બાબતમાં બળવાન આગ્રહી થઈ જુદી જુદી રીતે દર્શનમોહનીયના હેતુ થઈ પડ્યા છે, તે સમાધાન કરવું બહુ વિકટ છે. કેમકે તે લોકોની મતિ વિશેષ આવરણને પામ્યા વિના એટલા અલ્પ કારણમાં બળવાન આગ્રહ ન હોય.’

—આવા અક્ષરે અક્ષરે અનન્ય શાસનદાઝથી નિર્જરતા આ અમૃત શબ્દોમાં આ વીતરાગશાસનોદ્ધારક મહાપુરુષની શાસનપ્રભાવનાની કેવી મહાન્ ભાવના વ્યક્ત થયેલી છે ! ‘સવિ જીવ કર્મ શાસનરસી’ એવી કેવી મહાન્ ભાવદયા ઉદ્ભસેલી છે ! કોઈ પણ સાચા શાસનલક્ષ્ણને નતમસ્તક કરાવે એવી કેવી મહાન્ શાસનલક્ષિત રેલાયેલી છે ! આવી શાસનપ્રભાવનાની મહેચ્છા ધરાવનારા આ પરમ પ્રભાવક પુરુષ આવા મહાન્ ભગીરથ કાર્ય માટે આત્મશક્તિનો સંયય અપૂર્વ આત્મસંયમથી કેવી રીતે કરી રહ્યા હતા, તેની સાક્ષી તેમના હૃદયના ધર્મણુ સમી હાથનોંધમાં (૧-૮, ૨-૧૩, ૩-૨૫) પ્રાપ્ત થાય છે. હાથનોંધ ૩-૨૬માં આ વસ્તુ સવિસ્તર આલેખતાં પરમ પ્રભાવક શ્રીમદ્જનો દિવ્ય આત્મા પોતે પોતાને સંજોધીને કહે છે—‘સ્વપર ઉપકારનું મહત્કાર્ય’ હવે કરી લે ! ત્વરાથી કરી લે ! અપ્રમત્ત થા—અપ્રમત્ત થા.’ ઇત્યાદિ. આમ અપૂર્વ આત્મસંયમથી આત્મશક્તિનો સંયય કરતા, પરમ સમર્થ તથાસ્પ અતિશયસંપન્ન શ્રીમદ્જને આ માર્ગનો પ્રભાવ કરવાના મહાન્ કાર્યમાં વચ્ચે કેવા મોટા અંતરાય છે

તેનું પૂરેપૂરું સંજ્ઞાનપણું હતું—પૂરેપૂરું સંજ્ઞાનપણું હતું. તે આ વિચક્ષણશિરોમણિ વિવેકચૂડામણિ શ્રીમદ્દના આ હાથનોંધના (૨-૧૪) અંતરોદ્દગાર સ્વયં દર્શાવે છે—

‘સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જ્યવંત વર્તે. આશ્ચર્યકારક લેહ પટી ગયા છે. ખંડિત છે. સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેખાય છે. તે પ્રભાવને વિષે મહાન અંતરાય છે. દેશકાળાદિ ઘણા પ્રતિકૂળ છે. વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે. રૂઢિથી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પણ તે સુપ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમત તે વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્તે નય છે. યથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી ખામી છે. દુષ્ટિરાગનું પ્રબળ રાજ્ય વર્તે છે. વેપાદિ વ્યવહારમાં મોટી વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી બેઠા છે. તુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધક વૃત્તિના ઘણી અગ્રભાગે વર્તે છે. કિંચિત્ સત્ય બહાર આવતાં પણ તેમને પ્રાણઘાતતુલ્ય દુઃખ લાગતું હોય એમ દેખાય છે.’

સમાજની પરમ કરુણ સ્થિતિનો હૃદયદ્રાવક ચીતાર દર્શાવતા આર્પદષ્ટા શ્રીમદ્દના આ હૃદયલેહી શબ્દો અક્ષરે અક્ષર કેવા પરમ સત્ય છે ! આટલા બધા મહત્ અંતરાય છતાં શ્રીમદ્ તે માર્ગનો ઉદ્ધાર શા માટે ઇચ્છે છે એમ પોતાના અંતરાત્માને પૂછે છે ને તેનો પોતે જ આ મહાન અમર શબ્દોમાં જવાબ આપે છે—‘ત્યારે તમે શા માટે તે ધર્મનો ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો ? પરમ કારુણ્ય સ્વભાવથી. તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.’ (હાથનોંધ ૨-૧૫). અને આ આવા નિષ્કારણ કરુણાસ્વભાવથી આ પરાનુગ્રહ કાર્ય કરતાં પણ શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થવા માગે છે અને તેવા પ્રકારે પોતાના અંતરાત્માને આ અમર શબ્દોમાં સંજોધે છે—

‘પરાનુગ્રહ પરમ કારુણ્યવૃત્તિ કરતાં પણ પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા. ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા. તેવો કાળ છે ? તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા. તેવો ક્ષેત્રયોગ છે ? ગવેષ. તેનું પરાક્રમ છે ? અગ્રમત શૂરવીર થા. તેટલું આયુષ્યબળ છે ? શું લખવું ? શું કહેવું ? અંતરુંખ ઉપયોગ કરીને જો ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:’ (હાથનોંધ ૨-૧૮).

આવા આ મહાન માર્ગપ્રભાવક પુરુષ માર્ગપ્રભાવના અંગે કેવી યોજના દોરી રહ્યા હતા તેની રૂપરેખા સૂચવતા સુખ્ય સુદામાત્ર હાથનોંધમાં આ પ્રમાણે જોવા મળે છે—‘ભૂ, સ્થાપના, સુખ. નિર્મથાદિ સંપ્રદાય. નિરૂપણ. સર્વદર્શન અવિરોધ. (હા. નોં. ૧-૮૫) આત્મતત્ત્વવિચાર. જગત્તત્ત્વવિચાર. જિનદર્શનતત્ત્વવિચાર. બીજા દર્શનતત્ત્વવિચાર.—સમાધાન. ધર્મસુગમતા, લોકાનુગ્રહ,—પદ્ધતિ. યથાસ્થિત શુદ્ધ સનાતન સર્વોદ્ધૃત જ્યવંત ધર્મનો ઉદય,—વૃત્તિ. (હા. નોં. ૨-૧૩). સર્વજ્ઞ દેવ. નિર્મથ શુરુ. ઉપશમભૂજ ધર્મ. સર્વજ્ઞ દેવ. નિર્મથ શુરુ. ક્યામૂજ ધર્મ. સર્વજ્ઞ દેવ. નિર્મથ શુરુ. સિદ્ધાંતભૂજ ધર્મ. સર્વજ્ઞ દેવ. નિર્મથ શુરુ. જિનાસામૂજ ધર્મ. સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ. નિર્મથનું સ્વરૂપ. ધર્મનું સ્વરૂપ. સમ્યક્ ક્રિયાવાદ.’ (હા. નોં. ૩-૩). ‘૧. મૂળનું વિશેષ-પણું ૨. માર્ગની શરૂઆતથી અંતપર્યંતની અદ્વલુત સંકલના. ૩. નિર્વિવાદ—૪. સુનિધર્મપ્રકાશ. ૫. ગૃહસ્થધર્મપ્રકાશ. ૬. નિર્મથપરિભાવાનિધિ—૭. શ્રુતસમુદ્ર પ્રવેશ માર્ગ’ (હાથનોંધ ૩-૨૫). ઇત્યાદિ.

અને શ્રુતમાર્ગના ઉત્કર્ષ માટેની—પરમશ્રુતના પ્રભાવ માટેની આ પરમ શ્રુતપ્રભાવકે જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્દની યોજના પણ કેટલા ને કેવા વિશાળ પાયા પર (grand scale) હતી, તેનો નિદેશ પણ આ હાથનોંધમાં મળે છે—‘વીતરાગદર્શન. ઉદ્દેશ પ્રકરણ. સર્વજ્ઞીમાંસા. પદ્દર્શન અવલોકન. વીતરાગ અભિપ્રાય વિચાર. વ્યવહાર પ્રકરણ. મુનિધર્મ. આગારધર્મ. મતમતાંતર નિરાકરણ. ઉપસંહાર. (હાથનોંધ ૧-૪૯). નવતત્ત્વ વિવેચન. ગુણસ્થાનક વિવેચન. કર્મપ્રકૃતિ વિવેચન. વિચારપદ્ધતિ. શ્રવણાદિ વિવેચન. ઓધળીજ સંપત્તિ. જીવાજીવવિલક્ષિત. શુદ્ધાત્મપદલાવના. (હા. નોં. ૧-૫૦). અંગ. ઉપાંગ. મૂળ. છેદ. આશયપ્રકાશિતા ટીકા. વ્યવહારહેતુ. પરમાર્થહેતુ. પરમાર્થ ગૌણતાની પ્રસિદ્ધિ. વ્યવહારવિસ્તારનું પર્યાવસાન. અનેકાંતદ્રષ્ટિહેતુ. સ્વગતમતાંતર નિવૃત્તિ પ્રયત્ન. ઉપક્રમ ઉપસંહાર અવિસંધિ. લોકવર્ણન સ્થળત્વ હેતુ. વર્તમાનકાળે આત્મસાધનભૂમિકા. વીતરાગદર્શનવ્યાખ્યાનો અનુક્રમ.’ (હા. નોં. ૧-૫૧). ઇત્યાદિ. તેમજ—‘સૂત્ર લઈ ઉપદેશ કરવાની આગળ જરૂર પડશે નહીં. સૂત્ર અને તેનાં પડખાં બધાં જણાયાં છે,’—એમ સૌભાગ્ય પરના પરમ અમૃત પત્રમાં (અં. ૧૭૦) શ્રીમદે આ સૂચક પંક્તિ લખી છે તે પણ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દની પરમ શ્રુત ઉત્કર્ષની—પરમ શ્રુતપ્રભાવનાની યોજના કેવા મોટા પાયા પરની હતી.

આમ આત્મસંયમના યોગે આત્મશક્તિનો અપૂર્વ સંચય કરતો, શ્રુતમાર્ગનો ઉત્કર્ષ ચિંતવતો, સન્માર્ગપ્રભાવનાની—પરમશ્રુતપ્રભાવનાની અનન્ય લાવના લાવતો અને પરમ અદ્ભુત યોજના યોજતો આ પરમ પ્રભાવકે પુણ્યસ્થાંક પુરુષ આ સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સન્માર્ગના જ્યજ્ઞકારની આવી અલૌકિક ઉદ્દેશપણા કરતો હતો—

‘અહો! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સન્માર્ગ—અહો! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવ—અહો! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમ-કૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ—આ વિદ્યેમાં સર્વકાળ તમે જ્યવંત વર્તો, જ્યવંત વર્તો.’ (હાથ-નોંધ ૩-૨૩).

અને આમ રોમે રોમે જેને વીતરાગશાસનની અનન્ય અંતરદાઝ લાગી હતી, આત્મપ્રદેશે-પ્રદેશે જેને શાંતસુધારસમય વીતરાગ સન્માર્ગની લાવરંગતા લાગી હતી, સમયે સમયે જેને શુદ્ધ આત્મસ્વભાવમય વીતરાગધર્મની અંતરંગ લગની લાગી હતી, એવા શાંતસુધારસજ્જનિધિ નિધકારણકરુણારસસાગર પરમ શાસનહિતચિંતક આ પરમકૃપાળુ જગદ્ગુરુ રાજચંદ્ર અનન્ય શાસનદાઝથી અંતરના બંડાણમાંથી નિકળતા આ અંતરોદ્દગાર પોકારે છે—

‘હે જ્ઞાતપુત્ર ભગવાન! કાળની બલિહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્યી મનુષ્યોને તારૂં સત્ય, અખંડ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? થવામાં આવ્યાં વિદ્યેના ઉત્પન્ન થયાં; તારાં બાધેલાં શાસ્ત્રો કલ્પિત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂળગાં ખંડ્યાં. ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એ જે તારી પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદ્રષ્ટિએ લાખેા ગમે લોકો વળ્યાં; તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્ય પુરુષો થયા તેના વચનમાં અને તારાં વચનમાં પણ શંકા નાંખી દીધી. એકાંત ઈર્ષ કૂટી તારૂં શાસન નિંદાવ્યું.

‘શાસન દેવિ ! એવી સહાયતા કંઈ આપ કે જે વડે કલ્યાણનો માર્ગ હું ખીજને બોધી શકું, દર્શાવી શકું—અરા પુરુષો દર્શાવી શકે. સર્વોત્તમ નિર્ઘંક પ્રવચનના બોધ લક્ષી વાળી આ આત્મવિરોધક પંથાથી પાછા ખેંચવામાં સહાયતા આપ ! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને બોધિમાં સહાયતા આપવી.’ (અં. ૭૫૪).

કોઈ પણ સહૃદયના હૃદય વિદારી નાંખે એવો શ્રીમદ્ગોત્રી આ હૃદયવિદારક અંતરોદ્ગારનો અમર પોકાર, દેશ-કાળના બંધન ત્રોડી, હજી તેવો ને તેવો જ તાજો સંભળાય છે !—જે સાંભળી સંકળું સહૃદયોનો અંતરાત્મા સામો પોકાર કરે છે કે—આવી અનન્ય શાસનદાઝ ધરાવનારો અનન્ય શાસનહિતચિંતક આ પરમ શાસનપ્રભાવક પરમ પુરુષ રાજચંદ્ર ઘરે ઘરે પૂજવા યોગ્ય અને પ્રત્યેક હૃદયમંદિરે સ્થપાવા યોગ્ય છે.

આવી અલૌકિક હતી આ પરમ માર્ગપ્રભાવક પુરુષની માર્ગપ્રભાવનાની લવ્ય ભાવના ! આવી અદ્ભુત હતી આ પરમ વીતરાગશાસનોદ્ધારક પુરુષની વીતરાગ-શાસનઉદ્ધોતની સાચી અંતરદાઝ !

આ લવ્ય ભાવનાઓને અને દિવ્ય ચોજનાઓને સક્રિયપણે સંપૂર્ણ અમલમાં મૂકવાનો શ્રીમદ્ગોત્રી સ્વરૂપ આયુધે આપણા હૃદયો સમય ન આપ્યો, એ આ દુઃખ-કાળનો મહાદુષ્ટ પ્રભાવ ! આયુધે ચારી આપી હોત તો જગતે પ્રાપ્ત ન જોયો હોય એવો અપૂર્વ વીતરાગશાસનપ્રભાવ આ પરમ વીતરાગ પુરુષના હાથે થવા પામત અને આ પરમ વીતરાગ પુરુષની ભાવના પ્રમાણે વર્ધમાનસ્વામીના વખત જોવો વખત જરૂર આવત. પણ આ વીતરાગમાર્ગપ્રભાવક પુરુષ ગૃહવાસથી નિવર્તી સર્વસંગપરિત્યાગને માર્ગે નીકળી પડી—જગત્કલ્યાણાર્થે મહાભિનિષ્કંમણ કરવાની તૈયારીમાં હતો, ત્યાં તો દુષ્ટ કાળે માત્ર તેત્રીશ (૩૩) વર્ષની ભરયુવાનવયે અકાળે આ પુરુષને વચ્ચેથી ઝડપી લીધો ! એટલે આપણા હૃદયો—જગતના હૃદયો આવા પરમ પ્રભાવક પુરુષના હાથે તે પુરુષે આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે ઇચ્છેલો—ભાવેલો પરમ પ્રભાવ ન થવા પામ્યો ! પરમાર્થના પુષ્કરાવર્ત્તમેઘથી શ્રીમુખે પરમાર્થની વર્ષાઋતુ ન થવા પામી ! એ આ દુષ્ટ કળિકાળનો જ દોષ છે. ભાવી ! તથાપિ આ પરમ જગદ્ગુરુએ જે સત્યધર્મનો અલૌકિક અનુપમ ઉપદેશ રેલાવ્યો છે અને મૂળમાર્ગનો અપૂર્વ અદ્ભુત પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે, તેને પણ જગત અનુસરે, તો અવશ્ય તે પણ જગતમાં કોઈ પણ જીવને અનન્ય પરમાર્થમાર્ગદર્શન કરાવવા પર્યાપ્ત છે !

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનું સર્જન : ‘આ અવનિતું અમૃત’

પઠ દરશન કેરો સાર જેમાં સમાવ્યો, નવનીત શ્રુતઅખિધ મંથી જેમાં જમાવ્યો;
અનુભવરસગંગા પ્રાપ્ત જે સુપ્રસિદ્ધિ, અમૃત અવનિતું તે રાજની આત્મસિદ્ધિ.

(સ્વરચિત).

પરમ આત્મદૃષ્ટા શ્રીમદ્ભૂતી પરમ અમર કૃતિઓમાં મૂર્ધન્યસ્થાને આ અવનિના અમૃત સમી એમની અમર કૃતિ આત્મસિદ્ધિ છે. છએ દર્શનનો સાર જેમાં સમાવી દીધો છે, શ્રુતસમુદ્રનું મંથન કરી જેમાં પરમ તત્ત્વ-નવનીત જમાવી દીધું છે અને જે જગત્પાવની અનુભવરસભક્ષણી-અનુભવરસગંગા છે, એવી આ આત્મસિદ્ધિ આ અવનિ પરનું અમૃત છે,—‘અમૃત અવનિતું તે રાજની આત્મસિદ્ધિ.’ સદ્. શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરત્ત્યદે લાક્ષણિક રીતે ‘જીવન રેખા’માં કહ્યું છે તેમ આ આત્મસિદ્ધિ એ ‘કુંડામાં રત્ન’ છે (‘જીવન રેખા’ પૃ. ૭૪). તત્ત્વ-રત્ન મેળવવા માટે વિશુધ્ધિને શ્રુત-સાગરમંથન કરવું પડે છે, અને આ કુંડામાં રત્ન તો કોઈને પણ ઝટ હાથ લાગે એવું સર્વ જનસુલભ અચિંત્ય ચિંતામણિરત્ન છે. સાક્ષાત્ આત્મસિદ્ધિ જેણે સિદ્ધ કરી છે એવા મૂર્તિમાન આત્મસિદ્ધિ પુરુષે—આત્મા જેણે સાક્ષાત્ અનુભવ-સિદ્ધ કર્યો છે એવા સિદ્ધ આત્માએ આ આત્મસિદ્ધિનું સર્જન કર્યું છે, એટલે જ આ અનુપમ આત્મસિદ્ધિ કોઈ પણ સાચા આત્માથી મુમુક્ષુને સાક્ષાત્ આત્મસિદ્ધિ પમાડવા પરમ સમર્થ છે, એટલે જ એમાં અક્ષરે અક્ષરે અનુભવની છાપવાળું આવું પરમ દૈવત પ્રગટ અનુભવાય છે. અક્ષરે અક્ષરે પરમ અદ્ભુત શાસ્ત્રસંકલનાથી—અનુપમ તત્ત્વકળાથી ગૂંથેલું આ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ખરેખર! આત્મસિદ્ધિ કરાવનારું અનુપમ શાસ્ત્ર છે. સેંકડો વર્ષોના અભ્યાસી સેંકડો મહાપંડિતશિરોમણિઓ સર્વ સાથે મળીને પણ ગમે તેટલી તર્કપ્રધાન જટિલ રચનાઓથી ગમે તેટલા મથી મથીને પણ જે તત્ત્વનિષ્કર્ષ ન આણી શકે, તે ઉંચામાં ઉંચો તત્ત્વનિષ્કર્ષ આ સાદામાં સાદી રીતે ઉંચામાં ઉંચું તત્ત્વ પ્રકાશતા માત્ર એકસો એતાલીશ (૧૪૨) ગાથાના આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં આસાનીથી સહજ-સચોટપણે સ્વયં આવે છે. એ જ પરમ અદ્ભુતદાદ્ભુત પરમ આત્મરથ છે! ગુરુચરણને ‘ઉપ’-સમીપે ‘નિપદ્’—એસી તત્ત્વનું શ્રવણ કરતા શિષ્યને પ્રાપ્ત થતી ઉપનિષદોનું સ્મરણ કરાવે એવી, આ ગુરુશિષ્યસંવાદથી આત્મસિદ્ધિ પ્રકાશતી આત્મસિદ્ધિ ખરેખર! આત્માની અનુપમ ઉપનિષદ—‘આત્મોપનિષદ’ છે; સર્વ દર્શનને સન્માન્ય એવી આત્માની અનન્ય ગીતા છે. પરમ પ્રહ્લવિદ્યાના પારને પામેલા પરપ્રહ્લનિષ્ઠ શ્રીમદ્ જેવા આપદંષ્ટા મહાકવિ-પ્રહ્લાએ સર્જેલી આ આત્મસિદ્ધિ પ્રહ્લવિદ્યાનો અર્ક (essence) છે; પ્રહ્લવિદ્યાના શબ્દપ્રહ્લનો છેલ્લો શબ્દ એવી આ આત્મસિદ્ધિ

દર્શાવ્યા છે; 'કોઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમાં કોઈ' એમ વર્તમાનકાળની પરિસ્થિતિ દર્શાવી, તે ક્રિયાજડપણું-શુષ્કજ્ઞાનપણું ત્યજવાનો અને જ્યાં જ્યાં જો જો યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં તે તે સમજવાનો આત્માર્થને યોગ્ય કર્યો છે; પોતાનો પક્ષ છોડી દઈ જે સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે તે પરમાર્થને પામે ને નિજપદનો લક્ષ લે એમ સ્પષ્ટ પ્રકાશી, સદ્ગુરુના લક્ષણ સ્પષ્ટ પ્રકારવા છે—'આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ; અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.' અને એવા ગુણલક્ષણસંપન્ન સદ્ગુરુનો પરમ ઉપકાર છે એમ તેનો મહિમાતિશય સંકીર્તન કરી, તેવા સદ્ગુરુવિરહે અથવા સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ આત્માદિ તત્ત્વના નિરૂપક મત્તાશ્રમ સુપાત્ર જીવને આધારભૂત થાય છે એમ સૂચવ્યું છે; સ્વચ્છંદત્યાગના ઉપદેશ પર ખાસ ભાર મૂકી, સદ્ગુરુચરણના આશ્રયરૂપ પરમ વિનયમાર્ગ ઉદ્ઘોષ્યો છે—'એવો માર્ગ વિનય તણો, સાખ્યો શ્રી વીતરાગ; મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય.' અને એ વિનયમાર્ગનો કોઈ અસદ્ગુરુ કંઈપણ ગેરલાલ ત્યેતો તે 'મહામોહિનીય કર્મથી, ખૂડે ભવજળમાંહિ'—મહામોહિનીય કર્મભારથી 'ગુરુ'—ભારી બની ભવસાગરમાં ડૂબી જાય એમ સખ્ત ચેતવણી આપી, ખરેખરો મુમુક્ષુ હોય તેજ આ વિચાર સમજે પણ જે મતાર્થી હોય તે ઉલટો અવળો નિર્ધાર લઈ લે એમ વચનટંકાર કર્યો છે. આમ પરમ પરમાર્થગંભીર મંથનો ભવ્ય ઉપક્રમ કરી શાસ્ત્રકારે મતાર્થીનું લક્ષણ-સ્વરૂપ દર્શાવી, વ્યવહારનયના આગ્રહી ક્રિયાજડનો અને નિશ્ચયનયના આગ્રહી શુષ્કજ્ઞાનીનો-ખન્નેનો નિરોધ કર્યો છે, અને ખન્નેને માર્ગના અનધિકારી-અપાત્ર ઠરાવી, મતાર્થીપણું ત્યજવાનો ને આત્માર્થીપણું ભજવાનો ઉદ્ઘોષ કર્યો છે; અને આત્માર્થીનું સ્વરૂપ-લક્ષણ દર્શવતાં પ્રકાશ્યું છે કે—'આત્મજ્ઞાન ત્યાં સુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય' એમ દેખતો આત્માર્થી સાચા સદ્ગુરુનો શોધ કરે, કારણકે તેને તો એક આત્માર્થનું જ કામ છે, એને માનાર્થ-મતાર્થઆદિ બીજો કોઈ મનરોગ નથી,—'કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિ મનરોગ.' અને 'કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ; ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.'—એવી દશાનો જોગ જીવ જ્યાંલગી પામે નહિ ત્યાંલગી તે મોક્ષમાર્ગ પામે નહિ, જ્યાં એવી ખરેખરી આત્માર્થી દશા આવે ત્યાં સદ્ગુરુનો યોગ્ય શોભે-પરિણમે, અને તે યોગ્યે ત્યાં સુખદાયક સુવિચારણા પ્રગટે; જ્યાં સુવિચારણા ઉપજે ત્યાં નિજજ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન પ્રગટે, અને તે જ્ઞાને મોહ ક્ષય થઈ નિર્વાણપદને પામે.

‘એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુ યોગ;
કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિ મનરોગ.
કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
દશા ન એવી જ્યાંલગી, જીવ લહે નહિ જોગ;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહિ, મટે ન અંતરોગ.
આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુ યોગ્ય સુદાય;
તે યોગ્યે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.

જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.’

માર્ગનો આ સાંગોપાંગ સકલ અવિકલ ક્રમ દર્શાવી તે સુવિચારણા ઉપજે અને
મોક્ષમાર્ગ સમજાય એ અર્થે શાસ્ત્રકાર અત્રે શુરશિષ્યસંવાદથી આ શાસ્ત્રના હૃદયરૂપ
આ પદ્મ (છ પદ) પ્રકાશે છે—

‘આત્મા છે તે નિત્ય છે, છે કર્તા નિજ કર્મ;
છ લોકતા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ.
પદ્મસ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્મદર્શન પણ તેહ;
સમજવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એહ.’

આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે, તે કર્મનો લોકતા
છે, તેથી મોક્ષ છે, અને તે મોક્ષનો ઉપાય સત્ધર્મ છે,—આ છ પદ સંક્ષેપમાં છે,
તે જ છ દર્શન છે; તે જ્ઞાનીએ પરમાર્થ સમજવા કહ્યા છે. આ છ પદની તલરૂપશી
મીમાંસા અત્ર આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં માધુર્યઅમૃતપૂર્ણ શુરશિષ્યસંવાદની વિશિષ્ટ લાક્ષ-
ણિક શૈલીથી—‘સદ્ગુરુ ઉવાચ’ ‘શિષ્ય ઉવાચ’ ઇ. વાક્યપ્રયોગથી—‘શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ’
‘અર્જુન ઉવાચ’ ઇ. ગીતાની શૈલીનું સ્મરણ કરાવે એવી શૈલીથી—પ્રકાશી છે. અત્રે
શિષ્યની પરમવિનયપૃચ્છા, સત્ય તત્ત્વ જાણવાની અપૂર્વ જિજ્ઞાસા, સત્ય સમજતાં
સત્યનો મુક્તકંઠે સ્વીકાર કરવાની અદ્ભુત સરલતા, એ આદિ વસ્તુ આપણું એકદમ
ધ્યાન ખેંચે છે; અને આત્મજ્ઞાની જ્ઞાની સદ્ગુરુની પણ શિષ્યની એકેએક શંકા અક્ષરે
અક્ષર ટાળવાની પૂરેપૂરી તકેદારી—ઉપયોગબળવૃત્તિ, શિષ્યને સન્માર્ગે ચઢાવવાની નિષ્કારણ
કરુણા, અક્ષરે અક્ષરે વરસતી અમૃતમાધુરી, એ આદિ વસ્તુ પણ એકદમ આપણા
હૃદયને આકર્ષી લે છે. આ બધી અનુપમ કળા તો તત્ત્વકળાની સોળે કળાએ પરિપૂર્ણ
રાજ-ચંદ્રની છે,—જેના પરમ અમૃતમય દિવ્ય આત્માનું પ્રતિબિંબ અત્રે પદે પદે પડે
છે. આત્માની અમૃતાનુભૂતિને પામેલો રાજચંદ્રનો દિવ્ય આત્મા અત્રે અક્ષરે અક્ષરે—
પદે પદે જાણે અમૃતવર્ષા કરી રહેલો અમૃત-ચંદ્ર હોયની! આ છ પદની અમૃતવાણી
અત્ર અવતારવાનો અવકાશ નથી, છતાં આ છ પદની અમૃતવાણીનો સારસંક્ષેપ
આ પ્રકારે—

પહેલું પદ : આત્મા છે—‘જેમ ઘટપટાદિ પદાર્થો છે, તેમ આત્મા પણ છે.’
ઘટપટાદિ પૌદ્ગલિક જડ પદાર્થ છે, આત્મા સ્વપરપ્રકાશક ચેતન પદાર્થ છે. ઘટપટાદિ
રૂપી હોઈ ઇન્દ્રિયગમ્ય છે, આત્મા અરૂપી હોઈ અતીન્દ્રિય અનુભવગમ્ય છે. આ નહિ,
આ નહિ, નેતિ નેતિ એમ બાધ કરતાં કરતાં બાધ ન કરી શકાય એવો જે ‘અબાધ્ય
અનુભવ’ બાકી રહે એ જ આ અરૂપી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આવો આ અરૂપી આત્મા
દૃષ્ટિથી કેવાય જ કેમ ? ને એનું રૂપ કેમ જણાય ? કારણકે એ દૃષ્ટિનો દષ્ટા આત્મા
છે, ને રૂપનો જ્ઞાતા પણ આત્મા છે વળી બીજી ઇન્દ્રિયોથી પણ આત્મા કેમ જણાય
વારુ ? કારણકે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની જ્ઞાન-સત્તા તો નાના ઠાકરડાની પેઠે પોતપોતાના

સુસુક્ષ્મોને આત્માની અમૃતાનુભૂતિનો અમૃતકુંભ છે. આવી આ અવનિના અમૃત સમી આત્મસિદ્ધિના સર્જનનો રોમાંચક ઇતિહાસ અત્ર રજૂ કરી, આત્મસિદ્ધિની અદ્ભુત સંકલના ને વસ્તુનું સંક્ષેપે દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું.

શ્રીમદ્ સં. ૧૯પરના શ્રાવણ માસમાં પર્યુષણના અરસાથી રાજજ-કાવિઠા આદિ નિવૃત્તિક્ષેત્રે થોડો વખત સ્થિતિ કરી, ભાદ્રવા-આશો માસમાં ગૂજરાતના જંગલોમાં ખેડા-વસો આદિ સ્થળે થઈ, ઉત્તરસંડાના વનક્ષેત્રમાં આત્મધ્યાનનિમગ્નપણે એકાકી વિચરતા હતા. ઉત્તરસંડાના વનમાંથી શ્રીમદ્ નડિયાદ પધાર્યા. ત્યાં ૧૯પરના આશો વદ ૧ના દિને તેઓ સંધ્યાસમય પછી બહારથી આવ્યા અને સાથે રહેલા મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈને કહ્યું—અંબાલાલ! જ્ઞાનસ લે. વિનયમૂર્તિ અંબાલાલભાઈ નમ્રતાથી લક્ષિતથી જ્ઞાનસ હાથમાં ધરી ઉભા રહ્યા ને શ્રીમદે માત્ર દોઢ-બે કલાક જેટલા ટૂંકા ગાળામાં આ ષડ્દર્શનનો સાર સમાવનારો, શ્રુતસાગરના નવનીત સમો અનુભવરસ-ગંગા મમો આત્મસિદ્ધિ જેવો અસામાન્ય અનન્ય અંથ એકીસપાટે એકી કલમે લખી નાંખ્યો! શ્રીમદ્ જેવા આત્મસિદ્ધ પુરુષતા હૃદય-હૃદમાંથી અસ્પલિત ધારાથી નિકળેલી આ જગત્પાવની શ્રુતગંગા જગત્ને પાવન કરવા આ ધન્ય દિને આ અવનિ પર અવતરી! અને શ્રીમદ્ની આ અનુપમ અમર કૃતિ શ્રી આત્મસિદ્ધિના પ્રથમ આદર્શના મૂક સાક્ષી થવાનું પરમ સૌભાગ્ય પરમ લક્ષિતમાનું મહાસુસુક્ષ્મ અંબાલાલભાઈને પ્રાપ્ત થયું. આમ માત્ર દોઢ-બે કલાકમા જ જેનું સર્જન થયું તે આ આત્મસિદ્ધિ શ્રીમદ્ની એવી અમૃત (Immortal, nectarlike) કૃતિ થવાને સર્જાઈ કે તે એક પણ શ્રીમદ્નું નામ સર્વકાળને માટે અમર કરવાને પર્યાપ્ત છે.

ષડ્દર્શનનો સમાવેશ કરતો એવો સર્વદર્શનને સન્માન્ય આત્માની અનન્ય ગીતા સમો આ આત્મસિદ્ધિ જેવો અપૂર્વ અંથ શ્રીમદે અનુપમ શાસ્ત્રશૈલીથી આટલા સ્વલ્પ સમયમાં લખી નાંખ્યો, એ ખરેખર! પરમ આશ્ચર્યનું આશ્ચર્ય (wonder of wonders) છે! જેની નકલ કરતાં પણ વધારે સમય લાગે એવા આ આખાલવૃદ્ધ સર્વને ઉપકારી થઈ પડે-એવા અસલ અંથનું સોળે કળાથી પૂર્ણ અનુપમ તત્ત્વકળાથી નવસર્જન શ્રીમદે આટલા ટૂંકા વખતમાં કર્યું, એ ખરેખર! પરમ અદ્ભુતોનું પરમ અદ્ભુત છે! ચાર ચોપડી ગૂજરાતી ભણેલ પણ સરલતાથી સમજી શકે—અરે! અભણના પણ અંતરદ્વાર ખોલાવી શકે અને મહાપંડિતશિરોમણિઓના મસ્તક પણ ડોલાવી શકે, એવા આ આખાલગોપાલ સર્વને સ્વસ્વયોગ્યતા પ્રમાણે પરમ ઉપકારી થઈ શકે એવા આ અંથમાં ઉંચામાં ઉંચું તત્ત્વજ્ઞાન સાદામાં સાદા શબ્દોમાં સાદામા સાદી શૈલીથી પ્રકાશવામાં આવ્યું છે. એકાદ-બે પારિભાષિક શબ્દોના અપવાદ શિવાય આ અંથની પરમ અદ્ભુત ચમત્કૃતિ તો એ છે કે ગમે તે દર્શનવાળો-સંપ્રદાયવાળો કહેશે કે આ તો અમારો અંથ છે! આવી સર્વસમન્યવચકારી, મત-દર્શન-સંપ્રદાય-વાડા-જાતિના અગ્રહથી પર એવી અનુપમ સર્વશ્રાહી વિશાળ શૈલીથી લખાયેલો આ પરમ અદ્ભુત અંથ ઉત્તમોત્તમ જગત્સાહિત્યમાં (world-literature) અમર સ્થાન લેવાને

સર્જાયેલો છે. કૃષ્ણ-અર્જુનસંવાદથી જેમ ગીતા પ્રસિદ્ધ છે, ગુરુચરણે બેસી શ્રવણ કરતા શિષ્યોના ઉપનિષદ્વપણાથી જેમ ઉપનિષદો પ્રસિદ્ધ છે, વીર-ગૌતમસંવાદથી ને ગણધરવાદથી જેમ જિનાગમો પ્રસિદ્ધ છે, તેમ અક્ષરે અક્ષરે પરમ અમૃતમાધુરીથી ભરેલી ગુરુશિષ્ય-સંવાદશૈલીથી શ્રીમદ્દની આ અનુપમ અમૃત કૃતિ જગત્પ્રસિદ્ધ છે. તર્કપ્રધાન વાદ-પ્રતિવાદની જટિલ શૈલીથી લખાયેલા દર્શનશાસ્ત્રો કરતાં આ મીઠાશ-ભરી ગુરુશિષ્યસંવાદની વિશદ શૈલીથી લખાયેલો પરમઅનુભવપ્રધાન અંથ અત્યંત સચોટ અને અનંતગુણવિશિષ્ટ બળવાન હૃદયભેદી અસર કરે છે. અને આ ગુરુશિષ્યસંવાદમાં પણ શ્રીમદે શિષ્યની અક્ષરે અક્ષર શંકાને અનુવદતું અનુક્રમે સાંગોપાંગ સમાધાન કરતી જે વિશિષ્ટ લાક્ષણિક શૈલી પ્રયુક્ત કરી છે, તેની તો પ્રાચ્યે જોડી જ નથી; શ્રીમદ્દની આ શિષ્યની પ્રત્યેક શંકાને અનુવદતું-અનુક્રમે વદતું. વિશદ નિષ્તુષ સમાધાન દાખવતી વિશિષ્ટ ગુરુશિષ્યસંવાદ શૈલીમાં અક્ષરે અક્ષરે શિષ્યનો જે પરમ વિનય નિતરે છે, નિર્દોષપણે સત્યતત્ત્વઅહણી-સત્યસ્વીકારની સરલતા ચમકે છે, અને શિષ્યની શંકાનો પૂર્ણ સહાનુ-ભૂતિપૂર્ણ ઉત્તર આપતા ગુરુની અમૃતવાણીમાં અક્ષરે અક્ષરે જે માધુર્યઅમૃત નિર્જરે છે, તેની જગત્માં પ્રાચ્યે જોડી જડવી દુર્લભ છે. આત્માની જેણે અમૃતાનુભૂતિ કરી હોય એવા અમૃતસિંધુ અમૃત પુરુષના હૃદયમાંથી જ આવી અમૃતવાણી નિકળી શકે.

શ્રી અંબાલાલભાઈ ને અત્ર પ્રથમ સાક્ષી હતા તો આ અમૃત કૃતિના મૂળ પ્રેરક નિમિત્ત શ્રી સૌભાગ્યભાઈ હતા. સુપ્રસિદ્ધ પદ્મદત્તે પત્ર જેનું આપણે અલગ પ્રકરણમાં (૮૦) વિવરણ કર્યું તે પત્ર સુખપાઠે કરવો દુષ્કર છે-સ્મરણમાં રહેવો મુશ્કેલ છે એવી ફરિયાદ કરી સૌભાગ્યભાઈએ શ્રીમદ્દને વિજ્ઞાપના કરી કે આ વસ્તુને કાવ્યબદ્ધ હોય તો મહારા જેવા વૃદ્ધને સુખપાઠે કરવી સરલ સુગમ પડે. સૌભાગ્યભાઈની આ વિજ્ઞાપિત શ્રીમદે લક્ષમાં લીધી અને તેના ક્ષણરૂપે આ આત્મસિદ્ધિ અમૃતક્ષણની જગત્ને ભેટ મળી-પ્રાભુત મળ્યું. એટલે આ આત્મસિદ્ધિના મૂળ પ્રેરક નિમિત્ત શ્રી સૌભાગ્યભાઈનું જગત્ તે માટે ઋણી છે. અને શ્રીમદે પણ આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં આ પોતાના પરમ પરમાર્થસખા સૌભાગ્યને ગણિતપણે આ ત્રણ સ્થળે નામ લઈને અમર કરેલ છે : ‘મૂળ હેતુ એ માર્ગનો સમજે કોઈ સુભાગ્ય’ (ગા. ૨૦), ‘ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય’ (ગા ૬૨) અને છેલ્લે વધારાની ગાથામાં ‘શ્રી સુભાગ્ય ને શ્રી અચળ, આદિ સુસુધુ કાજ.’ આમ સંક્ષેપમાં છે આ અમર કૃતિના સસુદ્ધલવને શોભાચક્ર ઇતિહાસ. હવે આ અંથની તત્ત્વકળાપૂર્ણ સંકલનામય વસ્તુનું સંક્ષેપે દિગ્દર્શન અત્ર કરશું.

શાસ્ત્રના પ્રારંભમાં—‘જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પારચો દુઃખ અનંત; સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.’—એ મંગલ સુત્ર કહી શાસ્ત્રકારે આ વર્તમાનકાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે તે દેખી પોતાને કરુણા ઉપજે છે એમ જણાવી, તે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થીને વિચારવા માટે અત્ર ‘અગોપ્ય’-ગોપવ્યા વિના ખુલ્લેખુલ્લો પ્રગટ કર્યો છે, એમ અંથનો અભિધેય વિષય પ્રતિજ્ઞા અને પ્રયોજન

નાનકડા સ્વક્ષેત્ર પૂરતી જ મર્યાદિત છે, પણ આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે. આવી સર્વ ઇન્દ્રિયોની સત્તાથી જે પર છે એવો આત્મા તો ઇન્દ્રિયોનો પણ ઇન્દ્રિય-અધિષ્ઠાતા સ્વામી છે. દેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી, અને પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી; પણ ખુદ આત્માની સત્તા વડે કરીને જ તે સર્વ પોતપોતાના નિયત વિષયમાં પ્રવર્તે છે. આત્મા એ બધા ચંત્રનો ચલાવનાર ચંત્રવાહક છે. મોટરનો ચલાવનારો (ડ્રાઈવર) મોટરથી જૂદો છે; તેમ દેહચંત્રનો ચલાવનારો આત્મા દેહથી જૂદો છે. તથાપિ દેહમાં આત્મભુવિદ્વદ્વિષ અનાદિના દેહાધ્યાસને લીધે અજ્ઞાની જીવને દેહ એ જ આત્મા ભાસે છે, પણ તે બન્ને મ્યાન ને તદ્દવારની જેમ પ્રગટ લક્ષણથી લિપ્ત છે. દેહ જડ છે, આત્મા ચેતન છે. આમ આ બન્નેનો સ્વભાવ પ્રગટપણે કેવળ લિપ્ત છે, તે ત્રણે કાળમાં એકપણ પામે નહિ. ‘પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એંધાણ સદાય’ જેને હાજર છે, એવો આ આત્માજાગૃત સ્વપ્ન ને નિદ્રા એ સર્વ અવસ્થાને વિષે ન્યારો ને ન્યારો જ તરી આવે છે; અને હું ઉંઘી ગયો હતો, મને સ્વપ્ન આબુ હતું, ઇત્યાદિ પ્રકારે તે તે અવસ્થાને તે જાણે છે. આમ જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્માનું પ્રગટ અનુભવરૂપ અસ્તિત્વ છે, તોપણ પોતે જ આત્મા છતાં આત્માની જે શંકા કરે છે, એ જ અમાપ આશ્ચર્ય છે! આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ; શંકાનો કરનાર તે, અચરિત્ત એહ અમાપ.

ખીલું પદ : આત્મા નિત્ય છે—આત્મા ત્રિકાળવર્તી નિત્ય પદાર્થ છે. આત્મા દેહસંયોગથી ઉપજે છે ને દેહવિયોગે નાશ પામે છે એમ અજ્ઞાની જીવ કલ્પે છે, પણ તેમ નથી. કારણકે માત્ર પરમાણુના સંયોગરૂપ એવો દેહ આત્મા સાથે, ક્ષીર-નીર અથવા અગ્નિ-લોહ જેમ, માત્ર સંયોગસંબંધે રહ્યો છે, તાદાત્મ્યસંબંધે નહિ. વળી દેહ જડ ને રૂપી છે, આત્મા ચેતન ને અરૂપી છે; દેહ દશ્ય છે, આત્મા દષ્ટા છે. એ વિચારતાં જણાય છે કે દેહના ઉત્પત્તિ-લયની સાથે આત્માનો સંબંધ નથી. કારણકે જડમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ ને ચેતનમાંથી જડની ઉત્પત્તિ કોઈ કાળે થવા યોગ્ય નથી. વૈજ્ઞાનિકો વિજ્ઞાનના ગમે તેટલા પ્રયોગો કરી મરી મથે, તોપણ કોઈ પણ સંયોગથી આત્માની ઉત્પત્તિ થવી સંભવતી નથી. અર્થાત્ આત્મા અસંયોગી એવો સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, ને સ્વભાવનો તો કોઈ કાળે નાશ થાય નહિ, માટે આત્મા પ્રત્યક્ષપણે નિત્ય છે. આમ આત્મા અનુત્પન્ન છે, એટલે અવિનાશી પણ છે. કોઈ આદિ પ્રકૃતિનું અધિકપણ સર્પ આદિમાં જન્મથી જ દેખવામાં આવે છે, તે પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે, ને પૂર્વજન્મ પરથી પણ જીવની નિત્યતા જ સિદ્ધ થાય છે. કોઈ આત્માને એકાંત ક્ષણિક માને છે, કોઈ એકાંતે નિત્ય માને છે, આ બન્ને માન્યતા બ્રાંતિભૂલક છે. આત્મા દ્રવ્યઅપેક્ષાએ નિત્ય છે, પર્યાયઅપેક્ષાએ અનિત્ય છે, અર્થાત્ આત્મા પરિણામી નિત્ય છે. તેની પ્રતીતિ બાલ યુવાન ને વૃદ્ધ એ ત્રણે અવસ્થાનું જ્ઞાન એક જ પુરુષને થાય છે આ દૃષ્ટાંત પરથી થાય છે. આ વસ્તુ ક્ષણિક છે એમ જાણીને જે તેમ કહે છે તે વદનારો પોતે ક્ષણિક નથી, એ વસ્તુના અનુભવથી નિશ્ચય થાય છે. ક્યારેય પણ કોઈ પણ વસ્તુનો કેવળ સર્વથા નાશ હોય નહિ, માત્ર અવસ્થાંતર હોય.

“નાસતો વિચતે ભાવો, નાભાવો વિચતે સતઃ” (ગીતા)—અસતનો ભાવ (હોવાપણું) હોય નહિ ને સતનો અભાવ હોય નહિ. એક સમય હોય તે સર્વ સમય હોય, માત્ર અવસ્થાંતર હોય તે ભલે. ‘હોય તેહનો નાશ નહિ’, નહિ તેહ નહિ’ હોય; એક સમય તે સૌ સમય, ભેદ અવસ્થા ભેદ.’

ત્રીજું પદ : આત્મા કર્તા છે—‘સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયાસંપન્ન છે,’ તેમ આત્મા પણ છે, માટે તે પરિણામક્રિયાનો અર્થાત્કર્મનો કર્તા છે. પુરુષ (આત્મા) તો સદા અસંગ છે ને પ્રકૃતિ બંધ કરે છે એમ કોઈ કહે છે, તે યથાર્થ નથી. કારણકે ચેતનની પ્રેરણા વિના કર્મ કોણ બ્રહ્મ કરશે વારુ? જડનો સ્વભાવ કાંઈ પ્રેરણા નથી. માટે ચેતન એવા આત્માના કર્યાવિના કર્મ થતા નથી, અર્થાત્ જીવ કરે તો જ કર્મ થાય છે, નહિ તો નહિ. તેથી કર્મ સહજ સ્વભાવે અનાયાસે થતા નથી, તેમજ કર્મ એ જીવનો ધર્મ પણ નથી. વળી આ આત્મા જો સર્વથા કેવળ અસંગ હોત, તો પ્રથમથી તેનો સ્પષ્ટપણે ભાસ થવો જોઈતો હતો. હા, પરમાર્થથી તે અસંગ છે, પણ તે તો નિજસ્વરૂપનું ભાન પ્રગલ્બે તેમ હોય છે. ઈશ્વરની પ્રેરણાથી કર્મ થયા કરે છે, તેથી જીવ અબંધ છે એમ કોઈ કહે છે; પણ જગતનો અથવા જીવોના કર્મોનો કર્તા એવો કોઈ ઈશ્વર નથી, કારણ કે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો પ્રગટ્યો છે તે જ ઈશ્વર છે. અને ઈશ્વરને જો કર્મનો પ્રેરનાર ગણવામાં આવે તો તે જ દોષિત કરે ને તેના જ દોષનો પ્રભાવ થાય. માટે આત્મા ‘પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે. અનુપચરિત વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા છે.’ ચેતન જો નિજભાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ; વર્તે નહિ નિજભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ.’

ચોથું પદ : આત્મા ભોક્તા છે—જે કરે તે ભોગવે આ નિયમ પ્રમાણે આત્મા કર્મનો કર્તા હોવાથી તે કર્મના ફળનો ભોક્તા છે. કારણકે ‘જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સફળ છે. કષાયાદિ કે અકષાયાદિ જે કંઈ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પણ થવા યોગ્ય જ છે.’ અત્રે જડ એવા કર્મ તે શું સમજે કે તે ફળ પરિણામ આપે? એવી શંકા પણ કરવા યોગ્ય નથી. કારણકે આત્મભ્રાંતિરૂપ ભાવકર્મ એ ચેતનનું પોતાનું સર્જન છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે; અને આ ભાવકર્મરૂપ ચેતનવીર્યની સ્ફુરણા જડ પુદ્ગલ-વર્ગીણા બ્રહે છે. ઝેર કે અમૃત પોતે કાંઈ સમજતા નથી કે અત્રે આને આ ફળ આપીએ, પણ જે જીવ તે ખાય તેને તે તે ઝેર-અમૃતનું તેવું તેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ કર્મના સંબંધમાં પણ છે. ‘એક રંક ને એક રાય’ એ આદિ જગતનું વિચિત્રપણું કર્મના ચમત્કારને લીધે છે, અને એ જ શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું સિદ્ધ કરે છે. ફળદાતા એવા કોઈ ઈશ્વરની એમાં કંઈપણ જરૂર નથી, કારણકે અચિત્ત સામર્થ્યાળા કર્મ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પરિણમી ફળ આપે છે, અને ભોગવ્યાથી નિઃસત્ત્વ થયે દૂર થાય છે. તેમજ શુભાશુભ અધ્યવસાયની તરતમતારૂપ સુખ્ય ગતિ પ્રમાણે તે તે ગતિમાં તે કર્મના જ પ્રભાવે દ્રવ્યસ્વભાવરૂપ એવા તે તે ભોગ્યસ્થાન પણ ઘટે છે. આમ જીવના ભોક્તાપણાને નિશ્ચય થાય છે.

પાંચમું પદ : મોક્ષપદ છે—કપાયાદિ બંધહેતુઓના અનભ્યાસથી ને તે બંધ-
ભાવ ક્ષીણ થવાથી શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ પ્રગટવારૂપ મોક્ષપદ છે. દેવ-નરકાદિ ગતિમાં
ફળ ભોગવવા વડે કરીને જેમ શુભાશુભ કર્મ સફળ છે, તેમજ તે શુભાશુભ કર્મની
નિવૃત્તિની પણ સફળતા સંભવે છે. માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે. શુભાશુભ કર્મ ભોગવતાં
અનંતકાળ વીત્યો, તોપણ જીવને કર્મદોષ હજી એમ ને એમ જ વર્તમાન પડ્યો છે,
માટે એનો મોક્ષ ક્યાંથી હોય ? એમ આશંકા કરવા યોગ્ય નથી. કારણ કે અનંતકાળ
માટે એનો ‘શુભાશુભ કર્મ’ પ્રત્યેની જીવની આસક્તિને લીધે.’ તે શુભાશુભ ભાવ છેલ્લી
શુદ્ધ ભાવમાં વર્તતાં આત્માનો મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે; અને ‘દેહાદિકે સંયોગનો, આત્મ-
તિકે વિયોગ; સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખ ભોગ.’—એવી શાશ્વત
મુક્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય.

છઠું પદ : તે મોક્ષનો ઉપાય છે—કર્મબંધનથી છૂટવારૂપ મોક્ષ છે, તો તેનો
ઉપાય પણ છે. કારણકે ‘કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવાં જ્ઞાન, દર્શન,
સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે.’ મિથ્યાત્વાદિ બંધહેતુ તેના પ્રતિપક્ષી
સમ્યક્ત્વાદિથી છેદાય છે. કોધાદિ કપાય તેના પ્રતિપક્ષી ક્ષમાદિથી હણાય છે, આ સર્વના
પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. અનંતકાળના કર્મ અલ્પ આયુષ્યવાળા મનુષ્યદેહમાં શાથી
છેલા જાય ? એવો વિકલ્પ પણ કરવા યોગ્ય નથી. જીવ જો અજ્ઞાનનિદ્રામાંથી જાગે
તો અનંતકાળના કર્મ પણ શીઘ્ર લાગે,—એવું આ પુરુષાર્થનું બળ છે. કારણકે ‘કર્મભાવ
તો અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ,’ અર્થાત્ કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે ને
મોક્ષભાવ છે તે નિજ સ્વરૂપમાં વાસ છે; આ અજ્ઞાન છે તે અંધકાર સમાન છે, એટલે
ચિરકાળના અંધકારની જેમ આ અજ્ઞાનઅંધકાર જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં તત્ક્ષણ જ નાશ પામે
છે. વળી આ આટલા બધા મતદર્શન છે, તે “સહુ થાપે અહમેવ,” તેમાં કયો મત
સાચો માનવો ? એમ મતની મારામારીમાં પણ મતિને મુંઝવી દેવા યોગ્ય નથી. કારણ
કે અવિરોધ એવો સર્વસંમત મોક્ષમાર્ગ આ પ્રકારે છે :—

જે જે બંધના કારણ છે, તે બંધનો માર્ગ છે, તે કારણની છેદક એવી આત્મદશા
તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. આ અંધકારણોમાં રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન એ જ મુખ્ય કર્મકારણ
(ગાંઠ) છે, તે જેથી છેદાય તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. આ રાગાદિ સર્વ વિલાપના અને દેહાદિ
સંયોગના આભાસથી રહિત એવો સત્, ચૈતન્યમય કેવળ-શુદ્ધ આત્મા જેથી પામીએ
તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. તેમજ કર્મ અનંત પ્રકારના છે, તેમાં મુખ્ય જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ
છે, અને તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીય કર્મ છે; આ મોહનીયના બે ભેદ છે—દર્શનમોહનીય
ને ચારિત્રમોહનીય; દર્શનમોહનીયને આત્મમોહ હજી છે ને ચારિત્રમોહનીયને વીતરાગતા
હજી છે,—આમ મોહને હજીવાનો અચૂક ઉપાય છે, અને એ જ સર્વ કર્મથી મુક્ત થવારૂપ
મોક્ષના અમોઘ ઉપાયરૂપ મોક્ષમાર્ગ છે. આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી આ મોક્ષના ઉપાય
મુખીના મુખીના છએ પઠની સર્વાંગ સંપૂર્ણતા એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. આવો આ સર્વ-
સંમત અવિરોધ મોક્ષમાર્ગ છે. મતદર્શનનો આમ્રહ તેમજ વિકલ્પ છોડી દઈ, જે કોઈ

પણ ખરેખરો મુમુક્ષુ આ કહ્યો તે સર્વસંમત મોક્ષમાર્ગ સાધશે, તેના જન્મ અલ્પ છે. 'છોડી મત્તદર્શન તણો, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ કહ્યો માર્ગ' આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ.' આ જે કહ્યો તે માર્ગ હોય, તો એમાં જાતિ-વેધનો કોઈ પણ ભેદ છે નહિ; તે માર્ગને જે કોઈ સાધે છે, તે મુક્તિ પામે છે, એમાં ઉંચ નીચ આદિ કોઈ પણ ભેદ નથી. આવા આ સર્વસંમત અવિરોધ મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિનો સાંગોપાંગ સકલ શાસ્ત્રકારે સર્વ જ્ઞાનીઓની સાક્ષીના અનુપમ નિશ્ચયણ સહિતપણે અવિકલ ક્રમ અત્ર આ જ્ઞાનીઓએ આ પ્રકારે પ્રકાશ્યો છે :—

કથાયનું ઉપશાંતપણું, માત્ર મોક્ષ સિવાય બીજી અભિલાષા નહિ, સંસાર પ્રત્યે એક (અંતરંગ વૈરાગ્ય) અને અંતરમાં દયા, આ ગુણ જેના આત્મામાં હોય, તે સાચો 'જિજ્ઞાસુ' કહેવાય. આવા જિજ્ઞાસુ જીવને સદ્ગુરુના બોધનું શ્રવણ થાય તો તે સમક્રિતને પામે ને અંતરશોધમાં વર્તે અને પછી મત-દર્શનનો આગ્રહ ત્યજી જે સદ્ગુરુને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમક્રિતને પામે કે જેમાં ભેદ તથા પક્ષ નથી. એટલે પછી નિજસ્વભાવનો અનુભવ લક્ષ ને પ્રતીતિ જ્યાં વર્તે છે અને વૃત્તિ આત્મસ્વભાવમાં વહે છે, એવું પરમાર્થ-સમક્રિત પ્રાપ્ત થાય. તે સમક્રિત વધતી જતી ધારાથી વર્ધમાન થઈ મિથ્યાભાસ ટાળે અને સ્વભાવસમાધિરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય ને વીતરાગ પદે વાસ હોય, એટલે કેવળ નિજસ્વભાવનું અખંડ જ્ઞાન જ્યાં વર્તે છે એવું કેવલજ્ઞાન પ્રગટે અને દેહ છતાં દેહાતીત એવી નિર્વાણ દશાને અનુભવ થાય. 'કેવળ નિજસ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન; કહિયે કેવળ જ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ.' આમ કોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય, તે પણ જાગ્રત થતાં તરત જ સમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ પણ આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે. તાત્પર્ય કે-દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તથા આત્મામાં દેહબુદ્ધિરૂપ દેહાધ્યાસ છૂટે, તો આત્મા કર્મનો કર્તા પણ નથી અને ભોક્તા પણ નથી,—એ જ ધર્મનો મર્મ છે, ને એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે. સર્વ જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્ર આવીને સમાય છે.

આવા આ પરમ નિશ્ચયરૂપ છ પદનો શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં અનન્યભાવપૂર્ણ ગુરુશિષ્યસંવાદથી અપૂર્વ નિશ્ચય કરાવ્યો છે,—જેનો સારભૂત આશય ઉપરમાં કહ્યો છે. આ અવનિના અમૃતસમી આ આત્મસિદ્ધિના કર્તા પુરુષે, આ છ પદ અંગેની તલસ્પર્શી મીમાંસા કરતા પ્રસિદ્ધ છે. પદના પત્રમાં છેવટે આ છ પદનો મહિમાતિશય પ્રકાશનું ટંકોટીણું વચન પ્રકાશ્ય છે કે—“આ છ પદ અત્યંત સંદેહ રહિત છે, એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે. અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે તે સ્વપ્ન દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જે જીવ પરિણામ કરે, તો સહજ માત્રમા તે ભગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.”

‘ષટ્ દર્શન જિન અંગ તે, ષટ્ પદમાંહિ શોધ !

મત આગ્રહ ત્યજી સદા, મોક્ષમાર્ગ અવિરોધ.

જેહ મુમુક્ષુ પદ્મકો, પદ્મકમાંહિ રમંત;

સમ્યગ્દર્શન પામી તે, આત્મસિદ્ધિ વરંત.'—(સ્વરચિત)

આ છ પદની મૂળ અમૃતવાણી અત્ર સ્થળ સંકેતથી અવતારવાજેટલો અવકાશ નથી, છતાં છઠ્ઠા પદની પૂર્ણાહુતિમાં માર્ગપ્રાપ્તિનો ઉપરોક્ત સાંગોપાંગ સકલ અવિકલ ક્રમ પ્રકાશતી આ દિવ્ય અમૃતવાણીનું લબ્ય ઉદ્દ્યોધન આ રહ્યું—

‘કૃપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
લવે ખેદ અંતર દયા, તે કહ્યોએ જિજ્ઞાસ.
તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુમોધ;
તો પામે સમકિતને, વર્તે અંતર શોધ.
મતદર્શન આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ.
વર્તે નિજ સ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;
વૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં, પરમાર્થે સમકિત.
વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;
ઉદ્ય થાય આરિત્રનો, વીતરાગ પદ વાસ.
કેવળ નિજ સ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
કહ્યોએ કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ.
કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગ્રત થતાં સમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.
જૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.
એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છા કુંભોક્ષસ્વરૂપ;
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાપાધ સ્વરૂપ.
શુદ્ધ જુદ્ધ શિતન્યઘન, સ્વયંજ્યોતિ મુખધામ;
ખીજી કહ્યોએ કેટલું ? કર વિચાર તો પામ.
નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;
ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજ સમાધિ માંધ.’

આમ પદ્મકનુહીઉદ્દ્યોધન કરતા સદ્ગુરુના આ ઉપદેશામૃતથી પ્રતિબોધ પામતાં શિષ્યને મોધખીજની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેના પરમ આત્મઉલ્લાસમાં તે બોલી જાહે છે—
‘સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આવ્યું અપૂર્વ જ્ઞાન, નિજ પદ નિજમાંહિ લાહું, દૂર થયું અજ્ઞાન.’ ઈ સહજ અંતરોદ્ગાર દ્વારા હૃદયમાં સ્થિર થયેલો ઉક્ત પદ્મકનો મોધ સંક્ષેપમાં વ્યક્ત કરે છે, અને આવા અનંત ઉપકારી કરુણાસિંધુ સદ્ગુરુના અમાપ ઉપકાર પ્રત્યે કૃતજ્ઞપણે અહોભાવ દર્શાવતો, સદ્ગુરુચરણે આત્માર્પણ-સર્વાર્પણ કરી આત્માનું નિવેદ્ય ધરે છે—અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ ! કરુણાસિંધુ ! આ પામર પર આપે અહો ! અહો ! પરમ ઉપકાર કર્યો ! આવા અનન્ય ઉપકારી આપ પ્રભુના ચરણે હું શું ધરું ? આત્માથી ખીજ બધી વસ્તુ હીન-ઉતરતી છે ને આ આત્મા તો આપ પ્રભુએ જ મને આપ્યો છે. માટે આત્માર્પણ વડે આ આત્માનું નિવેદ્ય આપના

ચરણે ધરી આજ્ઞાકિતપણે વર્તું એ જ એક ઉપાય છે. મહારા મન-વચન-કાયાના યોગ આજથી આપ પ્રભુને આજ્ઞાધીન થઈને વર્તો ! હું આપ પ્રભુનો દાસાત્ દાસ ચરણરેણુ છું. આમ આત્મનિવેદન કરતા શિષ્યના આ આત્માપણીની અમર પંક્તિઓ આ રહી—

‘અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ ! કરુણાસિન્ધુ અપાર ;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર
શું પ્રભુ ચરણ કને ધરૂં ? આત્માથી સૌ હીન ;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વરતું ચરણાધીન ;
આ દેહાદિ આજથી, વરતો પ્રભુ આધીન ;
દાસ દાસ હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન.
પદ સ્થાનકે સમભવીને, ભિન્ન બતાવ્યો આપ ;
મ્યાન થકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ.’

અને આમ પદ્મપદ્મ પદ્મસ્થાનક સમભવીને જેણે મ્યાનથી તલવારની જેમ આત્માને પ્રગટ લિખ બતાવ્યો એવા સદ્ગુરુનો સત્શિષ્ય પ્રત્યે અમાપ ઉપકાર છે. તે પરથી ગર્ભિતપણે ધ્વનિત થાય છે કે—જગતમાં શિષ્યભાવે આ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરનારા કોઈપણ આત્મા પ્રત્યે આ આત્મસ્પર્શી ગુરુશિષ્યસંવાદ આલેખનારા આ જગદ્ગુરુ રાજચંદ્રનો અમાપ ઉપકાર છે. જેને શ્રી સૌભાગ્યે ‘સિદ્ધિશાસ્ત્ર’ કહી બિરદાવેલ છે એવી ખરેખર ! આ આત્મસિદ્ધિ જેવી અમૃત કૃતિ એ આમ જગત પર અપાર ઉપકાર કરનારા જગદ્ગુરુ રાજચંદ્ર જેવા સાક્ષાત્ આત્મસિદ્ધ અમૃત પુરુષના બાણે અમૃતપ્રસાદરૂપ સિદ્ધિપ્રાસાદ છે. આત્મસિદ્ધિ સિદ્ધ કરાવનારા આ આત્મસિદ્ધિ પ્રામાદનું આહું ભવ્ય નિર્માણ કરી આ દિવ્ય આત્મસિદ્ધિપ્રાસાદના શિખરે બાણે અમૃતસંભૂત સુવર્ણ કળશ ચઢાવતા હોય એમ આ જગદ્ગુરુ પંચદશ ગાથાનો ભવ્ય ઉપમંહાર કરે છે; મેરુ સમા ઉત્તર આ આત્મ સિદ્ધિશાસ્ત્ર-મંદિરના શિખરે, બાણે સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને અપૂર્વ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવી જગતના ચોકમા દિવ્ય પ્રકાશ પાથરતી રત્નદીપિકાઓ પ્રગટાવતા હોય એમ પૂર્ણતત્ત્વકળાપૂર્ણ રાજચંદ્ર આ પૂર્ણકળામય પંચદશ ગાથાથી આ શાસ્ત્રની ભવ્ય પૂર્ણાહુતિ કરે છે : ‘દર્શન પટે સમાય છે, આ પદ્ સ્થાનકેમાંહિ; વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ’ એમ વીરગજના કરી, મહાવીરના માર્ગના અનન્ય પ્રણેતા આ મહાવીર જગદ્ગુરુ મુમુક્ષુને પુરુષાર્થ પ્રેરે છે—‘જો મરજો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ; ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ’. અને ‘આત્મભ્રાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય મુબાણુ, ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ નહિ. ઔપધ વિચાર ધ્યાન’—એમ એક જ ગાથામાં ભવવ્યાધિની સંપૂર્ણ ચિકિત્સા બતાવી આ ભવવ્યાધિના ભિષગવર પરમ ગુરુ રાજચંદ્ર નિશ્ચય અને વ્યવહારના સમન્વયથી—ગાઠ મૌત્રીરૂપ સુમેળથી પ્રવર્તવાની ઉદ્દોષણ કરે છે— ‘નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય; નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન

કરવાં સોચ' ઈ અને 'સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ'—એ અનંતશક્તિમાન આત્માનું જ્ઞાન કરાવતા દિવ્ય સંદેશથી મુમુક્ષુઓને પુરુષાર્થ માટે ઉત્સાહિત કરી, આ પરમ 'આત્મપુરુષાર્થ' દિવ્ય આત્મા, તે સિદ્ધપણુ સાધવા માટે અનુપમ સાધનરૂપ સદ્ગુરુઆજ્ઞા-જિનદશા આદિ પરમ ઉપકારી ઉત્તમ નિમિત્ત આલંબને આત્મારૂપ ઉપાદાનની જાગૃતિને આત્મપુરુષાર્થ સ્ફુરવાવાનો આ અમર શબ્દોમાં ડિ ડિમ નાદથી ઉદ્ઘોષ કરે છે—

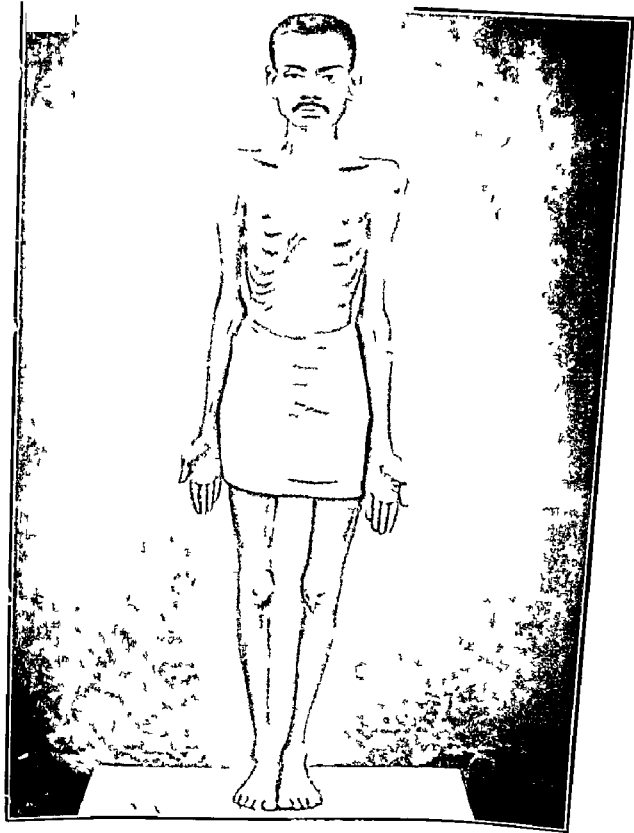
‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય;
સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિન દશા, નિમિત્ત કારણમાંય.
ઉપાદાનર્થ નામ લઈ, જે એ તજે નિમિત્ત;
પામે નહિં સિદ્ધત્વને, રહે જ્ઞાતિમાં સ્થિત.’

છેવટે સાચા મુમુક્ષુના લક્ષણ આત્મામાં પ્રગટાવવાનો મુમુક્ષુને નિર્મલ ઉપદેશ કરી આ પરમ જ્ઞાનદશાને પામેલા પરમ જ્ઞાની પુરુષ, વાચ્યાજ્ઞાની અને શુષ્કજ્ઞાનીનો ભેદ સ્પષ્ટ દર્શાવતા આ ટકોર્ત્રીણ અમૃત વચનોમાં જ્ઞાનદશાનું સ્વરૂપ પ્રકાશે છે— ‘મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત, તે કહિયે જ્ઞાનીદશા બાકી કહિયે જ્ઞાત. સકળ જગત્ તે એકવત્, અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચ્યાજ્ઞાન.’ અને પાંચ સ્થાનક વિચારી જે છઠ્ઠા મોક્ષઉપાયરૂપ સ્થાનકે વર્તે, તે પાંચમું મોક્ષસ્થાનક અવસ્થ પામે, એમ અદ્ભુત શબ્દ —અર્થઅમ ત્વૃતિથી આ અમૃતમયી આત્મસિદ્ધિનું પરમ અમૃતરૂપ મંગલરૂળ બતાવી, આ જીવ-મુક્ત જ્ઞાનાવતાર શાસ્ત્રકાર આ શાસ્ત્રનું અત્ય મંગલ કરે છે—

‘દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત.’

નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! આવી દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરનારા—આ કાળમાં તેવી મહા વિદેહી દશા સાક્ષાત્ અનુભવનારા સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન આત્મસિદ્ધિ સ્વરૂપ અમૃતમૂર્તિ તે જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને! અક્ષરે અક્ષરે નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો તે અમૃતમૂર્તિ જ્ઞાનીશ્વરની આ અવનિના અમૃત સમી આ અમૃત કૃતિ આત્મસિદ્ધિને!

શ્રીમદ્ રાજવંશ

વર્ષ ૩૩ મુ

વિ સ ૧૯૫૯

ॐ

અધ્યાત્મ જીવનનો ત્રીજો તબક્કો

(સં. ૧૯૫૩ના ફા. વ. ૧૨થી ૧૯૫૭ ચૈત્ર વદ ૫ : ૨૯મા વર્ષથી ૩૯મા વર્ષ સુધી)

અનુસંધિ દર્શન (૫)

આમ અધ્યાત્મજીવનના ખીજ તખ્તાના ખીજ વિભાગમાં શ્રીમદે જે મૂળમાર્ગનો ઉદ્ધાર અને જગતને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન કરાવ્યું છે, તેનું ફિગદર્શન કર્યું. તેમાં—

સત્ અને સત્ત્વી પ્રાપ્તિનો સદુપાય સાક્ષાત્ જીવંતમૂર્તિ—સજીવનમૂર્તિ સદ્ગુરુ જ છે એમ સ્પષ્ટ વિધાન કરી, શ્રીમદે આત્મા પ્રત્યે દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરાવી નિરંતર આત્માર્થદ્રષ્ટિ રાખવાનું સુમુક્ષુઓને કેવું અપૂર્વ માર્ગદર્શન કરાવ્યું તે આપણે જોયું; રાજજ્ઞેને ચાર અમર મહાકાવ્યનું સર્જન કરી, રાજજ્ઞ—કાવિઠા આદિ નિવૃત્તિજ્ઞેને રિયતિ કરતા શ્રીમદે કેવી ઉપદેશમૃતધારા વહાવી તે અવલોક્યું; ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધ એમ બોધના સ્પષ્ટ વિભાગ પાડી શ્રીમદે વેદાંત-જિનાગમાદિનું વાંચન પ્રથમ ઉપદેશબોધાર્થે—સુખ્યપણે વૈરાગ્ય-ઉપશમાર્થે કરવાની સુમુક્ષુઓને કેવી ખાસ ભલામણ કરી છે, તે પણ વિચાર્યું; આ પંચમકાળ-દુઃખમકાળ અંગે પોષાર પાડતાં શ્રીમદે, આ કાળમાં પરમાર્થપ્રાપ્તિના કારણે અનુલભ-દુર્લભ હોવાથી જીવે એર વિશેષ જાગૃત રહી મોક્ષ અને મોક્ષપુરુષાર્થ અર્થે પ્રવર્તવું જોઈએ અને સમાજમાં પ્રવર્તતા ત્રણમાંથી કોઈપણ પ્રવાહમાં નહિ પડતાં અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થથી પ્રવર્તવું જોઈએ એ અંગે સુમુક્ષુઓને કેવું અપૂર્વ માર્ગદર્શન કર્યું એ પણ આલોક્યું; અને પૃથ્વપદના પરમ અમૃત પત્રમાં સમગ્રદર્શનના નિવાસના પરમેશ્વર રથાપન પૃથ્વપદનું નિરૂપણ કરી શ્રીમદે કેવળ સિધ્ધતા કલ્યાણાર્થે સદ્ગુરુભક્તિનું કેવું અનુપમ નિરૂપણ કર્યું તે આપણે દીઠું.

આમ સામાન્યપણે સર્વ સુમુક્ષુઓને—સર્વ જગતને માર્ગદર્શન કરી સત્સંગપ્રસંગમાં આવેલા વ્યક્તિગત પાત્રવિશેષ પ્રમાણે પણ સુમુક્ષુઓને શ્રીમદે માર્ગદર્શન આપ્યું છે; સુનિઓને માર્ગદર્શન, શ્રીમદેનું ગાંધીજીને માર્ગદર્શન, પોપટલાલભાઈને સમાગમલાભ, મનસુખભાઈ કિરત્ત્યદને સમાગમલાભ, પ્રાસ્તાવિક પરિચયપ્રસંગીઓને સત્સંગલાભ,—શ્રીમદે આપેલ છે, તે આપણે તે તે પ્રકરણોમાં અવલોકેલ છે.

આ ઉપરાંત આત્મસિદ્ધિના અંગભૂત અનેક તાત્ત્વિક વિષયોનું મહામંથન કરી શ્રીમદે જગતને આત્મસિદ્ધિ અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપ્યું છે; ગૃહ પ્રશ્નોનો ઉકેલ, કેવલજ્ઞાનની અલૌકિક પરમાર્થ વ્યાખ્યા, વીતરાગદર્શનની પ્રમાણતા અને પરદર્શનની મીમંસા.

અને આમ જગતને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન કરાવતા શ્રીમદે, ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો ૩’—એ દિવ્ય સંગીતનું ગાન કરી મૂળમાર્ગનો કેવો મહાત્ ઉદ્ધાર કર્યો છે, માર્ગપ્રભાવનાની કેવી ભવ્ય ભાવના અને દિવ્ય યોજના ધરી છે, અને આ અવનિના અમૃત—આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનું અમર સર્જન કરી આત્મસિદ્ધિનો માર્ગ કેવો સર્વજનસુલભ બનાવી દીધો છે, એ અત્ર આપણે પ્રત્યક્ષ દરેલ છે.

આમ અધ્યાત્મ જીવનના ખીજ તખ્તાનું આલેખન પૂર્ણ કરી હવે શ્રીમદેના અધ્યાત્મ જીવનના ત્રીજા અને છેલ્લા તખ્તા પર આવીએ છીએ; સં. ૧૯૫૩ના શ. વ. ૧૨ થી ૧૯૫૭ ના એત્ર વધી પંચમી પર્વતના આ ત્રીજા તખ્તામાં સોળ પ્રકરણોનું આલેખન કરશું:—

પ્રકરણ ત્રાણમ્

‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’

‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો ! જાગી જો રે શાંતિ અપૂર્વ રે;
દશ વર્ષે રે ધારા ઉલ્લસી, મળ્યો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે...ધન્ય રે દિવસ.’

ધન્ય રે દિવસ આ અહો !—સં. ૧૯૫૩ના કા. વદ ૧૨ લોમ !—આજનો આ દિવસ ધન્ય છે ! અહો ધન્ય છે ! આજના ધન્ય દિને શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા આત્માના કોઈ દિવ્ય પરમાનંદઉલ્લાસમાં ઉલ્લસી રહ્યો છે અને તેના અપૂર્વ ભાવ-ઉલ્લાસમાં ને ઉલ્લાસમાં તેમના દિવ્ય આત્મામાંથી આજના દિવસની ધન્યતા સંગીત કરનાર આ દિવ્ય સંગીત નિકળી પડ્યું છે. આ દિવસ ધન્ય શાથી છે ? ‘જાગી જો રે શાંતિ અપૂર્વ રે’ તેથી; ‘અપૂર્વ’—પૂર્વે કદી ઉપજી નહોતી એવી અપૂર્વ શાંતિ જાગી તેથી; સર્વ વિકલ્પ-કલ્લોલ ઉપશમી ગયા—શાંત થઈ ગયા, સમસ્ત વસ્તુસ્વરૂપનો—સર્વ પદાર્થનો યથાવત્ અનુભવસિદ્ધ નિર્ધાર થઈ ગયો, ‘જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કયું’ છે તેમજ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે’ (કા. નોં ૨-૨૧)—એવી અનુભવ-સિદ્ધિપણે પરમ નિર્વિકલ્પ પરમાવગાહ આત્મવિનિશ્ચયરૂપ પરમ આત્મશાંતિ ઉપજી તેથી. અને આજે—આજના પરમ શુભ પરમ પ્રસન્ન ધન્ય દિને—‘દશ વર્ષે રે ધારા ઉલ્લસી’ દશ વર્ષે—દશ વર્ષ વીતી ગયા પછી—એક દાયકો વીત્યે ધારા ઉલ્લસી,—જે પરમાર્થ-માર્ગપ્રકાશની ધારા દશ વર્ષ પૂર્વે સં. ૧૯૪૩માં પ્રારબ્ધવશાત્ ગૌણ થઈ હતી—દબાઈ ગઈ હતી—અંતરમાં શમાવી દેવી પડી હતી, તે આજે ઉલ્લસી—ઉલ્લસાયમાન થઈ—ચઢતી કળાને પામી. જે ધારા તેવા અનિવાર્ય ઉદયકર્મના ચોગે ત્યારે આગળ વધતી અટકી ગઈ હતી તે આજે ઉલ્લસાયમાન થઈ, અને ‘મટયો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે’—ઉદયકર્મનો ગર્વ મટ્યો—મટી ગયો. તે વખતે પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ધારણામાં કાવવા નહિં દેતું ઉદયકર્મ જાણે એમ કહેતું હતું કે હે રાજચંદ્ર ! તું ગમે તેવા પુરુષાર્થના કાંકે મારે પણ હું તને નહિં કાવવા દઉં, હે રાજચંદ્ર ! મેં તને ત્હારી ધારણામાં કેવો દબાવી દીધો,—આમ જાણે ઉદયકર્મ—પૂર્વ પ્રારબ્ધ જે ગર્વ કરતું હતું, તે તેનો ગર્વ મટી ગયો; હવે આપણી અવધિ પૂરી થઈ, માટે હવે આ પરમ પુરુષાર્થી રાજચંદ્ર આગળ આપણું કાંઈ ચાલવાનું નથી, એમ તે ઉદયકર્મનો ગર્વ ગળી ગયો. આ દશ વર્ષે ધારા ઉલ્લસી ને ઉદયકર્મનો ગર્વ મટ્યો, તે દશ વર્ષના ગાળામાં ને તે પૂર્વે ચોતાના જીવનના મુખ્ય શું શું બનાવો બની ગયા, જીવનના કયા કયા મુખ્ય તબક્કા વીતી ગયા, તેનું સિંહાવલોકનન્યાયે અવલોકન કરતાં શ્રીમદ્દ લલકારે છે—

‘ઓગણીસસે’ ને એકતાસિસે, આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે;
ઓગણીસસે ને બેતાસિસે, અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે...ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’

સં. ૧૯૪૧માં અપૂર્વ અનુસાર આવ્યો, ૧૯૪૨માં અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો, —આ બે મહાન્ બનાવો શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનની પૂર્વભૂમિકારૂપ છે, અધ્યાત્મ-જીવન-પ્રાસાદના પાયારૂપ છે. પૂર્વે કદી પ્રાપ્ત નહોતો એવો અપૂર્વ અનુસાર ૧૯૪૧માં પ્રાપ્ત થયો. આ અંગે અત્રે સવિસ્તર વિવેચન ‘આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે’ એ પ્રકરણમાં (૧૨) કર્યું છે; તેમજ અદ્ભુત-પરમ આશ્ચર્યકારી વૈરાગ્ય—યોગવાસિષ્ઠમાં રામચંદ્રજીનો વર્ણવ્યો છે તેવો પુરમ વૈરાગ્ય પોતાને ઉપજ્યો, એ અંગે પણ ‘અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે’ એ (૧૬), પ્રકરણમાં સવિસ્તર વિવેચન કર્યું છે—એટલે તેનું અત્ર પિષ્ટપેઠણ કરતા નથી, એટલે આગળ ચાલીએ. પછી સં. ૧૯૪૭માં શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનનો મધ્ય તબક્કો પ્રારંભ થાય છે, ને તેના પ્રારંભનો મુખ્ય મહાન્ બનાવ—શ્રીમદ્દના જીવનનો મોટામાં મોટો ક્રાંતિકારી બનાવ શ્રીમદ્દ આ શબ્દોમાં અમર કરે છે—

એવી નિર્વિકલ્પ દશા અત્ર આવિર્ભૂત થઈ અપ્રતિપાતી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ સાંપડ્યું છે. શ્રીમદ્દની દર્શનશ્રદ્ધા સાક્ષાત્ નિશ્ચયઅનુભવરૂપ હોઈ અત્યંત વળલેપ ગાઢ બની છે. વીતરાગના તે પરમ અનુયાયી, અનન્ય ભક્ત પ્રતીત થાય છે. આ દર્શનમોહ વ્યતીત થયા પછી ચારિત્રમોહની ક્ષીણતા કરવા લાગી તેમનું આત્મવીર્ય પરમ ઉલ્લાસથી સતત પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે, તેમની વીતરાગતા સમયે સમયે પ્રવર્ધમાન થતી જાય છે. પણ ત્યાં બાહ્ય ઉપાધિનો પ્રારબ્ધોદય ઉગ્ર રૂપ પકડે છે. અને આમ શુદ્ધ સમક્ષિત તો પ્રકાશ્યુ, પણ ત્યાં શું બન્યું ? ત્યાં તો કારમો ઉદય આવી પડ્યો ને તેનો આ હૃદયભેદી તીવ્ર ચીત્કાર શ્રીમદ્દના અંતરાત્મામાંથી નિકળી પડ્યો—

‘ત્યાં આવ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;

જેમ જેમ તે હડસેલીએ, વધે ન ઘટે એક રંચ રે...ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’

શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા એક બાબુથી અધ્યાત્મની દૃશામાં એકદમ તીવ્ર સંવેગથી આગળ વધતો જતો હતો, ત્યાં બીજી બાબુથી એક એવા પ્રકારનો પ્રારબ્ધઉદય આવી પડ્યો—અને તે પણ કેવો ? ‘કારમો’,—વસમો, સહ્યો ન જાય એવો આકરો ઉગ્ર, જેથી આત્માની ચીસ પડાઈ જાય તેવો. આમ પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશની પોતાની અંતર-ધારણા યોગ્ય પડતી ગઈ, તેમાં અણુધાર્યો અનિવાર્ય વિલંબ થતો ગયો, ને તેનો તીવ્ર ખેદ શ્રીમદ્દના અંતરાત્મામાં વેઠાવા લાગ્યો, તેની ચીસ આ શબ્દોમાં સંભળાય છે. રોક્યો ન રોકી શકાય એવો આ કારમો ઉદય આવી પડ્યો અને પરિગ્રહકાર્યનો પ્રપંચ વધતો ગયો,—ગમે તેટલા પ્રયત્ન છતાં એકદમ ખૂદાર ન નિકળી શકાય એમ વ્યવહારનો ભીડો વધતો ગયો. આ ઉદયના સંચને ને પરિગ્રહના પ્રપંચને જેમ જેમ હડસેલીએ છીએ—ધક્કા મારી કાઢી મૂકવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ તેમ તે ઉલટો વધતો જાય છે,—એક રંચ પણ—જરા માત્ર પણ ઘટતો નથી,—‘જેમ જેમ તે હડસેલીએ, વધે ન ઘટે એક રંચ રે’, એમ શ્રીમદ્દનો અંતરાત્મા પોકારે છે. પણ હવે તે પ્રપંચનો ભાર એાછો થતાં અપૂર્વ આત્મશાંતિ અનુભવતો શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા પુનઃ ઉલ્લાસમાં આવી જઈ પોકારે છે—

‘વધતું એમ જ ચાલિયું, હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે;

કમે કરીને રે તે જશે, એમ લાસે મન માંહિ રે...ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’

આ પ્રારબ્ધઉદયપણું અને પરિગ્રહકાર્યપ્રપંચપણું એમ ને એમ જ વધતું ચાલ્યું, પણ હવે—હમણાં ૧૯૫૩ના કાગળમાં જ્યારે આ ધન્ય રે દિવસનું દિવ્ય કાવ્ય લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે—તે કાંઈક—જરાક ક્ષીણ દીસે છે—ફેણાય છે, એટલે કમે કરીને તે સર્વથા જશે એમ અમારા મનમાં લાસે છે. આમ એક કાયકા પછી—દશ વર્ષના ગાળા પછી, ‘દશ વર્ષે રે ધારા ઉલ્લસી’—દશ વર્ષે ધારા ઉલ્લસવાનો ધન્ય દિવસ આજે પ્રાપ્ત થયો, વ્યવહારપ્રપંચ ઘટવાનો ને ઉદયકર્મનો ગર્વ મટવાનો ધન્ય રે દિવસ આ અહો ! ની પ્રાપ્તિથી અપૂર્વ આત્મશાંતિ જળી, તેથી ઉપજેલો પોતાનો મનનો લાસ શ્રીમદે અપૂર્વ ભાવઉલ્લાસથી દર્શાવ્યો અને આ અપૂર્વ આત્મભાવના ઉલ્લાસમાં ને ઉલ્લાસમાં તેમના દિવ્ય આત્મામાંથી આ ઉલ્લાસ—ઉદ્ગાર નિકળી પડ્યા—

સં. ૧૯૪૧માં અપૂર્વ અનુસાર આબો, ૧૯૪૨માં અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો, —આ બે મહાન્ બનાવો શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનની પૂર્વભૂમિકારૂપ છે, અધ્યાત્મજીવન—પ્રાસાદના પાયારૂપ છે. પૂર્વે કદી પ્રાપ્ત નહોતો એવો અપૂર્વ અનુસાર ૧૯૪૧માં પ્રાપ્ત થયો. આ અંગે અત્રે સવિસ્તર વિવેચન આબો અપૂર્વ અનુસાર રે' એ પ્રકરણમાં (૧૨) કર્યું છે; તેમજ અદ્ભુત-પરમ આશ્ચર્યકારી વૈરાગ્ય—યોગવાસિષ્ઠમાં રામચંદ્રજીનો વર્ણવ્યો છે તેવો પરમ વૈરાગ્ય પોતાને ઉપજ્યો, એ અંગે પણ અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે' એ (૧૬) પ્રકરણમાં સવિસ્તર વિવેચન કર્યું છે—એટલે તેનું અત્ર પિટ્ટપેયણ કરતા નથી, એટલે આગળ ચાલીએ. પછી સં. ૧૯૪૭માં શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મજીવનનો મધ્ય તબક્કો પ્રારંભ થાય છે, ને તેના પ્રારંભનો મુખ્ય મહાન્ બનાવ—શ્રીમદ્દના જીવનનો મોટામાં મોટો ક્રાંતિકારી બનાવ શ્રીમદ્દ આ શબ્દોમાં અમર કરે છે—

‘ઝોગણીસસે’ ને સુઠાલીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્ય રે;

શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્ય રે...ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’

સં. ૧૯૪૭માં શુદ્ધ સમકિત પ્રકાશ્ય, શ્રુત-અનુભવની વધતી દશા થતી ગઈ ને નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્ય. પૂર્વે જે સમકિત-સમ્યગ્દર્શન હતું તે ઉત્તરોત્તર દર્શન વિશુદ્ધિ પામતું પામતું સં. ૧૯૪૭માં પૂર્ણ વિશુદ્ધિ પામી ગયું, એટલે જ્યાં પરમાણુ-માત્ર પણ સમયમાત્ર પણ અશુદ્ધિનો અવકાશ રહેવા પામ્યો નથી—સર્વથા અભાવ જ અને અસંભવ જ થયો છે એવું ‘શુદ્ધ’ સમકિત-સમ્યગ્દર્શન ૧૯૪૭માં પ્રકાશ્યું, પ્રગટ આત્માનુભવસિદ્ધપણે પ્રાપ્ત થયું. કેવલ એક શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિ જ્યાં પ્રગટ અનુભવસિદ્ધ વર્તે છે, એવું આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ સમ્યગ્દર્શન—પરમાર્થ સમકિત-નિશ્ચય-સમ્યગ્દર્શન પ્રગટયું; તેની સાથે સાથે શ્રુતજ્ઞાનની અને અનુભવજ્ઞાનની ઉત્તરોત્તર વધતી દશા થતી ચાલી, અને નિજસ્વરૂપ-પોતાનું શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ-સહજાત્મસ્વરૂપ અવભાસ્યું,—‘અવ’-જેમ છે તેમ સ્વસમયની સ્વરૂપમર્યાદા પ્રમાણે યથાવત ભાસ્યું—પ્રકાશ્યું, જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ ભણ્યું—શુદ્ધાત્માનુભૂતિથી અનુભવ્યું, અનુભવપ્રત્યક્ષ-પણે—આત્મસાક્ષાત્કારપણે અનુભવ્યું. આ શુદ્ધ સમકિત પ્રકાશન અંગે પણ અલગ પ્રકરણમાં (૫૩) પૂર્વે સવિસ્તર વિવેચન કર્યું છે, એટલે તેનું પણ અત્ર પુનરાવર્તન કરતા નથી. આમ અત્રે શુદ્ધ સમકિત પ્રકાશ્યું છે, પ્રત્યક્ષ નિશ્ચયરૂપ આત્માનુભવ થયો છે, સ્વસંવેદનજ્ઞાન ઉપજ્યું છે, નિશ્ચય-વેદસંવેદપદ પ્રગટ્યું છે, અધિભેદ થઈ દર્શનનોહ નાશ પામી ચૂક્યો છે, સ્થિરાઆદિ દૃષ્ટિમાં સ્થિરતા-સ્થિતિ થઈ ચૂકી છે, પ્રત્યક્ષ આત્માનુભૂતિ થતાં દર્શન સંબંધી સર્વ વિકલ્પ ઉપશમી ગયા છે.

× એક પાઠાંતર પ્રમાણે ‘ઝોગણીસસે’ એકત્રીસે આબો અપૂર્વ અનુસાર રે’—અપૂર્વ અનુસાર ૧૯૩૧માં પ્રાપ્ત થયો,—જ્યારે સાત વર્ષની વયે પૂર્વેકત અભીયંદનોપ્રસંગ ને જાતિસ્મરણ-જ્ઞાનનો પ્રસંગ બન્યો હતો. આનું પણ સવિસ્તર વિવેચન પૂર્વે જાતિસ્મૃતિ-જાતિસ્મરણજ્ઞાનના પ્રકરણમાં (૪) કરી ચૂકાયું છે.

એવી નિર્વિકલ્પ દશા અત્ર અવિર્ભૂત થઈ અપ્રતિપાતી નિશ્ચયસત્યકૃત્વ સાંપડયું છે. શ્રીમદ્દની દર્શનશ્રદ્ધા સાક્ષાત્ નિશ્ચયઅનુભવરૂપ હોઈ અત્યંત વજ્રલેપ ગાઠ બની છે. વીતરાગતા તે પરમ અનુયાયી, અનન્ય ભક્ત પ્રતીત થાય છે. આ દર્શનમોહ વ્યતીત થયા પછી ચારિત્રમોહની ક્ષીણતા કરવા લાણી તેમનું આત્મવીર્ય પરમ ઉલ્લાસથી સતત પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે, તેમની વીતરાગતા સમયે સમયે પ્રવર્ધમાન થતી જાય છે. પણ ત્યાં બાહ્ય ઉપાધિનો પ્રારબ્ધોદય ઉગ્ર રૂપ પકડે છે. અને આમ શુદ્ધ સમક્ષિત તો પ્રકાશ્યુ, પણ ત્યાં શું બન્યું? ત્યાં તો કારમો ઉદય આવી પડ્યો ને તેનો આ હૃદયલેહી તીવ્ર ચીત્કાર શ્રીમદ્દના અંતરાત્મામાંથી નિકળી પડ્યો—

‘ત્યાં આવ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;

જેમ જેમ તે હડસેલીએ, વધે ન ઘટે એકે રંચ રે...ધન્ય રે દિવસ આ આહો!’

શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા એક બાબુથી અધ્યાત્મની દૃશામાં એકદમ તીવ્ર સંવેગથી આગળ વધતો જતો હતો, ત્યાં બીજી બાબુથી એક એવા પ્રકારનો પ્રારબ્ધઉદય આવી પડ્યો—અને તે પણ કેવો? ‘કારમો’,—વસમો, સહો ન જાય એવો. આકરો ઉગ્ર, જેથી આત્માની ચીસ પડાઈ જાય તેવો. આમ પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની પોતાની અંતર-ધારણા ખોળે પડતી ગઈ, તેમાં અણધાર્યો અનિવાર્ય વિલંબ થતો ગયો, ને તેનો તીવ્ર ખેદ શ્રીમદ્દના અંતરાત્મામાં વેદાવા લાગ્યો, તેની ચીસ આ શબ્દોમાં સંભળાય છે. રોક્યો ન રોકી શકાય એવો આ કારમો ઉદય આવી પડ્યો અને પરિગ્રહકાર્યનો પ્રપંચ વધતો ગયો,—ગમે તેટલા પ્રયત્ન છતાં એકદમ ખુદાર ન નિકળી શકાય એમ વ્યવહારનો ભીડો વધતો ગયો. આ ઉદયના સંચયને ને પરિગ્રહના પ્રપંચને જેમ જેમ હડસેલીએ છીએ—ધક્કા મારી કાઢી મૂકવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ તેમ તે ઉલટો વધતો જાય છે,—એકે રંચ પણ—જરા માત્ર પણ ઘટતો નથી,—‘જેમ જેમ તે હડસેલીએ, વધે ન ઘટે એકે રંચ રે’, એમ શ્રીમદ્દનો અંતરાત્મા પોકારે છે. પણ હવે તે પ્રપંચનો લાર ઓછો થતાં અપૂર્વ આત્મશાંતિ અનુભવતો શ્રીમદ્દનો દિવ્ય આત્મા પુનઃ ઉલ્લાસમાં આવી જઈ પોકારે છે—

‘વધતું એમ જ ચાલિયું, હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે;

કમે કરીને રે તે જશે, એમ લાસે મન માંહિ રે...ધન્ય રે દિવસ આ આહો!’

આ પ્રારબ્ધઉદયપણું અને પરિગ્રહકાર્યપ્રપંચપણું એમ ને એમ જ વધતું ચાલ્યું, પણ હવે—હમણાં ૧૯૫૩ના ફાગણમાં જ્યારે આ ધન્ય રે દિવસનું દિવ્ય કાવ્ય લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે—તે કાંઈક—જરાક ક્ષીણ દીસે છે—ફેણાય છે, એટલે કમે કરીને તે સર્વથા જશે એમ અમારા મનમાં લાસે છે. આમ એક હાયકા પછી—દશ વર્ષના ગાળા પછી, ‘દશ વર્ષે રે ધારા ઉલ્લાસી’—દશ વર્ષે ધારા ઉલ્લાસવાનો ધન્ય દિવસ આજે પ્રાપ્ત થયો, વ્યવહારપ્રપંચ ઘટવાનો ને ઉદયકર્મનો ગર્વ મટવાનો ધન્ય રે દિવસ આ આહો! ની પ્રાપ્તિથી અપૂર્વ આત્મશાંતિ જાગી, તેથી ઉપજેલો પોતાનો મનનો લાસ શ્રીમદ્દે અપૂર્વ ભાવઉલ્લાસથી દર્શાવ્યો અને આ અપૂર્વ આત્મભાવના ઉલ્લાસમાં ને ઉલ્લાસમાં તેમના દિવ્ય આત્મામાંથી આ ઉલ્લાસ—ઉદ્ગાર નિકળી પડ્યો—

‘યથાહેતુ જે ચિત્તનો, સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે;

ધર્મે અવશ્ય આ દેહધો, એમ થયો નિર્ધાર રે...ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’

અમારા ચિત્તનો જે ‘યથાહેતુ’—જેવો હેતુ છે કે સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવો, તેવો તે હેતુ અવશ્ય—ચોક્કસ નિશ્ચયે કરીને આ દેહધો—આ રાજ્યંદ્ર નામધારી દેહધી થશે, એમ નિર્ધાર થયો અમારા આત્મામા દહ નિશ્ચયે કરીને ભાસે છે કે ભગવાન મહાવીરનો જે પરમાર્થ માર્ગ—મૂળમાર્ગરૂપ સત્ય ધર્મ, તેનો ઉદ્ધાર કરવાની મહેમંદા ધરાવતો અમારા ચિત્તનો જેવો ઘણા વર્ષનો નિર્ધારેલો હેતુ છે, તે તેવો હેતુ આ દેહ દ્વારા અવશ્ય ફળીભૂત થશે—સિદ્ધ થશે, એમ અમારો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે અને આ સત્ય ધર્મના ઉદ્ધારરૂપ હેતુને પાર પાડવા સાથે અમારી આત્મસાધનાની પૂર્ણતાનો અમારો પુરુષાર્થ પૂર્ણ સંવેગથી ચાલુ જ રહેશે—

‘આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો! થશે અપ્રમત્ત યોગ રે;

કેવળ લગલગ ભૂમિકા, સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’

આ સત્ય ધર્મના ઉદ્ધારરૂપ ચિત્તનો જે યથાહેતુ છે—અતરાત્માનો અત્તર્ગત ભાવનાત્મક હેતુ છે, તેની યથાવત્ સિદ્ધિને અર્થે—જગતકલ્યાણકારી પરમાર્થમાર્ગ—પ્રકાશની સિદ્ધિને અર્થે પૂર્ણપણે પ્રવૃત્તિ કરતા, પોતાની લગલગ પૂર્ણ થયેલી આત્મ સાધનાને પૂર્ણ કરવાનો શ્રીમદ્દેવો દહ નિર્ધાર છે, અને પોતાની આત્મસાધના કયાંકથી પડેલી શકવાની સભાવના પોતાને હાલમા—હમણા ૧૯૫૩મા વેદાય છે, તેનું સૂચન અત્ર શ્રીમદ્દ કરે છે—પૂર્વે કદી આવી નથી એવી અપૂર્વ વૃત્તિ આવી અમને અપ્રમત્ત યોગ થશે, અપ્રમત્ત યોગની દશાને અમે પહોંચશું, અને તેવા શુદ્ધોપયોગમય અપ્રમત્ત દશાવતને સિદ્ધ સમાન—દેહ છતાં નિર્વાણ જેવી જીવન્મુક્ત દશા જ વર્તે છે, એટલે કેવળ એક શુદ્ધ આત્માનો અખંડ અનુભવ કરનારી કેવલજ્ઞાનની લગલગ ભૂમિકાને સ્પર્શીને આ દેહનો વિયોગ થશે આમ આયુપૂર્ણતાના કારણે આત્મપુરુષાર્થની પૂર્ણસિદ્ધિ થવા પામે તે પૂર્વે આ દેહનો વિયોગ થશે, એટલે જ એવટ કંથે છે—

‘અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે, ભોગવવો અવશ્ય રે;

તેથી દેહ એક જ ધારીને, જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે...ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’

હજી કંઈ કર્મનો ભોગ અવશ્ય બાકી છે, તે ભોગવવો શેષ રહ્યો છે, એમ સત્તા પરના કર્મ પ્રત્યે દષ્ટિ કરતા જણાય છે, એટલે હવે એક જ—એકથી વધારે નહિ—દેહ ધારણ કરીને અમે સ્વરૂપ સ્વદેશે જશું,—અર્થાત્ અમને એક ભવથી વધારે ભવ થશે જ નહિ એમ એકાવતારીપણાનો અમારા આત્મામા દહ નિશ્ચય પ્રકાશે છે એમ છાતી ઠોકીને આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ ભાનથી જ, નિરહ કારણે, પોતાની જીવનધન્યતા પરમ આત્મોદ્ભાસથી ગાનાર દિવ્ય દ્રષ્ટા ‘કવિ’ની આત્મદશા કેટલી બધી ઉચ્ચ કોટિની હશે, તે તો વિરલા સહુદયો જ સમજી શકે એમ છે ‘જાગી જે રે શાંતિ અપૂર્વ રે’ ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’—એવું આ પરમ ધન્ય દિવ્ય સંગીતમય કાવ્ય જ કોઈ પણ સકળ સહુદયના હૃદયતાર ઝબૂઝણાવી મૂકવા માટે બસ છે!

આ ધન્ય રે! દિવસ આ અહો! તું ધન્ય કાવ્ય શ્રીમદે ૧૮૫૩ના શ્રાવણ વદ

૧૨ ના દિને વવાણીઆમાં સંગીત કયું, તે દિને કોઈ અપૂર્વ આત્મશાંતિના ઉલ્લાસમાં તેમનો આત્મા આવી ગયેલો જણાય છે. તે જ દિને લખેલી હાથનોંધ ૧-૩૧ પરથી પણ આ વસ્તુ સુપ્રતીત થાય છે. સત્યધર્મના ઉદ્ધારની રૂપરેખા અંગેની ટુંકી નોંધ આમાં દૃશ્ય થાય છે; તેમજ ગૃહવ્યવહાર શાંત કરી, પરિબ્રહ્મદિ કાર્યથી નિવૃત્ત થવાનો, અને અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાન પર્યંત પહોંચી કેવળ ભૂમિકાનું ધ્યાન ધ્યાવવાનો એમનો દૃઢ આત્મસંકલ્પ આ નોંધમાં આ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સૂચિત થાય છે—‘કાંઈક ગૃહવ્યવહાર શાંત કરી, પરિબ્રહ્મદિ કાર્યથી નિવૃત્ત થવું. અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાન પર્યંત પહોંચવું. કેવળ ભૂમિકાનું સહજ પરિણામી ધ્યાન—’ આમ ધન્ય રે દિવસના કાવ્યના ભાવનો પડથો પાડતી ને તેની પૂર્તિ કરતી આ શ્રીમદ્દના જીવનદર્પણ સમી હાથનોંધ પરથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે શ્રીમદ્દના અધ્યાત્મ જીવનના છેલ્લા તબક્કાના પ્રારંભરૂપ આજનો ધન્ય દિવસ ખરેખર ! ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો !’ હતો.

પ્રકરણ ચોરાણુમું

વ્યાપાર-વ્યવસાયથી નિવૃત્તિ અને સર્વસંગત્યાગની તૈયારી

ધન્ય રે દિવસનું ધન્ય કાવ્ય શ્રીમદે ૧૯૫૩ના ફા. માં સંગીત કયું, તે પૂર્વે પણ સં. ૧૯૫૨ના જેઠ માસથી શ્રીમદ્ વ્યાપારવ્યવસાયમાથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા દર્શાવી માત્ર નામનો જ સંબંધ રહે એવી રીતે તેમાંથી લગભગ નિવૃત્ત થયા, અને ગૃહવાસથી પણ નિવૃત્ત થઈ સર્વસંગપરિત્યાગની પૂર્વતૈયારીમા પ્રવૃત્ત થયા. તે અર્થે વ્યાપારવ્યવસાયમાથી નિવર્તવું એ પ્રથમ આવશ્યક પગલું હતું અને તે પણ સાથે જોડાયેલા સહચારી ભાગીદારોમાં પણ કોઈને પણ કંઈ પણ કલેશ-કષાયનું કે કચવાટનું કારણ ન થાય એમ સાજોપાગ સુખસમાધાનીથી કરવાનું હતું; પોતાની જોખમદારી અને ફરજ પૂર્ણ પ્રમાણિકપણે પૂરીપૂરી અદા કરીને કરવાનું હતું; અને પોતાના લઘુ બ્રાતા મનસુખભાઈ રવજીભાઈ કૌટુંબિક-આર્થિક જોખમદારી સંભાળી શકે એવી પુખ્ત ઉમરના (adult) થાય ત્યાલગી જોખમદારી સંભાળવાની ફરજ શ્રીમદે પૂરેપૂરી બજાવી. ૧૯૫૨મા મનસુખભાઈ પોતાની જવાબદારી સંભાળી શકે એવી પુખ્ત ઉમરના થયા ત્યારે ૧૯૫૨ના જેઠ માસથી શ્રીમદ્ વ્યાપારવ્યવહારમાથી લગભગ નિવૃત્ત થયા અને બધો વહીવટ મનસુખભાઈને નામે સોંપી દીધો. શ્રીમદ્દની આ વ્યાપારવ્યવસાય નિવૃત્તિ અને સર્વસંગત્યાગપ્રવૃત્તિ અંગેનો ઇતિહાસ આ પ્રકરણમાં વિચારશું અને તે માટે પ્રથમ થોડા ભૂતકાળના ઇતિહાસમાં ડોકીઉં કરશું.

વ્યાપારમાં અંપલાવવું એ (૨૭) પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું તેમ શ્રીમદ્ ૧૯૪૫ના પર્ણપણના અરસામા મુંબઈ આવ્યા અને ૧૯૪૬ના ફાગણ માસમા રેવાચંકર જગજીવનની

કંપની નામની ઓડિત અને શેરાફી વહોવટ કરતી પેદીનો પ્રારંભ થયો. ૧૯૪૮-૪૯માં વડોદરાવાળા ઝવેરી માણેકલાલ ઘેલાલાઈ શ્રીમદ્દનો સંપર્ક—સંબંધમાં આવતાં ઝવેરાતની વ્યવસાય પણ ચાલુ થયો, અને તે કંપનીમાં સુરતવાળા ઝવેરી નંગીનચંદ્ર ઝવેરચંદ્ર અને અમદાવાદનાં છોટીલાલ લલ્લુભાઈ ઝવેરી વગેરે પણ જોડાયો. આ પેદીના મુખ્ય સંચાલક સૂત્રધાર—મુખ્ય નિયંત્રતા (Chief Controller Organiser) શ્રીમદ્દ હતી. અને શ્રીમદ્દની અસાધારણ વ્યાપારી કુનેહને વ્યવહારકૌશલ્યને લઈ ૧૯૫૧ સુધીમાં તે એણે એક મુલકમશહુર નામાંકિત પેદી તરિકે નામ કાઢ્યું; એની આંટ દેશ-પરદેશમાં ઘણી મોટી હતી તે શ્રીમદ્દની અદ્ભુત કાર્યશક્તિ અને પરમ પ્રમાણિક નીતિરીતિને આભારી હતું. શ્રીમદ્દના વ્યાપારવિષયક (Business letter) પત્રો પરથી જોઈ શકાય છે કે જેમ તેમનું પરમાર્થકૌશલ્ય અનન્ય અને સૂક્ષ્મતમ હતું, તેમ તેમનું વ્યવહારકૌશલ્ય પણ તેવું જ અનન્ય અને સૂક્ષ્મતમ હતું; તેમની કુનેહ અને વ્યાપારી આંટ અસાધારણ હતી; તેમની વ્યવસ્થાશક્તિ (organising power) અને કામ લેવાની શક્તિ અસામાન્ય હતી; વ્યાપાર-વ્યવસાયમાં ઉત્તમોત્તમ નીતિમત્તાનું ઉચ્ચતમ ધોરણ તેમણે અણીશુદ્ધ જાળવી અને જાળવાવી રાખ્યું હતું; અને તેમની પરમ પ્રમાણિકતા-શૌચ-નિર્લોભતા તે એવા ઉદાહરણરૂપ (Proverbial) થઈ પડ્યા હતા કે સંચયદંભાઈ બોલ્યા તે તે ખુદા બોલ્યા એમ લોકો કહેતા. ઝીણામાં ઝીણી વિગતની (minute details) પણ, પૂરેપૂરી કાળજીથી ચાકસાઈ રાખે એવી તેમની વ્યવહારદક્ષતા અપૂર્વ હતી. ૫-૬ વર્ષ જેટલા ઘણા ટૂંકા ગાળામાં તેમણે શૂન્યમાથી સર્જન કરી જેની એક સદર પેદી તરિકે ગણના થવા લાગી એવી એક મોટી નામાંકિત પેદી જમાવી દીધી, એ મુખ્યપણે શ્રીમદ્દની આ મહાન વ્યવહારકુશળતાનો—વ્યવહારદક્ષતાનો જ પ્રભાવ હતો.

શ્રીમદ્દના વ્યાપારવિષયક પત્રો પરથી જણાય છે કે ખીજ લાગીદારોની ઇચ્છા વેપારનો પથારો વધારવાની અને સાહસરૂપ વ્યાપાર કરવાની હતી, પણ શ્રીમદ્દની અને રેવાશંકરભાઈ આદિની ઇચ્છા એથી ઉલટી—પથારો ઓછો કરવાની અને નિમ્નહરૂપ વ્યાપાર કરવાની હતી એટલે ૧૯૫૧ના આશો શુદ્ધ ૭ ના દિને રેવાશંકરભાઈ પર લખેલા પત્રમાં શ્રીમદ્દે ઇશારો કરી દીધો છે કે—આમ વિચારભેદ-પદ્ધતિભેદના કારણે અનુકૂળ ન આવે તો ખીજઓની સાથેની લાગીદારી પરિસમાપ્ત કરવી પડે તોપણ લાય રાખવાનું કારણ નથી. આમ પેદી ન્યારે સદર પાયા પર મૂકાઈ ગઈ હતી અને ચઢતી કળાને પાગી હતી, ત્યારે લાભથી લોભ વધે—‘લાહા લોહો પવહર’ એ ન્યારે ખીજઓ તો લાભનો જ વિચાર કરતા રહી વ્યાપાર વધાર્યા જ કરવાનું આગળિયુ સાહસ કરવા માગતા હતા, પણ નિર્લોભી શ્રીમદ્દની ઉલટી જ સ્થિતિ હતી, દીર્ઘદર્શી શ્રીમદ્દ તો ‘વિચારથી ધીરજથી અને કમથી કામ લેવાની’ વ્યાપારનિમ્નહરૂપ પદ્ધતિ અનુસરવા માગતા હતા, એટલે પરમ નિર્લોભતા દાખવતા તેમણે લાગીદારીમાંથી નીકળી જવાની ખવાહેશ ખતાવી અને ૧૯૫૨ના જેઠ માસમાં—૨૮ વર્ષની વયે તે વ્યાપારમાંથી પોતાનો ભાગ છોડી દીધાની હકીકત દર્શાવતાં શ્રીમદ્દ માણેકલાલ ઘેલાલાઈને પત્રમાં લખે છે—‘ખીજ જેઠ કુંદ

એકમને દિવસેથી વ્યાપારમાંથી ભાગનો સંબંધ અંમે છોડી દીધો છે. X X બીજા જેઠ પ્રથમ જે કંઈ વ્યાપારાદિ સહચારીપણે કર્યું હોય તે માંડી વાળી એક બીજાએ તે પ્રતિબંધરહિત થવું યોગ્ય છે. શ્રી છોટાલાલ આદિ સાથેના વેપારપ્રસંગમાં રહેલો બાકીનો હીસાબ, તથા તમારા પ્રસંગનો હીસાબ એ તરતમાં પ્રથમ માંડી વાળવો યોગ્ય છે. ત્યારપછી શ્રી દેવાશંકર તથા અમારા સહચારીપણનો હીસાબ માંડી વાળી જે કંઈ રકમ આ નામ પર આવે તે શ્રી મનસુખને નામે શ્રી દેવાશંકરે જમે કરવી, અને શ્રી મનસુખની ઇચ્છા તથા તમારી ઇચ્છા અને તેમની ઇચ્છા અરુપરસ સહચારીપણે રહેવાની હોય તો તમારે સૌએ ઇચ્છાનુસાર કરવું. એ પ્રકારે અમારી વિનંતિ છે.’ અને શ્રીમદ્દની કેવી નિર્લોભતા, કેવી નિઃસ્વાર્થતા, કેવી નિઃસ્પૃહતા, કેવી નિષ્પરિબ્રહ્મતા બંધકી ઉઠે છે !

શ્રીમદ્દના લઘુ બ્રાતા મનસુખભાઈ રવજીભાઈ આ અંગે શેમાંચિતભાવે પોતાના હૃદયઉદ્ગાર કહે છે—‘આર્થિક લાભ-વટાવ હાથમાં આવતાં જ પોતાનું સ્વામીત્વ પોતાના એક ભાઈને સુપ્રત કરી આપવાની બુદ્ધિ થવી એ જગત્વ્યવહારના સામાન્ય ક્રમ કરતાં કાંઈક વિલક્ષણતા-વિશેષતા ગણવા યોગ્ય છે કે નહીં’ તે વિચારવા અર્થે આ પત્ર અહીં સ્થિર કર્યો છે. X X શ્રીમદે પોતાના ભાઈના નામ પર રકમ જમે કરવા લખ્યું તે, પ્રસંગો વિચારવાથી શ્રીમદ્દ અને તેના ભાઈના પરસ્પરના સમ્બંધનો અને શ્રીમદ્દની દ્રવ્ય સંબંધી વિરક્ત મનોધારણાનો કંઈક ખ્યાલ આવી શકવા યોગ્ય છે.’ શ્રીમદે ઉપરોક્ત પત્ર માણેકલાલભાઈને લખ્યો તેના ઉત્તરમાં માણેકલાલભાઈએ ‘જેમ ચાલ્યું આવે છે તેમ ચાલ્યું આવે અને મને કાંઈ પ્રતિબંધથી વર્તવાનું કારણ નથી’ એવા ભાવાર્થનો પત્ર લખ્યો, અર્થાત્ ‘શ્રીમદે સહચારીપણથી નિવૃત્ત ન થતાં સહચારીપણું જેમ ચાલ્યું આવે છે તેમ ચાલ્યા આવવા દેવું, પરંતુ તેઓએ સહચારીનો પ્રતિબંધ ન રાખવો’ એમ શ્રીમદ્દને અનુરોધ કર્યો. તેમજ-શ્રીમદે આ પોતાનો નિર્ણયરૂપ ઉપરોક્ત સંકેત કર્યો, તે અંગે દેવાશંકરભાઈએ તથા મનસુખભાઈએ પણ તેમ ન કરવા શ્રીમદ્દને વિનંતિરૂપ અનુરોધ કર્યો જણાય છે. મનસુખભાઈ રવજીભાઈ પોતાની પાઠનોધમાં લખે છે કે—‘શ્રીમદ્દની વૃત્તિ વ્યાપારવ્યવસાયથી નિવૃત્તવાની હોઈ તેઓએ એ સમયે અર્થાત્ આ પત્ર લખાયો તે સમયે ભાગીદારીથી નિવૃત્તિ કર્યારૂપ સંકેત કરેલો. આ લેખકની સ્મરણશક્તિ યોગ્ય હોય તો શ્રી દેવાશંકરભાઈ અને આ લેખકને (શ્રીમદ્દના ભાઈને) શ્રીમદ્દની વ્યાપારનિવૃત્તિનો સંકેત જેદક હોવાથી તેમજ ભાઈ માણેકલાલનો આપ્રક્ર પણ તથાપ્રકારનો હતો, એ કારણથી શ્રીમદ્દને પોતાના સંકેતને પરિત્યાગવો પડ્યો હતો.’ એટલે આમ સર્વના અનુરોધથી શ્રીમદ્દને તે વખતે ન છૂટકે પ્રતિબંધ વગરના સહચારીપણે-ગલાહકારપણે થોડો વખત ચાલુ રહેવાનું સ્વીકારવું પડ્યું, અને વ્યાપારવ્યવસાયમાંથી લગભગ નિવૃત્ત થયા છતાં પ્રતિબંધ વગરનો પણ નામનો સંબંધ માત્ર થોડો વખત ચાલુ રહ્યો.

આમ જેને અંગત લેશ પણ સ્વાર્થ ન હતો એવા પરમ કારુણ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દને

પરાથે વ્યાપાર નામનું પ્રારંભ કર્મ લોગવનું પડ્યું, રવજીભાઈના કુટુંબનું ઋણ ફેડવાને —કૌટુંબિક ઋણ અદા કરવાને અનિચ્છાએ વ્યવસાયમાં અંતર્યામી પડ્યું; પણ તેમાંથી જેમ બને તેમ જલદી નિવૃત્ત થવાય એ જ શ્રીમદ્દની એક ભાવના હતી, એટલે જ વધારે ઉપાધિ બંધારી લઈને પણ જેમ બને તેમ ત્વરાથી આ વ્યવસાયકાર્ય પૂર્ણ કરવાની ધારણાથી તેમાંથી શીઘ્ર નિવૃત્તિવાની ભાવના તેમણે રાખી હતી, તે આપણે કેટલાક પત્રઉલ્લેખો પરથી અત્રે જોઈ શકીએ છીએ. અનિવાર્ય પ્રારંભોદયથી જે વ્યવહારઉપાધિ મહણ કરવી પડી હતી અને જે વ્યવહારઉપાધિપ્રતાપે પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશના ચોતાના મહાન્ જીવનકાર્યમાં (Life mission) અવરોધ ઊભો થયો હતો, તે વ્યવહારઉપાધિમાંથી જેમ બને તેમ શીઘ્ર નિવૃત્તિ કરવાની શ્રીમદ્દની તીવ્ર ઇચ્છા પ્રથમથી જ હતી અને તે ઇચ્છાને જેમ બને તેમ ત્વરાથી સક્રિયપણે અમલમાં મૂકવાનો શ્રીમદ્દનો દૃઢ આત્મ-નિશ્ચય હતો, અને તેનો અજબાજબ તેઓ કરી રહ્યા હતા, તે પણ આગલા અનેક પ્રકરણોમાં આપણે પ્રસંગોપાત્ત અવલોક્યું છે. નિવૃત્તિપ્રિય શ્રીમદ્દના પત્રોમાં નિવૃત્તિ અંગે આવતા આ ઉલ્લેખો તો ખાસ સૂચક છે—

‘સર્વ વ્યવહારથી નિવૃત્ત થયા વિના ચિત્ત ઠેકાણે ભેંસે નહીં એવો અપ્રતિબંધ અસંગભાવ ચિત્તે બહુ વિચાર્યો હોવાથી તે જ પ્રવાહમાં રહેવું થાય છે. પણ ઉપાર્જિત પ્રારંભ નિવૃત્ત થયે તેમ બની શકે એટલો પ્રતિબંધ પૂર્વાકૃત છે; આત્માની ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ નથી. X X જ્ઞાને કરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો નિશ્ચય બદલાતો નથી, કે સર્વસંગ મોટા આસ્રવ છે; X X તેથી અહોનિશ તે મોટા આસ્રવરૂપ એવા સર્વસંગમાં ઉદાસપણું રહે છે; અને તે દિવસ દિવસ પ્રત્યે વધતા પરિણામને પામ્યા કરે છે; તે તેથી વિશેષ પરિણામને પામી સર્વસંગથી નિવૃત્ત થાય એવી અનન્ય કારણ-યોગે ઇચ્છા રહે છે.’ (અં. ૫૪૭).

‘આ પ્રારંભોદય મટી નિવૃત્તિકર્મ વેદવારૂપ પ્રારંભનો ઉદય થવા આશય રહ્યા કરે છે, પણ તે તરતમાં એટલે એકથી દોઢ વર્ષમાં થાય એમ તો દેખાતું નથી; અને પણ પણ જવી કઠણ પડે છે. એકથી દોઢ વર્ષ પછી પ્રવૃત્તિકર્મ વેદવારૂપ ઉદય કેવળ પરિક્ષીણ થયે, એમ પણ લાગતું નથી, કંઈક ઉદય વિશેષ મોળો પડશે એમ લાગે છે. (અં. ૫૮૬) આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે. તે તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્યાગ કહ્યો નથી, એમ છે, તોપણ આ જીવે અંતર્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી ચોગ્ય છે. નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ જાપ જાપીએ છીએ. જો કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને જાપ હજી તથારૂપ નથી, શિથિલ છે; મારે અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉગ્રપણે આરાધવાનો અત્પ્રકાશમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.’ (અં. ૫૯૯) અને શ્રીમદ્દના હૃદયવર્ષણ ગ્રામી હાથનોંધમાં આવતા આ હૃદયઉદ્વિગાર તો અત્યંત અત્યંત સૂચક છે—

‘ત્યારે તે વ્યવહાર નિવૃત્ત કરવો? તે પણ વિચારતાં બનવું કઠણ લાગે છે, કેમકે તેવી સ્થિતિ વેદવાનું ચિત્ત રહ્યા કરે છે. પછી તે શિથિલતાથી, ઉદ્વેગથી કે પરેચ્છાથી કે સર્વસંદર્ભિથી, એમ છતાં પણ અદ્વયકાળમાં આ વ્યવહારને સંક્ષેપ કરવા ચિત્ત છે. કેમકે તેનો વિસ્તાર વિશેષપણે જોવામાં આવે છે. વ્યાપારસ્વરૂપે, કુટુંબપ્રતિબંધે, સુવા-વસ્થાપ્રતિબંધે, દયાસ્વરૂપે, વિકારસ્વરૂપે, ઉદ્વેગસ્વરૂપે—એ આદિ કારણે તે વ્યવહાર વિસ્તારરૂપ જણાય છે.

હું એમ જાણું છું કે અનંતકાળથી અપ્રાપ્તવત્ એવું આત્મસ્વરૂપ કેવળજ્ઞાન-કેવળ-દર્શનસ્વરૂપે અંતર્યુદ્ધર્તમાં ઉત્પન્ન થયું છે, તો પછી વર્ષ છ માસ કાળમાં આટલો આ વ્યવહાર કેમ નિવૃત્ત નહીં થઈ શકે? માત્ર જગૃતિના ઉપયોગાંતરથી તેની સ્થિતિ છે, અને તે ઉપયોગનાં બળને નિત્ય વિચાર્યેથી અદ્વયકાળમાં તે વ્યવહાર નિવૃત્ત થઈ શકવા યોગ્ય છે.

હે જીવ! અસારભૂત લાગતા એવા આ વ્યવસાયથી હવે નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત! તે વ્યવસાય કરવાને વિષે ગમે તેટલો બળવાન પ્રારબ્ધોદય દેખાતો હોય તોપણ તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત!—હાથનોંધ ૧-૩૯, ૪૪.

આવી નિવૃત્તિની તીવ્ર તમન્ના જેને હતી એવા શ્રીમદે અત્રે હાથનોંધમાં (૧-૪૧)માં જણાવ્યું છે તેમ—‘માહ શુદ્ધ ૭ શનિવાર વિક્રમ સંવત ૧૯૫૧ ત્યારપછી દોઢ વર્ષથી વધારે સ્થિતિ નહીં. અને તેટલા કાળમાં ત્યારપછી જીવનકાળ શી રીતે વેદવો તે વિચારવાનું બનશે,—એવો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો છે,—અર્થાત્ ૧૯૫૨ના અષાઢ માસ પૂર્વે—પચૈંપણ પર્વ પૂર્વે વ્યાપાર-વ્યવસાયમાંથી સર્વથા નિવૃત્ત થઈ જવું એવો દૃઢ નિર્ધારરૂપ પોતાનો આત્મસંકલ્પ અત્રે કર્યો હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. અને આની પુષ્ટિમાં આપણે ઉપરમાં જોયું તેમ ૧૯૫૨ના દ્વિતીય જેઠ શુદ્ધ ૧થી તો તેઓએ લાગી-દારીમાંથી છૂટા થઈ—નિવૃત્ત થઈ બધો વહીવટ ને અર્થસંપત્તિ મનસુખલાઈના નામે કરી દઈ તે સંકલ્પનો અમલ પણ કરી દીધો છે;—જે કે રૈવાશંકરભાઈ—મનસુખભાઈ આદિના ઘણા ઘણા અનુરોધથી ન છૂટકે થોડા વખત માટે શ્રીમદ્દને સહચારીપણાના કોઈ પણ પ્રતિબંધ વિના સહચારીપણે ચાલુ રહેવાનું સ્વીકારવું પડ્યું છે અને લગભગ નિવૃત્ત થયા છતાં પરેચ્છાથી જો—ત્રણ વર્ષ નામનો ઉપરછલો બાહ્ય સંબંધ રાખવો પડ્યો છે. અને આમ વ્યવસાયમાંથી લગભગ નિવૃત્ત થવાનું બન્યું, એટલે જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ૧૯૫૨ના મધ્યભાગ પછી નિવૃત્તિપ્રિય શ્રીમદ્દ નિવૃત્તિનો વિશેષ લાભ લઈ અને દઈ રહ્યા છે. કવચિત્ થોડાવખત સારસંભાળ અર્થે અને લઘુબ્રાતાદિને માર્ગદર્શન અર્થે વચ્ચે થોડા વખત સુંબઈ જવાનું થયું, પણ સુખ્યતો નિવૃત્તિક્ષેત્રમાં નિવૃત્તિ જ લેતા રહી શ્રીમદ્દ આત્મયોગસાધના અને આત્મધ્યાનમાં જ નિમગ્ન રહેતા. ૧૯૫૨ના શ્રાવણ માસથી લગભગ સાડા આઠ માસ શ્રીમદ્દને નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવાનું શક્ય બન્યું તે આ વ્યવસાયનિવૃત્તિને લઈને જ; અને ત્યાર પછી ૧૯૫૩-૧૯૫૪માં ઈડરગિરિ પર તથા ઉત્તરસંડાના વનમાં, અને ૧૯૫૫માં ઇડરના પહાડોમાં

નિવૃત્તિદ્વેષસ્થિતિ કરવાનું શક્ય જન્યું તે પણ આ વ્યવસાયનિવૃત્તિને લઈને જ. ગુજરાતના જંગલોમાં-ઉત્તરસંડા આદિ વનદેવતામાં સ્થિતિ કરતા શ્રીમદે જે અદ્ભુત આત્મયોગસાધના કરી, ઇંડરના પુરાણપ્રસિદ્ધ પહાડોમાં જે શુદ્ધ આત્મધ્યાન કર્યું તેનું આપણે અલગ પ્રકરણોમાં દર્શન કરશું.

ખરેખર! આ સર્વ વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થઈને પણ શ્રીમદ્દની ઇચ્છા જેમ જાને તેમ જલ્દી સર્વ ગૃહવ્યવહારથી નિવૃત્ત થઈ સર્વસંગપરિત્યાગ પ્રત્યે જ જવાની હતી—જગત્કલ્યાણાર્થે મહાભિનિષ્ક્રમણ કરવાની જ હતી,—એ એમના પત્રો પરથી સુપ્રતીત થાય છે. ૧૯૫૦-૫૧ની સાલ પછીના પત્રોમાં તો એમની દ્રવ્ય-ભાવ સંયમ અંગેની ભાવના એર જોરશોરથી વધતી જ ગઈ હતી, તે એમના પત્રોમાં વારંવાર આવતા સંયમ સંબંધી ઉદ્દેશો પરથી સ્વયં જણાઈ આવે છે; અને તેમાં જૂંજતા સંયમના ધ્વનિ પરથી એમની સર્વસંગત્યાગની તમન્ના એકદમ ભીડીને આંખે વળગે છે: ‘વિષમ સંસારરૂપ બંધનને છેદીને, જે પુરુષો આદી નીકળ્યા તે પુરુષોને અનંત પ્રણામ છે. (અં. ૫૪૦) શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરી ફરી છૂટવાની ભલામણ કહી છે, અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો અખંડ માર્ગ કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગના ચરણકમળ પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. (અં. ૫૮૮) સુદમ સંગરૂપ અને બાહ્ય સંગરૂપ દુસ્તર સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર ભુજાએ કરી જે વર્ધમાનાદિ પુરુષો તરી ગયા છે, તેમને પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો! પડવાના ભયંકર સ્થાનકે સાવચેત રહી, તથારૂપ સામર્થ્ય વિસ્તારી સિદ્ધિ સિદ્ધ કરી છે, તે પુરુષાર્થને સંભારી રોમાચિત, અનંત અને મૌન એવું આશ્ચર્ય ઉપજે છે.’ (અં. ૬૬૬) આમ પરમત્યાગી પરમ પુરુષો પ્રત્યેના શ્રીમદ્દના પરમ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર શ્રીમદ્દની તે પરમત્યાગમાર્ગ પ્રત્યેની પરમ અનુભોદનાયુક્ત પરમ પ્રીતિ પ્રકાશે છે, અને તેઓ પોતે પણ તે સર્વસંગત્યાગ કેવો ઇચ્છી રહ્યા છે તે આ તેમના અનુભવ-ઉદ્ગાર પોકારે છે—

‘જ્ઞાની પુરુષોને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધપ્રતિબંધ-પણે હોય, એમ છતાં પણ તેથી નિવર્તવારૂપ પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે; જે રીતનો આશ્રય કરતાં હાલ ત્રણ વર્ષ થયા વિશેષ તેમ કયું છે. અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને બુલાવે એવો સંભવ રહે તેવો ઉદ્દય પણ જેટલો જન્યો તેટલો સમ-પરિણામે વેદો છે, જો કે તે વેદનાના કાળને વિષે સર્વસંગનિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સાડે એમ સૂઝ્યા કયું છે. (અં. ૫૬૦) સર્વ દુઃખનું મૂળ સંયોગ (સંબંધ) છે એમ જ્ઞાનવંત એવા તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીધું છે. જે સંયોગ બે પ્રકારે મુખ્યપણે કહ્યો છે: અંતર્સંબંધીય અને બાહ્યસંબંધીય. અંતર્સંયોગનો વિચાર થવાને આત્માને બાહ્ય સંયોગનો અપરિચય કર્તવ્ય છે, જે અપરિચયની સપરમાર્થ ઇચ્છા જ્ઞાની પુરુષોએ પણ કરી છે.’ (અં. ૬૫૯).

અને ‘અપૂર્વ અવસર એવો કયારે આવશે?’ એ અમર પંક્તિથી જૂંજતું

શ્રીમદ્ધનું અમર કાવ્ય તો શ્રીમદ્ધની 'ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગથ્ય જો'ની તમત્તા કેવી છે તે બુદ્ધ નાદથી પોકારી રહ્યું છે, તેનું સવિસ્તર દર્શન આપણે અપૂર્વ અવસર અંગેના પ્રકરણ (૬૭)માં કર્યું જ છે.

આવા સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ અપૂર્વ અવસરને ઝંખતા શ્રીમદે ત્યાગીઓની અને ત્યાગના ઉત્કૃષ્ટપણાની સુક્રાંતકે પ્રશંસા કરી છે કે—'ગોટા મુનિઓને જે વૈરાગ્ય દશા પ્રાપ્ત થવી હુલ્લભ, તે વૈરાગ્ય દશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્ત વર્તેલી હતી, એવા શ્રી મહાવીર, ઋષભાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી ચાલી નીકળ્યા, એ જ ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશ્ય છે. (અં. ૬૬૪) ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિનાં ઠેકાણાં જે ચક્રવર્ત્યાદિ પદ તે સર્વ અનિત્ય દેખીને વિચારવાન પુરુષો તેને છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે; અથવા પ્રારબ્ધોદયે વાસ થયો તો પણ અમૃષ્ટિતપણે અને ઉદાસીનપણે તેને પ્રારબ્ધોદય સમજીને વર્ત્યા છે; અને ત્યાગનો લક્ષ રાખ્યો છે. (અં. ૬૬૬) મહાત્મા બુદ્ધ (જૈતમ) જરા, દારિદ્ર્ય, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મજ્ઞાન વિના અન્ય સર્વ ઉપાયે અનિત્ય દેખી, જેને વિષે તેની ઉત્પત્તિને હેતુ છે, એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હતા. શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાની પુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપાસ્યો છે; અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે. (અં. ૬૬૭). અને અસિધારાત્રત જેવા—કાળકૂટ વિષ જેવા વિષમ સંયમને જેણે અવિષમ ભાવથી આરાધ્યો છે એવા ઋષભદેવાદિ પરમ સંયમી પુરુષોને અને સંયમને શ્રીમદ્ ઉલ્લાસિત લક્ષિભાવે આ પૂર્ણ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર કરે છે—'સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર. અવિષમ પરિણામથી જેમણે કાળકૂટ વિષ પીધું છે એવા શ્રી ઋષભાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર. પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેઠે મુંઝવે છે, એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર. તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે ચારિત્રને વારંવાર નમસ્કાર. (અં. ૮૦૮). પરમ પુરુષને અભિમત એવા અભ્યંતર અને બાહ્ય બન્ને સંયમને ઉલ્લાસિત લક્ષિએ નમસ્કાર.' (અં. ૮૩૪). આમ સંયમીને અને સંયમને ઉલ્લાસિત લક્ષિએ નમસ્કાર કરતા શ્રીમદ્ધ સંયમી મુનિવરો પ્રત્યેનો પોતાના આત્માનો પરમ ઉલ્લાસભાવ યશોવિજયજીતા આ અમર શબ્દ ટાકી વ્યક્ત કરે છે—

ધન્ય તે મુનિવરો રે, જે ચાલે સમભાવે;

જ્ઞાનવંત જ્ઞાનીશું મળતાં, તન મન વચને સાચા.

દ્રવ્યભાવ સુધા જે ભાખે, સાચી જિનની વાચા;

ધન્ય તે મુનિવરો રે, જે ચાલે સમભાવે.'

અને જગત્માં બાહ્ય ત્યાગવ્યવહારની પ્રતિષ્ઠા છે એટલે આ પ્રતિષ્ઠિત વ્યવહારરૂપ બાહ્ય ત્યાગ ગ્રહણ કરી હવે આપ જગત્કલ્યાણાર્થે નિકળી પડો એવા આશયની મુનિ દેવકરણજીએ શ્રીમદ્ધને વિજ્ઞાપિપૂર્ણ સામ્રહ સૂચના કરી; તેના પ્રત્યુત્તરરૂપ પત્રમાં (અં. ૭૯૦) મથાળે—'પરમ ઉત્કૃષ્ટ સંયમ જેના લક્ષમાં નિરંતર વર્ત્યા કરે છે તે સત્પુરુષોના સમાગમનું ધ્યાન નિરંતર છે'—એમ આત્માને સ્વરૂપમાં સંયમી રાખવારૂપ સંયમનું અને તેવા આત્મસંયમી પુરુષોનું ધ્યાન પોતાને નિરંતર વર્તે છે એવો

ભાવ મામિકપણે જણાવી શ્રીમદે જણાવ્યું—‘પ્રતિષ્ઠિત વ્યવહારની શ્રી દેવકીજીની જિજ્ઞાસાથી અનંતશુણુવિશિષ્ટ જિજ્ઞાસા વર્તે છે. બળવાન, અને વેદા વિના અટળ ઉદય હોવાથી અંતરંગ ખેદ સમતા સહિત વેદીએ છીએ. દીર્ઘકાળને અદ્યપણામાં લાવવાના ધ્યાનમાં વર્તાય છે.’—અત્રે બાહ્યત્યાગરૂપ પ્રતિષ્ઠિત વ્યવહાર આદરવાની બા. માં શ્રીમદે મામિકપણે સ્પષ્ટ પ્રકાશ્યુ છે કે, દેવકરણુજીએ જણાવેલી ઇચ્છા કરતાં બાહ્યત્યાગ કરી નિકળી પડવાની પોતાની ઇચ્છા અનંતગણી બળવાન છે; અને વેદા વિના ટાલ્યો ન ટળે એવો ‘અટળ’ ઉદય સમતાભાવે સખેદ વેદતા રહી પોતે તે ઉદયને દીર્ઘકાળમાંથી અદ્યકાળમાં આણવાના નિરંતર પુરુષાર્થમાં છે—સર્વ સંબંધનું બંધન તીવ્રણુ છેદવાનો અને સર્વ બાહ્ય સંગમાંથી નિવર્તવાનો નિરંતર પુરુષાર્થ પોતે કરી જ રહ્યા છે,—કે જેથી પોતાનો પરમ ઇચ્છિત સર્વસંગપરિત્યાગ જેમ બને તેમ જલદી બની શકે. સર્વસંગપરિત્યાગની અનન્ય તમત્રા ધરાવતા શ્રીમદે દેવકરણુજી યુનિને આવો અદ્ભુત પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો. તેમ જ શ્રીમદ્દના એક અનન્ય ભક્ત શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરવ્યંદ મહેતાએ પણ શ્રીમદ્દને જગજીવોના કલ્યાણુથી નિકળી પડવાનો—બાહ્ય પ્રતાપ-પ્રભાવ વર્તાવવાનો વિજ્ઞપિત્ર લખ્યો હતો, તેના ઉત્તરપત્રમાં (અં. ૮૮૨). પણ શ્રીમદે તેવો જ અદ્ભુત ભાવ પ્રકાશ્યો હતો—

‘સુસુ તથા બીજા જીવોના ઉપકારને નિમિત્તે જે ઉપકારશીલ બાહ્ય પ્રતાપની સૂચના-વિજ્ઞાપન દર્શાવ્યું, તે અથવા બીજાં કોઈ કારણો કોઈ અપેક્ષાએ ઉપકારશીલ થાય છે. હાલ તેવા પ્રવૃત્તસ્વભાવ પ્રત્યે ઉપશાંતવૃત્તિ છે. પ્રારબ્ધયોગથી જે બને તે પણ શુદ્ધ સ્વભાવના અનુસંધાનપૂર્વક થવું ઘટે છે. મહાત્માઓએ નિષ્કારણ કરુણાથી પરમપદનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી એમ જણાય છે કે તે ઉપદેશનું કાર્ય પરમ મહત્ત્વ છે. સર્વ જીવ પ્રત્યે બાહ્ય દયામાં પણ અપ્રમત રહેવાનો જેના યોગનો સ્વભાવ છે, તેનો આત્મસ્વભાવ સર્વ જીવને પરમપદનો આકર્ષક હોય, તેવી નિષ્કારણ કરુણાવાળો હોય તે ચથાર્થ છે.’

—અત્રે નિષ્કારણકરુણારસસાગર પરમકૃપાળુ શ્રીમદે મામિકપણે સૂચવ્યું જણાય છે કે—પ્રારબ્ધયોગથી તેવો ઉદય હશે તો જગત્કલ્યાણુથી સર્વસંગપરિત્યાગાદિ કરી અને જે કાંઈ કરવા માગીએ છીએ તે શુદ્ધ સ્વભાવના અનુસંધાનપૂર્વક જ કરવા માગીએ છીએ,—જગત્માં મનાવા પૂતવા આદિ કોઈ પણ કામનાથી રહિતપણે શુદ્ધ સ્વભાવનું અનુસંધાન આગળ કરીને જ નિષ્કારણ કરુણાથી કરવા માગીએ છીએ, અને તે પણ પ્રારબ્ધોદય પ્રમાણે થશે,—એમ અહંત્વ-મમત્વનું સર્વથા વિદોષન કરનારા શ્રીમદે નિષ્કારણ કરુણાથી ઉપદેશમાર્ગે પ્રવર્ત્તાવવા સર્વસંગપરિત્યાગની પોતાની આત્મધારણાનું અત્ર ગલિતપણે મામિક સૂચન પણ કરી દીધું છે. આ જ મનસુખભાઈ પરના એક બીજા પત્રમાં (અં. ૮૮૫) પણ ‘જે જ્ઞાની પુરુષોને દેહાભિમાન ટલ્યું છે તેને કંઈ કરવું રહ્યું નથી એમ છે, તોપણ તેમને સર્વસંગપરિત્યાગાદિ સત્પુરુષાર્થતા પરમ પુરુષે ઉપકારભૂત કહી છે’—એમ જણાવી શ્રીમદે પોતાની પણ તેમ કરવાની આત્મધારણા છે એમ ગલિતપણે સૂચવ્યું છે. અને સર્વસંગપરિત્યાગની આ આત્મધારણાને

અમલમાં મૂકવાના—તે પ્રત્યે લઈ જનારા સક્રિય પગલાં શ્રીમદે લીધા જ હતા અને લઈ જ રહ્યા હતા, તેની સાક્ષી તેમની હાથનોંધના (૧-૪૫) આ સર્વસંગત્યાગની પ્રતિજ્ઞા અંગેના આત્મસંબોધનરૂપ હૃદયઉદ્ગાર પરથી મળે છે—

‘હું જીવ ! હવે તું સંગનિવૃત્તિરૂપ કાળની પ્રતિજ્ઞા કર, પ્રતિજ્ઞા કર ! કેવળસંગ-નિવૃત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અવકાશ જોવામાં આવે તો અંશસંગનિવૃત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને ત્યાગ !

જે જ્ઞાનદશામાં ત્યાગાત્યાગ કંઈ સંભવે નહીં તે જ્ઞાનદશાની સિદ્ધિ છે જેને વિષે એવો તું સર્વસંગત્યાગદશા અલ્પકાળ વેદીશ તો સંપૂર્ણ જગત્ પ્રસંગમાં વર્તે તો પણ તને બાધરૂપ ન થાય. એ પ્રકાર વર્તે છતે પણ નિવૃત્તિ જ પ્રશસ્ત સર્વજ્ઞે કહી છે, કેમકે મુખભાદિ સર્વ પરમ પુરુષોએ છેવટે એમ જ કર્યું છે.’

અને એટલે જ સર્વ વ્યવસાયપ્રસંગથી નિવર્તી સર્વસંગપરિત્યાગની પોતાની ધારણાને અમલમાં મૂકવાને ઇચ્છતા શ્રીમદ્ પ્રારંભમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ભાગીદારીમાંથી નિવૃત્ત થઈ તથારૂપ પ્રવૃત્તિ પણ આદરી જ ચૂક્યા હતા; અને ૧૯૫૩ના ફા. ૧૬ ૧૨ના દિને સંગીન કરેલા ‘ધન્ય રે દિવસ’ના કાવ્યમાં અને તે જ દિને લખેલી હાથનોંધમાં (૧-૩૧) જણાવ્યા પ્રમાણે ‘કાંઈક ગૃહવ્યવહાર શાંત કરી, પરિમિત કાર્યથી નિવૃત્ત થવું’,—એવો દૈ સંકલ્પ કરી જ ચૂક્યા હતા; તદનુસાર શ્રીમદ્ ગૃહવ્યવહારથી નિવૃત્ત થતા જઈ પરિમિત પ્રપંચથી નિવૃત્ત થતા ગયા હતા, અને ૧૯૫૪ના જ્યેષ્ઠ માસમાં લખેલા એક પત્રમાં (અં. ૮૩૨) શ્રીમદે પોતાની અંતરેચ્છા દર્શાવી છે તેમ— ‘પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિમિત તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું. અમારે પરિમિતને શું કરવો છે ? કશું પ્રયોજન નથી.’—એવા પોતાના દૈ આત્મ-સંકલ્પને અનુસરી શ્રીમદ્ પરિમિતથી સર્વથા વિરામ પામ્યા હતા, નિષ્પરિમિત એટલે સુધી થયા હતા કે એક પાઈ કે ટિકીટ સુધાં પણ પોતાની પાસે રાખતા નહિ.

અર્થાત્ આ આત્મસંકલ્પ પ્રમાણે બાહ્ય વ્યવસાયના રહ્યા સહ્યા તાંતણા પણ તૂટવા લાગ્યા હતા અને ૧૯૫૫ના અંતે લગભગ તો છેલ્લો તાંતણો પણ તૂટી જઈ શ્રીમદ્ સર્વ પરિમિતપ્રપંચથી—સર્વ વ્યવસાયથી—સર્વ ગૃહવ્યવહારાદિથી સર્વથા નિવૃત્ત થઈ ગયા હતા; બ્રહ્મચર્યવ્રત—નિષ્પરિમિતવ્રત ધારણ કરી કાંચન—કામિનીના ત્યાગી તો થઈ ચૂક્યા હતા અને સર્વસંગપરિત્યાગની તૈયારીમાં જ હતા, ઘણા વર્ષોથી ઇચ્છેલી જગત્કલ્યાણરૂપ જીવનધારણા ફળીભૂત થવાની અણી પર હતી અને માતાજી દેવમાં અનુરા આપે એટલી જ વાર હતી; ત્યાં ૧૯૫૬માં જગતના દુર્ભાગ્યે રોગનું આક્રમણ આવી પડ્યું ને શ્રીમદ્ને દેહ વ્યાધિસ્ત થયો, એટલે માતાજીએ આરોગ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત થયે અનુરા આપવાનું જણાવ્યું.

પ્રકરણ પંચાણસુ'

દ્રવ્યાનુયોગાદિ સંબંધી મહાપ્રબંધ રચના

શ્રીમદ્ સં. ૧૯૫૩ની સાલમાં અને તે પછી જ્યારે વ્યવહારનિવૃત્તિને લઈ વિશેષ નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા, ત્યારે તેમણે કેટલાક મહાપ્રબંધોની રચના કરવાનો પ્રારંભ કરેલો જણાય છે, પણ તે પ્રબંધો પ્રારંભમાત્ર જ રચાયા છે, પૂર્ણ થયા નથી—અપૂર્ણ જ રહ્યા છે જો પૂર્ણ રચાયા હોત તો દ્રવ્યાનુયોગના જિજ્ઞાસુઓને અને મોક્ષમાર્ગના પિપાસુઓને પરમ ઉપકારભૂત થાય એવા મહાપ્રબંધોની પ્રાપ્તિ થાત, છતાં તે તે પ્રબંધોનો જે થોડોઘણો પ્રારંભમાત્ર રચાયો વા લખાયો છે, તે પણ સક્ષેપ સૂત્રાત્મક શૈલીથી લખાયેલો હોઈ મહાપ્રત્યાર્થગંભીર છે, એટલે તે પણ તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓને અને મોક્ષપિપાસુઓને અપૂર્વ માર્ગદર્શન કરાવવાને પરિપૂર્ણ સમર્થ છે. તે પ્રત્યે અત્રે આ પ્રકરણમાં અંશુલિનિર્દેશ કરશું.

આ મહાપ્રબંધોમાં સુખ્ય-(૧) આનંદધનચોવીશી અંતર્ગત ઋષભજિન સ્તવન વિવેચન (અ. ૭૫૩) (૨) હુ ખનિવૃત્તિઉપાયરૂપ વીતરાગમાર્ગ (અં. ૭૫૫) (૩) મોક્ષસિદ્ધાંત (અ. ૭૫૭) (૪) પંચાસ્તિકાય (અં. ૭૬૬) (૫) વ્યાખ્યાનસાર ૧-૨ (અં. ૬૧૮, ૬૧૯) એ સ્વયં મહાપ્રબંધરૂપ મહાન્ રચના છે. આ ઉપરાંત દ્રવ્યાનુયોગની સૂક્ષ્મ વિચારણારૂપ કેટલાક નાના પ્રબંધો પણ છે જૈનમાર્ગવિવેક (અં. ૭૫૬), દ્રવ્ય પ્રકાશ (અં. ૭૫૮), હુ ખમીમાસા (અં. ૭૫૯), છવ-કર્મ વિચાર (અ. ૭૬૦), દ્રવ્યભાવ આભવાદિ તત્ત્વવિચાર (અં. ૭૬૧), મોક્ષમાર્ગ (અ. ૭૬૨, ૭૬૩, ૭૬૪, ૭૬૫) આ નાના પ્રબંધોમાં પણ દ્રવ્યાનુયોગના એકા (acc) શ્રીમદ્દની દ્રવ્યાનુયોગની તેવી જ સૂક્ષ્મતમ મીમાંસા દૃશ્ય થાય છે તેનું અત્ર વિસ્તાબ્ધયથી વિશેષ વિવરણ નહિ કરતાં સામાન્ય સૂચન કરી હાથનેત્રમાં (૧-૮૨) આવતી જૈનમાર્ગ એ ગીર્ધક નોંધ પ્રત્યે લક્ષ દોડીએ છીએ અત્રે જૈનમાર્ગ અંગેના વિવિધ વિષયોની મૂંઝ છે તે શ્રીમદ્દની દ્રવ્યાનુયોગ મંબ ધીકોઈમંકલનાબદ્ધ મહાપ્રબંધની રચનાની ધારણા સૂચવે છે તેમજ— હાથનેત્ર ૧-૫૧-૫૨-૫૩-૮૩, ૨-૪, ૩-૬ એ આદિ અંગેમાં પણ દ્રવ્યાનુયોગ-મોક્ષમાર્ગ આદિની સૂક્ષ્મ વિચારણા છે આ મર્વ સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ પરમ ગંભીર દ્રવ્યાનુયોગના ગહન વિષયની અને મહાન્ મોક્ષમાર્ગ વિષયની હોડી તલસ્પર્શી સૂક્ષ્મતમ મીમાંસા કરી વ્હા છે, અને આવી સૂક્ષ્મતમ તત્ત્વમીમાનાના ફલપરિપાકરૂપે જ તેમના ન્વશ્રીહન્તે આ મહા મોક્ષમાર્ગપ્રદર્શક પરમ ગંભીર મહાપ્રબંધોનો મંગલ પ્રાન્ન થવા પામેલ છે દ્રવ્યાનુયોગના પરમ સ્વસ્થભૂત આ મહાપ્રબંધોમાં દ્રવ્યાનુયોગના પરમદલરૂપ સાક્ષાત શુદ્ધ સમયસારદર્શને પામેલા પરમ પ્રજાપારમિત શ્રીમદ્દના પરમ પ્રજ્ઞાનિશયના ચમત્કારો સર્વત્ર ઝગહળે છે, મોક્ષમાર્ગનો નિર્મલ શુદ્ધ બોધ

અક્ષરે અક્ષરે નિર્ઝરે છે, આત્મા અને આત્માર્થની શુદ્ધ અલૌકિક દૃષ્ટિ પદે પદે ચમકે છે. આટલો સામાન્ય નિર્દેશ કરી અત્રે પ્રથમ નિર્દિષ્ટ પંચ મહાપ્રબંધો પ્રત્યે કેટલાક ઊંડતા દૃષ્ટિપાત કરીએ.

૧. આનંદધન ચોવીશી અંતર્ગત ઋષભજિન સ્તવન વિવેચન

આનંદધનચોવીશી અંતર્ગત પ્રથમ શ્રી ઋષભજિન સ્તવનનું પરમ અદ્ભુત તલસ્પર્શી વિવેચન જે શ્રીમદે કયું છે, તે તેમની પરમ અદ્ભુત અલૌકિક અનન્ય વ્યાખ્યાતા તરિકેની અસાધારણ અનન્ય શક્તિ પ્રકાશે છે. શ્રીમદ્ની ધારણા આનંદધન-ચોવીશીનું વિવેચન કરવાની હશે એમ જણાય છે, પણ તેમણે માત્ર પ્રથમ ઋષભજિન સ્તવનનું અને દ્વિતીય અજિતજિનસ્તવનની બે કડીનું જ વિવેચન કયું છે; તે પણ પરમ વિશદ વિવેચનનો આદર્શ નમૂનો (Ideal model) પૂરો પાડે છે અને વિવેચન કેવું હોવું જોઈએ એની દિશા દર્શાવે છે. શ્રીમદ્ના શ્રીહસ્તે જે આ વિવેચન પૂરું થવા પામ્યું હોત તો આધ્યાત્મિક સાહિત્યમાં એક અનન્ય અસાધારણ મહાકૃતિની જગતને ભેટ મળત; તથાપિ તેમણે જે પ્રથમ સ્તવનનું આદર્શ વિવેચન કયું છે, તે પણ હજારો અંથો જેટલા મહાન્ આશયવાળું છે; તેમણે જે આ વિવેચન કયું છે, તે સર્વ સ્તવનોના આશયમાં વ્યાપક બને એવા અદ્ભુત સામર્થ્યવાળું છે; અરે! આ ચોવીશીમાં મંગલ પ્રવેશ કરાવનારી પ્રવેશક પ્રસ્તાવના જે તેમણે આલેખી છે, તે તો લાખો ચોવીશીઓમાં મહામંગલ પ્રવેશ કરાવનારી મહાન્ પ્રસ્તાવના બની ગઈ છે. વીતરાગભક્તિનો મહાન્ પરમાર્થઆરાય પ્રકાશનારી આ મંગલમયી પ્રસ્તાવનામાં ભક્તિમાર્ગનું મહાન્ પરમાર્થપ્રયોજન સ્પષ્ટ કરતું અપૂર્વ અનન્ય રહસ્ય પ્રકાશતાં શ્રીમદ્ આ પરમ અમૃત વચનો પ્રકાશે છે—

‘જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની વૃત્તિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જાત્રત થતી જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાખ્યાત આરિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. જેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેણે જ શુદ્ધતયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે. સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધ ભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસાહિત છે, અને એ જ ભેદ છે; વસ્તુતાએ ભેદ નથી. તે આવરણ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે.

અને જ્યાંસુધી તેણે સ્વાભાવિક સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાંસુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધ ભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમજ અહત ભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન સયોગીસિદ્ધ છે. x x એટલે અહત ભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે. x x ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતું તે પરમાર્થદૃષ્ટિવાન પુરુષોને ગૌણતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતવન છે. x x તેમજ શ્રી દેવચંદ્રસ્વામીશ્રીએ વાસુપૂજ્યના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે ‘જિનપૂજા રે તે નિજપૂજના.’ જે યથાર્થ મૂળદૃષ્ટિથી જોઈએ તો જિનનો પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે.’

આવા પ્રબલ નિમિત્ત અવલંબન વિના સીધેસીધું (Directly) સ્વરૂપશ્રેણીએ ચઢવું અતિ અતિ દુષ્કર છે; પણ જેને પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટયું છે એવા સાક્ષાત્ સહજાત્મસ્વરૂપી અર્હંત-સિદ્ધ પ્રભુના ધ્યાનાલંબનથી તે શ્રેણીએ ચઢવું સુગમ થઈ પડે છે. પણ ઉપાદાનના નામે માત્ર એકલા નિરાલંબન અધ્યાત્મસ્વરૂપચિંતનમાં વ્યામોહ, શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારિણ્યું ઉન્મત્તપ્રલાપદશા આદિ અનેક દોષરૂપ લયસ્થાનો રહેલા છે, પણ ભગવદ્ભક્તિના આલંબનથી તેવા કેઈ પણ દોષની સંભાવના નથી હોતી,— ભક્તિમય અધ્યાત્મ અથવા અધ્યાત્મમય ભક્તિના માર્ગે ચઢતાં ઉક્ત દોષરૂપ પતનસ્થાન (Pitfalls) નથી હોતા, અને ભક્તિપ્રધાનપણે વર્તતાં આત્મા અનુક્રમે ઉચ્ચ ઉચ્ચ ગુણસ્થાનો સ્પર્શતો સ્વાભાવિક એવી અધ્યાત્મ ગુણશ્રેણીએ આરોહણ કરતો જાય છે. એ જ વસ્તુ દર્શાવતા આ ટ'કોલકીણું અમર વચનો શ્રીમદે આ પ્રસ્તાવનાના અતે પ્રકારના છે,—જે સર્વકાળના સર્વ સુસુક્ષ્મોને અપૂર્વ માર્ગદર્શક હીવાદાંડી સમા અમર વચન પ્રત્યેક અધ્યાત્મપ્રેમી સુસુક્ષ્મો હૃદયમાં કેતરી રાખવા યોગ્ય છે—

‘વળી માત્ર એકલું’ અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતવન જીવને વ્યામોહ ઉપજાવે છે; ઘણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારિણ્યું ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા ઉન્મત્ત-પ્રલાપદશા ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાલંબનથી ભક્તિપ્રધાન દષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદષ્ટિ ગૌણ થાય છે. જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારિણ્યું અને ઉન્મત્તપ્રલાપતા થતાં નથી. આત્મદશાભળ થવાથી સ્વાભાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે. આત્મા સ્વાભાવિક ઉચ્ચ ગુણોને ભજે છે, એટલે શુષ્કતાદિ દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી; અને ભક્તિમાર્ગ પ્રત્યે જીગૃહ્સિત થતા નથી. સ્વાભાવિક આત્મદશા સ્વરૂપલીનતા પામતી જાય છે. જ્યાં અર્હંતાદિના સ્વરૂપધ્યાનાલંબન બગર વૃત્ત આત્માકારતા ભજે છે.’

આવી પરમ અદ્ભુત આશયગંભીર પ્રસ્તાવના આલેખી શ્રીમદે આ પ્રથમ સ્તવનું જે પરમ પરમાર્થગંભીર અદ્ભુત વિવેચન આલેખ્યું છે, તે તો ‘આશય આનંદધન તણે અતિ ગંભીર ઉદાર’ એ પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ પ્રમાણે સાગર જેવા પરમ ગંભીર આશયવાળા આનંદધનજીના વચનોનો એવો પરમાર્થ પ્રકાશે છે, કે તેનો આશય વળી સાગરના સાગર જેવો (Ocean of oceans) સાગરવરગંભીર છે, અને એટલે જ સુજ વિચક્ષણ જનો તેના અક્ષરે અક્ષરે આક્રીન પોકારે છે કે—અહો રાજચંદ્ર! તમે તો આનંદ-ધનના હૃદયમા જણે પ્રવેશ કર્યો હોય ને તેને વીંધીને તેથી પણ આગળ ચાલ્યા ગયા હો એવો આ અદ્ભુત આશય પ્રકાશી—શુદ્ધ ભક્તિમાર્ગનો આવો અનન્ય ઉદ્યોત કરી જગત્ પર અપાર ઉપકાર કરી ગયા છો; અને આનંદધનવચનનું આખું પરમ ગૌરવ કરી આ આનંદધનકૃતિ સાથે જોડાયેલ તમારા નામનો જગત્માં આ અમર ક્રીસ્તિસ્થંભ સ્થાપી ગયા છો।

૨. દુઃખનિવૃત્તિઉપાયરૂપ વીતરાગમાર્ગ

દુઃખનિવૃત્તિઉપાયરૂપ વીતરાગમાર્ગનું દર્શન કરાવતા આ મહાન્ પ્રબંધની (અં. ૭૫૫) પ્રસ્તાવનામાત્ર જ શ્રીમદે આલેખી છે; અને તેના પ્રારંભમાં જ—‘સારી-રિક, માનસિક અનંત પ્રકારના દુઃખોએ આકુલવ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની

મહુ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં તે સુક્રત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ?—એ પ્રશ્નની સૂક્ષ્મતમ મીમાંસા કરતાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળકારણ વિચારવા ઊઠ્યા, તેમાં પણ કોઈક જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહીં પામતાં છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા છીએ એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા અને ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા. જગત્માં જુદા જુદા ધર્મમત જોવામાં આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે.’ આમ સામાન્યપણે કથન કરી શ્રીમદ્ આ દુઃખ-નિવૃત્તિનો જે યથાર્થ ઉપાય સમ્યગ્દર્શનાદિ વીતરાગોએ દર્શાવ્યો છે, તેનું સૂક્ષ્મતમ તલસ્પર્શી વિચારણા પ્રકાશનું આવું સમ્યગ્દર્શન કરાવે છે અને તેમાં કંઠ્યાણુમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્યપણું દર્શાવી આ સમ્યગ્દર્શનાદિની આવી અદ્ભુત સંકલના સમજાવે છે—

‘જે ઉપાયો દર્શાવ્યા તે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર અથવા તે ત્રણેનું એક નામ સમ્યક્બોધ.’

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમાં સમ્યક્દર્શનની મુખ્યતા ઘણે સ્થળે તે વીતરાગોએ કહી છે; જો કે સમ્યક્જ્ઞાનથી જ સમ્યક્દર્શનનું પણ ઓળખાણ થાય છે, તોપણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ વગરનું જ્ઞાન સંસાર ઝેરલે દુઃખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યક્દર્શનનું મુખ્યપણું ગ્રહણ કર્યું છે.

જેમ જેમ સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ભવ-સતું જાય છે; અને કંમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે, જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે, અને કંમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે, અને આત્મા નિજપદમાં લીન થઈ સર્વકર્મકલંકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ બોધમાં પરમ અવ્યાખ્યાય મુખના અનુભવસમુદ્રમાં સ્થિત થાય છે.

સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે એ સમ્યક્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે, તેમ સમ્યક્દર્શન કંમે કરી શુદ્ધ થતું જઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યક્જ્ઞાનના બળની તેને ખરેખરી આવશ્યકતા છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે.’

આમ સમ્યગ્દર્શનાદિ ઉપાયની સંકલનાબદ્ધ મીમાંસા કરી આ સર્વનાં મૂળ આધારભૂત શ્રુતતત્ત્વોપદેશ-વીતરાગશ્રુતના તત્ત્વ-પરમાર્થ રહસ્યને ઉપદેશનારા મહાત્માના યોગની અતિશય કઠિનતા-પરમ દુર્લભતા દર્શાવી છે કે—તદ્વા રૂપાણં સમણાં તથારૂપ તેવા પ્રકારની આત્મદશાવાળા શ્રમણ મહાત્માઓનો યોગ આવા ‘દુઃખમુખ્ય’ દુઃખમ કાળમાં બહુ બહુ દુર્લભ છે; અને ક્વચિત્ તેવો યોગ બની જાય તો ‘શુદ્ધ વૃત્તિમાન’ ખરા મુસુલુને મુહૂર્તમાત્રના સમાગમમાં પણ અપૂર્વ શુભ પ્રાપ્ત થાય એમ છે એમ જણાવી, તેવા મહાત્મા સત્પુરુષના યોગનો નિત્ય લાભ મળે તે અર્થે સર્વસંગત્યાગ ને તે ન બને તો દેશત્યાગનો ઉપદેશ કરી, તે મહાત્માના અનન્ય ઉપકારનો મહામહિમા ગાયો છે કે—‘તે મહાત્મા પુરુષના શુભાતિશયપણાથી, સમ્યક્-

અરણ્યથી, પરમ જ્ઞાનથી, પરમ શાંતિથી, પરમ નિવૃત્તિથી સુસુષ્ક જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભ સ્વભાવને પામી સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ વળતી બાંધ છે.' તેવા તથાગુપ આત્મદશાસનપદ્ય નિર્ગમ્ય શ્રમણ મહાત્માના ચોગે કે વિચોગે 'અનુપ્રેક્ષાનું બળ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે' વીતરાગશ્રુત, વીતરાગશાસ્ત્ર એક બળવાન ઉપકારી સાધન છે. X X વિશુદ્ધ દષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે, અને તે જ અર્થે થઈને મહત્પુરુષોએ એક શ્લોકથી માંડી દ્વાદશાંગપર્યંત રચના કરી છે.' એમ અનન્ય ભાવથી મહાગીતાથ-શિરોમણિ જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદે વીતરાગશ્રુતનો પરમ ઉપકાર સુક્તક'ઠે સંગીત કર્યો છે; અને 'તે દ્વાદશાંગના મૂળ ઉપદેશ સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે, કે જેના સ્વરૂપનું મહાત્મા પુરુષો નિરંતર ધ્યાન કરે છે, અને તે પદની પ્રાપ્તિમાં જ સર્વસ્વ સમાયદ્યું છે એમ પ્રતીતિથી અનુભવે છે,'-એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગની સુક્તક'ઠે સ્તુતિ કરી, તે દ્વાદશાંગની રચનાનો સામાન્ય નામનિર્દેશ કર્યો છે, અને તેની વર્તમાન સ્થિતિ દર્શાવતાં ઉપસંહાર કર્યો છે કે—'કાળદોષથી ઘણું સ્થળો તેમાંથી વિસર્જન થઈ ગયાં અને માત્ર અલ્પ સ્થળો રહ્યાં. જે અલ્પ સ્થળો રહ્યા તેને એકાદશાંગને નામે શ્વેતામ્બર આચાર્યો કહે છે. દિગ્મંજરો તેમાં અનુમત નહીં થતાં એમ કહે છે કે—(અત્ર વિગત ભરી નથી) તે બન્નેના વિવાદનો અંત લાવતા હોય એમ અવલોક્ય એક અખંડ વીતરાગ, શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠાપનાનો મહામનોરથ સેવનારા આ આપદ્રષ્ટા મહાત્મા શ્રીમદ્ આ પ્રસ્તાવનાના અંતે ઉદ્ઘોષાવણ કરે છે કે—'વિસંવાદ કે મતાગ્રહની દૃષ્ટિએ તેમા બન્ને કેવળ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગની પેઠે જોવામાં આવે છે. હીર્ષદૃષ્ટિએ જોતાં તેના ભુદાં જ કારણો જોવામાં આવે છે. ગમે તેમ હો, પણ આ પ્રમાણે બન્ને બહુ નજીકમાં આવી બાંધ છે : X X વિવાદનાં ઘણું સ્થળો તો અપ્રયોજન જેવાં છે; પ્રયોજન જેવાં છે તે પણ પરોક્ષ છે.' અને આની લબ્ય પૂર્ણાહુતિમાં સર્વદુઃખનો ક્ષય કરનારા એક પરમ સદુપાયરૂપ આ વીતરાગદર્શનની સુક્તક'ઠે પ્રસ્તુતિ કરતાં આ પરમ વીતરાગદર્શનપ્રભાવકે શ્રીમદ્ આ અમર વચનો પ્રકાશે છે—'સર્વ જીવને હિતકારી, સર્વ દુઃખનાં ક્ષયનો એક આત્યંતિક ઉપાય, પરમ સદુપાયરૂપ વીતરાગદર્શન છે. તેની પ્રતીતિથી, તેના અનુકરણથી, તેની આજ્ઞાના અવલંબન વડે, જીવ ભવસાગર તરી બાંધ છે.' ઇ.

આમ દુઃખનિવૃત્તિઉપાયરૂપ પરમ વીતરાગમાર્ગનું દર્શન કરાવતા આ મહાપ્રબંધની પ્રસ્તાવનામાત્ર જ (અને તે પણ વચ્ચે કેટલાંક સ્થળે અપૂર્ણ)—આલેખી છે, તે સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ એક મહાન્ પ્રબંધની રચનામાં પ્રવૃત્ત છે, પણ તે અંધ લખાવા પામ્યો નથી; તથાપિ આ જે પરમ પરમાર્થઆશયગંભીર પ્રસ્તાવના આલેખી છે, તે પણ દુઃખનિવૃત્તિઉપાયરૂપ અનન્ય વીતરાગમાર્ગની દિશાનું દર્શન કરાવવાને પર્યાપ્ત છે.

૩. મોક્ષસિદ્ધાંત

મોક્ષસિદ્ધાંત શીર્ષક મહાપ્રબંધની (અં. ૭૫૭) રચનાનો પ્રારંભ પણ ગંભીર-તાથી કરતાં શ્રીમદ્ શાસ્ત્રકારની શૈલી પ્રમાણે અંધઆદિમાં જ મંગલ-પ્રતિજ્ઞા-પ્રયોજન-અભિધેયઆદિ પ્રકાશે છે—'ૐ નમઃ સિદ્ધધ્યઃ. અનંત અવ્યાબાધ સુખમય પરમ

પદ તેની પ્રાપ્તિને અર્થે લગવાન સર્વજ્ઞે નિરૂપણ કરેલો 'મોક્ષસિદ્ધાંત' તે લગવાનને પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરીને કહું છું.'—અત્રે અનંત અબ્યાખાધ સુખમય પરમ પદ તેની પ્રાપ્તિને અર્થે—એ શબ્દોથી પ્રયોજન પ્રકાશ્યું છે; લગવાન સર્વજ્ઞે નિરૂપણ કરેલો—એ પરથી પૂર્વાપર સંબંધ બતાવી સર્વજ્ઞપ્રણીતતાથી આ બ્રંધની પરમ પ્રમાણતા પ્રકાશી છે; મોક્ષસિદ્ધાંત એ પદથી ત્રણે કાળમાં ન ચળે એવો પરમ નિશ્ચયરૂપ મોક્ષનો સિદ્ધાંત અત્રે કથવાનો છે એમ આ બ્રંધનો અભિધેય વિષય પ્રકાશ્યો છે; તે લગવાનને પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરીને કહું છું,—એ વાક્યથી તે પરમ ઉપકારી સર્વજ્ઞ લગવાનનો પરમ ઉપકાર ચિંતવી તેને નમસ્કારરૂપ મંગલ કયું છે. આમ શાસ્ત્રકારની શૈલી પ્રમાણે અત્ર મંગલ-પ્રતિજ્ઞાદિ કર્યા છે તે પરથી સહજ સૂચન થાય છે કે શ્રીમદે મોક્ષસિદ્ધાંત સંબંધી આ કોઈ મહાન્ શાસ્ત્રપ્રબંધ રચવાનો ગંભીર પ્રારંભ કર્યો છે. આવો પરમ મંગલ પ્રારંભ કરી મંગલમૂર્તિ શ્રીમદે અત્રે પરમ મંગલરૂપે પંચ-પરમેષ્ઠિનું પરમ તત્ત્વસ્વરૂપ પ્રકાશતા ભક્તિપૂર્ણ શબ્દોમાં પરમ મંગલરૂપ પંચ પરમેષ્ઠિ લગવાનને નમસ્કાર કર્યો છે. 'અને શ્રીઋષભદેવથી શ્રી મહાવીર પર્યંત વર્તમાન ભરત-ક્ષેત્રના ચોવીશ તીર્થંકરોના પરમ ઉપકારને વારંવાર સંભારું છું. શ્રીમાન્ વર્ધમાનજિન વર્તમાનકાળના ચરમ તીર્થંકર દેવની શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે. એ તેમના ઉપકારને સુવિહિત પુરુષો વારંવાર આશ્ચર્યમય દેખે છે.'—એ પરમ ભવ્ય પરમ અદ્ભુત ભક્તિપૂર્ણ શબ્દોમાં તીર્થંકરોના પરમ ઉપકારને વારંવાર સંભાર્યો છે. આ મહાન્ પ્રબંધ રચનાનો કેવો પરમ ભવ્ય (Grand) પ્રારંભ કરી અનન્ય વીતરાગ-ભક્ત વીતરાગ શ્રીમદે સર્વ વીતરાગભક્તોના મસ્તકને ભક્તિનમ્રપણે ડાલાવે એવા કેવા અદ્ભુત ભાવનમસ્કાર કર્યા છે !

આવા વીતરાગ નિર્બંધ લગવાનના મહાન્ માર્ગની વર્તમાનમાં શી સ્થિતિ છે તેનું આર્ષદંષ્ટા શ્રીમદ્ સર્વગ્રાહી સર્વંકષ વિહંગાવલોકન કરે છે—'કાળના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ઘણો ભાગ વિસર્જન થતો ગયો અને ણિદુમાત્ર અથવા અદ્યપમાત્ર વર્તમાનમા વિદ્યમાન છે. ઘણા સ્થળો વિસર્જન થવાથી, ઘણાં સ્થળોમાં સ્થૂળ નિરૂપણ રહ્યું હોવાથી નિર્બંધ લગવાનના તે શ્રુતનો પૂર્ણ લાભ વર્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી. ઘણા મતમતાતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એ જ છે, અને તેથી જ નિર્મળ આત્મતત્ત્વના અભ્યાસી મહાત્માઓની અદ્યપતા થઈ.' આમ વર્તમાન સ્થિતિ છતાં હજી નિરાશાનું કોઈ કારણ નથી પણ પરમ હર્ષનું કારણ છે એમ આર્ષજનોને ઉત્સાહ પ્રેરતા આ પરમ મોક્ષમાર્ગપ્રભાવક પુરુષ ભવ્ય ઉદ્દેશોધન કરે છે—'શ્રુત અદ્ય રહ્યા છતાં, મતમતાંતર ઘણાં છતાં, સમાધાનનાં કેટલાંક સાધનો પરીક્ષા છતાં, મહાત્માપુરુષોનું કવચિત્ત્વ છતાં, હે આર્ષજનો! સમ્યક્દર્શન, શ્રુતનું રહસ્ય એવો પરમ પદનો પંથ આત્માનુભવના હેતુ, સમ્યક્ ચારિત્ર અને વિશુદ્ધ આત્મધ્યાન આજે પણ વિદ્યમાન છે, એ પરમ હર્ષનું કારણ છે' એમ પરમ ઉત્સાહ પ્રેરી, વર્તમાનકાળ દુઃપમ છતાં મોક્ષમાર્ગનો ઉચ્છેદ નથી એમ આ પરમ પુરુષ ડિ'ડિમ નાદથી ઉદ્દેશોપણ કરે છે—

‘વર્તમાનકાળનું નામ હવમકાળ છે. તેથી દુઃખે કરીને—ઘણા અંતરાયથી, પ્રતિકૂળતાથી, સાધનનું હુલ્લપણું હોવાથી,—મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ વર્તમાનમાં મોક્ષ-માર્ગનો વિચ્છેદ છે, એમ ચિંતવવું જોઈતું નથી. પંચમકાળમાં થયેલા મહર્ષિઓએ પણ એમજ કહ્યું છે. તે પ્રમાણે પણ અત્રે કર્હું છું. સૂત્ર અને બીજાં પ્રાચીન આચાર્યે તદ્દનુસાર રચેલાં ઘણાં શાસ્ત્રો વિદ્યમાન છે. સુવિહિત પુરુષોએ તો હિતકારી મતિથી જ રચ્યાં છે.’ આમ મહાન્ પરમ સુવિહિત પુરુષોનું પ્રમાણપણું જેના હૃદયે વસ્યું છે એવા સુવિહિત-શેખર આ પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ આત્મ સામાન્ય કથન કરી, મતાંતર નિરાકરણ કરતાં ઉદ્ઘોષે છે—‘દ્વિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે ભેદ જિનદર્શનમાં સુખ્ય છે. મતદંષ્ટિથી તેમાં મોટો અંતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વદંષ્ટિથી તેવો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં સુખ્યપણે પરાક્ષ છે; જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે, તેમાં તેવો ભેદ નથી; માટે બન્ને સંપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યગ્દંષ્ટિથી જુએ છે; અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.’ એમ એક પરમ શાસનહિતચિંતકે સાચી શાસનદાઝથી આપે એવી સમાજને સારી હિતશિક્ષા આપી જૈનાંતર્ગત મતભેદોથી જેનું હૃદય અત્યંત દ્રવી બીક્યું છે એવા યથાર્થનામા પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્, અત્રે છેવટે પ્રવર્તી રહેલા ગુચ્છ મતભેદો પ્રત્યે તીવ્ર ખેદ દર્શાવી તેનો તિરસ્કાર કરતાં આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે—‘એક તૂમડા જેવી, દોરા જેવી અઘ્વમાં અઘ્વ વસ્તુના બ્રહ્મણ્યાગના આગ્રહથી જુદો માર્ગ ઉપજાવી કાઢે છે, અને તીર્થના ભેદ કરે છે, એવા મહામોહમૂઢ જીવ લિંગાલાસપણે પણ આજે વીતરાગના દર્શનને ઘેરી બેઠા છે, એ જ અસંયતિ-પૂર્ણ નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.’ ઇત્યાદિ.

૪. પંચાસ્તિકાય ભાષાંતર

આવા અનેક મહાપ્રબંધો રચવાની—મહાપ્રંધો ગૂંથવાની જેની મહાન્ પારણા હતી અને જે આવા સેંકડો પ્રબંધો રચવાને-સર્જવાને પરિપૂર્ણ પરમ સમર્થ હતા, એવા શ્રીમદ્ જેવી પરમોત્તમ કક્ષાના પુરુષે પંચાસ્તિકાય ભાષાંતર—આ મહાપ્રબંધની રચના પણ કરી છે,—આ સળંગ સંકલનાબદ્ધ મહાપ્રબંધ સંપૂર્ણ લખ્ય છે. શ્રીમદ્ જેવો દ્રવ્યાનુયોગને અનન્ય પરિજ્ઞાતા અને પરિવ્યાખ્યાતા પરમ સમર્થ પુરુષ, શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય જેવા મહાન્ દ્રવ્યાનુયોગના એજ્ઞાના (Acc) આ ગ્રંથનું ભાષાંતર કરવા બેસે, તે શ્રીમદ્નેા આ મહાન્ આચાર્ય અને તેમના મહાન્ ગ્રંથ પ્રત્યેનો પરમ પ્રેમ પ્રકાશે છે; એટલું જ નહિ, પણ પોતે તેવા સેંકડો ગ્રંથો સર્જવા પરમ સમર્થ છતાં આવું ભાષાંતર જેવું નહિ, પણ પોતે તેવા સેંકડો ગ્રંથો સર્જવા પરમ સમર્થ છતાં આવું ભાષાંતર જેવું સામાન્ય કાર્ય કરે છે તે પરમ સમર્થ શ્રીમદ્નેા જાણે એવો ભાવ સૂચવે છે કે—આ પરમ પ્રમાણ ગ્રંથનું આ એમજ છે એમ સહીરૂપ—આત્મનિશ્ચયરૂપ સમર્થન કરી અત્રે અત્ર આનું સહીપણું—પ્રમાણપણું માન્ય કરીએ છીએ. એમ તેમના પ્રત્યેનો પરમાદરા-તિશય અત્ર દાખવ્યો જણાય છે. આ ભાષાંતરમાં પણ શ્રીમદ્ની અનન્ય ચમત્કૃતિ તો એ છે કે આ ભાષાંતર છે એમ ન જાણતો હોય તેને આ ભાષાંતર જ ન લાગે! પણ મૂળ ગ્રંથ જ લાગે!—એવું અદ્ભુત પ્રાચાદિક માધુર્યપૂર્ણ આ ભાવપૂર્ણ સર્જન છે!

મૂળ કે ભાષાંતરની ખગર પણ ન પડે એવું મૂળનું ભાષાંતર તો આવું આદર્શ હોય એમ આ આદર્શ નમૂનો (model) રજૂ કરે છે! ભાષાનું પ્રભુત્વ, વિષયનું સ્વામિત્વ, ભાવનું પૂર્ણત્વ અને આત્મત્વનું પ્રાપ્તત્વ પરિપૂર્ણ છે એવા શ્રીમદ્ એવા દ્રવ્યાનુયોગના એક્કા (Ace)—દ્રવ્યાનુયોગના પરમાર્થરંગથી રંગાયેલા પરમ પુરુષ વિના આવી અદ્ભુત સંકલનાબદ્ધ પ્રબંધરચના કોણ કરી શકે? આ પંચાસ્તિકાય ભાષાંતરનો ઉલ્લેખ ધારશીભાઈ પરના પત્રમાં (અં. ૮૬૬) કર્યો છે—‘કોઈ મહત્ પુરુષના મનને અર્થે પંચાસ્તિકાયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું; તે મનને અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.’ આ જ અમૃતપત્રમાં દ્રવ્યાનુયોગના તત્ત્વજ્ઞાનવિષયની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરતાં શ્રીમદે નિર્ઞય પ્રવચનના રહસ્યરૂપ આ દ્રવ્યાનુયોગ કેવો ગંભીર સૂક્ષ્મ છે, કોને યથાર્થ પરિણમે છે, કોણ તેના પાત્ર છે, કયું તેનું ફળ છે, ઇ. પ્રકાશતા આ અમૃત વચનો ઉદ્ઘોષ્યા છે—

‘દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્ઞયપ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુક્લ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુક્લ ધ્યાનથી કેવળજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહાભાગ્ય વડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષય પ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમળની ઉપાસનાના બળથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યગ્દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ થાય છે સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામપરિણામી, પરમ વીતરાગ દૃષ્ટિવંત, પરમ અસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

હે આર્ય! દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ શિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.’

૫. વ્યાખ્યાનસાર

અને આ અધ્યાત્મમૂર્તિ રાજચંદ્રના શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથની કલગી જેવા—યુગદ-મણિ જેવા વ્યાખ્યાનસારને તો અત્ર મહાપ્રબંધરચનામાં ભૂલાય જ કેમ? દ્રવ્યાનુયોગ—ચરણાનુયોગ—કરણાનુયોગના નિષ્કર્ષ—નીચેઠ જેવા આ વ્યાખ્યાનસાર ૧-૨ માં તો કર્મગ્રંથ—સમયમારાદિ તત્ત્વવિષયો પરનું પરમતત્ત્વદષ્ટા શ્રીમદ્નું અસાધારણ અસામાન્ય સ્વામિત્વ પદે પદે—અક્ષરે અક્ષરે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગના એક્કા (ace) શ્રીમદ્ કર્મગ્રંથઆદિ પરમગંભીર વિષયોના પણ કેવા અનન્ય પરિજ્ઞાતા—પરિવ્યાખ્યાતા છે, મહાન્ શાસ્ત્રકારોના બધે હૃદયમાં ઉતર્યા હોય એમ તે તે શાસ્ત્રોની કેવી પરમ રહસ્યભૂત વાતો પ્રકાશનારા છે, તે આ બન્ને વ્યાખ્યાનસાર (અં. ૬૧૮-૬૧૯) પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં કોઈ પણ મુક્ત વિચક્ષણને શીઘ્ર સમન્વય એમ છે. ખરેખર! અચિંત્યતત્ત્વ-ચિંતામણિ પરમજ્ઞાનનિધાન રાજચંદ્રે અત્રે ચિંતામણિરત્નોના નિધાન જ સ્થાપી દીધા છે!

આ વ્યાખ્યાનસાર એ છે. તે પૈકી પ્રથમ વ્યાખ્યાનસાર અંગે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર
 પ્રથના અનન્ય સંશોધક શ્રી મનઃસુખભાઈ કિરત્વંદ મહેતાએ તેની પાદનોંધમાં
 કહ્યું છે તેમ—‘વિ. સં. ૧૯૫૪ના માહથી ચૈત્ર માસ સુધીમાં, તેમ જ સં. ૧૯૫૫ની સાલના
 તે અરસામાં શ્રીમદ્ની મોરળીમાં લાંબો વખત સ્થિતિ હતી. તે વેળા તેમણે કરેલાં
 વ્યાખ્યાનોનો એક શ્રોતા-મુમુક્ષુએ સ્મૃતિપરથી ટાંકેલ આ સાર છે.’ અને દ્વિતીય
 વ્યાખ્યાનસાર અંગે તે જ મહાન્ સંશોધકે પાદનોંધમાં દર્શાવ્યું છે તેમ—‘સં. ૧૯૫૬ના
 અશાઢ-શ્રાવણમાં શ્રીમદ્ની મોરળીમાં સ્થિતિ હતી તે પ્રસંગે વખતોવખત કરેલ
 વ્યાખ્યાનનો સાર તથા પુછાંચલાં પ્રશ્નોનાં સમાધાનની સંક્ષિપ્ત નોંધ એક શ્રોતા મુમુક્ષુએ
 કરેલ તે ટાંકેલ છે.’ શ્રી મનસુખભાઈની આ પાદનોંધ પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે
 મોરળીમાં શ્રીમદે ત્રણ ત્રણ માસ જેટલી લાંબી સ્થિતિ કરી હતી તે વખતે એક
 મુમુક્ષુ શ્રોતાએ લીધેલી તેની આ દ્રષ્ટી સ્મૃતિનોંધ છે. આ તે સ્મૃતિ પરથી નોંધેલી
 માત્ર સંક્ષિપ્ત નોંધ-ટાંચણમાત્ર છે, તે પછી આટલી દીર્ઘ સ્થિતિ દરમ્યાન વ્યાખ્યાનોની
 વૃદ્ધિ કરી—પરમાર્થમેધવર્ષા વર્ષાવી પરમધર્મમેધ શ્રીમદે શ્રીમુખે જે બોધનો ધોધ
 વહાવ્યો હશે, તે તે કેટલો બધો વિસ્તારવાળો-કેવો સંકટોગ્રણો વિપુલ હશે તે સહેજે
 સમજાય છે. આ બન્ને વ્યાખ્યાનસારમાં શુણ્ઠસ્થાનક, કર્મસિદ્ધાન્ત, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-
 ચારિત્ર, મોક્ષમાર્ગ, ઠેવળજ્ઞાન, ધર્મ, પુરુષાર્થ આદિ ચારે અનુયોગના વિવિધ વિષયો
 સંબંધી એટલું બધું તત્ત્વતલસ્પર્શી વિપુલ વિવેચન છે કે, તેનું અત્ર સ્થળસંકોચથી
 સામાન્ય દિગ્દર્શન પણ કરાવી શકાય એટલો અવકાશ નથી. અત્રે દ્રવ્યાનુયોગ-કરણા-
 નુયોગઆદિ ચારે અનુયોગના વિષયમાં પહે પહે શ્રીમદ્નું અદ્ભુત સ્વામિત્વ પ્રકાશે છે;
 અને કર્મપ્રથના વિષયનું તે એટલું બધું અસાધારણ પ્રભુત્વ ઝળહળી ઊઠે છે કે તેમણે
 જે કર્મવિષયને લગતા પરમ રહસ્યભૂત અમત્કારિક ખુલાસાઓ પ્રકાશ્યા છે, તે પ્રાયે
 અન્યત્ર ક્યાંય જોવા મળવા હુલ્લ છે. આ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે શ્રીમદ્ સમયસારાદિ દ્રવ્યા-
 નુયોગના તે એકા છે જ, પણ કર્મપ્રથના આદિ કરણાનુયોગના પણ તેવા જ એકા
 (ace) છે. ખરેખર! આ માત્ર સંક્ષિપ્ત નોંધરૂપ આશયગંભીર વ્યાખ્યાનસારોમાં તે
 શ્રીમદે સમયસાર-પ્રવચનસાર અને કર્મપ્રથના-ધર્મપ્રથના આશય સમાય એવા મહા-
 પ્રબંધો રચ્યા છે. તે પછી સાગરવરગંભીર શ્રીમદ્ના સાક્ષાત્ સવિસ્તર વ્યાખ્યાનોનું
 તે પૂછવું જ શું? અત્ર સ્થળાભાવે આટલો અંગુલિનિર્દેશ માત્ર કરી સંતોષ માનશું.
 આવું અદ્ભુત હતું શ્રીમદ્નું દ્રવ્યાનુયોગનું પ્રભુત્વ! આવું અલૌકિક હતું શ્રીમદ્નું
 કર્મશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રનું સ્વામિત્વ! આવું અપૂર્વ હતું શ્રીમદ્નું મોક્ષમાર્ગનું માર્ગ-
 દર્શન! આવું અનુપમ હતું શ્રીમદ્નું તત્ત્વતલસ્પર્શી તત્ત્વવિજ્ઞાન! અને આવી અદ્ભુત
 અલૌકિક અપૂર્વ અનુપમ હતી પરમ અમૃત (Immortal, nectarlike) શ્રીમદ્ની આ
 પરમ અમૃત મહાપ્રબંધરચના!

૩૬

સેવકતા સેવતા ઉરધવા, શાલેકતા સુધાભાસ,
વેરકતા મૈત્ર્યભાસ, એ સર્વ ભવ વિભારાસ.

એ તીર્થકરુણે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે રૂપ વક્રાવ
પણે એ પ્રકારે તે આત્મા કદી સેવકા તે પ્રમાણે
અનંત સમાસ્થિત કરી છે તે તીર્થકરુણે સર્વજ્ઞ
કરુણી અરેલાનો ત્યાગ કરી નામકરુણી એ છે કે
પૂર્વે પ્રણા સેવકાનો વિચાર કરવાથી તે વિ-
ચારના ફળમાં સ્વાત્મકરુણે વિષે એના વચનથી ન
કિં ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તીર્થકરુણા વચનને નમસ્કાર
ર કરીએ છીએ.

પ્રણા પ્રકારે ભવનો વિચાર કરવાથી, તે સ્વ
આત્મારૂપ ઉરુજાવિના નામો નામ એવો નથી,
એવા તીર્થકરુણા ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થકરુણા
પ્રણાવ્યોધને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

તિજ્ઞ તિજ્ઞ પ્રકારે તે ભવનો વિચાર થવાથી
પ્રે - તે ભવ પ્રણા થવા આદિ યોગાદિમાં
નક સાર્થનો બળવાળ પદિકામાં ફેરવે છે કે
સિ સર્વ, તે ભવ ભવકે સર્વ પ્રણા ફેરવે છે તે-
ન ફેરવેલિયે એનો ઉદ્દેશ છે તીર્થકરુણે સેવકા
ર કરીએ છીએ.

(

પ્રકરણ છત્રમું

શ્રીમદ્ના અદ્ભુત નમસ્કારો, ધૂનો અને મહાન્ ભાવનાસૂત્રો

આવા પરમ સત્શ્રુતની પરમ પ્રભાવના કરનારા—પરમ સત્શ્રુતની દિવ્ય સૃષ્ટિ સર્જનારા, સત્થી અલેહ સ્વરૂપને પામેલા પરમ જ્ઞાની, પરમ ધ્યાની દિવ્ય દ્રષ્ટા શ્રીમદ્ની સત્થી અલેહ ભાવલક્ષિત એટલા બધા પરમોત્કૃષ્ટ પ્રકારની હતી, અને તે અનન્ય ભાવલક્ષિતથી સહજ ઉદ્ગારરૂપે સ્ફુરિત થયેલા ‘શ્રીમદ્ના ભાવનમસ્કારો એટલા બધા અદ્ભુત હતા, કે તેનું દિગ્દર્શન કરવાને માટે એક અલગ પ્રકરણની આવશ્યકતા છે. તેમજ—આત્મા આત્મા ને આત્મા એના એકતાર ધૂનના પ્રવાહની જેને લગની લાગી હતી, એવા આત્મલગ્ન આત્મમગ્ન અવધૂત શ્રીમદ્ની ગગનભેદી ધૂનો પણ શ્રીમદ્ની એવી એક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા હતી કે શ્રીમદ્ની તે અલૌકિક ધૂનોનું દિગ્દર્શન પણ અત્ર આવશ્યક છે અને જેના વચનામૃતમાં સર્વત્ર આત્મા આત્મા ને આત્માનો જ દિવ્ય ધ્વનિ રણકાર કરે છે, એવા શ્રીમદે જેટલું આત્માનું ભાવન કયું છે તેટલું પ્રાયે ભાગ્યે જ કોઈએ કયું હશે. એટલે જ ‘આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલજ્ઞાન રે’ એવી નિરંતર આત્મભાવના ભાવનારા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ના મહાન્ ભાવનાસૂત્રો તો એટલો બધો આત્મભાવસિધુ ઉલ્લસાવનારા છે, કે જગત્મા પ્રાયે જેની ભેડી ન જડે એવા શ્રીમદ્ના આ મહાન્ ભાવનાસૂત્રોનું પણ દિગ્દર્શન અત્ર તેટલું જ આવશ્યક છે. એટલે શ્રીમદ્ના અદ્ભુત નમસ્કારો, ધૂનો અને મહાન્ ભાવનાસૂત્રોનું આ પ્રકરણમાં અનુક્રમે આલેખન કરજું

૧. શ્રીમદ્ના અદ્ભુત નમસ્કારો

પરાલક્ષિતની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ જે સાક્ષાત્ પરમાત્મસ્વરૂપ સત્થી અલેહ બન્યા હતા, એવા જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ની સત્થી અલેહ ભાવલક્ષિત તો પ્રાયે અનન્ય અસાધારણ —સર્વોત્તિશાયિની અતિશયવંત હતી. એવા પરમ પરાલક્ષિતને પામેલા આ પરમ પુરુષ —પરમ આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપની અત્યંત નિકટ—અત્યંત અભિન્ન હતા. પરમ લક્ષિતસિધુને છલકાવતા શ્રીમદ્ના નમસ્કારો તો એટલા બધા પરમ આત્મભાવોલ્લાસપૂર્ણ છે, કે તે શ્રીમદ્ના નમસ્કારોને પણ આપણા નમસ્કાર થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ પણ તે નમસ્કાર કરનારને પણ સર્વ કોઈ નતમસ્તક થઈ નમસ્કાર કરતા થઈ જાય—નમસ્કાર કરવા મંડી જાય, અને સહજ ભાવોર્મિથી બોલી જાહે કે આવા અદ્ભુત નમસ્કાર તો અમે કયાંય દીકા નથી ! કયાંય સાંભળ્યા નથી ! પરમ જ્ઞાનયોગને પામેલા શ્રીમદ્ લક્ષિતયોગની પરાકાષ્ઠાને પણ કેવા પામ્યા હતા તે દેખીને આપણે આશ્ચર્યથી દિગ્ થઈ જઈએ છીએ. અત્રે પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની પ્રારંભમાં જે પંચ અદ્ભુત નમસ્કાર જ્ઞાનયોગપ્રાપ્ત કુંદકુંદાચાર્યજીએ કર્યા છે, તેનું સહજ સ્મરણ થાય છે અને આવા

ઉચ્ચતમ જ્ઞાનયોગીઓ પણ ભક્તિયોગમાં કેંઈથી ઓછા ઉતરતા નથી એમ સમજાય છે. પણ આવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ જ્ઞાનયોગીઓનો આ ભક્તિયોગ પ્રાકૃતજન જેવો સામાન્ય કોટિનો નહિ, પણ અસામાન્ય પરમ તાત્ત્વિક કોટિનો હોય છે,—નિશ્ચયતત્ત્વ-ભક્તિસ્વરૂપ પરમ ઉચ્ચતમ ભૂમિકાનો હોય છે પરમ જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્દની આ પરમ તત્ત્વભક્તિ દાખવનારા અને તીર્થંકર દેવનું પરમ તત્ત્વસ્વરૂપ પ્રકાશનારા શ્રીમદ્દના તીર્થંકર દેવ પ્રત્યેના આ ચાર નમસ્કારની(નમસ્કાર ચતુષ્ઠય) તો ભાવની દૃષ્ટિએ સમસ્ત ભક્તિવાદમયમા પ્રાચે જોડી જડે એમ નથી. શ્રીમદ્દની અનન્ય તીર્થંકરભક્તિ ડિઝિમ નાદથી ઉદ્દઘોષનારા આ ચાર અદ્ભુત નમસ્કારો આ રહ્યા—

‘જે તીર્થંકર દેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે ધર્મ વક્તવ્યપણે જે પ્રકારે તે આત્મા કહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથાસ્થિત કહ્યો છે, તે તીર્થંકરને ખીજ સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પૂર્વે ઘણા શાસ્ત્રોનો વિચાર કરવાથી તે વિચારના ક્ષણમા સત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તીર્થંકરના વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ઘણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી તે જીવ આત્મારૂપ પુરુષ વિના જાણ્યો જાય એવો નથી, એવી નિશ્ચય શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થંકરના માર્ગોદધને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર કરવા અર્થે, તે જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે યોગાદિક અનેક જળવાન સાધનોનો જળવાન પરિશ્રમ કર્યો છતે, પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જે વડે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થંકરના ઉદ્દેશ વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.’—અં ૪૩૬

અને—‘અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર’—એ મહાન્ નમસ્કાર જેના મધ્યે મૂક્યા છે, તે પટ્ટપદના પરમ અમૃત પત્રમાં અંતે શ્રીમદે સદ્ગુરુ ભગવાનને જે ચાર અદ્ભુત નમસ્કાર કર્યા છે અને તેમા જે અલૌકિક પરમ ભાવસિંધુ ઉલ્લસાઓ છે, તે ચાર નમસ્કારની (નમસ્કાર ચતુષ્ઠય) તો જગતમા પ્રાચે જોડી જડવી હુલ્લ છે તે ચાર નમસ્કાર આ પ્રકારે—

‘જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણનો નાશ કરવાવાળો, સ્વસ્વરૂપમા સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામા પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેના ચરણારવિંદ મદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !

જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેના વચનને અગીકાર કર્યો સહજમા પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષની શુણી વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમકે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઇચ્છ્યા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિષે આ

મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કહી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અર્પવં ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મભોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !

જે કહી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવળજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધાપણે કેવળજ્ઞાન થયું છે, વિચારદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, ઇચ્છાદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, સુખ્ય નયના હેતુથી કેવળજ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવળજ્ઞાન સર્વ અવ્યાભાધ સુખનું પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કારે હો !!—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૪૯૩.

અત્રે આ ચાર અદ્ભુત નમસ્કારમા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદે સર્વ સત્પુરુષોના ચરણારવિંદને હૃદયમાં સ્થાપન કરી હૃદયમંદિરમા તેઓની મહાપ્રતિષ્ઠા કરી છે; જેનો પ્રત્યુપકાર—સામો વળતો ઉપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ જેણે કંઈ પણ ઇચ્છ્યા વિના નિષ્કારણ-કરુણાશીલતાથી આપ્યો એવા સદ્ગુરુ ભગવાનના અનન્ય ઉપકારની પરમ કૃતજ્ઞભાવે અત્યંત ભક્તિથી ચિંતવના કરી છે; માત્ર એકાંત શિષ્યના કલ્યાણ અર્થે જે ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિને અને તે ભક્તિના નિરૂપનારા સત્પુરુષોને ફરી ફરી નમસ્કૃતિ કરી છે; અને જે સત્પુરુષ સદ્ગુરુયોગે કેવલજ્ઞાન સ્વભાવનું જ્ઞાન પ્રગટતાં અવ્યાભાધ સુખનું પ્રગટ કરનાર કેવલજ્ઞાન જેના યોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારની સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિથી સ્મૃતિ કરી છે.

અને મોક્ષસિદ્ધાંત પ્રબંધના (અં. ૭૫૭) મંગલાચરણમાં પણ શ્રીમદે જે પંચ પરમ ગુરુ-પંચ પરમેષ્ઠિને પૂર્ણ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર કર્યા છે, તે તો શ્રીમદ્દના અનન્ય ભક્તિમય આત્માની તે પંચ પરમેષ્ઠિ સાથે અનન્ય તન્મયતા-તદ્રૂપતા પ્રકાશે છે—ઉદ્ઘોષાય છે—‘કર્મરૂપ વૈરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અર્હત ભગવાન; શુદ્ધ ચૈતન્યપદમાં સિદ્ધાલયે વિરાજમાન એવા સિદ્ધ ભગવાન; જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચરણમા પ્રવર્તમાન છે અને બીજા લબ્ય જીવોને તે આચારમાં પ્રવર્તવે છે એવા આચાર્ય ભગવાન; દ્વાદશાંગનાઅભ્યાસી અને તે શ્રુત શબ્દ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય લબ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન; મોક્ષમાર્ગને આત્મજાગૃતિપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાનને હું પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.’ અને આ પંચ પરમેષ્ઠિનું સ્વરૂપ જેમાં અંતર્ભૂત છે એવો ઝંઙ્ગ તો—શ્રીમદ્દની એવી વિશિષ્ટતા છે કે તેમના પ્રાયે સર્વ પત્રોમાં મધાળે મૂકવામાં આવ્યો જ હોય છે, તે પ્રભુવ પણ શ્રીમદ્દની પ્રત્નવ=પ્રકૃષ્ટ નવપદજી-સિદ્ધચક્રજી અને પંચ પરમેષ્ઠિ પ્રત્યેની

પરાલક્ષિતનું સૂચન કરે છે. (શુણીથી શુણ અલિપ્ત છે, એટલે પંચ પરમેષ્ઠિ શુણીમાં જ્ઞાનાદિ ચાર શુણનું અંતર્ભવન છે ૪)

તેમજ—તે તે પત્રોના મથાળે મૂકવામાં આવેલા મથાળાના નમસ્કારો પણ તેવા જ અદ્વૈત અને પરમ ભાવવાહી છે, અને તે શ્રીમદ્ધના અંતરભાવના—અંતરદશાના ઘોતક અથવા તે તે પત્રમાં આવતી વસ્તુને પુષ્ટ કરે એવા ભાવના પોષક હોય છે. જેમ કે—‘વિષમ સંસાર બંધન છેદીને ચાલી નીકળ્યા તે પુરુષોને અનંત પ્રણામ. (અં. ૫૮૮). સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર. (અં. ૮૦૮). ભુભ્યે કરી જે સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી ગયા તરે છે અને તરશે તે સત્પુરુષોને નિષ્કામ લક્ષિતી ત્રિકાળ નમસ્કાર. (અં. ૬૬૩). અપારવત્ સંસારસમુદ્રથી તારનાર એવા સદ્ધર્મનો નિષ્કારણ કરુણાથી જેણે ઉપદેશ કર્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષોના ઉપકારને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! (અં. ૬૦૦) દેહધારી છતાં નિરાવરણ જ્ઞાન સંહિત વર્તે છે એવા મહાપુરુષોને ત્રિકાળ નમસ્કાર. (અં. ૬૭૪). પરમ લક્ષિતી સ્તુતિ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી અને પરમદ્રેષથી પરિવહ ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે પણ દ્રેષ નથી, તે પુરુષરૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર. (અં. ૭૬૭) દીર્ઘકાળની જેની સ્થિતિ છે, તેને અલ્પકાળની સ્થિતિમાં આણી, જેમણે કર્મક્ષય કર્યો છે તે મહાત્માઓને નમસ્કાર (અં. ૭૬૧). સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર (અં. ૮૩૩) અગમ્ય છતાં સરળ એવા મહત્પુરુષોના માર્ગને નમસ્કાર.’ (અં. ૮૮૭). અને પત્રોના અંતે ને કવચિત્ વચ્ચે પણ શ્રીમદ્ધના તેવા અદ્વૈત ભાવનમસ્કાર દ્રશ્યમાન થાય છે— ‘જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમેશ્વરુષ્ટ ભાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો! નમન હો! (અં. ૭૬૩) પરમ સુખસ્વરૂપ, પરમેશ્વરુષ્ટ શાત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર. (અં. ૮૩૩). જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર. ઝં શાતિ’ (અં. ૬૦૧) આ છેલ્લા ત્રણ નમસ્કાર તો શ્રીમદ્ધની અનન્ય તત્ત્વદષ્ટિ અને અદ્વૈત તત્ત્વલક્ષિત પ્રદોતે છે. અને પત્રાંક ૬૭૪ના અંતે આ પરમ ભાવવાહી નમસ્કાર તો ‘નમો મુજ ! નમો મુજ !’ એવી આનંદદાનજીએ ગાયેલી પરમ ધન્યદશાને પામેલા શ્રીમદ્ધ જાણે પોતે પોતાને નમસ્કાર કરવા હોય એવો ભાસ આપે છે—

‘જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાય રહિત થયા છે તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમ લક્ષિતી નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! (અં. ૬૭૪).’

અને આત્મસિદ્ધિ અમૃતશાસ્ત્રની ‘જે સ્વરૂપ મમજ્યા વિના’ ઇ. આઘ મંગલરૂપ અને ‘દેહ છતાં જેની દશા’ ઇ. અંત્ય મંગલરૂપ એ બે અમર ગાથા અને ‘પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ’ એ પ્રાસ્તાવિક ગાથા,—એ શ્રીમદ્ધની સુપ્રસિદ્ધ નમસ્કારત્રયી

તો એટલી બધી સુપ્રસિદ્ધ અને પરમ લોકપ્રિય છે કે તેની ઓળખાણ આપવાની રહેતી નથી. સાદામાં સાદા શબ્દોમાં ઉંચામાં ઉંચો ભાવ ને ઉંચામાં ઉંચું તત્ત્વ વ્યક્ત કરતી આ નમસ્કારત્રયીની સાદાર્થ અને ભાવઉત્તતતાની દૃષ્ટિએ પ્રાચે સમસ્ત ગૂજરાતી વાડમયમાં નોડી જડવી હુર્લે છે. શ્રીમદ્દના નમસ્કાર મહામંત્રોમાં મૂર્ધન્યસ્થાને શોભતી આ નમસ્કારત્રયી આ રહી—

‘જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો હુઝ અનંત;
સમજવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.
પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;
જેણે આપ્યું ભાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ.
દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત.’

આ અમર નમસ્કારત્રયી જે શ્રીમદ્દના અમર નમસ્કારોમાં મૂર્ધન્યસ્થાને શોભે છે, તે તેમાં ચૂડામણિસ્થાને શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રની અંતિમ કૃતિની આ અંતિમ અમૃત-ગાથા વિરાજે છે—

‘સુખધામ અનંત મુસંત ચહી,
દિનરાત રહે તદ્ધ્યાન મહી;
પરશાંતિ અનંત સુધામય જે,
પ્રણમું પદ તે, વર તે, જય તે.’

૨. અવધૂત યોગીંદ્રની અલૌકિક ધૂનો

શુદ્ધ આત્મધ્યાનની ધૂણી જેણે ધખાવી હતી એવા અવધૂત યોગીંદ્ર રાજચંદ્રની ધૂનો તો એવી અલૌકિક હતી કે તે ખરેખર! સર્વ અન્ય ભાવને ધૂણી નાંખનારી—ખંખેરી નાંખનારી હતી. જેણે આત્મા શિવાય સર્વ અન્ય ભાવોને ધૂણી નાંખ્યા હતા—ખંખેરી નાંખ્યા હતા—ફગાવી દીધા હતા, એવા આ અવધૂત યોગીંદ્ર રાજચંદ્રની ધૂનો તો એમની ખાસ લાક્ષણિક (Characteristic) વિશિષ્ટતા (Distinctive speciality) હતી. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ શ્રી આનંદધનજીનું લાક્ષણિક તાદરશ ચિત્ર આલેખતાં ‘અષ્ટપદી’માં સંગીત કયું છે તેમ—‘મારગ ચલત ચલત ગાત આનંદધન ખ્યારે, રહત આનંદ ભરપૂર’ એવા અવધૂત યોગિરાજ આનંદધનનું સ્મરણ કરાવતા આ અવધૂત યોગીંદ્ર રાજચંદ્ર આનંદધન આત્માના પરમાનંદમાં નિમગ્નપણે આગમાં મહાનુભાવોએ નોંધેલી શ્રીમદ્દની અલૌકિક ધૂનોમાથી કેટલીક અત્ર અવતારજું.

ઉત્તરસંડાના વનમાં આ અવધૂત યોગીંદ્ર રાજચંદ્ર નિર્ભય કેસરીસિંહ જેમ એકાકી વિચરતા હતા, ત્યારે તેમના સાન્નિધ્યમાં રહેનાર મોતીલાલ જેઠાભાઈ નોંધે

છે કે—‘કૃપાનાથજી જ્યારે વચનામૃત બોલતા તે વખતે પાંચ ખેતરવા દૂરથી પણ વેગ સંભળાતો હતો. તેમાં કૃપાનાથ પોતે ગાથાઓ બોલતા હતા, તે ગાથાઓ આનંદધનજી મહારાજ તથા ધીરાભગતની બોલતા હતા. જે વખતે વેગ ચાલતો હતો ત્યારે હું પાંચ છ ખેતરવા દૂરથી આવતો હતો, તે વખતે મને અનુભવ થયો હતો.’ અને ઇંડરના પહાડોમાં શ્રીમદે મુનિઓને લાંબેથી સંભળાતી જે ‘મા મુજ્જહ મા રજ્જહ, ઇ. અમર ગાથાઓની ધૂનોની દિવ્ય ધ્વનિ ગળવી છે તે તો એવી બુલંદ હતી, કે તેના પડધા બાજુ અથવા ઇંડરના પહાડો પાડી રહ્યા છે ને સકણું જનો સાંભળી રહ્યા છે! તે અમર ગાથાઓમાંની કેટલીક આ રહી—

મા મુજ્જહ મા રજ્જહ, મા દુસહ દ્વનિદ્વમદેસુ ।
 ધિરમિચ્છહિ જહ ચિત્તં વિચિત્તજ્ઞાણવ્વસિદ્ધીપ ॥
 પળતીસસોલ્લવ્વણચરુદુગમેર્ગં ચ જવહ જ્ઞાપહ ।
 પરમેદ્ધિવાચયાણં અણ્ણં ચ ગુરુવ્વસેણ ॥
 જં કિંચિવિ ચિત્તંતો ણિરીહવિત્તી દ્વે જદા સાહ ॥
 લક્ષ્ણય પયત્તં તદા હુ તં તસ્સ ણિચ્છયે જ્ઞાણં ॥’

શ્રી પોપટલાલભાઈએ નોંધ્યું છે તેમ—શ્રીમદ્ જ્યારે ઇંડરથી પાછા વળતા અમદાવાદ પધાર્યા, ત્યારે પરાંદિયે ત્રણ વાગ્યે આસ્તોડીયા દરવાજા ખુલાર જંગલ જતા રસ્તામાં શ્રીમદ્ આ અલૌકિક ધૂન અપૂર્વ લાવોદ્લાસથી લલકારતા હતા—‘કર લે શુરુગમ ગ્યાન વિચારા, કર લે શુરુગમ ગ્યાન વિચારા.’ અમદાવાદવાળા સૌમથંદભાઈ મહાસુખરાએ પણ નોંધ્યું છે તેમ—શ્રીમદ્ અમદાવાદમાં આગાખાનના જંગલે મોટા ઓટલા પર આંટા મારતા ગાથાઓની ધૂનો લગાવ્યે જતા હતા. શ્રી જવલજીને પણ પોતાના સંસ્મરણોની નોંધમાં નોંધ્યું છે તેમ—(વવાણીઆમાં શ્રીમદ્) બેઠકવાળો ખંડ લાવ્યો હતો, ત્યાં આંટા મારતા ઘણીવાર બેવામાં આવ્યા છે. તે દૃશ્ય અત્યારે પણ જેવું ને તેવું સ્મૃતિમાં આવે છે. તે વખતની સુદ્રા, પાછળ હાથ અને ગંભીર, મક્કમ ગતિએ ગાથાની ધૂનમાં ડગ ભરતા નિહાળ્યા છે. બાજુ ધરતી ઉપર પગ ઠરતો ન હોય તેમ એ ધૂનનો રણકાર તો હજી સાક્ષાત્ ફરી ફરી સાંભરે છે—

‘હોડત હોડત હોડીયો, બેતી મનની રે હોડ જિનેસર ।
 પ્રેમ પ્રતીત વિચારો દૂંકડી, શુરુગમ લેજો જોડ જિનેસર ।
 ધાર તરવારની સોહલી હોહલી ચૌદમા જિનતણી ચરણ સેવા;
 ધાર પર નાથતા દેખ બાણગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા.
 નિશદિન નૂનેનચે’ નિંદ ન આવે, નર તબહી નારાયન પાવે
 અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ક્યારે ધર્મગુ’બાહ્યાંતર નિર્મલ જો.
 ધન્ય રે દિવસ આ અહો ! બગી જે રે શાંતિ અપૂર્વ રે.
 તુજ મુજ અંતર અંતર ભાંજ્યે, વાજ્યે મંગળ તૂર,
 પ્રેમ મરોવર અતિશય વાધ્યે, આનંદધન રસ પૂર.

ધણ વિધ પરખી મન વિશરામી, જિનવર ગુણ જે ગાવે રે;
હીનખંધુની મહેર નજરથી, આનંદધન પદ પાવે રે.
સુખદુઃખરૂપ કરમ ફલ જાણો, નિશ્ચય એક આનંદો રે;
ચેતનતા પરિણામ ન ચૂકે, ચેતન કહે જિનચંદો રે.'

ખંભાતવાળા શ્રી છોટાલાલભાઈ માણેકચંદ પણ નોંધે છે કે—૧૮૪૬ના આશો
વદમાં શ્રીમદ્દ ખંભાત પધાર્યા ત્યારે અંખાલાલભાઈના મકાને હીંચકા પર ગિરાજેલા
શ્રીમદ્દ—‘અબ હમર ભયે ન મરેંગે....અબ હમ અમર ભયે ન મરેંગે....કમઠંદલન
જિન બંદત બનરસી.’ એ પદોના ઉચ્ચાર વારંવાર કરતા હતા. અને પદમશીભાઈ
ઠાકરશી નોંધે છે કે— પૂજ્યશ્રી (શ્રીમદ્દજી) વખતો વખત આ નીચે જણાવ્યા છે
તે પદોમાંનું કોઈ પણ પદ તથા બીજા ઘણા પદો પ્રલોકો વગેરેમાંનું કોઈ પણ એક
વખતે રટણ કરતા—

‘ધૂળ જેસો ધન બકે શૂળ શો સંસાર સુખ,
ભૂલ જેસો ભોગ દેખે અંત જેસી ચારી હે
ક્રીસસો કનક બકે, નીચસો નરેશ પદ,
મીચસો મિત્તાઈ ગરવાઈ બકે ગારસી;
જહરસી જોગ જાનિ કહરસી કરામતી,
હહરસી હોંસ પુદગલ છપી છારસી;
બલસો જગવિલાસ, લાલ સો ભુવનવાસ,
કાલસો કુટુંબ કાજ, લોકલાજ લારસી;
સિઠસો સુજસ જાને, બીઠસો વખત માને,
એસી બકી રીતિ તાહી, બંદત બનારસી.
એ ગુણ વીર તણો ન વિસાઈ,
સંભાઈ દિન રાત રે.

વીરજીને ચરણે લાશું, વીરપણું તે માણું રે,
મિથ્યા મોહ તિમિર ભય ભાણું, જીત નગાઈ વાગ્યુ રે.
છઉમથ વીરજ દેશ્યા સંગે, અભિસંધિજ મતિ અંગે રે;
સૂક્ષ્મ સ્થૂળ ક્રિયાને રંગે, યોગી થયો ઉમંગે રે’

૩. પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દના મહાન ભાવનાસૂત્રો

હું દેહાદિથી ભિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા છું એવી આત્મભાવના દંઠ કરાવતા
અનેક પરમ પરમાર્થગંભીર મહાન સૂત્રો શ્રીમદે જગતને ભેટ આપ્યા છે. ટંકોટકીણું
ચલણી સીક્ષા જેવા આ અમૃત સૂત્રો એટલા બધા સુપ્રસિદ્ધ છે કે તે સુસુજ્જનોની
જીભને ટેરવે રમી રહ્યા છે. તેમાના કેટલાક આ રહ્યા—

‘આતમ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવલજ્ઞાન રે.
શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે, શુદ્ધતા મેં કેલિ કરે;
શુદ્ધતા મેં ધિર હૈ, અમૃતધારા વરસે.

હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સી પુનાદિ કોઇ પણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય. (અં. ૬૯૨)

હું શરીર નથી, પણ તેથી લિન્ન એવો જ્ઞાયક આત્મા છું, તેમ નિત્ય જ્ઞાત્યત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મની છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવાને તે સમર્થ નથી, માટે મારે એક કર્તવ્ય જ નથી—એમ આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ હોય છે (અં. ૯૨૭)

છે દેહાદિથી લિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ—મૂળ મારગ સાંભળો જિનનોદરે. એમ બાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ...મૂળ મારગ.

દેહથી લિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા, તેમાં નિમગ્ન થાઓ. હે આર્થજનો! અંતર્મુખ થઈ, સ્થિર થઈ, તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશે. (અં. ૮૩૨)

શુદ્ધ ચૈતન્યના નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમા લીન તન્મય ઉપયોગ કરનારા એવા પરમ શુદ્ધોપયોગી, પરમ ભાવનિર્ઝંઘ, પરમ વીતરંગ. પરમ આત્મચારિત્રી, પરમ અસંગ શ્રીમદ્ પોતે કેવી અનન્ય આત્મભાવના ભાવી રહ્યા હતા, તે સૂચવતા આ મહાન્ ભાવનાસૂત્રો પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્જ્ઞાના દિવ્ય આત્માની ઉચ્ચતમ અધ્યાત્મદશા પર અપૂર્વ પ્રકાશ નાંખે છે—

‘પરમ વીતરંગોએ આત્મસ્થ કરેલું, યથાખ્યાત ચારિત્રથી પ્રગટેલું એવું પરમ અસંગપણું’ નિરંતર વ્યક્તાન્કતપણે સંભારે છું.—અં. ૮૬૬.

‘સર્વથી સર્વ’ પ્રકારે હું લિપ્ત છું. એક કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમાત્મૃષ્ટ, અચિત્ત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવસ્વરૂપ હું છું. ત્યાં વિદ્વેષ શો? વિકલ્પ શો? ભય શો? એક શો? બીજા અવસ્થા શી? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંત ચૈતન્ય છું. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:’ અં. ૮૩૩.

આમ દેહાદિથી લિપ્ત હું શુદ્ધચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા છું, એમ ભાવના કરી મુમુક્ષુએ આત્માર્થપ્રધાન દૃષ્ટિ રાખી આત્માર્થ પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ સ્થિર—કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ; આત્માર્થ એ જ એક અર્થ છે, બાકી બધાય અનર્થ છે એમ સમજી આ આત્મા અર્થની સિદ્ધિને અર્થે આત્માર્થીએ,—‘કામ એક આત્માર્થનું બીજો નહિ મનરોગ’—એ મહાન્ સૂત્ર નિરંતર હૃદયમાં ધારણ કરી, અમારે તો એક આત્માર્થનું જ કામ છે—આત્માર્થનું જ એક માત્ર અર્થ—પ્રયોજન છે, બીજો કોઈ માનાર્થ આદિ મનરોગ અમને નથી એમ પરમાર્થભાવના ભાવવી જોઈએ; દેહને અર્થે—દેહના ભલાને માટે—દેહના ઉપકારને માટે આ પદોપકારી(!) આત્માએ અનંત ભવ ગાળ્યા, પણ આત્માને અર્થે—આત્માના ભલાને માટે—આત્માના ઉપકારને માટે એકે ભવ ગાળ્યો નથી ! જે દેહ એક આત્માને અર્થે ગળાશે તે જ દેહે આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય છે એમ બાણી નિરંતર આત્માર્થનો જ લક્ષ રાખી આત્માર્થી મુમુક્ષુએ દેહાર્થની સર્વ કલ્પના

છોડી માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ; અને એમ કરવામાં આવે તો જ અનંત ભવનું સાદું એક ભવમાં વળી રહેશે — ‘જગત્ત્વે રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું’, તેથી રૂડું થયું નથી. કેમકે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજી પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક ભવ જો આત્માનું રૂડું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવે સમજાવ્યો છું; અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે.’—એવું પરમ ઉદાત્ત જેનું મૂળ જીવનસૂત્ર હતું અને એને જ અનુસરતો જેનો અલૌકિક જીવનક્રમ હતો, એવા પરમ ભાવિતાત્મા આ જગદ્ગુરુ રાજચંદ્ર તે અલૌકિક આત્માર્થદષ્ટિનું ભાવન કરાવતું આ પરમ મહાન આત્માનુભવસિદ્ધ ભાવનાસૂત્ર સુસુક્ષ્મજગતને આપે છે—

‘અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાઈયો છે, જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહ આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય બાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો, એવો સુસુક્ષ્મ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ.’ (અં. ૭૧૯).

આ આત્માનું અને આત્માર્થનું ભાન આત્માને સદ્ગુરુ ભગવાન થકી થાય છે, ત્યારે જ તેની અંતરૂદ્ધિ ખૂલે છે અને આત્માર્થનો પુરુષાર્થ ખીલે છે, અને સદ્ગુરુ ભગવાનના કૃપાપ્રસાદ થકી જ કેવલજ્ઞાનનિધાન આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ આ નિજસ્વરૂપનું ભાન નહિં હોવાથી આ જીવ જે પોતાનું નિજ ઘર છોડીને પર ઘેર ભીખ માગતો ફરતો હતો, તેને જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન એવા શ્રીમદ્ સદ્ગુરુએ અપૂર્વ વાણી વડે અનંત આત્મસંપત્તિભર્યા સ્વગૃહનો લક્ષ કરાવી, નિજસ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો અમોઘ ઉપાય દર્શાવ્યો એવા અનન્ય ઉપકારી આપ પરમ કૃપાળુ કરુણાસિંધુ ભગવાને આ હું પામર પર અહો! અહો! પરમ આશ્ચર્યકારક ઉપકાર કર્યો છે! હું તે ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર કરવા—ખદેલો વાળવા સર્વથા અસમર્થ છું. તો પછી આવા અનન્ય ઉપકારી આપ પ્રભુના ચરણે હું શું ધરું? આત્માથી બીજી બધી વસ્તુ હીન—ઉતરતી છે ને આ આપ પ્રભુને ચરણે હું શું ધરું? આત્માથી બીજી બધી વસ્તુ હીન—ઉતરતી છે ને આ આત્મા તો આપ પ્રભુએ જ મને આપ્યો છે. માટે આત્માર્પણ વડે આ આત્માનું નિવેદ્ય આપના ચરણે ધરી આજ્ઞાકિતપણે વર્તું એ જ એક ઉપાય છે. મહારા મન-વચન-કાયાના યોગ આજીવી પ્રભુને આજ્ઞાધીન થઈને વર્તો! હું આપ પ્રભુનો દાસા તુદાસ ચગ્ગરેણુ છું એમ ભાવતો આત્માર્થી શિષ્ય કેવી આત્મસમર્પણ ભાવના ભાવે, તેનું દર્શન કરાવતું આ મહાન ભાવનાસૂત્ર અમૃત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમા આપ્યું છે,—સદ્ગુરુના અનન્ય ઉપકારની—અમાપ ઉપકારની અદ્ભુત ભાવના વ્યક્ત કરતા જે પરમ ભાવવાળી અમર સૂત્રની ભાવના બરાબરી કરી શકે એવું તેનું બીજું સત્ર પ્રાપ્ત મળ્યું હશે છે, તે આ મહાન આત્મસમર્પણસૂત્ર આ રહ્યું—

‘અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ! કરુણાસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો! ઉપકાર.

શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું? આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વરતું ચરણાધીન.
આ દેહાદિ આજ્ઞાથી, વરતો પ્રભુ આધીન;
દાસ દાસ હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન.'

અને આવા અનન્ય અનંત ઉપકારી સદ્ગુરુ લગવાનનો પ્રત્યુપકાર—સાચો વળતો ઉપકાર વાળી શકાય એમ નથી એવું જાણતો, આવી અદ્ભુત ભક્તિયુક્ત આત્મસમર્પણ ભાવના ભાવતો આત્માર્થી સુસુક્ષ્મ શિષ્ય સદ્ગુરુ સમીપે પ્રણિપાત કરતાં, કેવું પ્રણિધાન-વચન ઉચ્ચારે તે પ્રકાશતું આ પરમ ભાવવાહી પ્રણિપાતસૂત્રરૂપ મહાન્ ભાવનાસૂત્ર શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—

‘હે પરમ કૃપાળુ દેવ! જન્મ-જરા-મરણાદિ સર્વ દુઃખોના અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમત્ કંઠપણ લેવાને સર્વથા નિરુપદ છા. જેથી હું મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિન્દમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વીતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું મારું છું તે સંક્ષેપ થાઓ! ઓ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:’

અને છલકાવેલા ભાવસિંધુની અપેક્ષાએ જે વીશ લાખ દોહરા કરતાં પણ વધી જાય એવા છે, એવા ‘હે પ્રભુ! હે પ્રભુ! શું કરું, દીનાનાથ! ક્ષમાળ!’ ઇ. વીશ અમર દોહરા એ તો,—હૃદય સોંસરા પેસી જાય એવા સાદામા સાદા શબ્દોમા અનન્ય સદ્ગુરુ ભક્તિરહસ્ય દાખવતું સુપ્રસિદ્ધ ભાવનાસૂત્ર તો શ્રીમદ્દેના પદ્યાત્મક ભાવનાસૂત્રોમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન ધરાવે છે. અને શ્રીમદ્દેના ગદ્યાત્મક મહાન્ ભાવનાસૂત્રોમા અગ્રગણ્ય સ્થાન ધરાવતું શોક્ષમાળાઅંતર્ગત ક્ષમાપનાસૂત્ર છે,—છએ આવશ્યકનો અનન્ય ચમત્કૃતિથી સંક્ષેપમાં સમાવેશ કરી દેતા જે મહાન્ ક્ષમાપનાસૂત્રની ભાવની દૃષ્ટિએપ્રાચ્યે જોડી જડવી દુર્લભ છે. પ્રત્યેક સુસુક્ષ્મ પ્રતિદિન અવશ્ય પાઠ કરવા યોગ્ય—ભાવન કરવા યોગ્ય આ બન્ને ‘આવશ્યક’ મહાન્ ભાવનાસૂત્રો એટલા બધા સુપ્રસિદ્ધ છે કે તે અત્ર અવતારવા આવશ્યક નથી, તેમજ તે લાંબા હોવાથી અત્રે સ્થળસંકોચથી અવતારી શકાય એમ નથી, એટલે સુગ્ર વાંચકોને તેનું અત્ર સૂચનમાત્ર કરીએ છીએ.

પ્રાણીમાત્રના રક્ષક-બંધવ અને હિતકારી વીતરાગના પરમ શાતરસમય ધર્મનો અનન્ય મહાપ્રભાવ જેના અંતરમા વસ્યો હતો એવા ‘પરમ ધર્મમૂર્તિ’ શ્રીમદ્,— આ વીતરાગધર્મની સુક્ષ્મકંઠે પ્રસ્તુતિ કરતા, અને આ પરમ વીતરાગધર્મનો આશ્રય કરી જન્મ-જરા-મરણાદિના બંધનરૂપ કલેશમય સંસારથી વિરામ પામવા પ્રમાદ છોડી આ રત્નચિતામણિ મનુષ્યદેહનું સાર્થક્ય કરવાનું પરમ ભાવવાહી આહ્વાન કરતા—આ મહાન્ ભાવનાસૂત્રો પ્રકાશે છે—

‘પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે. (અં. ૬૦૩).

‘વીતરાગનો કહેલો પરમશાંતરસમય ધર્મ’ પૂર્ણ સત્ય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનાધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી; તોપણ તેના જેવું જીવને સંસારરોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પણ હિતકારી ઔષધ નથી, એવું વારંવાર ચિંતવન કરવું.

આ પરમ તત્ત્વ છે, તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો; એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિષે પ્રકાશ કરો. અને જન્મમરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ ! નિવૃત્તિ થાઓ !

હે જીવ ! આ કલેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ; કાંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા ! જાગૃત થા ! ! નહીં તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ નિષ્ફળ જશે.

હે જીવ ! હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવાયોગ્ય છે. ૐ શાંતિ : શાંતિ : શાંતિ : (અં. ૫૦૫).

અને સર્વ દુઃખના ક્ષય ઉપાયરૂપ આ વીતરાગનો ધર્મ અચિંત્યચિંતામણિ છે એટલે જ આ પરમ અદ્ભુત પરમ અમૃત સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત અચિંત્ય ચિંતામણિ વીતરાગ ધર્મનો દંઢ પરમાર્થરંગ ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્ના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે લાગ્યો હતો; એટલે જ ગુણસ્થાનકમે માર્ગઆરોહણમાં પરમ અવલંબનભૂત સત્પુરુષના વીતરાગ વચનામૃતનો, સત્પુરુષની વીતરાગમુદ્રાનો, અને સત્પુરુષના વીતરાગ સમાગમનો મહાપ્રભાવ પરમ વીતરાગ સત્પુરુષ શ્રીમદ્ના આત્મામાં જાગ્યો હતો; એટલે જ આ સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના, તેના મૂળ સર્વજ્ઞદેવના અને તે શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવનારા સદ્ગુરુ દેવના સનાતન સન્માર્ગ પ્રત્યે પરમ શાંતમૂર્તિ શ્રીમદ્ના અંતરમાં પરમ પ્રેમસિંધુ ઉલ્લસ્યો હતો; અને એટલે જ આવા પરમ વિશ્વોપકારી પરમ જ્ઞાનીઓના સનાતન શાશ્વત સન્માર્ગ પ્રત્યે પરમજ્ઞાની શ્રીમદ્ના હૃદયમાં પરમ આત્મભાવોલ્લાસ વિલસ્યો હતો. અને એટલે જ આવા પરમ ધર્મભૂતિ, પરમ વીતરાગમૂર્તિ, પરમ શાંતમૂર્તિ, પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ શ્રીમદ્ના પરમ લાવનાશીલ હૃદયમાં આવો સર્વોત્કૃષ્ટ અચિંત્ય ચિંતામણિ વીતરાગધર્મ-જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ સર્વદા જયવંત વર્તો એવી પરમ ઊર્મિપ્રધાન ભાવના ઉલ્લસતી હતી અને તે લાવના ઉદ્ઘોષતા આ જ્ઞાનીઓના સનાતનમાર્ગનો જયજયકાર પોકારતા આ જયજયકાર સૂત્રો લાવિતાત્મા શ્રીમદ્ના હૃદયમાંથી નિકળી પડતા હતા—

‘શ્રીમદ્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્યંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો. (અં. ૮૪૩) ‘આહો સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્રા અને સતસમાગમ ! મુખ્યત્વે ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપપ્રતીતિ. અપ્રમત સંયમ, અને પૂર્ણ વીતરાગ (નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનાં કારણ-ભૂત;—એટલે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાખ્યા સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ! ત્રિકાળ જયવંત વર્તો ! ૐ શાંતિ : શાંતિ : શાંતિ :

‘અહો! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સન્માર્ગ—અહો! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવ:—અહો! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમકૃપા સદૃશુરુદેવ—આ વિધિમાં સર્વકાળ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો. હાથનોંધ (૩-૨૩) ‘જ્ઞાનોઓના સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો.’ (અ. ૮૫૨).

જ્ઞાનોઓના સનાતન સન્માર્ગનો જયજયકાર ઉદ્ગોષપાતા આ છેલ્લા ચાર જયજયકાર-સૂત્રો તો પરમ ભાવિતાત્મા સજ્જ્યંદ્રનો પણ યાવચ્ચંદ્રદિવાકરો ત્રિકાળ જયજયકાર ઉદ્ગોષે છે !

પ્રકરણ સત્તાણ્ણમું

વનક્ષેત્રસ્થિતિ કરતો અવધૂત યોગીન્દ્ર

‘અવધૂ નામ હમારા રાખે,

સો પરમ મહારસ આખે.’—શ્રી આનંદધનજી

‘ધાર તરવારની સોહલી દોહલી ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા,

ધાર પર નાચતા દેખ બાજગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા’—શ્રી આનંદધનજી

આમ વ્યાપાર-વ્યવસાયમાથી પ્રતિબંધરહિત માત્ર બાહ્ય સંબંધ સિવાય નિવૃત્ત-પ્રાય થયા પછી શ્રીમદ્દને નિવૃત્તિનો વિશેષ વિશેષ અવકાશ મળવા લાગ્યો, એટલે પરમ નિવૃત્તિપ્રિય શ્રીમદ્દ નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિનો વિશેષ વિશેષ લાભ લેવા લાગ્યા વ્યાપારવ્યવસાયના અંતરસંબંધથી નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા છતા પ્રતિબંધરહિતપણે બાહ્ય સંબંધના જે રહ્યાસહ્યા તોતણા રહ્યા હતા તે ત્રોડવા માટે-સમેટવા માટે (wind up) શ્રીમદ્દને કવચિત્ થોડો વખત આતરે આંતરે મુંબઈ રહેવું પડતું, તે સિવાય પ્રાય-નિવૃત્ત થઈ શ્રીમદ્દ નિવૃત્તિ જ લેતા. એમ તો ભાવથી તો પ્રથમથી જ શ્રીમદ્દ સર્વ દ્રવ્યથી સર્વક્ષેત્રથી સર્વકાળથી અને સર્વભાવથી સર્વત્ર સર્વદા સર્વથા નિવૃત્ત જ હતા અને સર્વત્ર અપ્રતિબંધપણે સાક્ષાત્ જીવનસુક્રાંદશા જ અનુભવતા હતા, પણ દ્રવ્યથી-બાહ્યથી પંજી તે અંતરનિવૃત્તિને પોષક નિવૃત્તિક્ષેત્રનું સેવન તેઓ આત્મયોગની પરિપૂર્ણ સાધનાર્થે કરતા હતા. અને તેવા નિવૃત્તિક્ષેત્રમા શ્રીમદ્દની પ્રથમ પ્રસન્નતા શ્રેણીમાં નિસર્ગની કૃપાથી ચારુતર-અત્યંત ચારુ (સુહર) એવા ચરોતર પ્રદેશ પર ઉતરી હતી, અને તેમા પણ ઉત્તરસંડાના વનક્ષેત્ર પર તો શ્રીમદ્દની વિશેષ કૃપા-દષ્ટિ પડી હતી પુણ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દના પાવન પદ્મયાસથી ધન્ય બનેલા આ ઉત્તરસંડાના એકાત નિર્જન વનક્ષેત્રમા તો લગભગ એક માસ જેટલી સ્થિતિ કરી ભાવથી મહાસુનીંદ્ર જેવી પરમ અસંગ અવધૂત દશા અનુભવતા આ અવધૂત યોગીન્દ્રે સર્વસંગ અવધૂત

કરી—ફગાવી દઈ અપૂર્વ અનન્ય આત્મયોગસાધના સિદ્ધ કરી હતી. આ કાળમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે એવી પરમ અપ્રમત્ત આત્મસંયમધારા આ પરમ યોગાદ્વૈત યોગીશ્વરે અનુભવસિદ્ધ કરી હતી. આમ અખંડ આત્મસાધના કરતાં કાવિઠા-વસો-ઉત્તરસંઘા-ખેડાના વનક્ષેત્રમાં સ્થિતિ કરતા આ અવધૂત યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રનું અત્ર દર્શન કરાવશું.

૧. કાવિઠા વનક્ષેત્ર

સં. ૧૮૫૪ના શ્રાવણ વદમાં શ્રીમદ્ મુંબઈથી પેટલાદ થઈ શ્રા. વદ ૧૦ના દિને નિવૃત્તિક્ષેત્ર કાવિઠા પધાર્યા. અને ત્યાં પયુષ્ણપર્વની અપૂર્વ આરાધના કરી—કરાવી ભાદરવા શુદ્ધ ૧૩ સુધી સ્થિતિ કરી હતી. સેવામાં સતત ઉપસ્થિત મહાસુસુહુ અંબાલાલભાઈ તો ત્યાં હતા જ, તેમજ લહેરાભાઈ, ગિણુવનભાઈ, વનમાલીભાઈ, પોપટલાલભાઈ, ઝવેરભાઈ, કુંવરજીભાઈ મગનલાલ વગેરે સુસુહુઓ પણ આ પરમ સત્પુરુષના સાન્નિધ્યમાં પયુષ્ણપર્વ આરાધનાનો ધન્ય લાભ પામનારાઓમાં હતા. ચોથા આરામાં પણ ન મળે એવા પરમ સત્પુરુષના સત્સંગમાં પરમાર્થનો રંગ જામ્યો હતો અને ચોથો આરો પ્રત્યક્ષ થતો હતો અને જ્ઞાનચર્યા ચાલતી હતી. અનેક યોગપ્રસંગો બન્યા હતા. શ્રી ઝવેરભાઈના મકાને યોગપ્રસંગમાં શ્રીમદે પ્રકાશ્ય હતું—(૧) સત્પુરુષો અન્યાય કરે નહિ; સત્પુરુષો અન્યાય કરે તો પછી જગત્માં વરસાદ કોના માટે વરસશે? સૂર્ય કોના માટે ઊગશે? વા કોના માટે વાશે? (૨) સત્પુરુષના સદ્ભાવે કુચુરુઓ પોતાના વાડા સાચવવા જગૃત થાય છે, અને પોતાના વાડામાંથી જીવો ખેંચાઈ ન જાય એ માટે સત્પુરુષની નિંદા કરવા માંડે છે. આથી સત્પુરુષનો દ્રોહ થાય છે, જીવોને સત્પુરુષપ્રાપ્તિનો અંતરાય આવે છે, અને એ બંનેના કારણરૂપ થઈ કુચુરુ મહામોહનીય કર્મ બાંધે છે. (૩) આત્માને એક રીતે પારાની ઉપમા આપી શકાય. પારો જેમ સડવા દેતો નથી તેમ આત્મા જ્યાં સુધી શરીરમાં હોય ત્યાં સુધી શરીર સડતું-પડતું નથી; આત્મા ચાલ્યો ગયે શરીર સડવા માંડે છે. એવી અપૂર્વ વસ્તુ આત્મા છે. (૪) ભિન્ન ભિન્ન કર્મપ્રકૃતિયોગે આ સંસારમાં અનેક જીવ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે પ્રકૃતિ, પાપ-પુણ્ય, સુખ-દુઃખ, સંયોગ-વિયોગ આદિ અનુભવી રહ્યા છે. એક રીતે તેના ચાર પ્રકાર પણ કરી શકાય—એક ઉગ્યો અને ઉગ્યો—, અર્થાત્ આ ભવમાં પણ વૈભવસંપન્ન સુખી, અને પછી પણ સુખી. શ્રી ભરતચક્રીની પેઠે, પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાન. એક ઉગ્યો અને આધમ્યો; અર્થાત્ આ ભવે સુખી, પણ પછીના ભવે દુઃખી; પાપાનુબંધી પુણ્યવાન, શ્રી બ્રહ્મદત્તચક્રીની પેઠે. એક આધમ્યો અને ઉગ્યો; અર્થાત્ આ ભવે સંકટમાં, પણ પછી સુખી, પુણ્યાનુબંધી પાપવાન, હરિકેશી મુનિની પેઠે. એક આધમ્યો અને આધમ્યો. અર્થાત્ વર્તમાનમાં પાપ કરે છે, અને દુઃખી છે. અને હવે પછી ઉપાજેલાં પાપને લઈ દુઃખી થશે. પાપાનુબંધી પાપવાન. કાલિકસૌર્ય કર્માઈની પેઠે. (૫) જીવ કર્મ બાંધે, પણ અબાધકાળ સુધીમાં તેમાંથી છૂટવા માગે તો છૂટી શકે. અર્થાત્ કર્મ વિષેરી તેમાંથી મુક્ત

થઈ શકે. આમ અનેક પ્રકારે જ્ઞાનચર્યા ચાલતી. અને ઘણી ઘણી બોધવર્ધા શ્રીમદે વર્ધાવી હશે, પણ ઝીલનાર પાત્રોએ ઉપદેશછાયા આલેખનાર અંબાલાલલાઈના અપવાદ શિવાય) યથાશક્તિ થોડો-ઘણો બોધ ઝીલ્યો હોય તે પણ પત્ર પર આલેખ્યો જ ન હોય, તો તત્સંબંધી વિશેષ અત્ર કેમ લખી શકાય ? (૬) ત્રણ વસ્તુ કોઈની બીજાને આપી શકાય નહિ—પુણ્ય, પાપ અને આયુષ્ય. ઇત્યાદિ.

૨. વસો વનક્ષેત્ર

કાવિઠાથી શ્રીમદ્ ભાદ. શુ. ૧૪ના દિને વસોક્ષેત્રે પધાર્યા અને ત્યાં પ્રથમ આશો શુદ્ધ ૧૩ પર્યંત—એક પૂરો માસ સ્થિતિ કરી. તે વખતે શ્રીલલ્લુભુસુનિની ચાતુર્માસસ્થિતિ અત્ર વસોમાં હતી. તેમની આથેમાં સુનિ મોહનલાલજી અને ચતુરલાલજી હતા. લલ્લુભુસુનિએ નડીયાદના એક ભાઈ મોતીલાલ જેઠાભાઈ ભાવસારને વસો શ્રીમદ્ પધારે તો તેમની મેવામાં રહેવાનું બની શકશે કે કેમ ? એમ પૂછ્યું. મોતીલાલભાઈએ ઘણી જ પ્રસન્નતાથી હા પાડી ને કહ્યું કે—‘હું બધી ગોઠવણ સારી રીતે કરીશ.’ પછી શ્રીમદ્ કાવિઠાથી નિકળી વસો તરફ આવવા નિકળ્યા ત્યારે મોતીલાલ માફે તથા ગાડી લઈ સામા ગયા ‘ચરામાં ગાડું’ સામું મળ્યું. તેમાં સાહેબજી તથા અંબાલાલભાઈ તથા લહેરાભાઈ જેઠેલા હતા. તેમને માફામાં—ગાડીમાં બેસાડી મોતીલાલ આદર—બહુમાનથી વસોમાં ઉપાશ્રય આગળ નારાયણની પધારી હતી ત્યાં લાવ્યા. રાતના દશ વાગ્યે શ્રીમદ્જી સુનિએ હતા ત્યાં પધાર્યા. તે દર્શનપ્રસંગનું ભક્તિપૂર્ણ રોમાચક ચિત્ર સુનિ લલ્લુભુ આલેખે છે કે—‘કૃપાળુ દેવના દર્શન કર્યા, તે વખતે તેમની અદ્ભુત દશા અમારા ચતુરભવમાં આવી તેનું વિશેષ વર્ણન કરવા અસમર્થ છું. પણ ટુંકામાં એટલું કે તે વખતે દેહ ને આત્મા સાવ સ્પષ્ટ બુદ્ધાં છે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કૃપાળુદેવ વિષે થયો. થોડીવાર પછી જે જ્ઞાનીએ વીતરાગનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે તે પરમ પુરુષના દર્શન થવાથી આમ જ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ હોય એવી ખાત્રી થઈ. તે પછી થોડીવારે કૃપાળુદેવ બોલ્યા કે જીવને જ્ઞાનીનું માહાત્મ્ય જેવી રીતે સમજવું બ્રહ્મણે તેવી રીતે સમજાયું નથી. કેમકે એક ૭-૮ વર્ષનું બાળક જેમ રાત્રે પાણી ન પીતું હોય અને જ્ઞાની રાત્રે પીતા હોય; એમ સમજવામાં આવે તે જ્ઞાની વિષે બાળ જીવો તો એમ કલ્પના કરે કે આમાં કંઈ નથી. એવી બાળ જીવે જ્ઞાનીની ઓળખાણ કરેલી હોય છે. પછી ઉતારે પધારી ગયા. ત્યાં આગળ અમારે કલાક કલાક બોધ મળતો. મેં પૂછ્યું—સંન્યાસી કોને કહીએ ? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—સર્વ વાસનાનો ક્ષય કરે તેનું નામ સંન્યાસી કહીએ. મેં પૂછ્યું—ગોંસાઈ કોને કહીએ ? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—ઈદ્રિયોને કબજે કરે તેને ગોંસાઈ કહીએ. મેં પૂછ્યું—યતિ કોને કહીએ ? પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું—પાર ખેંચેલા યા પરમાત્મપદને પામે તે યતિ કહીએ.’

એકવાર વનમાં પધાર્યા હતા ત્યાં શ્રીમદે સુનિએને પ્રમાદ ત્યજવાનો ઉપદેશ આપી, સુનિ લલ્લુભુને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવાની ભલામણ કરી. એટલે સુનિ મોહનલાલજીએ કહ્યું—મહારાજ સાહેબને તથા દેવકરજીને અવસ્થા ઘઈ છે તેથી કેમ

ખની શકશે ? શ્રીમદે વિકટોરીઆ રાણી વૃદ્ધાવસ્થા છતાં પરભાવાનો અભ્યાસ કરે છે તેનો દાખલો આપ્યો. પછી ભઠીને વનમાં એક મહાદેવનું જીર્ણ મંદિર હતું ત્યાં એકાંતમાં બેઠા. ત્યાં શ્રીમદ્ માત્ર કછોટો રાખી પદ્માસને બિરાજમાન થયા ને બોધ આપ્યો; સિદ્ધાંતિ વુદ્ધાંતિ મુદ્ધાંતિ પરિણિવ્યાયંતિ સમ્બદુષ્ણાણમંતં કરંતિ—એ સંકલનાબદ્ધ પદોનો અપૂર્વ રહસ્યાર્થ સમજાવ્યો—‘સિદ્ધાંતિ અર્થાત્ સિદ્ધ થાય, તે પાછા બુદ્ધાંતિ બોધસહિત જ્ઞાનસહિત હોય એમ સૂચવ્યું. સિદ્ધ થયા પછી શૂન્ય (જ્ઞાનરહિત) દશા આત્માની કોઈ માને છે તેનો નિષેધ બુદ્ધાંતિથી સૂચવ્યો. એમ સિદ્ધ થાય, બુદ્ધ થાય, તે પાછા મુદ્ધાંતિ—સર્વકર્મથી રહિત થાય અને તેથી પાછા પરિણિવ્યાયંતિ—અર્થાત્ નિર્વાણ પામે, કર્મરહિત થયા હોવાથી ફરી જન્મ—અવતાર ધારણ ન કરે. મુક્ત જીવ કારણવિશેષે અવતાર ધારણ કરે તે મતનો પરિણિવ્યાયંતિ કરી નિષેધ સૂચવ્યો. ભવનું કારણ કર્મ તેથી સર્વથા જે મુકાણા છે તે ફરી ભવ ધારણ ન કરે, કારણ વિના કાર્ય ન નિપજે. આમ નિર્વાણ પામેલા સંવદ્બુદ્ધાણમંતં કરંતિ અર્થાત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે, તેમને દુઃખનો સર્વથા અભાવ થાય, તે સહજ સ્વાભાવિક સુખ આનંદ અનુભવે. આમ કહી મુક્ત આત્માઓને શૂન્યતા છે, આનંદ નથી, એ મતનો નિષેધ સૂચવ્યો.’ આવો અપૂર્વ પરમાર્થ શ્રીમદે પ્રકાશ્યો. પછી પોતે જંગલમાં ચાલ્યાં ગયા. મુનિઓ ઉપાશ્રયે આવી. શ્રીમદ્ ઉતારે આવી. મુનિ મોહનલાલજીને શ્રીમદે કહ્યું—‘હે મુનિ ! જેમ પંથી રસ્તે જતાં ઝાડ તળે બેઠો હોય અને તે ઝાડ પોતાનું છે એમ નથી માનતો તેમ આ આત્માએ દેહરૂપી ઝાડમાં નિવાસ કર્યો છે, તેથી તે દેહ મારો છે એમ પંથીની પેઠે માનવો નહીં. પછી કેટલોક ઉપદેશ આપ્યા પછી સુંદરવિલાસ અને કર્મબ્રંથ એ બે પુસ્તકો પાસે પડ્યા હતા, તેમાંથી સુંદરવિલાસ માટે શ્રીમદે કહ્યું—‘બ્રંથ ઘણો સારો છે, પણ તેમાં જે કંઈ ભૂલ છે તે અમે જાણીએ છીએ, બીજું કોઈ જાણતું નથી. અને કર્મબ્રંથમા કર્મની પ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ બોધ્યું છે, તેમાંની કહેલી સ્થિતિઓની પ્રકૃતિઓને વેદી અનુભવ કરી આપો. બ્રંથ અનુભવપૂર્વક અવલોકન કર્યો છે. શ્રીમદે અમદાવાદથી આવેલા ગોપાળદાસને પૂછ્યું—‘બીજા દર્શનો કરતાં જૈનદર્શનનું વિશેષપણ શું છે ? તે કાંઈ ઉત્તર આપી શક્યા નહિ, ત્યારે પોતે કહ્યું કે—કર્મબ્રંથમાં જે જે શુભસ્થાનકે જે જે કર્મપ્રકૃતિઓની બંધ, ઉદય, ઉત્તરણ, સત્તા વર્ણવી છે, અને તેના બંધના તથા છુટવા વગેરેના જે જે પ્રકારો વર્ણવ્યા છે, તેવા કોઈ દર્શનમાં નથી.’ ઇત્યાદિ રાતના બાર વાગ્યા સુધી અદ્ભુત બોધ કરી ગોપાળદાસનો કુલામ્રહ ને શાસ્ત્રાભિનિવેશ છોડાવી પોતાના જાણપણાનું અભિમાન ઉતરાવ્યું હતું.

પછી શ્રીમદ્ બીજે દિવસે ગામ બહારના જંગલમાં પધાર્યા ને ત્યાં થોડા દિવસ સ્થિતિ કરી હતી. મુનિઓ ત્યાં જતા. શ્રીમદે યશોવિજયજીકૃત યોગદંષ્ટિસન્નિધિમાંથી પહેલી દંષ્ટિનો અર્થ સમજાવ્યો હતો, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના બત્રીશમા અધ્યયનની પહેલી ચોવીશ ગાથાનો બહુ અદ્ભુત પરમાર્થ સમજાવ્યો હતો, તેમજ કર્મબ્રંથની ગાથાઓની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરી સમજાવી હતી, તેમજ બોધપ્રસંગોમાં જણાવ્યું હતું કે—(૧)

સમક્રિતીને આઠ મહામાંનો એકે મહ ન હોય. અવિનયી અહંકારી અર્ધદગ્ધ, (પોતાને જ્ઞાન નહીં છતાં પોતાને જ્ઞાની માની બેઠેલો) અને રસહ્રુબ્ધ,—એ ચારમાંથી એક પણ દોષ હોય તો જીવને સમક્રિત ન થાય. આ અંગે કાણુંગ સૂત્રની સાબ આપી હતી. (૨) ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવા વિષે અધ્યાગ યોગ કર્યો હતો,—તે એવો કે તેની ખુમારી બે-ચાર માસ સુધી પણ ગઈ નહોતી જે આહારથી શરીર પુષ્ટ થાય છે તે આહાર માંસ તરિકે લેખાય છે, કારણ કે તે ખાવાથી માંસ વધે છે, એટલે પૌષ્ટિક આહાર કરવો તે માંસ ખાવા બરાબર છે. (૩) મુનિ મોહનલાલજીએ શ્રીમદ્ને લખ્યું હતું કે મને વ્યાખ્યાન વાંચતા આવડતું નથી ને તે વાંચવા લાયક મ્હારી દશા નથી, તે માટે શ્રીમદે રૂબરૂમાં ઉત્તર આપ્યો કે—મુનિને સવારમાં સંજ્ઞાય કરવાની આજ્ઞા છે તે વખતે સંજ્ઞાય ધીમેથી કરવામાં આવે તેને બદલે આ મોટા સ્વરે સંજ્ઞાય કરવામાં આવે છે એવો ભાવ રાખવો, તેમજ તે સાંભળનારની પાસેથી કાંઈ પણ આહારાદિકની ઇચ્છા રાખવી નહિ. તે સુજબ સંજ્ઞાય કરે. (૪) કોઈ મામાન્ય મુમુક્ષુ ભાઈ જ્ઞેન સાધન માટે પૂછે તો આ સાધન બતાવવું—૧. સાત વ્યસનનો ત્યાગ. ૨. લીલાતરીનો ત્યાગ ૩. કંદમૂળનો ત્યાગ. ૪. અલક્ષ્યનો ત્યાગ. ૫. રાત્રીભોજનનો ત્યાગ. ૬. ‘સર્વજ્ઞદેવ’ અને ‘પરમ ગુરુ’ની પાંચ પાંચ માળાનો જપ. ૭. ભક્તિરહસ્ય હુકાનું પઠન—મનન. ૮. ક્ષમાપનાનો પાઠ. ૯. સત્સમાગમ અને સત્સાક્ષનું સેવન. ઇત્યાદિ માર્ગદર્શન મુનિઓને આપ્યું હતું.

એક દિવસ શ્રીમદ્ વસોના ચરામાં પધાર્યા હતા, ત્યાં કેટલાક મુમુક્ષુ ભાઈઓ તથા જ્ઞેનો આવ્યા હતા. શ્રીમદે ભાદરણવાળા ધોરીભાઈ બાપુભાઈ પાસે ‘ભરતેસર ભૂપતિ ભયો વૈરાગી’ એ સંજ્ઞાય ત્રણ વખત ગવરાવી હતી. (૧) પછી શ્રીમદે એક દષ્ટાંત ષડ્દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવવા વિષે આપ્યું હતું : છ જુદા જુદા વૈદ્યોની દુકાન છે. તેમાં એક વૈદ્ય સંપૂર્ણ સાચો છે. તે તમામ રોગોને, તેના કારણને, અને તે ટાળવાના ઉપાયને જાણે છે. તેનાં નિદાન, ચિકિત્સા માયાં હોવાથી રોગીનો રોગ નિર્મૂળ થાય છે વૈદ્ય ક્રમાય છે પણ સાફ. આ જોઈ બીજા પાંચ ફૂટ વૈદ્યો પણ પોતા-પોતાની દુકાન ખોલે છે. તેમાં સાચા વૈદ્યના ઘરની દવા પોતા પાસે હોય છે, તેટલા પુરતો તો રોગીનો રોગ દૂર કરે છે, અને બીજા પોતાની કદવનાથી પોતાના ઘરની દવા આપે છે, તેથી ઉલટો રોગ વધે છે. પણ દવા સરની આપે છે એટલે લોભના માર્યા લોક લેવા બહુ લલચાય છે અને ઉલટાં તુકશાન પામે છે. આનો ઉપનય એ છે જે, સાચો વૈદ્ય તે વીતરાગ દર્શન છે, જે સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે. તે મોહ વિષયાદિને, રાગદ્વેષને, હિંસા આદિને સંપૂર્ણ દૂર કરવા કહે છે, જે વિષયવિવશ રોગીને મોઢાં પડે છે, ભાવતા નથી અને બીજા પાંચ ફૂટ વૈદ્યો છે તે કુદર્શનો છે તે જેટલા પુરતી વીતરાગના ઘરની વાતો કરે છે, તેટલાં પુરતી તો રોગ દૂર કરવાની વાત છે, પણ સાચે સાચે મોહની, સંસારવૃદ્ધિની, મિથ્યાત્વની, હિંસા આદિની ધર્મના જ્ઞાને વાત કરે છે તે પોતાની કદવનાની છે અને તે સંસારરૂપ રોગ ટાળવાને બદલે વૃદ્ધિનું કારણ થાય

છે. વિષયમાં રાચી રહેલ પામર સંસારીને મોહની વાતો તો મીઠી લાગે છે. અર્થાત્ સસ્તી પડે છે, એટલે કૂટ વેદ તરફ ખેંચાય છે, પણ પરિણામે વધારે રોગી થાય છે. (૨) વળી બીજું દષ્ટાંત સુચુર તથા કુચુર આશ્રયી આખું કે સુચુર હોય તો જીવને માર્ગે ચડાવી પાર પહોંચાડે અને કુચુર હોય તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપી તેનું ધન હુંડી લઈ દુર્ગતિમાં પહોંચાડે છે. કેની પેઠે ? જેમ કોઈ માણસ જન લઈને જાય. તેમાં હોંશિયાર અને બહાદુર વળાવો હોય તો તે પોતાના ઇચ્છિત મુકામે પાર પહોંચાડે છે—સુખે સમાધે પહોંચાડે છે, અને મૂખ એવા હીજડાનો વળાવો હોય તો તે અધવચ હુંડાવે છે. તેની પેઠે જાણી સુચુરની સોખત કરવી, કુચુરની ન કરવી.

ફરી બીજા દિવસે ચરામાં જતાં રસ્તામાં શ્રીમદ્ અચિંત્ય ચિંતામણિ એવો ધર્મ છે તે વિષે સારી રીતે બોધ આપી, ચરામાં એક રાયણના ઝાડ તળે બિરાજમાન થયા, અને કહ્યું કે રાયણ તળે ભગવાન બહુવાર સમોસર્યા છે. એવામાં એક માળી જતો હતો, તેણે સ્વાભાવિક કૃપાજીવે ઉપર પ્રેમ આવવાથી તેમના ચરણ આગળ પુષ્પ મૂક્યાં. કૃપાજીવે તે કુલમાંથી એક કુલ લઈ કહ્યું કે—ભગવાનને કુલ ચડાવવામાં આવે છે, તેમાં જે શ્રાવકને લીલોતરી ખાવાનો નિયમ છે, તે ભગવાનને કુલ ચડાવે નહીં, અને જે શ્રાવકને નિયમ નથી અને પોતાના વપરાશમાં જે પદાર્થ લીલોતરીનો વાપરવામાં આવે છે, તે વાપરવામાંથી પોતે કમતી કરી તે ભગવાનને કુલ ચડાવે છે, અને જે મુનિ છે તેને સર્વથા પ્રકારે કુલ ચડાવવાનો ત્યાગ છે, તેમજ તે ચડાવવા સંબંધીનો ઉપદેશ પણ મુનિ આપે નહિ,—એ પૂર્વાચાર્યો કહી ગયા છે. મુનિ મોહનલાલજીએ પ્રશ્ન કર્યો—શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે જિનકલ્પી સ્થવિરકલ્પીમાં આવે તે પછી તેનો મોક્ષ થાય છે. તે વખતે જૂબ હસીને શ્રીમદે જવાબ આપ્યો કે સ્થવિરકલ્પીઓ જિનકલ્પીઓ ઉપર દાઝે બળ્યા અને બોલ્યા કે તમે સ્થવિરકલ્પી થશો ત્યારે તમારો મોક્ષ થશે. એમ જવાબ આપી શ્રીમદે ત્યાંથી બીઠી ચાલવા માંડ્યું અને રસ્તામાં ચાલતી વખતે વારંવાર નીચેનું પદ બોલવા માંડ્યું—‘રાગી શું રાગી સહુ રે, નીરાગી શું શો રાગ ? રાગ વિના કિમ દાખવો રે, મુગતિ સુંદરી મારગ.’ પછી ‘જેનો કાળ તે કિંકર થઈ રહ્યો’ એ પદ પણ વારંવાર લલકાર્યું. બીજે દિવસે બપોરના એ જ ચરામાં અને એ જ રાયણ તળે ધોરીભાઈ પાસે યોગણીશમા મદિલનાથનું સ્તવન (આનંદઘનજીવન) આઠ વખત બોલાવરાવ્યું અને તેના અર્થ તેમની પાસે કરાવ્યા અને પછી શ્રીમદે પોતે અર્થ કરી સમજાવ્યા.

આમ વનમાં પ્રતિદિન સત્સંગરંગ જામતો હતો, ભક્તિની છાજો ઉછળતી હતી, બોધ-જ્ઞાનની લહરીઓ છૂટતી હતી, જંગલમાં મંગલ થતું હતું, ચોથો આરો આ અવનિ પર અવતરતો હતો, સર્વત્ર આનંદ આનંદ છવાઈ રહેતો હતો.

અમ્મવાદના શ્રી પોપટલાલભાઈ તથા ખંભાતના શ્રી છોટાલાલભાઈ પણ વસે આવ્યા હતા. પોપટલાલભાઈએ પોતાની પરિચયનોંધમાં બે-ત્રણ પ્રસંગો નોંધ્યા છે : (૧) રસ્તામાં એક પાણીનું વહેણીયું આવ્યું, તે ઉપરથી શ્રીમદે કહ્યું કે લોકાનુબ્રહ્

કર્તાવ્ય છે, પણ કેમ થાય ? ચોમાસું ઉતરી ગયું, આ વહેળીયાંની પેઠે સહજસાજ મંદવત્ જ્ઞાન રહ્યું. લોકોને જ્ઞાનપિપાસા નથી, પિપાસા ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર છે. (૨) એક દિવસ આઠ દશ પંડિતો, અધિકારીઓ વગેરે શાસ્ત્રાર્થ-જ્ઞાનચર્યા માટે આવ્યા હતા. પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ સંસ્કૃતમાં તેમણે શરૂ કર્યો. પાંચેક મિનિટ પછી ગૂજરાતીમાં શરૂ થયો. કર્તાસંબંધી શાસ્ત્રાર્થ હતો. પાંચેક મિનિટ ચાલ્યા પછી શ્રીમદે કલ્યાણ કેમ થાય એ અંગે બોધ શરૂ કર્યો. બે કલાક બોધ ચાલ્યો. આવેલા પંડિતો તથા અન્ય શ્રોતાઓના પ્રશ્નોનું આપોઆપ સમાધાન થઈ ગયું. શાસ્ત્રાર્થની જરૂર ન રહી. સહર્ષ નમસ્કાર કરી પંડિતો વગેરે વિદાય થયા. (૩) એકવાર રાત્રીએ આખી રાત લથી પરોડિયે પાંચ સુધી બોધ ચાલ્યો હતો. (૪) એકવાર સાધુઓ સંબંધી વાત નિકળતાં શ્રીમદે કહ્યું હતું કે એવી નિંદામાં ન પડતાં ભવવૈચિત્ર્ય ભાવના, ‘જગત છુવ હૈ કર્માધીના, અચરજ કછુઅ ન લીતા’ ઇત્યાદિ ભાવવા બોધ કર્યો હતો.

આમ શ્રીમદ્ તેો ધર્મમેધની બોધવર્ષા વર્ષાવી રહ્યા હતા અને શ્રોતા સુમુશુઓ યથાપાત્ર ઝીલતા હતા, પણ ઉપરમાં વહેળીયાના દ્વંદ્વોંતથી શ્રીમદે માર્મિકપણે કહી દીધું તેમ તેવા તથારૂપ ઝીલનાર ને નોંધનાર પાત્રોની—સુનિઓ કે ગૃહસ્થોની ખામી થોડા હતી. એટલે જ ઉપરોક્ત યત્રતત્ર થોડા પ્રસંગોને ઉપદેશછાયા સિવાય શ્રીમદે વર્ષાવિલ બોધવૃષ્ટિના થોડા બિન્દુ પણ આપણને મળવા પામ્યા નથી. ભલે શ્રીમદ્ પોતાના ઉતારે કે વનમાં યથાપ્રસંગે યથાપાત્ર આ બોધ તો કરતા રહ્યા, પણ તેઓ પોતે પોતાની શી આત્મસાધના કરીરહ્યા હતા ? અને તેમનો આત્મા કઈ દશામાં વર્તી રહ્યો હતો ? બોધપ્રસંગો આદિ ઉપરામ પામ્યે આત્મારાત્રી શ્રીમદ્ પોતે તો પ્રાયઃ એકાકી વનમાં નિકળી પડતા અને સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં લીન રહેતા, પોતાની મુપ્રસિદ્ધ ધૂનોથી વન-વગડાઓ ગળાવતા અને ભવ્યજનોને જગાવતા. વીતરાગના અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ પરમ અમૃતસ્વરૂપ પરમ શાશ્વત આત્મધર્મનો ગાઢ પરમાર્થરંગ જેના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે લાગ્યો હતો એવા ધર્મભૂત્તિ શ્રીમદ્ વસો ક્ષેત્રથી ૧૯૫૪ના પ્રથમ આશો શુદ્ધ દિના દિને લખેલા આ અમૃતપત્રમાં પરમ આત્મભાવોદલાસથી પ્રકાશે છે—

‘શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્મતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જ્યવંત વર્તો, ત્રિકાળ જ્યવંત વર્તો.

તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્થસ્થિત ભગવતનો અને તે જ્યવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તાવ્ય છે. જેને બીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અણુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ સુખહેતુ એવાં અદ્ભુત કૃણને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તાવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તાવ્ય નથી. ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિશેષ પણ કરવો યોગ્ય નથી.

દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષવિપાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંશેષમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો. એ જ દષ્ટિ કર્તાવ્ય છે.

હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ ? એ આદિ ખેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોને ધર્મ જે દેહાદિ સંખંધીથી હર્ષવિષાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ-શુદ્ધ-ચૈતન્ય-સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય બ્રહ્મણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળરાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી, એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારક તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે.—નિર્વિકલ્પ.’

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, પત્રાંક ૮૪૩.

આ અમૃતપત્રમાં ધર્મભેદસમાધિ વર્ષાવી રહેલા ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માનું કેવું લબ્ય દર્શન થાય છે ! બીજાને જેણે વીતરાગના શાશ્વત આત્મ-ધર્મનો દઢ નિશ્ચય અને આશ્રય કરવાનો આવો ઉત્તમ યોગ્ય કર્યો છે, તે શ્રીમદ્દનો પોતાનો તે વીતરાગધર્મનો નિશ્ચય-આશ્રય કેવો અનંતશુણ્ણવિશિષ્ટ બળવાન હશે ? બીજાને જેણે અસંગ-શુદ્ધ-ચૈતન્ય-સ્વરૂપવૃત્તિમાં અપ્રમત્ત રહેવાનો આવો બળવાન ઉપદેશ કર્યો છે, તે શ્રીમદ્દની પોતાની અસંગ-શુદ્ધ-ચૈતન્ય-સ્વરૂપ વૃત્તિમાં અપ્રમત્ત રહેવારૂપ અપ્રમત્ત આત્મદશા કેવી પરમ અદ્ભુત અનંતશુણ્ણવિશિષ્ટ બળવાન હશે ? પત્રઅંતે સૂચક ‘નિર્વિકલ્પ’ શબ્દ સૂચવે છે તેમ નિર્વિકલ્પ શ્રીમદ્દની નિર્વિકલ્પ આત્મસમાધિ કેવી પરમાશ્ચર્યકારક હશે ? આ જ વસો વનદ્વેત્રમાં વસતાં આ અપ્રમત્ત યોગીની અપ્રમત્તયોગગ્રેણી ગવેષણા કેવી અસાધારણ અદ્ભુત હતી, તેનો નિર્દેશ આ વસો-દ્વેત્રે જ ૭-૧૨-૫૪-૩૧-૧૧-૨૨ના દિને લખાયેલી શ્રીમદ્દના આત્માનાં દર્પણ સમી આ હાથનોંધમાં (૨-૧૧, ૧૨, ૧૩) પ્રાપ્ત થાય છે—

‘આમ કાળ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્ત થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો આ દેહની રચના ! અહો ચેતન ! અહો તેનું સોમશ્ચય ! અહો જ્ઞાની ! અહો તેની ગવેષણા ! અહો તેમનું ધ્યાન ? અહો તેમની સમાધિ ! અહો તેમનો સંયમ ! અહો તેમનો અપ્રમત્તભાવ ! અહો તેમની પરમ જાગૃતિ ! અહો તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ ! અહો તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન ! અહો તેમના યોગની શાંતિ ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય !

હો આત્મા ! આ બધું તને સુપ્રતીત થયું છતાં પ્રમત્તભાવ કેમ ? મંદ પ્રયત્ન કેમ ? જઘન્યમંદ જાગૃતિ કેમ ? શિથિલતા કેમ ? મૂઝવણ કેમ ? અંતરાયનો હેતુ શો ? અપ્રમત્ત થા, અપ્રમત્ત થા. પરમ જાગૃત સ્વભાવ લજ, પર જાગૃત સ્વભાવ લજ.

‘તીવ્ર વૈરાગ્ય, પરમ આજ્ઞ, બાહ્યાભ્યંતર ત્યાગ.

આહારનો જય આસનનો જય. નિદ્રાનો જય. યોગનો જય. આરંભપરિબ્રહ્મવિરતિ. બ્રહ્મચર્ય પ્રત્યે પ્રતિનિવાસ. એકાંતવાસ. અષ્ટાંગયોગ. સર્વસાધ્યાન. આત્મર્થહા. આત્મોપયોગ. મૂળ આત્મોપયોગ અપ્રમત્ત ઉપયોગ. કેવળ ઉપયોગ. કેવળ આત્મા. અચિંત્ય સિદ્ધસ્વરૂપ.

‘જિનચૈતન્યપ્રતિમા. સર્વાંગસંયમ. એકાંત સ્થિર સંયમ. એકાંત શુદ્ધ સંયમ, કેવળ બાહ્યભાવ નિરપેક્ષતા.’—હાથનોંધ ૨-૧૧, ૧૨, ૧૩.

વસો વનક્ષેત્રસ્થિતિ દરમ્યાન આવી અપ્રમત્તયોગશ્રેણી આરોહણની અને અપ્રમત્ત આત્મસંયમધારાની ગવેષણા કરતા શ્રીમદ્ પોતાની આત્મપુરુષાર્થનિગૃતિ અર્થે વીતરાગ પુરુષોત્તા અદ્ભુત અપ્રમત્ત યોગની ને આત્મસંયમધારાની સ્મરણા કરી રહ્યા હતા, અને તે અર્થોની પરમ લાભ્ય પરમ ઉદાત્ત ધારણા ધરી રહ્યા હતા. આમ વસો ક્ષેત્રે એક માસ સ્થિતિ કરતાં શુદ્ધ આત્મસંયમયોગની અપ્રમત્તદશા દર્શાવી અને સુસુક્ષ્મોત્તે યોગબીજની વૃદ્ધિ કરનારા ધર્મમેઘની વર્ષા વર્ષાવી યથાલભ્ય પરમાર્થધર્મલાલ આપી પરમ અસંગ ભાવનિર્ગથ શ્રીમદ્ ઉત્તરસંડાના વનક્ષેત્ર પ્રત્યે પ્રયાણ કરી ગયા.

ઉત્તરસંડા વનક્ષેત્ર

સંતસેવામાં સદા તત્પર ભક્તિમાન મોતીલાલભાઈ ભાવસારે આજ્ઞાનુસારે નડિયાદથી લગભગ બે માઈલ દૂર ઉત્તરસંડાના વનમાં એકાંત નિર્જન સ્થળે તળાવડીના કાંઠે બાગની મધ્યે એક નાનકડી બંગલી શોધી રાખી હતી. ત્યાં શ્રીમદ્ પધાર્યા. સાથે અંબાલાલભાઈ, લહેરાભાઈ, મોતીલાલભાઈ એ ત્રણ સુસુક્ષ્મ જન હતા, બીજા કોઈને આવવાની આજ્ઞા નહતી. લહેરાભાઈ દશ દિવસ રહ્યા પછી શ્રીમદ્ની આજ્ઞા યવાથી ઘેર ગયા, અને અંબાલાલભાઈ પંદર દિવસ પછી ગયા મોતીલાલભાઈ ગાડું જોડાવી લાભ્યા ને સામાન ભરી ગાડું હંકાવ્યું, ત્યાં અંબાલાલભાઈએ દર્શનની આજ્ઞા મેળવવા મોતીલાલને મોકલ્યા; આજ્ઞા મળતાં શ્રીમદ્ના દર્શન કર્યા અને ફરી દર્શન ન થાય ત્યાંસુધી બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા કરી ચાલી નિકળ્યા. હવે એક માત્ર મોતીલાલ જ શ્રીમદ્ની સેવામાં રહ્યા. મોતીલાલે માત્ર પોતાને માટે એક ગાદલું તથા એક પાણીનો લોટો રખાવ્યો હતો, બાકી બધો સરસામાન રવાના કરાઈ ગયો હતો.

રાત્રે પોતા માટે રખાવેલું ગાદલું મોતીલાલે હીંચકા પર પાથર્યું. રાતના આશરે સાડા દશ વાગ્યે શ્રીમદ્ વનક્ષેત્રમાં ધ્યાન ધરી મુકામે પધાર્યા; અને પૂછ્યું—ગાદલું ક્યાંથી લાભ્યા? મોતીલાલ—મેં મારા માટે એક ગાદલું રખાવ્યું હતું. શ્રીમદ્—ગાદલું તમે લઈ લો. મોતીલાલે ઘણો આગ્રહ કર્યો, તેથી રહેવા દીધું. થોડીવાર પછી ગાદલું હીંચકા પરથી પડી ગયું. રાત્રે મચ્છર બહુ કરડવાથી મોતીલાલ પોતાની પેટીમાંથી એક બનુસ તથા ધોતીયુ કાઢી લાભ્યા ને સાહેબજીને ઝોઢાડ્યા. અંબાલાલભાઈએ મોતીલાલને વારંવાર દેખબાળ કરતા રહેવાની સૂચના કરી હતી એટલે દોઢેક કલાક પછી સાહેબજીને જોવા માટે મોતીલાલ ખડાર આવ્યા ને જોયું તો શ્રીમદ્જી ગાથા-જ્ઞાની ધૂનમાં તલ્લીન હતા, બનુસ તથા ધોતીયુ શરીર પરથી લોચ પર પડી ગયા હતા, તે ફરી ઝોઢાડ્યા. શ્રીમદ્ને શરીરની બીલકલ દરકાર નહોતી,--દેહબાન પણ ભૂલી ગયા હતા અને ગાથાઓની ધૂનમાં તલ્લીન હતા.

પ્રાતઃકાળે શ્રીમદ્ વનમાં ગયા ને બે કલાક પછી બંગલીએ પધાર્યા, ને હીંચકા પર બિરાજ્યા; પછી મેઢા ઉપર એક શેતરંજ પાથરી હતી ત્યાં પધાર્યા. મોતીલાલ એક પુસ્તક પાસે મૂકી નીચે આવી બેઠા. બાહ્યભાવનિરપેક્ષ શ્રીમદ્ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં લીન થયા. બપોરે એક પટેલ ગામમાંથી મોતીલાલ પાસે આવ્યા અને

છયુ—શેઠ કયાં ગયા ? (અંબાલાલભાઈને શેઠ કહેતા હતા). મોતીલાલે કહ્યું—શેઠ તો
 યા. પટેલે પૂછ્યુ—ખાવાપીવા માટે શી રીતે ચાલે છે ? મોતીલાલ—સાહેબજીની આજ્ઞા
 મુજબ તે કહી ન શકાય. મોતીલાલ આજ્ઞા મેળવવા ગયા ત્યારે શ્રીમદે કહ્યું—ખાવા-
 પીવાની કાંઈ અડચણ નથી એમ પટેલને કહો. પટેલને તે પ્રમાણે કહ્યું એટલે તે ચાલ્યા
 યા. મોતીલાલે પૂછ્યું—આપને ખાવાને માટે કેમ છે ? શ્રીમદે કહ્યું—તમે નડીયાદ
 જઈ બાઈને નવરાવી રાંટલી તથા શાક કરાવો. વાસણ લોખંડનું વાપરે નહીં, તેમ જ
 શાકમાં પાણી તથા તેલ નાંખે નહીં. પછી મોતીલાલ ઘેર નડીયાદ ગયા. તે વખતે
 અંબાલાલભાઈ ત્યાં નડીયાદમાં હતા, તેમણે ચુરમું વગેરે રસોઈ તૈયાર કરાવી રાખી
 હતી, પણ મોતીલાલભાઈ બધી હકીકતથી અંબાલાલભાઈને વાકેફ કરી શુદ્ધ સાત્ત્વિક
 આહારની શ્રીમદ્ની આજ્ઞા પ્રમાણે રાંટલી તથા શાક-ફળ લઈ ઉત્તરસંડા શ્રીમદ્
 પાસે આવ્યા. શ્રીમદ્ જમ્યા ને પૂછ્યું વાણીઆભાઈ (એટલે કે અંબાલાલભાઈ) ત્યાં છે
 કે ? મોતીલાલ—હાહ.

સાયંકાળે શ્રીમદ્જી વનમાં ગયા. દશ વાગ્યે આવી હોંચકા પર ખીરાજ્યા, રાત્રે
 પણ ગત રાત્રી જેમ ધન વગેરે ચાલુ હતા. ખીજે દિવસે પણ આગલા દિવસની
 દિનચર્યા પ્રમાણે શ્રીમદ્ પ્રાતઃકાળે વનમાં પધાર્યા, પછી સ્વાધ્યાયાદિ. મોતીલાલ
 ખપોરે એક વાગ્યે આગલા દિવસ જેમ જ લોજન લાવ્યા ને શ્રીમદે આહારપાન કર્યું.
 ત્રણ વાગ્યે શ્રીમદ્ વનમાં પધાર્યા, અને મોતીલાલને કહ્યું—અમે કયાં યેઠા છીએ
 તેની અમને ખબર નથી. આ જંગલો છે કે શું છે ? તે તમે ચિંતવતા હો તો ભલે,
 પણ અમને કાંઈ ખબર નથી. આમ દેહાદિતું પણ જ્યાં લાન ભૂલાઈ ગયું હતું એવી
 આત્મમગ્ન આ અવધૂત યોગીન્દ્રની અદ્ભુત નિર્વિકલ્પ દશા હતી ! મોતીલાલભાઈ
 પોતાની પરિચયનોધમા લખે છે કે—‘એવી દશા આરૂઢ વર્તાય છે, અને તેમના પ્રદેશે
 દેખાવ આપતા હતા તે વાત પણ ખરી છે, એવું મને જણાતું હતું.’

પછી ખીજે દિવસે મોતીલાલ નડીયાદ ગયા ત્યારે શ્રીમદ્જીએ કહ્યું—તમે દિવસે
 અહીં આવો છો ને સાંજે નડીયાદ ચાલ્યા જાઓ છો તેનું કારણ માત્ર એટલું જ કે
 તમારા હાથનું કડું તથા વીંટી તમને દુઃખરૂપ છે, અને તે દુઃખરૂપ થઈ પડતું હોય
 તો શા માટે રાખવું ? મોતીલાલને એ વાત તદ્દન સાચી લાગી, કારણ કે તેને લઈને
 મનમાં ભય રહ્યા કરતો હતો, એટલે તુરત વીંટી તથા કડું કાઢી નાંખ્યા. શ્રીમદે કહ્યું
 —તમે અહીં જે ઘડીયાળ ભેરવ્યું છે તે અમને વિકલ્પ કરાવે છે, માટે તમે જ્યારે
 જાઓ ત્યારે ઘડીયાળ લેતા જાઓ.

ખીજે દિવસે નડીયાદના સીધે રસ્તે ચાલતા શ્રીમદ્ દ્રવ્ય નિકળ્યા. મોતીલાલ
 આગળ હતા. થોડે દૂર ગયા પછી કૃપાનાથ શ્રીમદે મોતીલાલને કહ્યું—મોતીલાલ !
 રોકાઓ. પેલા સર્પને જવા દો. મોતીલાલ તરત જ જિભા રહ્યા. તે વખત રાત્રીનો
 હતો, અંધારું બહુ જ હતું, તેમજ શ્રીમદ્ ઘણા દૂર હતા. તે જગ્યાએ ઘાસનો ઢગલો
 પડ્યો હતો, તેની વચ્ચે પગથીનો રસ્તો હતો. તરતમાં સર્પ મોતીલાલની દષ્ટિએ પડ્યો

નહીં, પાપાગથી સર્વ જોતાં જ મોતીલાલના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહીં. પછી શ્રીમદે આગળ ચાલવા આજ્ઞા કરી એટલે ચાલવા માંડ્યું. નડીયાદની લાગોળના ઝાંપા સુધી ગયા ને બંગલે જવાનો જીનો રસ્તો જે શ્રીમદે બતાવ્યો હતો તે રસ્તે થઈને બંગલે ગયા. રસ્તે ચાલતાં શ્રીમદે બોધ આપવો શરૂ કર્યો હતો. અને પ્રસંગથી જગતને અમારે સંદેશો આપે, એવા તે બોધના પ્રસંગમાં ને પ્રસંગમાં અપૂર્વ આત્મ પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરતાં શ્રીમદે શ્રીસુખે આ આત્માનુભવસિદ્ધ પરમ અદ્વૈત રસસ્વવાર્તા પ્રકાશી હતી.

‘પ્રમાદમાં શું પડ્યા રહ્યા છે? વર્તમાનમાં માર્ગ કાંઠાથી ભર્યો છે, કે જે કાંઠા બોલતાં અમને જે મત વેઠવો પડ્યો છે તે અમારે આત્મા જ જાણે છે. વર્તમાનમાં વિશેષ જ્ઞાની મળ્યા હોત તો અમે તેની પુઠે પુઠે ચાલ્યા જાત. તમને તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો જોગ છતાં એવા જોગથી જાણત થતા નથી! પ્રમાદને દૂર કરી જાણત થાઓ! અમે જ્યારે મી વીર પ્રજાના છેલ્લા અંતેવાસી રાખ્ય હતા, ત્યારે લઘુશંકા જેટલો પ્રમાદ કરવાથી અમને આટલા ભવ કરવા પડ્યા છે! પરંતુ જીવને પ્રમાદને લઈને લાન પાતું નથી, જીવને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષતું જોળખાણ થવું ઘણું જ દુર્લભ છે, પ્રમાદ છોડો! પુરુષાર્થ કરો! જાણત થાઓ! આવો યોગ મળવો પરમ વિકટ છે. મહાપુણ્ય પ્રાપ્ત થયેલ આ જોગ વ્યર્થ ન ગુમાવો. અમારું કહેવું ગમે તે પ્રકારે થતું હોય પણ તે કેવળ જાણત અને પુરુષાર્થને પ્રેરવા અર્થે જ છે.’

આમ બોધ ચાલતો હતો. પછી બંગલે આવ્યા. શ્રીમદ્ હીંચકા પર ગાથાઓની પૂનમાં ને પૂનમાં બેઠા ને અપ્રમત જાણતપણે રાત્રી નિર્ગમન કરી. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળની તે જ દિનચર્યા પછી બપોરનો વખત થયો. મોતીલાલે આગળથી જ તેમના પત્નીને સૂચના આપી હતી કે મેલદેન ઉપડ્યા બાદ તમારે જમવાનું લઈને ચાર જેત રવાને છેટે બેસી રહેવું. પછી હું આવીને જમવાનું લઈ જઈશ. તે પ્રમાણે મોતીલાલ જમવાનું લેવા જાય છે, ત્યાં તો તેમના પત્ની નવલબહેન નજીક આવી પહોંચ્યા. તેથી મોતીલાલે તેમને ઠપકો આપ્યો અને ગુસ્સે થયા, કારણ કે તે વાત સાહેબજીને જણાવવી નહોતી. પણ તે વાત શ્રીમદ્જીએ જાનખજી બાણી લીધી અને મોતીલાલને કહ્યું—‘શા માટે તમે બીજ્યા? તમે શું ઘણીપણું બળવો છો? નહીં, નહીં, તેમ ન થવું જોઈએ. ઉલટો તમારે તે બાઈનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. આ બાઈ તો આઠમે ભવે શોક્ષપદ પામવાના છે.’ એમ કહી આજ્ઞા કરી કે બાઈને અહીં આવવા દો એટલે શ્રીમદ્ની આજ્ઞાથી મોતીલાલના પત્ની નવલબહેને શ્રીમદ્ના પાવન દર્શન કર્યા, અને આવા પરમ સંતના મને દર્શન થાય તો કેવું સારું એમ થાતે ઘરથી નિકળતા કરેલો ભાવના—મનેરથ પૂર્ણ થવાથી પરમ હર્ષ પામ્યા અને પરમ પુણ્યોજનથી ધન્ય બન્યા. દર્શન કરી તે બાઈ ભવનો ભાર ઉતારી ચાલ્યા ગયા. આહારમા રોજ શ્રીમદ્ માત્ર એ રૂપીઆભાર રોટલી, ભાત અને થોડું (નવટાક) દ્રવ્ય, એમ એક જ વખત લોજન લેતા,—અને તે પણ યાચીને નહિ, પણ અન્ય આપે તો જ લે, નહીં તો ન લે. આવા સૂદર્શ આહારથી શરીરને અને અનાજને કેટલો સંબંધ છે એવી રીતે

મોતીલાલ વિચાર કરતા હતા. ત્યાં કૃપાનાથે કહ્યું કે આ શરીર અમારી સાથે કળઓ કરે છે, પણ અમે પાર પાડવા દેતા નથી.' એવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ અવધૂત યોગીન્દ્રની સાક્ષાત્ સેવાનો પરમ ધન્ય લાલ ઊઠાવનાર આ મોતીલાલભાઈ પોતાની પરિચયનોંધમાં લખે છે—'કૃપાનાથ દ્વિત એક જ પંચીયુ પહેરતા હતા, અને તે પંચીયુ વચ્ચેથી પહેરી એ બાજુના છેડા ખસા ઉપર નાખતા હતા. શરીર કાંટા સરખું હતું, પણ સામર્થ્ય અત્યંત હતું. કૃપાનાથજી જે વખતે વચનામૃત બોલતા તે વખતે પાંચ ખેતરવા દૂરથી પણ વેગ સંભળાતો હતો. તેમાં કૃપાનાથ પોતે ગાથાઓ બોલતા હતા તે ગાથાઓ આનંદધનજી મહારાજ તથા ધીરા ભગતની બોલતા હતા. જે વખતે વેગ ચાલતો હતો ત્યારે હું પાંચ છ ખેતરવા દૂરથી આવતો હતો, તે વખતે મને અનુભવ થયો હતો.' ઇત્યાદિ.

આમ અવધૂત આનંદધન આદિના પદોની ધૂનો લલકારતા અને 'મારગ ચલત ચલત ગાત આનંદધન, રહત આનંદ ભરપૂર' એવા અવધૂત આનંદધનનું સ્મરણ કરાવતા આ અવધૂત યોગીન્દ્ર રાજચંદ્ર ઉત્તરખંડાના વનક્ષેત્રમાં અખંડ આત્મધ્યાન ધરતાં મહાસુનીંદ્રદશાનો સાક્ષાત્કાર સત્યંકાર કરાવતા હતા. તથા રૂપ અંતરંગ આત્મા-રામી મહાસુનિદ્રાશાસન આ અવધૂત યોગીંદ્ર મહાસુનીંદ્રની વનક્ષેત્રસ્થિતિ સમયની વનચર્યાના સાક્ષી સાક્ષાત્ નજરે ભેનારા મોતીલાલભાઈએ તેમની જે દિનચર્યા નોંધી છે તે પરથી સ્વયં સમજાય છે કે—ભાવથી આ મહાસુનીંદ્ર ઉત્કૃષ્ટ કોટિની અપ્રમત્ત સુનિચર્યા જ આચરી રહ્યા છે, અને પોતાની પૂર્વનિર્દિષ્ટ હાથનોંધમાં (૨-૧૧, ૧૨, ૧૩) સૂત્રિત કરેલા અપ્રમત્ત યોગશ્રેણીઆરોહણના મહાન્ સૂત્રોને અખંડ આત્મોપયોગથી ચરિતાર્થ કરી રહ્યા છે, અરે! આ કાળમાં ભાગ્યે જ દર્શન થાય એવી આ અદ્ભુત અપ્રમત્ત આચરણાનું અનન્ય આત્મપરાક્રમ આદરી રહ્યા છે. કારણ કે આ અવધૂત યોગીંદ્રની—ભલે અવધારિત—અભિગૃહીત સમયપૂરતી પણ—દિનચર્યામાં આપણે જોયું તેમ—આ અપ્રમત્ત મહાસુનીંદ્ર આખો દિવસ ને રાત અપ્રમત્તપણે સ્વાધ્યાય-ધ્યાન ધરતા હતા. પ્રાતઃકાળે પ્રથમ પ્રહરે વનમાં ધ્યાન ધરતા, બીજા પ્રહરે બંગલીના ઉપાશ્રયે સ્વાધ્યાય, ત્રીજા પ્રહરે આહારાદિ, ચોથા આદિ પ્રહરે વનમાં ધ્યાન, રાત્રીના શેષ પ્રહરે સ્વાધ્યાય-ધૂન એમ દિવસ ને રાત અપ્રમત્ત સુનિચર્યા આચરતા હતા; રાત્રે પણ નિદ્રા ન લેતા ગાથાઓની ધૂનમાં જ મગ્ન રહેતા હતા, ઓઢવા-પાથરવા-મુલા આદિ બાહ્ય ભાવોમાં અત્યંત નિરપેક્ષ-ઉદાસીન હતા; વસ્ત્રમાં માત્ર એક ટુંકું પંચીયુ જ પરિધાન કરતા હતા, આહારમાં માત્ર એક વખત જ એ રૂપીઆભાર રોટલી ને નવટાંક દૂધ જેટલો જ શુદ્ધ માત્તિક સૂક્ષ્મ નહિં જેવો આહાર કરતા હતા,—અને તે પણ નહિં યાચતા-અયાચકપણે કોઈ આપે તે જ લેતા હતા; યાચના પરીપહ, દંશમશક પરીપહ, કુધા પરીપહ, તૂપા પરીપહ, તૃણ-કંટક પરીપહ એ આદિ પરીપહો સમભાવે સહતા હતા; ધર્યાસમિતિ આદિ સાચવી અડવાણે પગે ચાલતા હતા; અદંતધોવન, અસ્નાન, કેશ-રોમ-નખાદિ અસંભાળે—અપરિકર્મ એ આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ બાહ્ય નિર્મથ આચરણ પણ યથા-

સૂત્ર આચરતા હતા; અને વનમાં નિર્ભય વનરાજની જેમ પરમ નિર્ભયપણે એકાકી વિચરતા આ મહાન સુનિ-રાજ દેહ જાણે અવધૂત કર્યો હોય-દગાવી દીધો હોય એવી દેહનિર્મમ વિદેહી પરમ અસંગ વીતરાગ અવધૂત નિર્ઝંથ દશા અનુભવતા હતા. આમ વનમાં એકાકી ગંધહસ્તીની પેઠે વિચરતા આ અવધૂત યોગીન્દ્રની અપ્રમત્ત સુનિચર્યામાં ‘ધાર તરવારની’ કરતાં ‘દોહલી’ ‘જિનની’ આત્મચારિત્રરૂપ કેવી અદ્ભુત ‘ચરણસેવા’ દેખાઈ આવે છે! સમુદ્ર જેવી અક્ષોભ્ય સ્વરૂપમર્યાદામાં વર્તતા—સૂર્યસમા તેજસ્વી આત્મસ્વરૂપમાં પ્રતપતા આ પરમ તપોભૂતિ પરમ અસંગ સુનીન્દ્રની અપ્રમત્ત સુનિચર્યામાં મહાસુનીન્દ્રદશાની કેવી અલૌકિક ચરણધારા દેખાઈ આવે છે!! આજે જ્યારે પ્રાચી ભાગ્યે જ કોઈ આવી ઉચ્ચ સાધના કરવાની હામ લીડે, ત્યારે આ કાળમાં પણ આ અપ્રમત્ત યોગીન્દ્ર શ્રીમદે આવું અદ્ભુત આત્મપરાક્રમ કરી દેખાડ્યું તે જ ખરેખર! પરમ આશ્ચર્યોત્તુ આશ્ચર્ય (wonder of wonders) છે!!! આ અવધૂત યોગીન્દ્રના દિવ્ય આત્માના દર્પણ સમી આ હાથનોંધ પણ આ અવધૂતની એવી જ ધ્યાનદશાની સાક્ષી છુલંદ નાદથી પોકારે છે—

‘આભ્યંતર ભાન અવધૂત.

વિદેહીવત્,

જિનકલ્પીવત્.

સર્વ પરભાવ અને વિભાવથી વ્યાપ્ત.

નિજસ્વભાવના ભાન સહિત, અવધૂતવત્ વિદેહીવત્ જિનકલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ.’

આમ આ સાધુચરિત્ર અપ્રમત્ત સુનીન્દ્રે—અવધૂત યોગીન્દ્રે વસો વનક્ષેત્રે પોતાની હાથનોંધમાં (૨-૧૧, ૧૨, ૨૩) આલેખેલી યોગધારણા અત્ર ઉત્તરખંડા વનક્ષેત્રે અખંડપણે આચરીને ચરિતાર્થ કરી દેખાડી છે: અપ્રમત્ત યોગીન્દ્રોના આત્મપરાક્રમનું સ્મરણ કરતાં અપ્રમત્ત આત્મયોગની સાધના કરી રહેલા આ અપ્રમત્ત યોગીન્દ્રે તીવ્ર વૈરાગ્ય, પરમ આજ્ઞવ ધરી બાહ્યાભ્યંતર ત્યાગ કર્યો હતો; આહારનો જય કર્યો હતો, આમનનો જય કર્યો હતો, નિદ્રાનો જય કર્યો હતો, યોગનો જય કર્યો હતો, આગંભપગ્ગિહવિરતિભાવ કર્યો હતો, બ્રહ્મચર્ય પ્રત્યે પ્રતિનિવાસ

* જિનકલ્પીની દશાના વર્ણનમાં પણ કેટલીક વાતો કોઈ કોઈ અંશે તેજી આવે છે જેમકે—‘જીવનરેખા’માં સામાન્ય નોંધ આપી છે તેમ—‘એકાકી વિહાર કરે, રમગાનમાં પણ કાચોતસર્ગધ્યાન ધરે, દેહનિરપેક્ષ હોય—તણ્યાદિ પણ આખાયાં કાંડે નહિ—પગમાં લાગેવ કાંટો પણ કાંડે નહિ—ખજવાળે નહિ, આહાર-વિહાર-નીહાર ત્રીજો પ્રહર કરે, ચાંન પ્રહર પૂરો થયો કે સાતે પ્રહર ત્યાં જ સ્થિતતા કરે—બ્રહ્મા રહે—કાઉસગ્ગ કરે, નિર્વેપ તુલ્ય નીગસ આહારાદિ કરે, અન્ય સાથે આલાપ—સલાપ આદિ ન કરે, અપ્રતિબદ્ધ રહે—ઉપરેશનો પ્રતિબદ્ધ પણ ન રાખે, ત્રાગ-સિદ્ધ-દાયા આદિથી ભય પામી નારો નહિ, રોગમાં પણ ચિદિત્સા ન કરાવે, પરમશુભ હોય, સમુદ્ર પેઠે ગંભીર અગોલ અક્ષોભ્ય હોય, ચર્પ પેઠે તેજસ્વી હોય’ પ્રત્યાદિ

—શ્રી મન શુભભાષ કરિતચંદ્રકૃત ‘જીવનરેખા’

કર્થો હતો; એકાંતવાસમાં વસતાં અષ્ટાંગયોગ સાધતા આ અપ્રમત્ત યોગીન્દ્ર સર્વજ્ઞધ્યાન ધરતાં-આત્મઘડા કરતાં, આત્મોપયોગમાં-મૂળ આત્મોપયોગમાં-અપ્રમત્ત ઉપયોગમાં-કેવળ ઉપયોગમાં-કેવળ આત્મામાં જ રમમાણુ વર્તતાં અચિન્ત્ય સિદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાવતા હતા; જિનચૈતન્યપ્રતિમા થઈ, સર્વાંગસંયમમાં-એકાંત સ્થિર સંયમમાં-એકાંત શુદ્ધ સંયમમાં વર્તતાં કેવળ બાહ્યભાવનિરપેક્ષતા ધરતા આ અપ્રમત્ત યોગીન્દ્ર, પૂર્ણ આશ્ચર્યંતર ભાન છતાં બાહ્ય ભાન ભૂલી ગયેલા પરમ અસંગ અવધૂત બન્યા હતા, દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરતા વિદેહી બન્યા હતા, સર્વ પરભાવ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત થઈ નિજ સ્વભાવના ભાન સહિત અવધૂતવત્ વિદેહીવત્ જિનકલ્પીવત્ વિહરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરતા હતા. આવા અદ્ભુત અપ્રમત્ત હતા આ ઉત્તર-ખંડા વનક્ષેત્રે વિચરતા આ અવધૂત યોગીન્દ્ર!

૪. ખેડા વનક્ષેત્ર

આમ ઉત્તરસંડા વનક્ષેત્રમાં વનવાસ કરતાં જે આ વનવાસી અવધૂત યોગીન્દ્રની અપ્રમત્ત સુનિચર્યા આચરતી પ્રતિદિન દિનચર્યા ચાલતી હતી, તે શ્રીમદે પોતે અંતરૂમાં અવધારેલ અભિગ્રહની અવધારિત અભિગૃહીત મુદત પૂરી થયે મોતીલાલને કહ્યું-કેમ ચાલીશું? મોતીલાલે કહ્યું-ખેડા તરફ. કારણકે સુનિ દેવકરણુ આદિએ મોતીલાલને લલામણુ કરી હતી કે સાહેબજીનું આ તરફ ખેડા પધારણું થાય તો તેમ કરજો. પછી શ્રીમદે આજ્ઞા કરી-કોઈ હજમ હોય તો મોકલો. અભિગ્રહ સમય દરમ્યાન હજમત-સ્નાન વગેરે આ અવધૂત યોગીન્દ્રે છોડી દીધા હતા, એટલે હજમત એક મહિનાની વધી ગઈ હતી મોતીલાલ હજમને બોલાવી લાવ્યા અને જલદી પતાવવાની સૂચના કરી પોતે પાણીની તજવીજ કરવા ગયા. દરમ્યાન હજમે તો આ કોઈ મહાત્મા છે એવું જાણીને દાદી-મૂછ-કેશ એ બધું ચ મુંડી નાંખ્યું, પણ જેણે વિષય-કષાયની મુંડનક્રિયા કરી અંતરૂની મુંડ મુંડાવી નાખી હતી એવા આ નિર્વિકલ્પ અવધૂત મહાસુનીંદ્ર તો મૌન જ રહ્યા! બીજે દિવસે મોતીલાલ ખેડા જવાની ગાડી ઠરાવી લાવ્યા. શ્રીમદે કહ્યું-કેમ ચાલીશું? મોતીલાલ-હાજી. અભિગૃહીત સુનિચર્યા દરમ્યાન જેણે એક નાના પંચીયા સિવાય વસ્ત્રપરિધાન છોડી દીધું હતું, એવા આ અવધૂતને મોતીલાલે પોતાનો કોટ કાઢી પહેરવા માટે આજીજ કરી, એટલે પહેર્યો; ફેંટો મૂક્યો, એટલે તે ફેંટો વીંટ્યા પછી પરમ દયામૂર્તિ શ્રીમદ્, ઘોડાને ચાણુક ન મારવો એવી ગાડીવાળા પાસે બોલી ઠરાવી ગાડીમા બેઠા અને બે કલાક પછી ખેડા આવ્યા. ત્યાં બંગલે મુકામ કર્યો. ખેડામા અંબાલાલભાઈ બે દિવસ ગામમા રહ્યા હતા અને શ્રીમદ્ના દર્શનની આજ્ઞા મેળવવા પ્રયત્ન કરતા હતા; શ્રીમદ્ની આજ્ઞા થતા દર્શન કરવા આવ્યા.

પછી ત્રીજે કે ચોથે દિવસે સ્થળાતર જવાનો વખત થયો અભિગ્રહ દરમ્યાન શ્રીમદ્ ઉઘાટે પગે-અડવાણે પગે ચાલતા, પગરખા ન હતા, એટલે મોતીલાલે પોતાના નવા પગરખાં મૂક્યા ને શ્રીમદે પહેર્યા; પગરખા નવા હોવાથી ડંખ્યા તેનું ભાન આ આત્મમસ્ત અવધૂતને નહોતું. મોતીલાલની નજર તે પર પડવાથી બળર પડી તેથી ઘણો ખેદ થયો કે અરે!

મારી બહુ ભૂલ થઈ ગઈ, ઘણો જ પશ્ચાત્તાપ થયો, સાહેબજીને ડાંખ પડવાથી ઘણું જ લોહી નિકળ્યું હતું અને પગની ચામડી ઉખડી ગઈ હતી, અને તેમાં ધૂળ ભરાઈ ગઈ હતી, પણ આ દેહનિરપેક્ષ આત્મમગ્ન યોગીન્દ્રને તેનો લક્ષ પણ નહોતો. પછી મહાભક્તિમાન મોતીલાલે સાચવીને ચામડી ઉખેડી ધૂળ કાઢી સાફ કર્યું; આ અવધૂતને પોતાના જૂના પગરખાં પહેરાવ્યાં અને નવાં પગરખાં પોતે ઉંચકી લીધા; ભક્તિભાવથી અનણ્યતાં પોતાની ભૂલથી સાહેબજીને ઈજા થઈ તેનો રસ્તામાં ખેદ કરતા મોતીલાલ જતા હતા. સાહેબજીને આટલી બધી ઈજા થઈ હતી છતાં તેમની ચાલમાં કિંચિત્ માત્ર પણ ફેરફાર હતો નહીં તેથી મોતીલાલને ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું અને સાહેબજીને પૂછ્યું— ‘સાહેબજી, આપને પગરખાં ડાંખવાથી તીવ્ર વેદના થતી હશે અને તેથી કરી ઉપયોગમાં ફેરફાર થતો હશે. સાહેબજીએ કહ્યું—સતપુરુષના ઉપયોગમાં દેહનો ભય નથી, દેહના ભાવમાં ઉપયોગ થતો નથી. તમે ઉપયોગ સંભારી આપો છો.’ આગળ ચાલતાં લીંબડાના ઝાડ પર એક વાંદરો બેઠો હતો, તે જોઈ સાહેબજી હસ્યા અને બોલ્યા—મહાત્મા છો, પરિવ્રજહરહિત છો, અપ્રતિબંધ છો, પણ એમ મોક્ષ નથી હો! પછી નરસિંહરામને બંગલે પધાર્યા. બીજે દિવસે ખેડાના વનમાં સાચે જતા મોતીલાલને શ્રીમદે પૂછ્યું— તમે અમારી પાછળ પાછળ કેમ આવો છો? મોતીલાલ—સાહેબ, કલ્યાણની ઈચ્છાએ. શ્રીમદ્—તમે કેમ જાણ્યું કે અમે તમારું કલ્યાણ કરશું? મોતીલાલ—આપ સત્પુરુષ છો તેથી. શ્રીમદ્—તમે કેમ જાણ્યું કે અમે સત્પુરુષ છીએ. મોતીલાલ—સાહેબ, અમે જોખમીએ છીએ. આ સંસારમાં બીલકુલ સુખ નથી. આપ તરફથી દુનિયાદારીનો કાંઈ અર્થ સરે તેમ નથી, ખાવાપીવાની લાલચ નથી, તથા પૈસા વગેરેની લાલચ નથી, તો આપની પાછળ અમે શું કલ્યાણના નિશ્ચય વિના ફરતા હશું?

ખેડાના એક વેદાંતી પૂજ્યભાઈ સોમેશ્વર ભટ્ટ શ્રીમદ્ના સત્સંગપ્રસંગના એક બે પ્રસંગ નોંધે છે: મેં પૂછ્યું—આત્મા છે? શ્રીમદે તરત જ જવાબ આપ્યો—આત્મા છે. મેં પૂછ્યું—અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે? શ્રીમદે કહ્યું—હા, અનુભવથી કહીએ છીએ કે આત્મા છે. સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે, તેમ જ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે; તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ. તેમનું કહેવું મને સત્યવક્તાના જેવું લાગ્યું અને તેમના બોલવા પર મને શ્રદ્ધા થઈ. બીજે પ્રસંગે હું ગયો ત્યારે શ્રીમદ્જી એક પુસ્તક વાચતા હતા. તેમની વૃત્તિ ઘણી જ શાંત જણાતી હતી પુસ્તકમાથી એક શ્લોક મને વારંવાર કહી બતાવ્યો. તેનો ભાવાર્થ એવો હતો કે, મારું ચિત્ત એવું શાંત થઈ જાય, મારા ચિત્તની વૃત્તિઓ એટલી શાંત થઈ જાય કે કોઈ મૃગ પણ એનાં શીંગ મને ઘસે, મને જોઈ નાશી ન જાય! આ પ્રસંગ સમજાવતા તેમને ઘણો જ આનંદ આવતો હતો અને તે વાત વારંવાર વાંચીને મને સમજાવી, તેમ જ બીજા પ્રશ્નો પણ આ વેદાંતીએ શ્રીમદ્ને પૂછ્યા હતા, તેના પણ શ્રીમદે આવા સચોટ સ્પષ્ટ અવિસંવાદી ૬૬ આત્મનિશ્ચયાત્મક ઉત્તર આપ્યા હતા: (૧) પ્રશ્ન-૭૫ એક છે કે અનેક છે? આપના

અનુભવનો ઉત્તર ઇચ્છું છું. ઉત્તર—જાવે. અનેક છે. (૨) પ્રશ્ન—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે? કે માયિક છે? ઉત્તર—જડ, કર્મ, એ વસ્તુતઃ છે., માયિક નથી. (૩) પ્રશ્ન—પુનર્જન્મ છે? ઉત્તર—હા, પુનર્જન્મ છે. (૪) પ્રશ્ન—વેદાંતને માન્ય માયિક ઇન્દ્રિયનું અસ્તિત્વ આપ માનો છો? ઉત્તર—ના. (૫) ઇર્ષ્યામાં પડતું પ્રતિબિંબ તે માત્ર ખાલી દેખાવ છે કે કેઈ તત્ત્વનું બનેલું છે? ઉત્તર—ઈર્ષ્યામાં પડેલું પ્રતિબિંબ ખાલી દેખાવ નથી. તે અમુક તત્ત્વનું બનેલું છે.

શ્રી દેવકરણુજી આદિ ચાર મુનિઓની તે વખતે ખેડામાં સ્થિતિ હતી, તેમને આ વેળા શ્રીમદ્દના દર્શન-સમાગમનો અપૂર્વ લાલ મળ્યો. દેવકરણુજીની પ્રજ્ઞા વિશેષ હોવાથી તેમને તો ઘણો જ આત્મલાલ થયો. તે તેમના આત્મભાવનો ઉલ્લાસ તેમણે લલણુજી મુનિ પરના આ પત્રમાં યોગીન્દ્ર શ્રીમદ્દનું તે વખતનું તાદૃશ્ય શબ્દચિત્ર આલેખ્યું છે તે પરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે—

‘ઉત્તરાધ્યયનના બત્રીશમા અધ્યયનનો ઓષ થતાં અસદ્ગુરુની બ્રાંતિ ગઇ, સદ્ગુરુની પરિપૂર્ણ પ્રતીતિ થઇ, અત્યંત નિશ્ચય થયો. તે વખતે રોમાંચિત ઉલ્લાસ્યાં; સત્પુરુષની પ્રતીતિનો દઢ નિશ્ચય રોમ રોમ ઉતરી ગયો. આજ્ઞાવશ વૃત્તિ થઇ. રસાસ્વાદ વગેરે વિષયઆસક્તિના નિકંદન થવા વિષે અદ્ભુત, આશ્ચર્ય—ઉપદેશ થયો કે, નિદ્રાદિ, ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓ પ્રત્યે શત્રુભાવે વર્તવું, તેને અપમાન દેવું, તેમ છતાં ન માને તો ફૂર થઇ તે ઉપશમાવવા ગાળી દેવી. તેમ છતાં ન માને તો ખાલમાં રાખી, વખત આવ્યે મારી નાખવી, ક્ષત્રિય ભાવે વર્તવું. તો જ વૈરીઓનો પરાજય કરી સમાધિસુખને પામશો. વળી પરમગુરુની વનક્ષેત્ર(ઉત્તરસંડા)ની દશા વિશેષ, અદ્ભુત વૈરાગ્યની, જ્ઞાનની જે તેજોમય અવસ્થા પામેલ આત્મજ્ઞાનની વાત સાંભળી દિગ્મૂઢ થઇ ગયો.

એક દિવસે આહાર કરીને હું કૃપાનાથ (શ્રીમદ્) ઉતરેલા તે મુકામે ગયો. તે બંગલાને ચાર માળ હતા. તેના ત્રીજા માળે પરમકૃપાળુદેવ બિરાજ્યા હતા. તે વખતે તેમની દશા મારા જોવામાં આવ્યાથી મેં જાણ્યું કે હું આ અવસરે છતો થઇશ તો તે આનંદમાં કંઈ ફેરફાર થશે, એમ વિચારી હું એક બીંતના પકડે રહી સાંભળતો હતો. તે કૃપાનાથ પોતે પોતાને કહે છે—

‘મુકતાલીસની સાલમાં (સં. ૧૯૪૭) રાજજ બિરાજ્યા હતા તે મહાત્મા શાંત અને શીતળ હતા. હાલ સાલમાં વસો ક્ષેત્રે વર્તતા મહાત્મા પરમ અદ્ભુત યોગીંદ્ર પરમ સમાધિમાં રહેતા હતા. અને આ વનક્ષેત્રે વર્તતા પરમાત્મા પણ અદ્ભુત યોગીંદ્ર પરમ શાંત બિરાજે છે. એવું પોતે પોતાની નગ્નભાષી, અલિંગી, નિઃસંગ દશા વર્ણવતા હતા.

આપે કહ્યું તેમજ થયું, કૃપા પાકયું, રસ ચાખ્યો, શાંત થયા; આજ્ઞાવડીએ હંમેશાં શાંત રહીશું. એવી વૃત્તિ આવે છે કે જાણે સત્પુરુષના ચરણમાં મોક્ષ પ્રત્યક્ષ નજરે આવે છે. પરમકૃપાળુદેવે પૂર્ણ કૃપા કરી છે. X X તેનું તે જ વાક્ય તે જ મુખમાંથી ન્યારે શ્રવણ કરીએ છીએ ત્યારે નવું જ દીસે છે. X X સર્વોપરિ ઉપદેશમાં એમ જ આવ્યા કરે છે કે—

શરીર કૃશ કરી, માંહેનું તત્ત્વ શોધી, કલેવરને ફેંકીને આદ્યા જાઓ; (વચયકપાયરૂપ ચોરને અંદરથી બહાર કાઢી, બાળી જાળી, ફૂંકી મૂકી, તેનું સ્નાન સૂતક કરી, તેનો દાડો પવાડો કરી શાંત થાઓ; છૂટી જાઓ; શમાઈ જાઓ; શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ થાઓ; વહેલા વહેલા તાકીદ કરો.)' ઇત્યાદિ.

આમ મુનિ દેવકરણુજી આદિ મોતીલાલના મુખથી ઉત્તરખંડા વનક્ષેત્રે ચોગીન્દ્ર શ્રીમદ્દની અદ્ભુત આત્મદશાની સમસ્તહકીકત શ્રુત કરી આશ્ચર્યથી દિગ્ગ ચર્ચ જ ગયા હતા, અને અત્રે ખેડા વનક્ષેત્રસ્થિતિમાં તે દશા સાક્ષાત્ નજરોનજર નિહાળી તેમને આ અવધૂત ચોગીન્દ્રની અમમત્ત આત્મદશા વિષે ચોર સવિશેષ પ્રતીતિ થઈ. અને 'રાજજના તે શાંત અને શીતળ મહાત્મા, વસોના મહાત્મા પરમસમાધિલીન પરમ અદ્ભુત ચોગીન્દ્ર અને વનક્ષેત્રના પરમાત્મા પરમ શાંત અદ્ભુત ચોગીન્દ્ર,'—એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમા ૧૯૪૭થી પોતાની વધતી જતી આત્મદશાનો શ્રીમદે શ્રીમુખે કરેલો ઉલ્લેખ મુનિ દેવકરણુજીને છાનોમાનો સાંભળવામાં આવી ગયો, તે પ્રસંગ તો શ્રીમદ્દની આત્મદશા પર અલૌકિક પ્રકાશ નાંખનારો અને તે પર વજ્રલેપ મહોર મારનારો ચોર ચમત્કારિક જની ગયો હતો.

અને આમ બીજાઓને ધર્મલાલ આપનારા દેવકરણુજી આદિ મુનિઓને અપૂર્વ ધર્મલાલ આપતા, બીજા મુમુક્ષુઓને પણ યથાપાત્ર ધર્મખોધ આપતા, આ પરમ અસંગ આત્મક્ષેત્રમાં વસતા પરમ અદ્ભુત અવધૂત ચોગીન્દ્રે ખેડા વનક્ષેત્રમાં રૂઝ દિવસ સ્થિતિ કરી. અને આમ અનુક્રમે કાવિઠા-વસો-ઉત્તરખંડા-ખેડા એ ચાર વનક્ષેત્રમા સમગ્રપણે ત્રણ માસનો 'વનવાસ' કરી, ગૂજરાતના આ વનક્ષેત્રોને પોતાની પૂનોના દિવ્ય ધ્વનિથી ગળવનારા અને મોહનિદ્રામાથી જગાવનારા આ વનવાસી અવધૂત ચોગીન્દ્રે ક્ષેત્રાંતરગમન કયું—'મુંબઈ લાણી પ્રયાણ કયું'. વનક્ષેત્રસ્થિતિમાં અનન્ય ભક્તિનો પરમ ધન્ય લાલ ઊઠાવનાર ભદ્રમૂર્તિ મોતીલાલભાઈ પરમ ભક્તિથી આ પરમ ગુરુને ખેડાથી મહેમદાવાદ મૂકવા આવ્યા, અને આ પરમગુરુ મુંબઈ પધાર્યા.

પ્રકરણ અઠ્ઠાણુમું

ઇડરના પહોડો ગજવતો સિદ્ધ ચોગી

વનક્ષેત્રસ્થિતિ કરી અવધૂત ચોગીન્દ્ર રાજ્યદ્ર મોહમયીમા અમોહસ્વરૂપે એકાદ માસ સ્થિતિ કરી પુનઃ ઇડર નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવા ૧૯૫૫ના માગશર શુદ્ધ ૫ ને દિને નિકળ્યા. રસ્તામાં નડિયાદ સ્ટેશને ભક્તિમાન મોતીલાલભાઈએ શ્રીમદ્દને દર્શનલાભ લીધો. શ્રીમદે કહ્યું—અમે ઇડર નિવૃત્તિ અર્થે જઈએ છીએ. શ્રીમદ્દ ઇડર પધાર્યા, ને ત્યાં મહા વઢ ૭ મુધી સ્થિતિ કરી. અત્ર નિવૃત્તિક્ષેત્રે લગભગ અઢી માસ જેટલી

દીર્ઘ સ્થિતિ કરતાં આ પરમ પુરુષસિંહ આત્મમસ્ત અવધૂત યોગીન્દ્ર ઇડરના પહાડોમાં ને ગુફાઓમાં નિર્ભય કેસરિસિંહની જેમ એકાકી અક્ષોભપણે વિચર્યા. પરમ અસંગપણે પરમ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન ધરતા આ આત્મમક્ષ મહાસુનીંદ્ર (ભાવથી) શુદ્ધ આત્મદશા સિદ્ધ કરી—સાક્ષાત શુદ્ધ આત્મા સિદ્ધ કરી નિષ્પત્ત યોગી—સિદ્ધયોગી બન્યા. પોતાની અલૌકિક ધૂનોના દિવ્ય ધ્વનિથી ઇડરની ગરિકંદરાઓને ને ઇડરના પરિસરોને ગળવતા આ આત્મારામી મહાસુનીંદ્ર આ પુરાણપ્રસિદ્ધ ભૂમિને પોતાના પાદસ્પર્શથી પાવન કરતા વિચર્યા. ઇડરના પહાડોને ગળવતા અને અપ્રમત્ત શુદ્ધ આત્માને જગાવતા આવા આ સિદ્ધ યોગીશ્વરનું તાદૃશ્ય દર્શન અત્ર કરાવશું.

આ ઇડરની ભૂમિનું શ્રીમદ્દને કોઈ ખાસ નૈસર્ગિક આકર્ષણ હતું. પૂર્વ જન્મોમાં અત્ર અનુભૂત ક્ષેત્રસ્થિતિ તેમને સ્મરણમાં આવી ગઈ હતી, અને તેથી તેના આત્મ-સુખદ સંસ્મરણો તેમને જાગ્યા હોય એ સહજ સ્વાભાવિક છે. કારણકે શ્રીમદ્ ભગવાન મહાવીરના છેલ્લા અંતેવાસી શિષ્ય હતા એ વાત તો શ્રીમદ્દના શ્રીમુખે જ સહજ સ્વભાવે પ્રસંગથી વનક્ષેત્રસ્થિતિ વેળાએ પ્રકાશાઈ ગઈ હતી; અને આ ઇડરસ્થિતિ-પ્રસંગમાં આપણે જોશું તેમ પુઢવીશિલાપટ્ટની વાત આવે છે તે આદિ પરથી એ વસ્તુ ઓર પુષ્ટ થાય છે. તેમજ—ઇડરના મહારાજ સાથેના વાર્તાલાપપ્રસંગમાં પણ આ ઇડરપ્રદેશ અંગે મહારાજની પૃચ્છાના ઉત્તરમાં આ પ્રદેશની ઐતિહાસિકતા દર્શાવતાં શ્રીમદ્દે કહેલો આ અંગત માર્મિક ઉલ્લેખ (બુઝો, આ પાના પછીની કુટનોટ) તો અત્યંત સૂચક છે—‘જિનશાસનને પૂર્ણપણે પ્રકાશ કરનાર આ છેલ્લા તીર્થંકર અને તેઓના શિષ્ય ગૌતમ આદિ ગણધરો વિચરેલાનો ભાસ થાય છે. તેઓના શિષ્યો નિર્વાણને પામ્યા; તેમાંના એક પાછળ રહી ગયેલો જેનો જન્મ આ કાળમાં થયેલો છે. તેનાથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનો સંભવ છે.’—અત્રે આ એક પાછળ રહી ગયેલો જેનો જન્મ આ કાળમાં થયેલો છે તે ખીજે કોઈ નહિં પણ પોતે જ એમ માર્મિક રહસ્યભૂત સૂચન કયું છે. એટલે પૂર્વોક્ત વનક્ષેત્રપ્રસંગની રહસ્યવાર્તાની સાથે આ વસ્તુની અનુસંધ મળી જાય છે. તેમજ—શ્રીમદ્દના કેટલાક પત્રોમાં પૂર્વ ભવોમાં અનુભવેલા નિવૃત્તિક્ષેત્રાદિનું માર્મિક સૂચન તેમના આ પરમ આત્મભાવોદ્ભાસપૂર્ણ અનુભવ-ઉદ્ઘોષમાં પ્રગટ દૃશ્ય થાય છે—

‘પૂર્વે આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે. (પત્રાંક ૪૪૯).

‘આખો દિવસ નિવૃત્તિના યોગે કાળ નહીં જાય ત્યાં સુધી સુખ રહે નહીં એવી અમારી સ્થિતિ છે. ‘આત્મા આત્મા,’ તેના વિચાર, જ્ઞાનીપુરુષની સ્મૃતિ, તેના માહાત્મ્યની કથાવાર્તા, તે પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિ, તેમના અનવકાશ આત્મચારિત્ર પ્રત્યે ગ્રાહ, એ અમને હબ્બ આકર્ષ્યા કરે છે, અને તે કાળ ભરજો છીએ.

પૂર્વ કાળમાં જે જે જ્ઞાનીપુરુષના પ્રસંગે વ્યતીત થયા છે તે કાળ ધન્ય છે; તે ક્ષેત્ર અત્યંત ધન્ય છે; તે અવણને, અવણના કર્તાને, અને તેમાં ભક્તિભાવવાળા જીવોને ત્રિકાળ દંડવત છે. તે આત્મસ્વરૂપમાં ભક્તિ, ચિંતન, આત્મવ્યાખ્યાની જ્ઞાનીપુરુષની અ-૮૭

વાણી અથવા જ્ઞાનીનાં શાસ્ત્રો કે માર્ગાનુસારી જ્ઞાનીપુરુષનાં સિદ્ધાંત, તેની અપૂર્વતાને પ્રણામ અતિ લક્ષિત્વે કરીએ છીએ. અખંડ આત્મધૂનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વક તે વાત અમને હજી લજવાની આતુરતા રહ્યા કરે છે.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૪૬૫

પૂર્વલેખના અનુભૂત પ્રસંગોનું પ્રગટ સૂચન કરતા આ અમૃતપત્રો પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે—પૂર્વજન્મોનું સાક્ષાત્ સ્મરણ કરી રહેલો શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા પૂર્વ-કાળે તે તે જ્ઞાનીપુરુષના ધન્ય પ્રસંગોનું સાક્ષાત્ દર્શન કરી રહ્યો હોય એમ જ્ઞાની-પુરુષના પ્રસંગે વ્યતીત થયેલા તે તે ધન્ય કાળનું, તે તે ધન્ય ક્ષેત્રનું, તે તે ધન્ય સત્સંગીઓનું અત્યંત રોમાંચિત લક્ષિત્વથી સ્મરણ કરી રહ્યો છે. આ સામાન્યપણે નિર્દિષ્ટ સ્મરણભૂત ક્ષેત્રોમાં શ્રીમદ્દેવના પરમ સદ્ગુરુ ભગવાન મહાવીરના સત્સંગપ્રસંગમાં વ્યતીત થયેલ પરમ ધન્ય કાળનું અને પરમ ધન્ય ક્ષેત્રનું સ્મરણ પ્રધાનપદ લોગવે એ સહજ સ્વાભાવિક છે; અને તેમાં ફરસેલા આ ક્ષેત્રનો પણ સંભાવેશ થઈ જાય છે. તેમજ—ભગવાન મહાવીર પછીના ચોવીશો વર્ષના ગાળામાં પણ મહાવીર જેવા પરમગુરુ પાસેથી સાક્ષાત્ સંસ્કારવારસો લઈને આવેલો શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા ઉત્તમ ઉત્તમ જ્ઞાનસંસ્કારસંપન્ન જન્મ પામ્યો હોવો જોઈએ એમ સુર વિચક્ષણ જનોને શીઘ્ર સમન્વર્ધ જાય છે, એટલે ત્યારે પણ પ્રાપ્ત થયેલ અનેક જ્ઞાનીપુરુષોના સત્સંગપ્રસંગોનું રોમાંચક સ્મરણ શ્રીમદ્દેવે થયું હશે એ ત્રહેજે અનુમાનાય છે. એટલે જ આવા નિવૃત્તિક્ષેત્રો પ્રત્યે શ્રીમદ્દેવું સહજ નૈમર્ગિક આકર્ષણ હોય એ સ્વાભાવિક છે, અને તે પણ ક્ષેત્રમોહને લઈને નહિ, પણ તે તે ‘જ્ઞાનીપુરુષના આત્મચારિત્ર પ્રત્યેના મોહને’ લઈને, ‘અખંડ આત્મધૂનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વક તે વાત લજવાની આતુરતાને’ લઈને.

આમ ઇંદર ક્ષેત્ર પ્રત્યે શ્રીમદ્દેવે કોઈ ખાસ અનેક આકર્ષણ હતું અને તેઓથી ત્રણ ત્રણ વાર અત્ર પધાર્યા હતા અને નિવૃત્તિક્ષેત્રસ્થિતિ કરી હતી એ નિશ્ચિત હકીકત છે. અને અત્રે સ્થિતિ કરવામાં અનુકૂળ સહજ નિમિત્ત કારણ પણ મળી આવ્યું હતું. શ્રીમદ્દેવના નિકટના સગા અને ગાઢ સ્નેહી ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ જગ-જીવનદાસ મહેતા સં. ૧૯૫૨થી ૧૯૫૬ દરમિયાન ઇંદર સ્ટેશનના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર હતા. તેમણે શાંતિપ્રિય-નિવૃત્તિપ્રિય શ્રીમદ્દેવે અત્રે શાંતિ-નિવૃત્તિ માટે ઘણું અનુકૂળ સ્થાન છે એમ જણાવી ઇંદર પધારવાનું સગ્રેમ આમંત્રણ આપ્યું હતું. એટલે પ્રથમ શ્રીમદ્ ૧૯૫૩ના X વૈશાખ વદમાં ઇંદર પધાર્યા હતા અને દશ દિવસ રહ્યા

x ઇંદરમાં ઘણું કરી આ પ્રથમ સ્થિતિ વેળાએ ઇંદરના મહારાજાએ શ્રીમદ્દેવની એક-બે વખત મુલાકાત લીધી હતી, તેઓની વચ્ચે જે વાતોલાપ થયો હતો તેનો હેતલ ‘દેશી રાજ્ય’ માસિકમાં ઇ. સ. ૧૯૨૮માં પ્રસિદ્ધ થયો છે તે આ પ્રકારે—

મહારાજા—લોકોમાં કહેવત છે કે ‘રાજેશ્રી તે નરેશ્રી’ એનો અર્થ શું ?

શ્રીમદ્—રાજપદથી પ્રાપ્ત થવી એ પૂર્વનાં પુણ્ય અને તપોઅગતુ ફળ છે. તેના બે પ્રકાર છે : એક ‘પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય’ અને બીજું ‘પાપાનુબંધી પુણ્ય.’ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ફળરૂપ પ્રાપ્ત

હતા તે વખતે પરમાર્થસંજ્ઞા સૌભાગ્યભાઈ સાથે હતા; સમયમારના-શુદ્ધ આત્માના રમીઆ બને વચ્ચે પગ્મ સત્સંગનો ગાઢ પરમાર્થરંગ બદમ્યો હતો. સમય-મારની ગાથાઓથી ઇડરની ગિરિ-શુદ્ધાઓ ગૂંજી ઊઠી હતી, અને આ જીવતા બગતા પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર ગજથંદ્રની ચરણરેણીથી ઇડરની ભૂમિ પાવન બની હતી. સૌભાગ્યના દેહોત્સર્ગની થોડા દિવસો પૂર્વે જ આવો અપૂર્વ પરમાર્થલાભ શ્રીમદેવને સૌભાગ્યને આપ્યો હતો. તેનો ઉત્કલેષ પૂર્વે (પ્ર ૭૪) કગઈ ચૂક્યો છે હમણા આ બીજી

થયેલી રાજપદની ધાણ કરનાર મદા સત્વગુણપ્રધાન રહી, પોતાની રાજસત્તાનો સદુપયોગ કરી પ્રજાને પોતે એક માનીતો નોકર છે એની ભાવના રાખી પુણ્ય કર્મો જ ઉપાર્જન કરે છે.

હવે પાપાનુમધી પુણ્યના કળરૂપ રાજસત્તા ધારણ કરનાર ગજસૂતમોગુણપ્રધાન રહી, રાજસત્તા ભોગવવામાં ઇન્દ્રિયઆગમી રહી, પ્રજા તરફની પોતાની કળને ભૂધી નય છે, અર્થાત્ અનેક પ્રકારના અધમ જાતના કરો પ્રજા ઉપર નાખી પાપકર્મો ઉપાર્જન કરે છે.

આ બે પ્રકારના નૃપતિઓ પૈકી પહેલી પદ્ધતિના આગળ વધી ચક્રવર્તી, ઇન્દ્ર આદિ દેવનોક સુધી ચઢે છે, અને બીજા પ્રકારના નીચે નરકગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમને 'ગજશ્રી તે નરકશ્રી' એ કહેવત લાગુ પડે છે.

આ કળિયુગ છે તેમાં પહેલા પ્રકારના નૃપતિઓ થવા દુર્લભ છે. બીજા પ્રકારની વિભૂતિરાજા જ ધણુ જીને હોય છે તેથી આ કહેવત આ યુગમાં પ્રચલિત છે, તે મધાને લાગુ પડી શકે નહિ, ફક્ત આપણી સત્તા ભોગવનાર, પ્રજાને પીડી રાજ્યનુ દ્રવ્ય કુમાર્જો વાપરનાર રાજાઓને જ લાગુ પડે છે. મહારાજા—આ ઇડર પ્રદેશ સમધી આપના શા વિચારો છે?

શ્રીમદ્—આ પ્રદેશના ઐતિહાસિક પ્રાચીન સ્થાન જોતા તે મને અમલની—તેમાં વસનારાઓની પૂર્ણ વિજયી સ્થિતિ અને તેમની આર્થિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પુરાવો આપે છે. જુઓ તમારો ઇડરનો ગઢ, તે ઉપરના જૈન ફેરાસરો, ૩૫૧ રાણીનું માળિયુ—રણમલની ચોધ, મહાત્માઓની ગુફાઓ, અને ઔપધિ વનસ્પતિ, આ બધું અનોખું ખ્યાલ આપે છે જિન તીર્થ કરોની છે ની ચોનીશીના પહેના આદિનાથ (કપલેવ-દેવરીઆણ) અને તે ના મહારીસ્ત્રામીના નામ આપે સાલખ્યા હશે જિનશાસનને પૂર્ણપણે પ્રમાણ કરનાર આ છેના તીર્થ ૨૨ અને તેઓના શિષ્ય ગૌતમ આદિ ગણુધરો વિચરેનાનો ભાસ થાય છે તેઓના શિષ્યો નિર્ભણને પામ્યા, તેમાંનો એક પાઠ્ય રહી ગયેનો જોના જન્મ આ માળમાં થયેનો છે તેનાથી ધણુ જીવોનું કાણુ થરાનો સભન છે (જુઓ પૃ ૧૮૩)

કુમારપાળ રાજાના વખતમાં હેમાચાર્ય થયા ત્યાગમાદ કોષ્ટ મમર્થ આચાર્ય નહિ થવાથી જિનશાસનની ઉન્નતિ અમની છે એટલું જ નહિ પણ તેના અનુયાયી માણુઓ કેવળ કિનામાં ગચ્છી રહી, ધ્યેય વસ્તુ તરફનું લક્ષ ધણે લાગે ચૂક્યા અને ધણુ મત ગરજના વાગ બધાયા જેથી અન્ય મત પચરાજાઓથી આ જિનશાસન નિદાચુ છે ખરું જોતા તેનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય સમજાવવા આવતું નથી તેથી ક્રિયાજડ પરતુસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે ભાગવત અને પુરાણોની અધ્યાત્મ ભાવના હાવના જમાનામાં સમજવામાં નહિ આ પાથી લોગ તેને ગણેટા દગવે છે વળી કૃષ્ણભગવાનની રાસતીના અને નીજ આખ્યાયિકાઓનો ઊડો ભે નહિ સમજવાથી નિષે છે, માખના તરફ ગોપીઓ મદીની મટુકીમાં દૃષ્ટને વેચ્યા માઝ નીમ્મે છે અને 'કાઈ માસ હ્યો, કાઈ માધવ હ્યો' એમ જોને છે તેનો અર્થ સમજવા ગગ લેકો નિદા કરે છે પણ તેની અધ્યાત્મભાવના એવી છે કે 'વૃત્તિઓ' રૂપી ગોપીઓએ મટુકીમાં માધવરૂપી પગમાત્રા સાથેનું અનુસંધાન કર્યું સમજવાનું છે,

વાર-૧૯૫૫ના માગશર શુદ્ધમાં શ્રીમદ્ અત્ર પધાર્યા છે તેનું, અને પછી વચ્ચે વવા-
ણીઆ-ઝોરળી જઈ આવી ત્રીજીવાર આ જ વર્ષના વૈશાખ વદમાં અત્ર પુનઃ પધાર્યા
છે તેનું હવે સવિસ્તર વર્ણન કરશું.

અત્ર આ નિમ્નલિખિત પાદનોંધમાં નોંધેલ આ ઇંડરના મહારાજ સાથેનો વાર્તાલાપ
પ્રસંગ ઇંડરની પ્રથમ સ્થિતિ વેળાએ બનવા પામ્યો હતો, પણ આ બીજી વખતની ઇંડરશ્રેત્રે
સ્થિતિ વેળાએ તો સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ની સર્વથા ગુપ્ત રહેવાની જ ઇચ્છા હતી, એટલે
શ્રીમદ્ પ્રાયઃ જનસંસર્ગ વર્જી વા અને પરમ અસંગ આત્મયોગ સાધવા માગતા હોવાથી
શ્રીમદે ડા. પ્રાણજીવનદાસને સ્પષ્ટ મનાઈ કરી હતી કે અમારા આગમનની વાત પ્રસિદ્ધ કરવી
નહિ, કંઈ પણ ખહાર પાડવી નહિ, એટલે પરમ અસંગ શ્રીમદ્ માત્ર લોજનસમય
પૂરતો કાળ ગામમાં આવવા સિવાય શેષ કાળ અત્રે એકાંત નિર્જન સ્થળોમાં નિર્ગમન
કરતા, ઇંડરના પહાડોમાં ને ગિરિગુફાઓમાં એકાકી નિર્ભયપણે વિચરતા સ્વાધ્યાય-
ધ્યાનમાં લીન રહેતા. તેમની થોડી દિનચર્યા અંગે તે વખતના સાક્ષી ઇંડરના હેમ-
ચંદલાઈ માસ્તરે નીચે પ્રમાણે પરિચયનોંધ કરી છે—‘તે વખતે દિગંબર ભંડારમાંથી
દ્રવ્યસંગ્રહની પ્રત તથા દશયતિલક્ષણધર્મની પ્રત લઈ આવેલા. મધ્યાહ્ને ગઢ
ઉપર દેવદર્શન કર્યા બાદ તેઓ ‘દશયતિધર્મ’ વગેરે અમાઈ ટૂંક-ટૂંકી રાણીનું માળિયુ
કહેવાય છે, ત્યાં જઈ એકાંતમાં બેસી વાંચતા. સાંજે ચાર વાગ્યે ત્યાંથી નીચે ઉતરતા
અને જંગલમાં પથ્થર પર બેસીને ઉત્તરાધ્યયન, સૂર્યગંગા, દશવૈકાલિક વગેરેના મૂળ-
સૂત્રોનો સુખપાઠ સ્વાધ્યાય કરતા. પછી નીચે આવી હાલ જ્યાં ડુંગર પાસે શહેરમાં
કુંડ છે, ત્યાં ઇસ્પીતાલ હતી અને પાસે જ ડા. પ્રાણજીવનદાસનો બંગલો હતો ત્યાં
સાંજે જમતા હતા. જ્યારે ડુંગર ઉપર જવાનું ન હોય ત્યારે બંગલાની પાછળ નજી-
કમાં ચંદન ગુફા છે ત્યાં બેસીને વિચારતા હતા.’ અત્રે હેમચંદલાઈએ મધ્યાહ્ન
પછીની દિનચર્યા—અને તે પણ થોડા દિવસની દિનચર્યા નોંધી છે, પણ પ્રાતઃકાળની
દિનચર્યા અંગે મૌન છે; પણ મુનિ લલ્લુજીની પરિચયનોંધ પરથી જણાય છે કે—‘પોતે
ત્રણ માસ ઇંડરમાં રહ્યા. તે વખતે ખબર એવા સાંભળતા કે—નિત્ય પોતે વનમાં જતા.
અને ગુફામાં એક માસ સુધી લાગટ જતા હતા. તે વાત પણ સાંભળતા હતા. સવા-
રના નીકળ્યા ૧૦-૧૧-૧૨ અને બે વાગ્યા સુધી રહેતા હતા અને અમારું ઇંડર જવું
નહીં થયેલ તે પહેલાં પણ પોતે ૫૬૨ દિવસ લગલગ રહેલ તે વખતે પણ વનમાં
ખહાર પધારતા હતા.’ આમ શુદ્ધ આત્મધ્યાની શ્રીમદ્ની અપ્રમત્ત મુનિચર્યા પરથી
જણાય છે કે તેઓ પ્રાતઃકાળનો સમય ઘટિઓ પહાડ અને તે તરફની ગુફાઓ છે
ત્યાં નિર્ગમન કરતા અને સ્વાધ્યાય-ધ્યાનની અહાલેક જગાવી ગિરિકંદરાઓને ગળવતા.

સર્વત્ર નિવૃત્તિશ્વેત્રસ્થિતિ વેળાએ પ્રાયઃ પત્રાદિ વ્યવહાર ન કરવો એવો સામાન્ય
નિયમ શ્રીમદે રાખ્યો હતો, એટલે ઇંડરથી લખાયેલા બે-ચાર ટૂંકા પત્રો સિવાય
બીજા પત્રો મળતા નથી, અને તે પત્રો પણ ખાસ પ્રયોજનવશાત્ પંચાસ્તિકાય,
સમયસાર, કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા આદિ ગ્રંથોની પ્રત મેળવવા પૂરતા જ લખાયા છે. આ

સૂચવે છે કે શ્રીમદ્ તે વખતે સમયસારાદિ પ્રાકૃત મૂળ ગ્રંથોની શોધમાં હતા અને તે ઘણું કરી મળ્યા પછી તેની ગાથાઓની ધૂન ત્યાં લગાવતા હતા. બાકી શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માના! દર્પણ સમી તે અરસાની તેમની હાથનોંધ તે વખતની શ્રીમદ્ની શુદ્ધ આત્મધ્યાનદશા અંગે વિપુલ સામગ્રી પૂરી પાડે છે : હાથનોંધ ૧-૨૫માં જણાવ્યું છે તેમ—‘ધ્યાન, ધ્યાન-ધ્યાન, ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન’—એમ ઉત્તરોત્તર ઉપરથી નીચે વધતા ક્રમે સાતવાર ધ્યાન શબ્દ મૂક્યો છે, તે સૂચવે છે કે આ અપ્રમત યોગી શુદ્ધ શુદ્ધ આત્મધ્યાનની ઉત્તરોત્તર વધતી ધારા પર આરોહી રહ્યા હતા. હાથનોંધ ૨૬માં જણાવ્યું છે તેમ—‘ચિદ્રુપાત્મય, પરમશાંત, અડગ, એકાગ્ર, એક સ્વભાવમય અસંખ્યાતપ્રદેશાત્મક પુરુષાકાર ચિદ્વાનંદધન તેનું ધ્યાન કરો. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અંતરાયનો આત્યંતિક અભાવ. પ્રદેશ સંબંધ પામેલાં, પૂર્વનિષ્પન્ન, સત્તાપ્રાપ્ત, ઉદ્ધવપ્રાપ્ત, ઉદીરણપ્રાપ્ત ચાર એવાં નામ ગોત્ર આયુ વેદનીય વેદવાથી અભાવ જેને છે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જિન ચિદ્રૂપમૂર્તિ, સર્વ લોકાલોકલાસક ચમત્કારનું ધામ.’ એવા ચિત્ત્યમત્કારમાત્ર સમયસાર-શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનમાં જ શ્રીમદ્ નિમગ્ન વર્તી રહ્યા હતા; આહારનો જય કરી, આસનનો જય કરી, વાદ્સંયમ કરી, આ પરમ આત્મસંયમી મહાસુનીશ્વર ત્રિનોપદિષ્ટ શુદ્ધ આત્મધ્યાન ધરી રહ્યા હતા; ‘અકિંચન-પણાથી વિચરતાં એકાંત મૌનથી જિનસદૃશ ધ્યાનથી તન્મયાત્મસ્વરૂપ એવો ક્યારે થઈશ ?’ (હા. નોં. ૧-૮૭) એમ જિનસદૃશ ધ્યાનની ગવેષણા કરી રહ્યા હતા. ‘રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો આત્યંતિક અભાવ કરી જે સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે સ્વરૂપ અમારું સ્મરણ, ધ્યાન અને પામવા યોગ્ય સ્થાન છે’ (હા. નોં. ૨-૧), ‘સર્વજ્ઞપદનું ધ્યાન કરો’ (હા. નો. ૧-૨) એમ નિરંતર શુદ્ધ આત્મભાવના ભાવતા આ પરમ ભાવિતાત્મા ‘હું અસંગ શુદ્ધ ચેતન છું, વચનાતીત નિર્વિકલ્પ એકાંત શુદ્ધ અતુલસ્વરૂપ છું’ (હા. નોં. ૨-૧૭) એમ નિરંતર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ આત્મધ્યાન ધરી રહ્યા હતા; ‘એકાંત આત્મવૃત્તિ, એકાંત આત્મા, કેવળ એક આત્મા, કેવળ એક આત્મા જ, કેવળ માત્ર આત્મા, કેવળ માત્ર આત્મા જ, આત્મા જ, શુદ્ધાત્મા જ, સહજાત્મા જ, નિર્વિકલ્પ, શબ્દાતીત સહજ સ્વરૂપ આત્મા જ’ (હા. નો. ૨-૧૦) એવા પરમ અસંગ કેવળ માત્ર શુદ્ધ સિદ્ધ આત્મામાં જ આ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી વર્તી રહ્યા હતા. આમ હડરના પહાડોને અને ગિરિશુહાઓને ગળવતો અને ઉન્નતગૃત આત્મયોગને જગાવતો, ‘જાગ્રત સત્તા જાગ્રત સત્તા આત્મસ્વરૂપ’માં (હા. નોં. ૩-૨૧) વર્તીતો આ પરમ ઉન્નતગૃત પરમ અસંગ સાક્ષાત્ સમયસારસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા સિદ્ધ યોગી થયો હતો.

આમ સર્વથા અસંગપણે વિહરતા શ્રીમદે હડરમાં પંદર દિવસ સ્થિતિ કરી, ત્યાં તો મુનિ લલ્લુછ આદિ ત્રણ મુનિઓ ત્યા આવી ચઢ્યા. સાતે મુનિઓ ચોમાસું ઉતર્યે નડીયાદ આવ્યા હતા, અને તેમાંથી થોડા ખંભાત અને થોડા અમદાવાદ વિહાર કરવાના વિચારમાં હતા. ત્યાં નડીયાદ સ્ટેશને શ્રીમદ્નો દર્શનલાભ પામનારા મોતી-

લાલભાઈ પાસેથી શ્રીમદ્ગુરુ ઇંડર પધારવાનું જાણવામાં આવ્યું. એટલે મુનિએ વિચાર કર્યો અને બધા મુનિઓએ નિવૃત્તિક્ષેત્રે શ્રીમદ્ગુરુ સત્સમાગમલાલ મળે એ આશાએ ઇંડર તરફ વિહાર કર્યો. મુનિ લલ્લુજી, મોહનલાલજી, નરશીરખજી તથા મુનિએ ઝડપથી વિહાર કરતાં ઇંડર ઓઢા પહોંચ્યા; મુનિ દેવકરજીજી, ચતુરલાલજી, વેલશીરખજી, લક્ષ્મીચંદજી એ ચાર મુનિઓ ધીમે વિહાર કરતાં પાછળ આવતા હતા. આમ લલ્લુજી મુનિ ઇંડર આવી પહોંચી શ્રીમદ્ગુરુ નિવાસસ્થાન ડૉ. પ્રાણજીવનદાસન દવાખાના લાણી ચાલ્યા. સૌભાગ્યલાઈના લાણેજી ઠાકરશી ઠેઠ મુંબઈથી શ્રીમદ્ગુરુની સાંહતા, તેમજ દૂરથી મુનિને આવતા દેખીને શ્રીમદ્ગુરુ કહ્યું—‘પેલા મુનિ આવ્યા.’ શ્રીમદ્ગુરુ ઠાકરશીને મુનિને અહીં ન આવવા દેતાં પરબારા વનમાં લઈ જવાને કહ્યું. ઠાકરશી મુનિને વનમાં લઈ ગયા; ત્યાં પાછળ શ્રીમદ્ગુરુ પણ આવ્યા અને લલ્લુજી મુનિને એકલાને એકાંતે એક આંખા તળે લઈ ગયા અને પરમ અસંગ ઉદાસીન વૃત્તિમાં વર્તી શ્રીમદ્ગુરુ તેમને કહ્યું—‘તમે કેમ આવ્યા? ચાલ્યા જાઓ. મુનિએ કહ્યું—‘આપની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યા જઈએ છીએ. પણ અત્રે નિવૃત્તિક્ષેત્ર છે એટલે આપના સમાગમનો વિશેષ લાભ મળશે એવી ઇચ્છાથી અમે આવ્યા છીએ, અને દેવકરજીજી પાછળ આવે છે. શ્રીમદ્ગુરુ કહ્યું—‘અમે દેવકરજીજીને પત્રથી જણાવી દઈએ છીએ કે અત્રે નહિ આવતાં અન્યત્ર વિહાર કરી જાય. અમે તો અત્રે સર્વથા અસંગ રહેવા આવ્યા છીએ, મુમુક્ષુનો પણ સંગ કરતા નથી, એટલે શુભ-અપ્રસિદ્ધ જ રહેવા માગીએ છીએ, માટે તમારે ડાકતરના ઘર તરફ ગોચરી અર્થે પણ આવવું નહિ અને આવતી કાલે વિહાર કરી જવો. લલ્લુજી મુનિએ કહ્યું—‘આપની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યા જઈએ છીએ. પણ બે મુનિઓ મોહનલાલજી તથા નરશીરખજી પાછળ રહ્યા છે, તેમને આપના દર્શન થયા નથી તો આપ જો આજ્ઞા કરો તો એક દિવસ ટકી આપના દર્શન કરી વિહાર કરીશું.’ શ્રીમદ્ગુરુ કહ્યું—‘જાલે તેમ કરજો.’ મુનિને આમ ચાલ્યા જાઓ એમ સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરવાનું કારણ એ જણાય છે કે મુનિઓ જો એમની પામે આવતા જતા થઈ જાય તો અંગે શ્રીમદ્ગુરુ પોતે જે શુભતા જાળવવા માગે છે તે જાળવાય નહીં, લોકોમાં સહેજે પ્રસિદ્ધિ થઈ જાય અને અસંગ યોગ આધવાનો પોતાનો મૂળ ઉદ્દેશ જ માર્યો જાય. જેથી શુભતા પણ જાળવાય અને મુનિઓનો મનોરથ પણ સચવાય એટલે જ શ્રીમદ્ગુરુ મુનિઓને જંગલમાં એકાંત રચે મળવાનો મંકેત કર્યો. આમ છતાં પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ગુરુ જે મુનિઓ આટલો લાંબો વિહાર કરીને સત્સમાગમની તૃપ્તિથી આવ્યા તેમને નિરાશ નહિ કરતાં પૂરા મનોબળે પણ ખરા, એ આપણે હવે પછી જોઈશું.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં તે જ આંખાના વૃક્ષ તળે ત્રણ મુનિઓ ગયા. ત્યારે જે અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યું તેનો તાદ્રશ્ય ચિતાર મુનિ લલ્લુજીના શબ્દોમાં આ રહ્યો—‘તે વખતે કૃપાળુદેવની ડુંગરમાંથી વાળીની ધ્વનિનો શુંબર યતો તે સાળગીને અંગે જોવા ગયા. કૃપાનાયની ધ્વનિ નિકળે છે, પણ તે ક્યાં છે એમ જાણતા હતા,

ને પછી આંખા તળે અમે ઉભા હતા. ત્યાં એકદમ દર્શન દીધા. અને પછી તેમની જે વાણી હું ગરમાંથી નીકળતી અમે સાંભળી તે ગાથાઓ આંખા તળે કૃપાનાથ અડધા કલાક સુધી એકાંતરમાં ખૂબ ભેસથી ઉચ્ચાર કરતા હતા. તે પછી ભોગ સંકોચતા સ્થિરભૂત થઈ ગયા. તે અડધા કલાક સુધી સ્થિરપણે ધ્યાનમાં રહ્યા. તે ગાથા નીચે પ્રમાણે—

× મા મુજ્જહ મા રજ્જહ, મા દુસ્સહ દ્વઘ્નિદ્વમદ્વેસુ ।
થિરમિચ્છહિ જદ્ધ ચિત્તં વિચિત્તજ્ઞાણપ્પસિદ્ધીય ॥
જં કિંચિવિ ચિત્તંતો ણિરોહવિત્તો દ્વે જદા સાદ્ધ ।
હદ્ધુણય પયત્તં તદા હુ તં તસ્સ ણિચ્છયં જ્ઞાણં ।
મા ચિદ્ધહ મા જંપહ, મા ચિત્તહ કિંચિવિ જેળ-હોઈ થિરો ।
અપ્પા અપ્પમ્મિ રઓ, ઇળમેવ પરં દ્વે જ્ઞાણં ॥ (અવસંગ્રહ)

પછી ધ્યાન પારી પોતે પધાર્યા. અમે એમ જાણ્યું કે કૃપાનાથ લઘુશંકાદિ કારણે ભય છે, પણ તે તો નિરપૂહપણે ચાલ્યા જ ગયા. અને અમે જોવા લાગ્યા કે ક્યાં ગયા, પણ જણાઈ આવ્યા નહીં. પછી અમે યાદીને ઘણા પશ્ચાત્તાપપૂર્વક સુકામે ચાલ્યા આવ્યા. તે જ દિવસે બપોરે ઠાકરશીને શ્રીમદે મુનિઓ પાસે મોકલ્યા અને કહ્યું કે ‘મુનિઓને ઇડરના ગઢ ઉપર દેરાસર લઈ જાઓ.’ એટલે ઠાકરશીએ દિગંબર-સ્વેતાંબર બન્ને દેરાસરો ઉઘડાવી મુનિઓને જિનપ્રતિમાભૂતાં દર્શન કરાવ્યાં. આટલા વર્ષોના નવ વર્ષોના પરિચય છતાં શ્રીમદે મુનિઓને જિનપ્રતિમાભૂતા દર્શન કરવાની આજ્ઞા પ્રથમ અત્રે કરી. મુનિઓને જિનપ્રતિમાભૂતા દર્શનથી ખડું ઉલ્લાસ થયો; ત્યાં શ્રીમદ્દે જે જે સ્થળે વિચર્યા હતા તે તે સ્થળ ઠાકરશીએ બતાવ્યા તે દેખીને, અને ત્યાંની શ્રીમદ્દની ચર્ચા સાંભળીને ઘણો જ આનંદ થયો. દેવકરણુજીને પત્ર લખાયો કે કેમ એ પૂછતાં ઠાકરશીએ જણાવ્યું—પત્ર લખાયો છે, મોકલાયો નથી. ત્યાં તો તે જ સાંજના મુનિ દેવકરણુજી આદિ ચાર મુનિઓ પણ આવી પહોંચ્યા.

ત્રીજે દિવસે મુનિ દેવકરણુજી આદિ આવી ગયા હોઈ, સાતે મુનિઓ તે જ સાંકેતિક આમ્રવૃક્ષ તળે આજ્ઞા પ્રમાણે આવ્યા. શ્રીમદ્દ પણ ત્યાં પધાર્યા,—તે પણ અપૂર્વ ધ્વનિનો શું ભરવ કરતા કરતા ત્યાં પધાર્યા. મુનિ દેવકરણુજીનું શરીર કૃશ હોવાથી શિયાળાની ટાંઢને લઈ ધૂજવા લાગ્યું, એટલે મુનિ લક્ષ્મીચંદ્રજીએ તેમને કપડું, ચોઢાડ્યું. તે ભેઈ શ્રીમદે કહ્યું—‘ટાંઢ વાય છે? ટાંઢ ઉડાડવી છે? એમ જાણે લખની

× અર્થ:—વિચિત્ર-નાના પ્રકારના અથવા વિચિત્ર-વિગતયિત નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની પ્રસિદ્ધિ-પ્રકૃષ્ટ સિદ્ધિને અંગે જે તું ચિત્ત સ્થિર ઇચ્છે છે, તો ઇષ્ટ-અનિષ્ટ અર્થોમાં મોહ મ કર, રાગ મ કર, દ્વેષ મ કર.

જે કંઈ પણ ચિંતવતાં સાધુ એકત્વ પામીને ન્યારે નિરીહવૃત્તિ—નિરપૂહ નિરિચ્છ વૃત્તિવાળો થાય, ત્યારે નિશ્ચયે કરીને તે તેનું નિશ્ચય ધ્યાન છે.

મ એષ્ટા કરો, મ જલ્પો (બોલો), કંઈ પણ મ ચિંતવો,—કે જેથી આત્મામાં રત આત્મા સ્થિર હોય છે,—આ જ પરમ ધ્યાન હોય.

ટાઠ ઉડાડવા સાંકેતિક રીતે કહી એકદમ જિઠ્યા અને ચાલવા માંડ્યું. મુનિઓ સાથે જિઠ્યા અને ચાલ્યા. શ્રીમદ્ તે ‘હુંગરમાં કાંટા અને લાળીયાં વગેરે પગ ચૂંચી લય અને કપડાં ફાટતાં લય તોપણ તેનો વિચાર નહિ કરતાં જુસ્સાભેર ચાલ હતા.’ તેવામાં એક મોટી પર્વતની શિલા આવી, ત્યાં શ્રીમદ્ બેઠા. અને બોલ્યું કે—‘ભગવાન્ પુઠવીશિલાx ઉપર બિરાજ્યા એવુંx શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે છે તે પુઠવીશિલા.’ ભગવાન્* મહાવીરના સાંપ્રદ્યમાં રહેલા શ્રીમદ્ને પૂર્વ ભવના પૂર્વ ભાવનું અપૂર્વ સ્મરણ કરાવતી આ પુઠવીશિલા પર બિરાજમાન શ્રીમદે ‘દ્રવ્યસંપ્રદા’ પ્રાપ્તિનું વાંચન પ્રારંભ્યું, લગભગ અર્ધો પ્રાંથ વાંચ્યો. મુનિઓને બહુ આનંદઉલ્લાસ થયો, અને મુનિ દેવકરણુજી તો તીવ્ર વૈરાગ્યના આવેશમાં આવી જઈ બોલ્યા કે—‘હવે અમારે ગામમાં જવાની શી જરૂર છે?’ શ્રીમદે કહ્યું—‘કોણ કહે છે કે ગામમાં જાયો. દેવકરણુજીએ કહ્યું—‘પેટ પડ્યું છે. શ્રીમદે કહ્યું—‘મુનિઓને પેટ છે તે જગતના કલ્યાણ અર્થે છે.’ શ્રીમદે પ્રકાશ્યું—‘ધ્યાનની અંદર જેવો આત્મા ચિંતવે છે તેવો તેને લાગે છે. તેને વિષે ઉદાહરણ આપ્યું કે ધ્યાનને વિષે પાડા જેવો આત્મા ચિંતવે અને આ હુંગર જેવડું તેનું પૂછડું ચિંતવે તો તેને તેવો આત્મા લાગે છે.’ અને ‘વાસુપૂજ્ય જિત ત્રિભુવનસ્વામી ધનનામી પરનામી રે’—એ વાસુપૂજ્ય ભગવાનની આનંદધનજીના સ્તવનની ગાથાઓ ગાઈ સિદ્ધના પર્યાય પલટવા અંગે પ્રકાશ્યું કે—‘સિદ્ધ ભગવાનના પર્યાય એવા છે કે અલ્પારે આપણે અહીં બેઠા છીએ તો તે રૂપે દેખે છે. અને જીઠીને ચાલ્યા જઈએ તો તે રૂપે દેખે છે.’ પછી અગીયાર વાગ્યા લગભગ

x આ પૃથ્વીશિલાપદ અંગે શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર પ્રાંથમાં રાજનિરીમાં (અ. ૧૫૭), નીચે પ્રમાણે સૂત્ર ઉલ્લેખ છે—

‘હે ગૌતમ! તે કાળ અને તે સમયમાં હ્રસ્વ અવરથાએ, હુ એકાદશ વર્ષની પયથિ, હડ્ડે સાવધાનપણે, નિરંતર તપશ્ચર્યા અને સંવમથી આત્મતા ભાવતાં, પૂર્વાનુપૂર્વીએ ચાલતાં, એક મામથી બીજે ગામ જતાં, જ્યાં સુપુમારપુર નગર, જ્યાં અશોક વનખંડ બાગ, જ્યાં અશોક વર પાદપ, જ્યાં પૃથ્વીશિલાપદ, ત્યાં આવ્યો; આવીને અશોક વર પાદપની નીચે, પૃથ્વીશિલાપદ પર, અષ્ટમણકત ગ્રહણ કરીને, અને પગ સંકીર્ણીને, લાંબા કર કરીને, એક પુદ્ગલમાં દષ્ટિ અગ્ર સ્થાપીને, અનિમેષ નયનથી, જરા શરીર નીચું આગળ ઝૂકી રાખીને, ચોગની સમાધિથી, સર્વ ઈન્દ્રિયો ગુપ્ત કરીને, એક રાત્રિની મહાપ્રતિમા ધારણ કરીને, વિચરતા હતા. (અમર) શ્રી ભગવતીસૂત્ર સતક ૩, ઉદ્દેશક ૨

* ‘જીવનરેખા’માં શ્રી મનઃસુખલાઈ કિરત્તયદે પણ નોંધ્યું છે કે—‘શ્રીમદ્ વખત પરત્વે ટોપ સમાગમવાસી ગુણાતુરાગીને કહેતા કે—અમે શ્રી મહાવીરના એક અતેવાસી શિષ્ય હતા, પ્રમાદના થોગે પક્ષા અને રજ્યા. શ્રી મહાવીર કેવા હતા, ક્યાં કેવે પ્રકારે વિચરતા ઇત્યાદિ પણ કહેતા.

ખંભાતવાળા શ્રી છોટાલાલભાઈ મણેકચંદ પણ પોતાની પરિચયનોંધમાં લખ્યું છે કે—‘તેઓશ્રી બહાર ફરવા જતા ત્યારે અને સાથે લઈ જતા. સર્તીરોડની બાજુમાં સમુદ્ર કિનારે રેતીમાં તેમની સમીપમાં દું, મારા બાઈ ત્રિભુવનભાઈ તથા ખીમજીભાઈ બેઠા હતા. કૃપાળુદેવે કહ્યું—શ્રીમાન્ મહાવીર સ્વામી પણ શરીરે (આંગળીના ઇસારાથી બનાવ્યું) આવા હતા, અને આવી જમીનોમાં, પુઠવીશિલાઓ પર બેસતા હતા.’

પછી શ્રીમદ્ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની ત્રીજા અધ્યયનની પહેલી ગાવા—‘ચત્તારિ પરમગણિ,
 બુદ્ધહાણીઢ જતુણો । માણસત્તં સુરે સદ્દા સયમમ્મિ ય વીરિયં॥’—‘એવી ચમત્કૃતિમા
 બોલ્યા કે બધે ગર્ભસ્વ થઈ રહ્યો’ દેવકરણુજીને તે ગાથા બોલવા કહ્યું, પણ તે પ્રમાણે
 આવડ્યું નહિ, લલુજીને બોલવા કહ્યું, તેમને પણ આવડ્યું નહિ, કેાઈને પણ આવડ્યું
 નહિ પછી શ્રીમદે દ્રવ્યસૂત્રક આખો વાચી સંભળાવ્યો અને મુનિઓને કાચોત્સર્ગ
 કરવાનું કહી પુનઃ કાચોત્સર્ગમા સંભળાવ્યો અને અર્થ પણ સમજાવ્યો પછી આત્મા
 નુશાસન ઓથેનો પાછળનો ભાગ જેમા ‘આત્માના સ્વરૂપનું વિશેષ વર્ણન છે’ તે
 શ્રીમદે વાચી સંભળાવ્યો અને બોલ્યા કે—‘મથકર્તા આચાર્ય’ પાછળના ભાગમા
 અદ્ભુત જ્ઞાનમા રહેલા છે’ ઇ આમ અત્ર સિદ્ધયોગી શ્રીમદે બોધવર્ષા વર્ષાવી
 સત્સમાગમની તૃપાથી આવેલા મુનિઓની આશા ફળીભૂત કરી તૃપા સતોપ પમાડી
 મુનિ દેવકરણુજી તો હર્ષઉલ્લાસથી બોલી બઠ્યા—‘અત્યાર સુધીમા જે જે સમાગમ
 પરમ ગુરુનો થયો, તેમા આ સમાગમ સર્વોપરિ થયો, દેવાલયના શિખર ઉપર કળશ
 ચઢાવે છે તેમ આ પ્રસંગ પરમ ક’ચાણુકાગ્રી છે, સર્વોપરિ સમભય છે’ ઇત્યાદિ

પછી પાંચમા દિવસે સાંજે શ્રીમદે મુનિઓને આજ્ઞા કરી કે—પૂર્વે થઈ ગયેલા
 દ્વિગંધર મુનિઓના સ્મરણુથે’ દેહાત પછી કરાવેલા સમાધિસ્થળો કે જે યજ્ઞગ્રીઓના
 નામે ઓળખાય છે ત્યાં જાઓ મુનિઓ ત્યાં ગયા ને કાચોત્સર્ગમુદ્રાસ્થિત મુનિઓના
 તે સમાધિસ્થળના દર્શન કર્યા વૈરાગ્યવર્ધક આ સમાધિસ્થળોની નિકટમા જ સ્મશાન
 ભૂમિ હતી, અને આસપાસમા જ એક પ્રાચીન શુક, તેની પાસેમા જળકુડ અને એક
 છૂટો ઉચો પથ્થર ધ્યાનના આસન જેવો હતો, તે પણ મુનિઓએ જોયા અને ઇંડર
 નિવાસી એક ભાઈ પાસેથી આ શુકમા શ્રીમદ્ દોઢ માસ રહ્યા હતા તે પણ સાંભળ્યું,
 અને શ્રીમદ્ની આ અદ્ભુત યોગચર્યા વિષે આશ્ચર્ય પામતા ઉપાશ્રયે આવ્યા અને
 પછી છઠ્ઠા દિવસે આજ્ઞા થવાંથી મુનિઓ વિહાર કરી ગયા

આમ સર્વથા અસંગ વર્તતા આ’સિદ્ધ યોગીએ અનાયાસે સત્સંગેચાથી આવી
 પડેલા મુનિઓને પાંચ-છ દિવસ સત્સંગનો ધર્મલાલ આપી વિદાય કર્યા પછી
 પણ અત્ર નિવૃત્તિક્ષેત્રે ઇંડરના પહાડોમા અને ગિરિશુકઓમા પોણા બે મહિના સુધી

x મુનિઓને છત્રીઓના દર્શનાથે જવાની શ્રીમદ્ની મત્તનામાં શુ ગૃહ સંકેત હશે તે આપણે
 જાણતા નથી પણ આ અંગે પરિચયીઓ પાસેથી કહ્યોપકર્ણ વાત ચાલી આવે છે તે પ્રમાણે એવી
 વાત પ્રચલિત છે કે—લગભગ ૪૦૦ વર્ષ પૂર્વે એક રાજ્યદ્ર નામના દ્વિગંધર મુનિ હતા તેમનું ત્યારે
 ઇંડરમા અવસાન થયું અને અત્યારે પણ જે સ્થળે તે મુનિનો અગ્નિદાહ થયો હતો તે સ્થળે
 બંધાવવામાં આવેલ સમાધિસ્થળ—જે ‘છત્રી’ના નામે પ્રસિદ્ધ છે, તે તે જૂઠાકાળના આ પ્રસંગની
 યાદી પોકારતું મોજૂદ છે રોચનથી થોડે દૂર નાના ટેકરા પર આ સ્થળ આવેલું છે, અને તેમાં
 ‘રાજ્યદ્ર’ મુનિના નામનો સ્પષ્ટ શિલાતેખબલેખ અમે નજરે દોઢો છ એક બીજા વસ્તુ પણ છે
 કે શ્રીમદે ‘દ્રવ્યસૂત્ર’ની જૂની પ્રત ત્યાં ઇંડરના લગરમાં નિયત સ્થળે મૂકેલી સ્વયં ગતાવી આપી
 હતી,—જે જે પ્રસંગ નજરે જોનારાઓને પરમ આશ્ચર્યકારક અદ્ભુત લાગ્યો હતો

પરમ અસંગ સ્થિતિ કરી હતી. અને ‘તપ કરો, તપ કરો, શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો, શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો’ (હા. નોં. ૩-૧૦)એ શુદ્ધ ચિદ્રઆકાશમાં ઊઠતી આકાશવાણીને ચરિતાર્થ કરતા આ પરમ તપોભૂતિ સિદ્ધ યોગી શુદ્ધ ‘ચૈતન્ય જનપ્રતિમા’ થઈ રહ્યા હતા; ‘હું કેવલ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું’ (હા. નોં. ૩-૭). ‘હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું, અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક નિજઅવગાહનાપ્રમાણુ છું. અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું. શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.’ (હા. નોં. ૩-૧૧)—એમ શુદ્ધ આત્મભાવના ભાવતા આ પરમ અસંગ સિદ્ધ યોગી, ‘કેવળજ્ઞાન, એક જ્ઞાન, સર્વ અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધજ્ઞાન, સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાનનું’ (હા-નોં. ૩. ૮)—શુદ્ધ ચૈતન્યનું પરમ નિશ્ચયધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. આમ ‘પરમ ગુણમય ચારિત્ર (ગળવાનું અસંગાદિ સ્વભાવ)’માં વર્તતા, ‘પરમ નિર્દોષ શ્રુત’ પરાવર્તતા, ‘પરમ પ્રતીતિ’રૂપ પરમાવગાહ સમ્યક્ત્વ ધારતા, ‘પરમ પરાક્રમ’ દાખવતા, ‘પરમ ઇન્દ્રિયજય’ (હા. નોં. ૩-૨૫) આગરતા આ પરમ પુરુષસિંહ પરમ સિદ્ધ યોગીન્દ્ર પરમ અસંગપણે અત્ર નિવૃત્તિક્ષેત્રે અદ્વી માત્ર વિચરી રહ્યા; ‘અદ્વિતિયો જલ્લુ સુદ્ધો, દંસણળાળમઈઓ સદાસ્તો, નવિ અતિ મજ્જા કિંચિવિ અળળ પરમાણુમિત્તંપિ ॥ મા મુજ્જહ મા રજ્જહ, મા દુસ્સહ દ્વજ્જિઠ્ઠમત્થેપુ । ચિરમિચ્છહ જહ ચિત્ત વિચિત્તજ્ઞાણવ્વસિદ્ધોપ ॥’ ઇ. મહાન્ ગાથાઓના દિવ્ય નાદથી ઇડરના પહાડોને અને ગિરિગુહાઓને ગળાવી રહ્યા; અને ‘એકાકી વિચરતો વળી સમશાનમાં, વળી પર્વતમાં વ્યાધ્ર સિંહ સંયોગ જો; અડોલ આસન ને મનમાં નહિ ક્ષોભતા, પરમ મિત્રને જાણે પામ્યા યોગ જો,’—એ ‘અપૂર્વ અવસર’ના અપૂર્વ કાળ્યમાં પોતે જ સંગીત કરેલું દેવદુર્લભ દિવ્ય દશ્ય સર્જાવી રહ્યા! અને ખરેખર! એક વખત તો આ સિદ્ધ યોગી અડોલ અક્ષોભપણે કાયોત્સર્ગધ્યાનમાં લીન હતા ત્યાં પામેથી વાઘ શાંતિમા ચાલ્યો ગયો, એવું દશ્ય ત્યા સર્જાઈ પણ ગયું! આ પરમ અહિંસાભૂતિ સિદ્ધ યોગીના સાન્નિધ્યમાં વાઘ જેવો હિંસ્ર પ્રાણી પણ શાંત બની ગયો! અને ‘અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિષ્ઠો વેરનાશઃ’ —અહિંયાની પ્રતિષ્ઠા થયે તેની સન્નિધિમાં વેરનાશ હોય એ પાતંજલ યોગસૂત્રનો સત્યંકાર કરાવતો છવતો જાગતો જવલંત મહાપ્રસંગ આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાં બની ગયો! આવો હતો આ ઇડરના પહાડોને અને ગુહાઓને ગળવતો આ સિદ્ધ યોગી !!

આમ અદ્વી માત્ર ઇડર નિવૃત્તિક્ષેત્રે સ્થિતિ કરી શ્રીમદ્ મહા વદમાં અમદાવાદ આવ્યા અને એકાદ દિવસ ત્યા સ્થિતિ કરી. ઇડરમાં શ્રીમદ્ની સાથે ટોકરશીલાઈ હતા તેમણે પોપટલાલલાઈને શ્રીમદ્ની ઇડરની ચર્ચા સંગંધી હકીકત કહી દેખાડી અને ઇડરના પહાડી જંગલમાં શ્રીમદ્ કાયોત્સર્ગલીન હતા ત્યારે વાઘ પામેથી શાંતિમાં ચાલ્યો ગયો એ આશ્ચર્યકારક પ્રસંગ પણ કહી દેખાડ્યો. પોપટલાલલાઈ એક બે વાત નોંધે છે—શેઠ નેસંગલાઈ ઉજમશીએ શ્રીમદ્ને પ્રશ્ન કર્યો—આ કાળે કેવળજ્ઞાન હોય? શ્રીમદે કહ્યું—પરમ શાંતિ અનુભવીએ છીએ, શ્રીમદે રાત્રે ત્રણ વાગ્યા સુધી અદ્વિત

બોધ આપ્યો હતો. રાતે ત્રણ વાગ્યે શ્રીમદ્ આસ્તોડીયા દરવાજા બહાર જંગલ ગયા. પોપટલાલભાઈ સાથે હતા. શ્રીમદ્ ‘કર લે શુરુગમ જ્ઞાન વિચારા, કર લે શુરુગમ જ્ઞાન વિચારા’ એ પદની ધૂન લગાવતા ચાલતા હતા. અત્રે સાબરમતી કાંઠે ભીમનાથમાં શ્રીમદે પરમ તત્ત્વદષ્ટિને અપૂર્વ બોધ આપ્યો હતો. પછી અમદાવાદથી શ્રીમદ્ વવાણીઆ-મોરબી આવ્યા હતા અને ત્યાં લગભગ અઢી માસ સ્થિતિ કરી પુનઃ ઇડર પધાર્યા હતા, અને ત્યાં વૈ. શુ. ૧૫થી વૈ. વદ બારસ સુધી સ્થિતિ કરી હતી. પુનઃ પૂર્વવત્ આ સિદ્ધ યોગીએ ઇડરના પહાડો ને ગિરિકંદરાઓને પોતાની દિવ્ય ધૂનોથી ગળવી અને દિવ્ય ધ્યાનથી જગાવી હતી.

ઇડરથી વળતાં શ્રીમદ્ વચ્ચે રસ્તામાં નરોડા એક દિવસ સુનિઓ હતા ત્યાં પધાર્યા. અમદાવાદથી પણ પોપટલાલભાઈ આદિ ઘણા સુસુકુઓ ત્યાં આવ્યા હતા. વૈશાખ માસનો અંત ભાગ અને ભર ઉન્હાળાનો તાપ પડતો હતો, તે વખતે શ્રીમદે સુનિઓને બપોરે બાર વાગ્યે વનમાં નિવૃત્તિસ્થળે પધારવાનું કહાવ્યું, બીજા સુસુકુઓ સાથે પોતે પણ ચાલ્યા આવા તાપમાં સુનિના પગ ઢાઝતા હશે એમ કહી પોતે પણ પગરખાં કાઢીને અડવાણે પગે ચાલ્યા. શ્રીમદેનો પ્રખર તાપ અને રેતાળ જમીન, તેમાં અડવાણે પગે સુકુમાર શરીરવાળા શ્રીમદ્ ગંધહસ્તીની પેઠે બહુજ ધીરે ધીરે શાંતિ-ગંભીરતાથી ચાલતા હતા ! સુનિ લલ્લુલ તે વખતનું તાદૃશ ચિત્ર આલેખે છે—‘તે દેખી ઘણા માણસોને આ જ્ઞાનીને દેહની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી તેમ ચાલે છે. એમ થોડી સમજણવાળા માણસોને પણ પ્રત્યક્ષ દેખાવ થયો. અને અમે સાત ઠાણા આમથી આમ અને આમથી આમ છાંયડો ખોળતા ખોળતા આમથી આમ ફૂફડા મારીને પરાણે પરાણે થોડા થોડા છાંયડે ઉભા રહેતા ઉભા રહેતા ચાલ્યા ને દર એક વડવૃક્ષ હેતું ત્યાં (શ્રીમદ્) પધાર્યા,—ત્યાં અમે પણ ગયા ત્યાં કૃપાળુદેવ પધારેલ ને તેમના ચરણ સામું જોવાથી પગે સાવ રાતા વળે’ લોહીની શેરો છૂટે તેવો દેખાવ લાગ્યો ને ફેલેલા (લાંબોલા) પડયા તે દીકા.’ ત્યા તળાવ કઠિં વટવૃક્ષ તળે શ્રીમદે ઘણી પર્યાવરણી હતી, તેને ઘણો બોધ આપ્યો—‘કર્મ’બંધને છેડે આત્મા રહે છે, પ્રકૃતિ ભેદ છે’ ઇત્યાદિ શ્રીમદે એક વચન એવું ઉચ્ચાર્યું કે—‘હવે અમે આવ અમંગ દશામા થઇને કોઈપણ એક વચન ઉચ્ચાર કરીએ નહિં તેવી દશા વર્તે છે’ ત્યારે સુનિ દેવકરણુલ બોલી બેઠ્યા—‘તો પછી જ્ઞાનીની અનુકંપા અને દયા કયા જશે ?’ શ્રીમદે કહ્યું—‘ત્યા તે દયા પણ અંતે મૂકવાની છે’ આમ નરોડામાં એક દિવસ સ્થિતિ કરી સુનિઓને અને અન્ય સુસુકુઓને ધર્મલાલ આપી શ્રીમદ્ અમદાવાદ થઈ છેવટને માટે સુંગઢ પધાર્યા; ઇડરના પહાડોને ને ગિરિશુક્રાઓને ગળવી અને પરમ અમંગ શુદ્ધ આત્મદશાને જગાવી આ અમોહસ્વરૂપી સિદ્ધ યોગી મોહમયીમા પાછા ફર્યા !

પ્રકરણ નવાણું

શ્રીમદ્ની અપ્રમત્ત યોગધારા

‘આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો ! થશે અપ્રમત્ત યોગ રે’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વ્યાપાર-વ્યવસાયાદિ પરિબ્રહ્મકાર્યપ્રપંચમાંથી અને ગૃહવ્યવહારાદિ બાહ્ય સંગપ્રસંગથી નિવૃત્ત થઈ સર્વસંગપરિત્યાગ લાણી દોટ મૂકી રહેલા શ્રીમદ્ પ્રારંભથી જ લાવર્થ તો અસંગ નિર્મલ હતા જ, એ આપણે પૂર્વ પ્રકરણોમાં સવિસ્તર અવલોક્યું જ છે. હવે માત્ર બાહ્ય વેષધારણ શિવાય બાકી સર્વપ્રકારે દ્રવ્યથી પણ અસંગ નિર્મલ થઈ રહ્યા હતા; અને ‘ધન્ય રે દિવસ’ના ધન્ય કાવ્યમાં લાખેલી ‘થશે અપ્રમત્ત યોગ રે’ એલવિધ્યવાણી પ્રમાણે, અને તે જ દિને લાખેલી ‘અપ્રમત્ત શુભસ્થાન પર્યંત પહોંચવું’ એ હાથનોંધમાં લિખિત પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે અપ્રમત્ત યોગની સાધનામાં અખંડ એકનિષ્ઠાથી પ્રવૃત્ત થયા. સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સહજ સ્થિતિરૂપ સાક્ષાત્ સહજાત્મસ્વરૂપને વિષે અપ્રમત્ત સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્ની આ અપ્રમત્ત યોગધારાનું દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું

અત્રે અપ્રમત્ત એટલે શું? એ પ્રથમ વિચારવા યોગ્ય છે; અને તે વિચારવા માટે પ્રમાદ-અપ્રમાદનું સ્વરૂપ સમજવું યોગ્ય છે. આ પ્રમાદ એટલે આળસુપણું એવો માત્ર સામાન્ય અર્થ નથી; પણ પ્રમાદ એટલે આત્મસ્વરૂપથી પ્રમત્તપણું, ચ્યુતપણું, બ્રહ્મપણું. આત્માનું સ્વરૂપથી ચૂકવું તે પ્રમાદ. એટલે જે કંઈ વડે કરીને જીવ પોતાની સ્વરૂપસ્થિતિથી પ્રમત્ત થાય, બ્રહ્મ થાય, તે પણ પ્રમાદ એવો તેનો વિશાળ અર્થ છે. આત્માના સત્સ્વરૂપથી નિપાત-નીચે પડવું, અધઃપતન થવું, તે સન્નિપાત એ જ મુખ્ય પ્રમાદ છે; અને આ સત્સ્વરૂપથી નિપાતરૂપ સન્નિપાતથી જ જીવને રાગ-દ્વેષ-મોહ એ ત્રિદોષ સન્નિપાતરૂપ અન્ય પ્રમાદ લાગુ પડે છે. મદ, વિપય, કપાય, નિદ્રા, વિકથા એ પંચ પ્રમાદ પણ આ સ્વરૂપબ્રહ્મતારૂપ મુખ્ય પ્રમાદનું જ પરિણામ છે; અથવા આ પંચ પ્રમાદ આત્માને સ્વરૂપબ્રહ્મ કરનારા કારણરૂપ પણ છે. આમ આ સર્વ પ્રમાદપ્રકારનો સ્વરૂપબ્રહ્મતારૂપ પ્રમાદ સાથે પરસ્પર કાર્યકારણ સંબંધ છે. આ પ્રમાદનો અભાવ તે અપ્રમાદ. એટલે આત્માના સત્સ્વરૂપથી પ્રમત્ત-ચ્યુત-બ્રહ્મ ન થાય તે અપ્રમત્ત; એટલે કે આત્માના સ્વરૂપથી પ્રમત્ત-ચ્યુત-બ્રહ્મ ન થતા જે આત્માના સહજ શુદ્ધ સત્સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે-સ્વસ્થ રહે, સ્વમા-આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ સ્વસ્થતા ધારે તે જ અપ્રમત્ત. અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ સ્વસ્થતા એ જ સમાધિ, આત્મસ્વરૂપમાં અસ્થિતિરૂપ અસ્વસ્થતા એ જ અસમાધિ; આત્મપરિણામની સ્વસ્થતા એ જ ધર્મ, આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતા એ જ કર્મ; અને કર્મ એ જ પ્રમાદ, અકર્મ એ જ અપ્રમાદ-અપ્રમત્ત સ્થિતિ; અને આમ આત્મસ્વરૂપમાં જે જાગૃત-અપ્રમત્ત હોય તે જ સુનિ, ન

હોય તે અમુનિ આ અંગે અપ્રમત્ત યોગી શ્રીમદ્દના જ આ પરમ તત્ત્વરહસ્યભૂત ટકોટીણું વચનામૃતો છે કે—

‘શ્રી જિન આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ અને આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે; તે અનુભવજ્ઞાને જોતાં પરમ સત્ય છે.

આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર સમાધિ કહે છે, આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર અસમાધિ કહે છે. આત્મપરિણામની સહજ સ્વરૂપે પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ધર્મ કહે છે. આત્મપરિણામની કંઈ પણ અપણ પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર કર્મ કહે છે.

જે જીવો મોહનિદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે, નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો બન્યું રહે, પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

સર્વ વિભાવથી ઉદ્ધામીન અને અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાયને સહજપણે આત્મા ભજે, તેને શ્રી જિને તીવ્રજ્ઞાનદશા કહી છે

પ્રમાદને x તીર્થંકર દેવ કર્મ કહે છે, અને અપ્રમાદને તેથી બીજું એટલે અકર્મરૂપ એવું આત્મસ્વરૂપ કહે છે તેવા ભેદના પ્રકારથી અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ છે, (કહ્યું છે).’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૫૫૧, ૫૬૮, ૫૬૯, ૫૭૨, ૪૮૬

આવા આ અપ્રમત્ત શબ્દના વિશાળ મૂળ અર્થમાં સહજ આત્મસમાધિરૂપ સ્વસ્થતાનો અનુભવ કરનારા, તીવ્ર જ્ઞાનદશા સંવેદનારા, પરમ ધર્મભૂતિ, સ્વરૂપસ્થિત ઇશ્વરાર્હિત પરમ ભાવમુનિ શ્રીમદ્ પ્રથમથી જ અપ્રમત્ત દશાનો વારંવાર અનુભવ કરતા આવ્યા જ છે,—એ આપણે પૂર્વ પ્રકરણોમાં યથાપ્રસંગે જોયું જ છે, એટલું તેનું અત્રિ ચિદ્રૂપેયણું ઋતા નથી, પણ એક—એ વસ્તુ પ્રત્યે મુગ્ધ વાચકનું ધ્યાન એ ચી તેની સ્મૃતિને મહજ તાજ કરીએ છીએ સહજાત્મસ્વરૂપમાં સુસ્થિત, કેવલ શુદ્ધ જ્ઞાનદશાને અનુભવતા શ્રીમદે પોતાના આત્માની અપ્રમત્તધારાનું સૂચન કરતા આ અનુભવઉદ્ગાર પ્રકાશ્યા છે—

‘સમય પણ અપ્રમત્તધારાને નહિ વિસ્મરણ કરતું એવું જે આત્માકાર મન તે વર્તમાન સમયે ઉદય પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે; અને જે કોઈ પણ પ્રકારે વર્તાય છે, તેનું કારણ પૂર્વે નિબંધન કરવામાં આવેલો એ ઉદય છે. તે ઉદયને વિષે પ્રીતિ પણ નથી, અને અપ્રીતિ પણ નથી. સમતા છે. કરવા ચોગ્ય પણ એમ જ છે.

નિરાશ્રય એવા જ્ઞાનીને બધુંય સમ છે, અથવા જ્ઞાની સહજપરિણામી છે, સહજસ્વરૂપી છે, સહજપણે સ્થિત છે; સહજપણે પ્રાપ્ત ઉદય ભોગવે છે. સહજપણે જે કંઈ થાય તે થાય છે, જે ન થાય તે ન થાય છે, તે કર્તવ્યરહિત છે; કર્તવ્યભાવ તેને વિષે વિલયપ્રાપ્ત છે.

મન, વચન, કાયાના ભ્રમમાંથી જેને કેવળી સ્વરૂપ ભાવ થતાં અહંભાવ મટી ગયો છે, એવા જે જ્ઞાનીપુરુષ તેના પરમ ઉપશમરૂપ અસ્થિરવિદ તેને નમસ્કાર કરી,

વારંવાર તેને ચિંતવી, તે જ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિની ઇચ્છા કર્યા કરે એવો ઉપદેશ કરી આ પત્ર પૂરો કરું છું. (વિપરીત કાળમાં એકાકી હોવાથી ઉદાસ !!!)—શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર, અં. ૩૫૩, ૩૭૭, ૪૬૬.

આમ આવિપરીત—દુઃખ કાળમાં જેને પોતાની હેડીનો કે પોતાની આત્મદશાને સમજી શકનારો(સૌભાગ્ય શિવાય) કોઈ ન મળવાથી એકાકીપણું વેદાનું હતું એવા અપ્રમત્ત યોગી શ્રીમદ્દને આવી અદ્ભુત સહજાત્મસ્વરૂપસ્થિતિરૂપ અપ્રમત્ત દશા તો ઉદયઉપાધિ-પ્રસંગમાં અને ગૃહાવાસમાં પણ વર્તતી હતી—કવચિત્ બાહ્ય સંગ-પ્રસંગને લઈ તેમાં બાહ્ય અંતરાય આવી પડે તે ભલે, ભાવથી ૬-૭ ગુણસ્થાન વચ્ચે વારંવાર આરોહ-અવરોહ કરવો પડ્યો હોય તે ભલે, પણ તે અપ્રમત્ત દશાનું શીઘ્ર સહજ અનુસંધાન જ થઈ જતું, એવું સહજાત્મસ્વરૂપ પર સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્દનું અદ્ભુત સ્વામિત્વ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું હતું. આ પ્રારબ્ધોદયજનિત બાહ્ય ઉપાધિપ્રસંગનું બંધન ન હોત તો અખંડ અપ્રમત્ત આત્મસ્થિતિમાં પ્રમત્તપણાનો લેશ પણ સમયમાત્ર પણ અવકાશ ન હતો. અને આમ ગૃહાવાસમધ્યે-પ્રારબ્ધોદયઉપાધિમધ્યે પણ અખંડ આત્મસમાધિ જાળવી શ્રીમદ્દે કેવો અલૌકિક રાધાવેધ સાધ્યો હતો, ‘ધાર તરવારની’ સોહલી કરી બતાવી અખંડ ચરણધારારૂપ તરવારની ધાર પર નાચવાનું કેવું અદ્ભુત આત્મપરાક્રમ કરી બતાવ્યું હતું, તે આપણે તે તે પ્રકરણોમાં (૫૪, ૫૫, ૫૬ આદિ, ૬૦-૬૧ આદિ) પૂર્વે અવલોકી ગયા જ છીએ. અને હવે તો બાહ્ય ઉપાધિનું રહ્યું સહ્યું બંધન પણ છૂટી ગયું હતું, ગૃહઅવહારના સંગપ્રસંગથી નિવૃત્ત થવાનું બની ગયું હતું, એટલે અપ્રમત્ત યોગની સાધનામાં-સ્થિતિમાં અવરોધ કરતારૂં બાહ્ય કોઈ કારણ રહ્યું ન હતું, એટલે કર્મની સામે અપ્રમત્ત આત્મપરાક્રમથી જૂઠ્ઠાતા અપ્રમત્ત શૂરવીર શ્રીમદ્દ અપ્રમત્ત યોગધારામાં કેવા અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી પ્રવૃત્ત થયા તે આપણે અવલોકશું.

કર્મ-પ્રમાદ સામે યુદ્ધ કરતા સમ્યગ્દર્શની-સમ્યગ્જ્ઞાની-સમ્યક્ચારિત્રી અપ્રમત્ત યોગી શ્રીમદ્દ ગુણસ્થાનક્રમમાં આગળ વધતા પોતાના આત્માને અપ્રમત્તતા અર્થે આત્મપુરુષાર્થની પ્રેરણા કરતાં સંજોગન કરે છે—‘હે સમ્યક્દર્શની ! સમ્યક્ચારિત્ર જ સમ્યક્દર્શનનું રૂપ ઘટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત થા. જે પ્રમત્તભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મબંધની તને સુપ્રતીતિનો હેતુ છે. હે સમ્યક્ચારિત્રી ! હવે શિથિલપણું ઘટતું નથી. ઘણું અંતરાય હતો તે નિવૃત્ત થયો, તો હવે નિરંતરાય પદમાં શિથિલતા શા માટે કરે છે ? (હાથનોંધ ૨-૭). અપ્રમત્ત શૂરવીર થા. (હા. નોં. ૨-૧૮). હે સુનિઓ ! જ્યાં-સુધી કેવળ સમવસ્થાનરૂપ સહજ સ્થિતિ સ્વાભાવિક ન થાય ત્યાંસુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો. X X ઉદયના ધક્કાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી ત્વરાથી કરવું. વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યમાં એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ ભજે ત્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. (હાથનોંધ. ૨-૯). પોતાના હૃદયદર્પણ સમી આ હાથનોંધમાં

જ ૭-૧૨-૫૪—૩૧-૧૧-૨૨ના દિને અર્થાત્ મ ૧૯૫૪ના આશો માસની શુદ્ધ ૭ના દિને-પોતાના આ રાજચંદ્ર જન્મના ૩૧મા વર્ષના ૧૧મા માસના ૨૨મા દિવસે, સમયે સમય અપ્રમત્ત અખડ જાગૃત આત્મોપયોગની ગવેષણા કરતા પરમ સંવેગરગી શ્રીમદ્, જ્ઞાનીઓના અપ્રમત્ત જાગૃત અદ્ભુત આત્મપુરુષાર્થનું સાક્ષ્ય સ્મરણ કરી, પોતાના આત્માને અપ્રમત્ત યોગધારાના આત્મપુરુષાર્થનો સંવેગ-વેગ આપતું સંબોધન કરે છે—

‘આમ કાળ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્ત થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો આ દેહની રચના ! અહો ચેતન ! અહો તેનું સામર્થ્ય ! અહો જ્ઞાની ! અહો તેની ગવેષણા ! અહો તેમનું ધ્યાન ! અહો તેમની ગમાધિ ! અહો તેમનો સયમ ! અહો તેમનો અપ્રમત્તભાવ ! અહો તેમની પરમ જાગૃતિ ! અહો તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ ! અહો તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન ! અહો તેમના યોગની શાંતિ ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય !

હે આત્મા ! આ બધું તને સુપ્રતીત થયું છતાં પ્રમત્તભાવ કેમ ? મદ પ્રયત્ન કેમ ? જઘન્યમદ જાગૃત કેમ ? શિથિલતા કેમ ? મૂંઝવણ કેમ ? અંતરાયનો હેતુ શો ?

અપ્રમત્ત થા, અપ્રમત્ત થા.

પરમ જાગૃત સ્વભાવ ભજ, પરમ જાગૃત સ્વભાવ ભજ.—હાથનોંધ, ૨-૧૧

શ્રીમદ્જ્ઞાના આ પરમ અદ્ભુત આત્મસંબોધનમા અપ્રમત્ત યોગીશ્વર શ્રીમદ્જ્ઞાન વર્તમાનના પ્રમત્ત પ્રમત્ત જીવેને ખ્યાલ સુદ્ધા ન આવે એવી કેવી પરમ અપ્રમત્ત આત્મોપયોગ ગવેષણા છે ! મહાસુનીશ્વરને પણ દુર્લભ એવી કેવી ઉચ્ચ વેગરગી પરમ અપ્રમત્ત ભાવતા છે ! જઘન્યમદ—ઝોછામા ઝોછી મદ જાગૃતિ પણ ન ચલાવી ટ્યે એવી કેવી પરમ આત્મજાગૃતિ છે ! લેશ પણ શિથિલતા-દીલાશ ન કામ આવે એવી કેવી પરમ આત્મપુરુષાર્થતા છે ! જરા પણ મદ પ્રયત્ન ન અવકાશ પામે એવી કેવી પરમ આત્મપરાક્રમતા છે ! આ અપ્રમત્ત આત્મોપયોગની દશામા અને દિશામા અપ્રમત્ત યોગીશ્વર શ્રીમદ્ કેવા પૂર્ણ આત્મપુરુષાર્થથી-કેવા અદ્ભુત આત્મપરાક્રમથી પ્રવર્ત્યા હતા તેનું સૂચન શ્રીમદ્જ્ઞાની હાથનોંધના (૩-૧૮) આ અનુભવોદ્ગારમા મળે છે— ‘પ્રત્યક્ષ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું, તેમા સંશય શો ? તે અનુભવમા જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિકપણ થાય છે, તે જો મટે તો કેવળ અખડાકાર સ્વાનુભવસ્થિતિ વતે’ અપ્રમત્ત ઉપયોગે તેમ થઈ શકે અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે તેમ વત્યે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે અવિચ્છિન્ન તેવી ધારા વતે તો અદ્ભુત અનંતજ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સુરુપ સમવસ્થિત વતે—’

અને—‘સતત અતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ઝંઘનો પરમ ધર્મ છે એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ઝંઘનો મુખ્ય માર્ગ છે’ (અ ૭૬૭), ‘કેવળ અતર્મુખ થવાનો માર્ગ સર્વદ્ બક્ષ્યનો ઉપાય છે’ (અ ૮૧૬) એ પોતાના જ સુભાષિત સૂત્રોને યથાસૂત્ર અનુસરતા સતત અતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ કરતા

અપ્રમત્ત યોગીશ્વર શ્રીમદ્દ મન-વચન-કાયાના યોગનું અપ્રમત્તપણું સાધવા કેવી અપૂર્વ યોજનાબદ્ધ સુવ્યવસ્થિત રીતે પ્રવર્ત્યા હતા તેનો નિર્દેશ તેમની આ હાથ-નોંધમાં જ મળી આવે છે, તેનું સવિસ્તર વિવેચન અપૂર્વ સંયમના પ્રકરણમાં (૬૬) કરી ગયા છીએ, એટલે તેનું પિષ્ટપેષણ નહિં કરતાં અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવીએ તો— ‘કાયાનું નિયમિતપણું, વચનનું સ્યાદાદાપણું, મનનું ઔઠાસીન્યપણું, આત્માનું મુક્તપણું—આ છેલ્લી સમજણ’ (હા-નોં. ૧-૬) પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરતા શ્રીમદે યથાસૂત્ર આચરણથી મન-વચન-કાયાનો ત્રિવિધે ત્રિવિધે સંયમ સાધી (હા-નોં. ૨-) મન-વચન કાયાના યોગનું અપ્રમત્તપણું સાધ્યું હતું; અને ‘સંયમ કારણ નિમિત્તરૂપ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ’ને સેવતા શ્રીમદે ‘સંયમિત દેહરૂપ દ્રવ્ય, નિવૃત્તિવાળાં ક્ષેત્રે સ્થિતિ-વિહારરૂપ ક્ષેત્ર, યથા-સૂત્ર કાળરૂપ કાળ અને યથાસૂત્ર નિવૃત્તિસાધનવિચારરૂપ ભાવ’નું સેવન કર્યું હતું; અને ‘દ્રવ્યથી—હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું. ક્ષેત્રથી—અસંખ્યાત નિજ અવગાહનાપ્રમાણુ છું. કાળથી—અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું. ભાવથી—શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું’ (હા-નોં. ૧-૭),—એમ ભાવથી આત્મ-સાધનરૂપ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવનું સેવન કરતા શ્રીમદે આત્માનું ભાવન કર્યું હતું, અવ્વાળાં ભાવેમાળે વિદ્વદ્—આત્માને ભાવતાં વિહરે છે એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કર્યું હતું.

આમ દ્રવ્યાનુયોગના કૃણરૂપ સર્વભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમને— દ્રવ્યથી અને ભાવથી ‘સર્વોગશુદ્ધસંયમ-એકાંત સ્થિરસંયમ એકાંત શુદ્ધસંયમ’ને (હા. નોં. ૨-૧૩) શ્રીમદ્દ સેવી રહ્યા હતા—જીવનમાં આચરી રહ્યા હતા, હાથનોંધ ૨-૧૨માં જણાવ્યું છે તેમ ‘આરંભપરિમિદ્ધવિરતિ આચરી રહ્યા હતા; અને આનું અપ્રમત્ત આચરણ કરતાં શ્રીમદ્દ હાથનોંધમાં (૨-૧૨, ૩-૨૯) કરેલી આત્મપ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે— ‘તીવ્રવૈરાગ્ય, પરમ આજ્ઞા, આહ્યાજ્યંતરત્યાગપૂર્વક-આરંભપરિમિદ્ધવિરતિ, બ્રહ્મચર્ય’ પ્રત્યે પ્રતિનિવાસ’પૂર્વક, ‘આહારનો જય, આસનનો જય, નિદ્રાનો જય, યોગનો જય—મનનો વચનનો કાયાનો ઇન્દ્રિયનો જય કરીને’, શુદ્ધ અપ્રમત્ત આત્મોપયોગમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા હતા. અને આમ દ્રવ્યથી અને ભાવથી પંચસમિતિ-ત્રિશુક્તિના યથાસૂત્ર આચરણથી મન-વચન-કાયાના યોગની અપ્રમત્ત સંયમસાધનાપૂર્વક આત્માને સ્વરૂપમાં સંયમી રાખતા પરમ આત્મસંયમી અપ્રમત્ત યોગી શ્રીમદ્દ રહસ્યદષ્ટિના પત્રમાં (અ. ૭૬૭) પોતે લખ્યા પ્રમાણે આવી અપ્રમત્તયોગસાધના પ્રયોગસિદ્ધ કરી રહ્યા હતા—

‘સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્મળ્યનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્મળ્યનો મુખ્ય ભાગ છે; પણ તે સંયમાર્થે દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પણ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. કંઈ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગ પ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં સહજ કરાવી છે; કેવળ અને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ કેવળ ભૂમિકા નામે તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. અને નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણા સહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે

ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે, અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્ખલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુખ ઉપયોગ થઈ ભાવઅસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંત-મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકળનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાંચ સમિતિ કહેવાય છે. X X અર્થાત્ જે કંઈ નિર્મથને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે પ્રવૃત્તિ-માંથી જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, તે જ આજ્ઞા આપી છે, અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ જે અંતમુખ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્ખલિતતા રહે તેમ આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જાગૃત રહ્યા કરે, અને જે જે સમયે જીવની જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા વીર્યશક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. અ. ૭૬૭.

અને આવી અપ્રમત્ત યોગ ને અપ્રમત્ત ઉપયોગની સાધનામાં નિરંતર પરમ પ્રયત્નશીલ વર્તતાં, પરમાણુમાત્ર દોષને સમયમાત્ર પણ સહન ન કરી શકતા—પરમ ‘અસહિષ્ણુ’ પરમ અપ્રમત્ત શ્રીમદ્ આત્માના કેાઈ પ્રદેશમાં ખૂણેખાંચરે ભરાઈ રહેલા રહ્યા સહ્યા દોષના પરમાણુએ પરમાણુને વીણી વીણીને આત્મામાંથી વિસર્જન કરતા હોય—છેવટની વિદાય આપતા હોય, અને પોતાના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ શુણ્ણને સત્કારી આત્મામાં અત્યંત સ્થિર થવાનું આહ્વાન કરતા હોય એમ પોતાની હાથ-નોંધમાં તે તે શુણ્ણ-દોષને આતું અપૂર્વ ભાવવાહી સંબોધન કરે છે—

‘હિ કામ ! હે માન ! હે સંગઉદય ! હે વચનવર્ગણા ! હે મોહ ! હે મોહવ્યા ! હે શિથિલતા ! તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ? પરમ અતુગ્રહ કરીને હવે અતુકૂળ થાઓ ! અતુકૂળ થાઓ !

‘સ્વપર ઉપકારતું મહત્કાર્ય’ હવે કરી લે ! ત્વરાથી કરી લે ! અપ્રમત્ત થા—અપ્ર-મત્ત થા. શું કાળનો ક્ષણવારનો પણ ભરુસો આર્યપુરુષોએ કર્યો છે ? હે પ્રભાદ ! હવે તું જા, જા, હે બ્રહ્મચર્ય ! હવે તું પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન થા. હે વ્યવહારોદય ! હવે પ્રખ-ળથી ઉદય આવીને પણ તું શાંત થા, શાંત. હે ઈર્ષ્યસૂતતા ! સુવિચારતું, ધીરજતું, ગૌરીપણાતું પરજ્ઞામ તું શા માટે થવા ઇચ્છે છે ? હે બોધબીજ ! તું અત્યંત હસ્તા-મ્લેકવત્ વર્ત, વર્ત. હે જ્ઞાન, તું ડુર્ગમ્યને પણ હવે સુગમ સ્વભાવમાં લાવી મૂક. હે ચીરિત્ર ! પરમ અતુગ્રહ કરે, પરમ અતુગ્રહ કરે. હે યોગ ! તમે સ્થિર થાઓ; સ્થિર થાઓ ! હે પ્યાન ! તું નિજ સ્વભાવાકાર થા, નિજ સ્વભાવાકાર થા. હે વ્યગ્રતા ! તું જતી રહે, જતી રહે. હે અદ્ય કે મધ્ય અદ્ય કપાય ! હવે તમે ઉપરામ થાઓ, ક્ષીણ થાઓ. અમારે કાંઈ તમારા પ્રત્યે રુચિ રહી નથી. હે સર્વજ્ઞપદ ! યદ્યપિ સુપ્રતીતપણે તું હૃદયાવેશ કર, હૃદયાવેશ કર. હે અસંગ નિર્મથપદ ! તું સ્વાભાવિક વ્યવહારરૂપ થા ! હે પરમ કરુણામય સર્વ પરમહિતના મૂળઃવીતરાગ ધર્મ ! પ્રસન્નથા પ્રસન્ન. હે આત્મા ! તું નિજ સ્વભાવાકાર વૃત્તિમાં જ અભિમુખ થા ! અભિમુખ થા. ઐ. હે વચન-સમિતિ ! હે કાયઅચખતા ! હે એકાંતવાસ અને અસંગતા ! તમે પણ પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ !’—દ્વાથનોંધ, ૨-૧૯, ૩-૨૬.

આમ પોતાના દોષપરમાણુને પણ આત્મામાંથી વિસર્જન કરતા અને સમ્યગ્દર્શન

જ્ઞાન-ચારિત્રાદિ આત્મશુષ્ણને સમયે સમયે વિવધન કરતા પરમ નિર્દોષભૂત ગુણ-
ધામ અપ્રમત્ત યોગીશ્વર શ્રીમદ્ અપ્રમત્ત યોગની સાધનાનો આવો અપૂર્વ
આત્મપુરુષાર્થ સ્ફુરાવી રહ્યા હતા, સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ નહિ કરતાં અપ્રમત્ત
ઉપયોગમાં સ્થિતિનું આત્મ ઉચ્ચ આત્મપરાક્રમ ઉલ્લસાવી રહ્યા હતા. અને આમ-
'સકલ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિશુષ્ણ આત્મરામી રે; મુખ્યપણે જે આત્મરામી, તે
કહિયે નિષ્કામી રે' એ આનંદધનજીના સૂક્ત પ્રમાણે મુખ્યપણે આત્મારામી
નિષ્કામી મહા ભાવમુનિ શ્રીમદ્ પરભાવવિભાવથી વિરામ પામી આત્મામાં રમણ
કરી રહ્યા હતા; 'ધાર તરવારની સોહલી દોહલી ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા' એવી
તરવારની ધાર કરતાં દોહલી ચરણસેવાને સોહલી કરી અપ્રમત્ત ચરણધારા પર પરમ
સંયોગથી આવી રહ્યા હતા; દ્રવ્યથી ક્ષેત્રથી કાળથી અને ભાવથી અસંગપણે વિચરવાનો
સતત ઉપયોગ રાખી 'સહજ ભાવ સ્વધર્મમાં નિશ્ચળપણે' રહેવારૂપ મહા ભીષ્મવ્રત
આચરી રહ્યા હતા; 'કેવળ અંતમુખ થવાના જ્ઞાનીના માર્ગ'ને અનુસરી સતત અંતમુખ
ઉપયોગે સ્થિતિ કરી રહ્યા હતા ; અપ્રમત્ત શૂરવીરતા ગ્રહણ કરી 'મારે કામ કૌઘ
સળ, લોભ મોહ પીસિ ડારે, ઇન્દ્રિય કતલ કરી, કિયો રજપૂતો હૈ' ઇ. પ્રકારે કપાયાદિ
આંતરજનુઓનો જય કરી રહ્યા હતા; પરમાનંદમય આત્મામાં નિમગ્ન થઈ અપ્રમત્ત
આત્મજન્યુત્પત્તિ ધરી રહ્યા હતા; 'દ્રવ્યાનુયોગના રૂપરૂપ સર્વ પરભાવ વિભાવથી વિરામ
પામવારૂપ સંયમ'—સર્વાંગશુદ્ધ સંયમ ધરી આત્માને આત્મામાં સંયમી રહ્યા હતા;
હાથનોંધમાં (૧-૨૪) અનુભવસિદ્ધપણે જણાવ્યા પ્રમાણે 'વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી
તથા બ્રહ્મરસ પ્રત્યે સ્થિરપણાથી સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન' થઈ
રહેલા અનુભવી રહ્યા હતા; અને એમ 'અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોજી, પાંચે
ક્ષાયકે ભાવ'—અનુક્રમે સમયે સમયે વર્ધમાન સંયમની ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભૂમિકાને સ્પર્શતાં,
—'પરમ વીતરાગોએ આત્મસ્થ કરેહું, યથાખ્યાત ચારિત્રથી પ્રગટેહું એવું
પરમ અસંગપણું નિરંતર વ્યક્તાવ્યક્તપણે સંભાર હું' (અં. ૮૯૬)—એ
તેમના અનુભવસિદ્ધ વચન પ્રમાણે ક્ષાયિક ભાવ-ક્ષાયિક ચારિત્ર લાણી દોટ મૂકી રહ્યા
હતા; યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થઈ, ચારિત્રમોહનીય પ્રાયે પ્રલય કરી 'અસ-
ગતાથી પરમાવગાહ અનુભવ' (અં. ૯૦૧) કરી રહ્યા હતા; અને 'જે મહાત્માએ
અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર' (અં. ૯૦૧) કરતા 'અસંગ
શુદ્ધચૈતન્યાર્થે અસંગયોગને અહોનિશ ઇચ્છી' રહ્યા હતા; અને આવા પરમ આત્મ-
પુરુષાર્થ—પરમ આત્મપરાક્રમી આ આત્મારામી મહામુનિ—મહાનિર્મલ—મહાસંયમી
—મહાસંયતિ સર્વ દ્રવ્યથી સર્વ ક્ષેત્રથી સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી અસંગ
શુદ્ધ અપ્રમત્ત આત્મોપયોગને સાક્ષાત્ અનુભવી રહ્યા હતા. આવો મહાન્ હતો
આ મહા અપ્રમત્ત યોગીશ્વર રાજચંદ્ર! અને આવી મહાન્ હતી આ મહા અપ્રમત્ત
યોગીશ્વરની અપ્રમત્ત યોગધારા !

પ્રકરણ સોમું

શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્યાન

‘આનંદધન ચૈતનમય મૂરતિ,

શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાઉ રે.’—શ્રી આનંદધનજી.

આવી શુદ્ધ આત્મોપયોગમાં અખંડ સ્થિતિરૂપ અપ્રમત્ત યોગધારા જેને વહી રહી હતી, એવા શ્રીમદ્ શુદ્ધ ચૈતન્યના ધ્યાનની શ્રેણી પર આરોહી રહ્યા હતા. ‘વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી અને બ્રહ્મરસ પ્રત્યેની સ્થિરતાથી’ સમયે સમયે જેને અનંતા સંયમ-પરિણામ વર્ધમાન થઈ રહ્યા હતા, એવા બ્રહ્મરસના ભોગી શ્રીમદ્ની શુદ્ધ ચૈતન્યની ધ્યાનધારા સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ વર્ધમાન પરિણામને પામી રહી હતી. અધ્યાત્મજીવનના પ્રથમ તબક્કાથી પ્રારંભાયેલી આ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્યાનની ધારા ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતી જતી અત્યારે—આ અધ્યાત્મજીવનના ત્રીજા-છેલ્લા તબક્કામાં (૧૯૫૩ અને પછી) તો પરમ પરાકાષ્ઠાને (Climax) પામતી જતી હતી. આપણે સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં પૂર્વે જોયું હતું તેમ—‘ચૈતન્યનો નિરંતર અવિચ્છિન્ન અનુભવ પ્રિય છે, એ જ જોઈએ છે, બીજી કંઈ સ્પૃહા રહેતી નથી’ (અં. ૧૪૪)—એમ નિરંતર ચૈતન્યનો અખંડ અનુભવ જ જેને પ્રિય હતો એવા આત્મરત-આત્મતુષ્ટ-આત્મતૃપ્ત શ્રીમદ્ ‘સત્યં વરં ધોમદ્વિ’—એવું જે પરમ સત્ય તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ’ (અં. ૩૦૨, ૩૦૭) એમ પરમ સત્યનું અખંડ ધ્યાન કરતાં હતા; ‘અનુકંમે સંયમ સ્પર્શિતાજી, પામ્યો ક્ષાયક ભાવ’—અનુકંમે સંયમની ઊધ્વ ઊધ્વ ભૂમિકાઓને સ્પર્શતાં ક્ષાયક ચારિત્રને સંભારતા હતા : અને ‘શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે શુદ્ધતામે’ કેલિ કરે, શુદ્ધતામે’ ધિર નહે, અમૃતધારા વરસે’—શુદ્ધતા વિચારતાં-ધ્યાતાં, શુદ્ધતામાં રમતાં-શુદ્ધતામાં સ્થિર રહેતાં જેને અમૃતમય આત્માના શાંત સુધારસની અમૃતધારા વર્ષતી હતી એવા શ્રીમદ્ શુદ્ધ ચૈતનરસની અમૃતાનુભૂતિ કરતા હતા; અને એટલે જ આવા બ્રહ્મરસના ભોગી શ્રીમદ્, પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં વારંવાર પોતાની આત્મ-દશા આલેખતું હૃદય દર્શાવતા હતા—‘ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે. અમે આત્માકારતા વર્તે છે. જણાવ્યા જેવું તો મન છે, કે જે સત્સ્વરૂપ ભણી અખંડ સ્થિર થયું છે, (નાગ જેમ મોરલી ઉપર) (અં. ૨૮૦), અખંડ આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે (અં. ૩૩૬).’ ઇત્યાદિ. આમ પૂર્વે પણ શ્રીમદ્ શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન ધરી જ રહ્યા હતા, અને તેનું સવિસ્તર દર્શન આપણે શ્રીમદ્નું ‘અપૂર્વ આત્મધ્યાન’ એ પ્રકરણમાં (૬૮) પૂર્વે કયું જ છે, એટલે અત્ર તેનું પિપ્લિવેષણ નહિ કરતાં તેની સ્મૃતિ માત્ર આપી છે. પણ હમણાં તો—૧૯૫૩ની સાલના અરસામાં ને તે પછી તો શ્રીમદ્નો દિવ્ય આત્મા અધ્યાત્મ ભૂમિકામાં ઘણો ઘણો આગળ વધી ગયો છે, ને તેમની શુદ્ધ

આત્મદશા પૂર્ણ વીતરાગતાની દિશામાં ઘણી ઘણી આગળ પ્રગતિ કરી ગઈ છે, એટલે એમની અનંતશુભવિશિષ્ટ બળવાન બનેલી શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્યાનદશાનું દિગ્દર્શન કરવાનું હવે અત્રે આ પ્રકરણમાં પ્રાપ્તકાલ છે.

શ્રીમદ્ આ શુદ્ધ ચૈતન્યના ધ્યાનમાં કેવા ઉદ્દામ આત્મપુરુષાર્થથી—કેવા ઉગ્ર આત્મપરાક્રમથી પ્રવર્ત્યા છે, તેનું દર્શન કરવા એમના પત્રોમાં આવતા તત્સંબંધી ઉલ્લેખો પ્રત્યે અને એમના દિવ્ય આત્માના આદર્શ સમી હાથનોંધમાં આવતી હૃદયો-મિંચો પ્રત્યે અત્રે દૃષ્ટિપાત કરશું. તેમાં પ્રથમ પત્રોલ્લેખો પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરીએ : પત્રાંક ૭૧૦માં કહ્યું છે તેમ—‘જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા એક છું એમ વિચારવું, ધ્યાવવું. નિર્મળ, અત્યંત નિર્મળ, પરમ શુદ્ધ, ચૈતન્યધન પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે,’ અને આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં પરમ આત્મભાવોલ્લાસથી કહ્યું છે તેમ—‘શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યધન સ્વયંબોધાતિ સુખધામ,’—એમ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યધન આત્માના ધ્યાનની પરમ ભાવના પ્રકાશી છે; અને પત્રાંક ૭૩૫માં પ્રકાશ્યું છે તેમ—‘ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ વ્રત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ લાઙ્ગિય, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ઔશ્વર્ય, એ જેમાં સહેજે શમાય છે એવા નિરપેક્ષ અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર. એ જ ધ્યાન,’ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ વ્રત-તપાદિ જેમાં સહેજે શમાય છે, જેના એક દેશમાં આસાનીથી આવી જાય છે—અંતર્ભાવ પામી જાય છે,—એવા અવિષમ સમપરિણામી વીતરાગ શુદ્ધ ઉપયોગના ધ્યાનમાં જ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનદશાસંપન્ન આત્મારામી શ્રીમદ્ નિમગ્ન છે અને ઉત્તરોત્તર ધ્યાનવિશુદ્ધિની ધારાએ ચઢતા જાય છે. શ્રીમદ્ આવા શુદ્ધચૈતન્યધ્યાનનિમગ્ન છે એટલે જ પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના અતિમ આરાધનાપત્રમાં (અં. ૭૮૧) આ શુદ્ધ ચૈતન્યમય અસંગ આત્માના ધ્યાન અંગે આલું પરમ સમર્થ બળવાન પરમ નિઃસંદેહ પરમ નિશ્ચયરૂપ અમૃતવચન પ્રકાશ્યું છે—‘આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય, જન્મ-જરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે; એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે; તેની પ્રતીતિમાં સર્વ સમ્યક્દર્શન સમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફળ સર્વ દુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવળ નિસંદેહ છે, કેવળ નિસંદેહ છે.’ અને એટલે જ શુદ્ધ ચૈતન્યમૃત્તિ શ્રીમદે શુદ્ધ ચૈતન્યના તન્મય ધ્યાનની આવી પરમ અમૃત આત્મભાવના ઉદ્દોષી છે—

‘સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું બિન્ન છે, કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમો-ત્કૃષ્ટ, અચંત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવસ્વરૂપ હું છું, ત્યાં વિક્ષેપ શો ? વિકલ્પ શો ? ભય શો ? ખેદ શો ? બીજી અવસ્થા શી ? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંત ચંતન્ય છું. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું.’ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર (અં. ૮૩૩).

આમ શુદ્ધ ચૈતન્યના ધ્યાનમાં તન્મય શ્રીમદ્દના પત્રોમાં આવતા ડેટલાકે અનુભવઉદ્ઘાર પરથી શ્રીમદ્ શુદ્ધ-ચૈતન્યના ધ્યાનમાં કેવા નિરત-કેવા નિમગ્ન હતા તેની આપણને ઝાંખી થાય છે. અને શુદ્ધ-ચૈતન્યમૂર્તિ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્દના કિંચ આત્માની આત્મસ્પર્શી આત્મદર્શી વિચારધારાનું ન્યા અત્યંત નિકટ પહોં દર્શન થાય છે, એવી શ્રીમદ્દના શુકલ-શુદ્ધ આત્માના આદર્શ જેવી હાથનોંધમાં તો શુકલ હૃદયના શ્રીમદ્દના આ શુદ્ધ-શુકલ ચૈતન્ય ધ્યાનનો ધ્વનિ સકલોને પહે પહે સાંભળવામાં આવે છે, તે પ્રત્યે હવે દૃષ્ટિપાત કરીએ અને સાંભળીએ :

હાથનોંધ ૧-૧માં—‘શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને વિષે અન્ય રંગનું પ્રતિભામયું થવાથી તેનું જેમ મૂળ સ્વરૂપ લક્ષ્યત થતું નથી, તેમ શુદ્ધ નિર્મળ એવું આ ચૈતન અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્યવત્ અધ્યામે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ પામતું નથી. ચત્ક્રિચિત્ પર્યાયા તરથી એ જ પ્રકારે જૈન, વેદાંત, સાખ્ય, યોગાદિ કહે છે,’ એમ લખી શ્રીમદ્ હા. નોં. ૧-૪૮માં આ વચન ટાકે છે—‘જેમ નિર્મળતા રે રત્નસ્ફટિક તણી, તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે; તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રબળ કપાય અભાવ રે.’—અર્થાત્ સ્ફટિક રત્નની સહજ સ્વભાવભૂત નિર્મળતા છે, તેમ જ જીવનો મૂળ શુદ્ધ સહજ નિર્મળ સ્વભાવ છે, તે પ્રમાણે ન્યા કપાયનો પ્રબળ-સર્વથા અભાવ થાય તે પ્રબળ ધર્મ શ્રી વીર જિને પ્રકાશ્યો છે એવા તે અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્ય અધ્યાસથી રહિત આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન શ્રીમદ્દને નિરંતર અભિપ્રેત હતું. એટલે જ શુદ્ધ ચૈતનરસ જ-બ્રહ્મરસ જ ન્યા અનુભવાય છે એવા બ્રહ્મરસના ભોગી—આત્માનુભવરસા-સ્વાદી વિરલા યોગી શ્રીમદ્ પોતાના તે બ્રહ્મરસના રસાસ્વાદને કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી વિરલા યોગી જ જાણે એવો માર્મિક અનુભવોદ્ઘાર પોકારે છે—‘કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી, કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી; જાણેકોઈ વિરલા યોગી, કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી,’ (હા. નો. ૨-૨૦), અને હાથનોંધ ૧-૨૫માં ધ્યાન શબ્દ એકવાર મૂકી, તેની નીચે જ વાર મૂકી, એમ અનુક્રમે છેવટે ધ્યાન શબ્દ સાતવાર મૂક્યો છે, તે પ્રાયે એમ સૂચવતું જણાય છે કે—ઉત્તરોત્તર શુદ્ધસ્થાનકે વધતી જતી ચઢતી દશાવાળી શુદ્ધ ધ્યાનલહરીઓના મુખનું શ્રીમદ્ અનુભવન કરી રહ્યા હતા, ઉત્તરોત્તર શુદ્ધસ્થાનકે વધતી જતી દશાવાળા શુદ્ધ ધ્યાનનો સમાપત્તિથી—ધ્યાનદ્વારા સ્પર્શનથી અનુભવ કરી રહ્યા હતા, અને આમ ૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ શુદ્ધસ્થાનકની ધ્યાનદશાનું ચિંતન કરતા સમયે સમયે શુદ્ધ આત્મધ્યાનને અનંતશુદ્ધિવિશિષ્ટ બળવાન બનાવી રહ્યા હતા, આ પછીની હા. નો. મા (૧-૨૬) જણાવ્યું છે તેમ પોતાના આત્માને ઉદ્દેશીને પોકારી રહ્યા હતા—

‘ચિદ્ધાતુ મય, પરમશાંત, અડગ એકાગ્ર, એક સ્વભાવમય અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક ચિદાનંદઘન તેનું ધ્યાન કરેા. જ્ઞા.વ. દ.વ.મો. અ.નો આત્મચિત્ક અભાવ. પ્રદેશ સખધ પામેલાં પૂર્વનિષ્પન્ન, નત્તાપ્રાપ્ત, ઉદયપ્રાપ્ત, ઉદી-રણપ્રાપ્ત ચાર એવાં ના.ગો.આ. વેદનીય વેદવાધી અભાવ જેને છે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જિન ચિદ્ધમૂર્તિ, સર્વ લોકલોકભાસક ચમત્કારનું ધામ,’

અર્થાત્—સર્વ પ્રદેશે જે ચિદ્ ચિદ્ ને ચિદ્ ધાતુમય—ચૈતન્ય ચૈતન્ય ને ચૈતન્યમય છે એવો ચિદ્ધાતુમય, જ્યાં સર્વ પરભાવ—વિભાવ વિરામ પામ્યા છે શાંત થઈ ગયા છે અને આત્મા સ્વભાવમાં શમાયો છે—શાંત થયો છે એવો પરમશાંત, ત્રણે કાળમાં ડગે નહિ—ચળે નહિ એવો અચળ અડગ, એક ભાવ જ્યાં અમ્—પ્રધાન ધ્યાનસન્નુબંધ છે એવો એકાગ્ર, એક શુદ્ધ જ્ઞાયક ભાવરૂપ એક સ્વભાવમય,—અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક પુરુષાકાર—પુરુષદેહમાં રહેલ અમૂર્ત પુરુષાકાર અવગાહનાસ્વરૂપ, સર્વ પ્રદેશે ચિત્—આનંદમય એવા જેમાં અન્યના પ્રવેશનો લેશ પણ અંવકાશ નથી એવો ચિત્—આનંદનો ધન—જે ચિદાનંદધન, તેનું ધ્યાન કરો! આ ચિદાનંદધન કેવો છે?—જ્યાં સ્નાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાયનો આત્યંતિક—સર્વથા છેવટને માટેનો અભાવ થયો છે, અને પ્રદેશસંબંધ પામેલાં, પૂર્વનિષ્પન્ન—પૂર્વે નિષ્પાદન કરેલા—ઉપાજેલા એવા સત્તાપ્રાપ્ત—સત્તામાં રહેલા, ઉદયપ્રાપ્ત—ઉદયમાં આવેલા, ઉદ્ધરણપ્રાપ્ત—ઉદ્ધરણ કરાયેલા ચાર એવા નામ—ગોત્ર—આયુ અને વેદનીય વેદવાથી અભાવ જેને છે એવું—જ્યાં સર્વ અશુદ્ધિનો અભાવ છે એવું શુદ્ધસ્વરૂપ જન ચિદ્મૂર્તિ—સર્વ પ્રદેશે ચિદ્ ચિદ્ ને ચિદ્ એવો મૂર્તિમાન સાક્ષાત્ ચૈતન્યસ્વરૂપ, સર્વ લોકાલોકલાસક, ચમત્કારનું ધામ—પરમ આશ્ચર્યોનું ધામ—એક નિવાસસ્થાન એવો આ ચિદાનંદધન છે. આવા ચિદાનંદધન શુદ્ધ આત્માનુ—જનનું ધ્યાન કરો! એમ પોતાના આત્માને શ્રીમદ્ધનો દિવ્ય આત્મા અત્ર સંબોધે છે.

અને બીજી હાથનોધોમાં પણ સ્થળે સ્થળે શ્રીમદ્ધનું આ જ ચિદ્ધાતુમય ચિદાનંદધન—નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન વ્યક્ત કરતા આ અનુભવોદ્ધાર છે. ‘હું અસંગ શુદ્ધ ચૈતન છું. વચનાતીત નિર્વિકલ્પ એકાંત શુદ્ધ અનુભવસ્વરૂપ છું. હું પરમ શુદ્ધ, અખંડ ચિદ્ધાતુ છું. અચિદ્ધાતુના સંયોગરસનો આ આભાસ તો જુઓ! આશ્ચર્યવત્, આશ્ચર્યરૂપ ઘટના છે. કંઈપણ અન્ય વિકલ્પનો અવકાશ નથી. સ્થિતિ પણ એમજ છે. (હા. નો. ૨-૧૭) હું કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું. વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા છું. પરમાર્થથી તો નાત્ર તે વચનથી વ્યંજિત મૂળ અર્થરૂપ છું. X X કે શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય. (હા. નો. ૩-૭). સર્વ વિકલ્પનો, તર્કનો ત્યાગ કરીને, મનનો વચનનો કાયાનો ઇન્દ્રિયનો આહારનો નિદ્રાનો જ્ય કરીને, નિર્વિકલ્પપણે અંતર્મુખ વૃત્તિ કરી આત્મધ્યાન કરવું. માત્ર અનાખાધ અનુભવસ્વરૂપમાં લીનતા થવા દેવી, બીજી ચિંતવના ન કરવી. જે જે તર્કોદિ ઊઠે તે નહિ લંબાવતાં ઉપશમાવી દેવા. (હા. નો. ૩-૨૯). હે ધ્યાન! તું નિજ સ્વભાવાકાર થા, નિજ સ્વભાવાકાર થા. (હા. નો. ૩-૨૬) શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધાત્મપદ’. (હા. નો. ૩-૧૨) એમ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ચૈતન્યની ધ્યાનદશામાં—ઉર્ધ્વ ઉર્ધ્વ ગગનગામી ભૂમિકામાં વિહરતા શુકલ-શુદ્ધ ધ્યાનનિમગ્ન પરમ તપોમૂર્તિ શ્રીમદ્ધના શુદ્ધ ચિદ્ધાકાશમાં એક શુદ્ધ ચૈતન્યનો જ ધ્વનિ ઊઠતો હોય એવી આકાશવાણી ઊઠે છે—‘આકાશવાણી, તપ કરો; તપ કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું’

ધ્યાન કરો, શુદ્ધ ચૈતન્યતુ ધ્યાન કરો.' (હા. નોં. ૩-૧૦). એમ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ચૈતન્યતુ આત્મતિક ધ્યાન કયું હોવાથી 'શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ' 'સહજાત્મ-સ્વરૂપસ્વામી' એ ગુણનિષ્પન્ન નામને પામેલા નિષ્કારણકરુણારસસાગર યથાર્થતામા પરમ કૃપાળુ શ્રીમદે પરાનુબ્રહ્મ કરતાં પહેલાં ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થવાની કેવી પરમ ઉદાત્ત ભાવના કરી છે તે તેમના આ અમર વચનો પોકારે છે—

‘પરાનુબ્રહ્મ પરમ કારુણ્યવૃત્તિ કરતાં પણ પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા. ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા. તેવો કાળ છે? તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા. તેવો ક્ષેત્રયોગ છે? ગવેષ. તેવું પરાક્રમ છે? અપ્રમત્ત શૂરવીર થા. તેટલું આયુષ્મળ છે? શું લખવું? શું કહેવું? અંતમુખ ઉપયોગ કરીને જો.’—હાથનોંધ ૨-૧૮.

આ માર્મિક હાથનોંધમાં શ્રીમદે ઘણી ઘણી વસ્તુઓ કહી દીધી છે: (૧) શ્રીમદ્ની જીવનભાવના નિષ્કારણ કરુણાથી લોકાનુબ્રહ્મ કરવાની પૂરેપૂરી છે, પણ તે કાર્ય—વૃત્તિ હાથ ધરતાં પૂર્વે તેઓશ્રી ‘ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા’ થવા માગે છે. અર્થાત્ પ્રતિસાનું મા=માપ કરવું તે, એટલે જિનનું—જિનના શુદ્ધ આત્માનું જેવું માપ છે તેવું સાનું માપ પોતાના આત્માનું થાય એવી શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ જિનપ્રતિમા પોતે યવું, પછી જ આ પરાનુબ્રહ્મ કાર્ય કરવું. શ્રીમદ્ના દિવ્ય આત્માની આ કેવી અસાધારણ, કેવી અલૌકિક, કેવી નિસ્પૃહ—નિષ્કામ, કેવી આદર્શ, કેવી ઉદાત્ત, કેવી અદ્ભુત પ્રતિજ્ઞા છે! (૨) તેવો—ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થઈ શકે એવો કાળ છે? તેનો પોતે પોતાને જવાબ આપે છે કે તે વિષે વિકલ્પ મકર, નિર્વિકલ્પ થા. તેવો ક્ષેત્રયોગ છે? ગવેષ—યોધ. (૩) તેવું પરાક્રમ છે? તે માટે પોતાના આત્માને પુરુષાર્થ ગ્રેરે છે—અપ્રમત્ત શૂરવીર થા. (૪) આવા અપ્રમત્ત શૂરવીર થઈને કેવલજ્ઞાનભૂમિકા પર પરમ પુરુષાર્થ શ્રીમદ્ને પહોંચવું છે, પણ ત્યાં વિચારે છે. તેટલું આયુષ્મળ છે? આવો અસીમ પુરુષાર્થ ભલે ત્હારો હો, પણ ત્યાંસુધી પહોંચી શકાય તેટલો આયુષ્કાળ ત્હારી પાસે છે? આનો મૌન જવાબ આપે છે—‘શું લખવું? શું કહેવું? અંતમુખ ઉપયોગ કરીને જો.’ અર્થાત્ પોતાનું તેવું આયુષ્મળ છે નહિ—આયુષ્ય યારી નહિ આપે એમ યોગીશ્વર જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્ પ્રથમથી જ નક્કી ગયા હતા. એટલે જ એ આર્ષ-દૃષ્ટા પરમર્ષિએ ૧૯૫૩ના ફા. ૧૬ ૧૨ના દિને લખેલા, ‘ધન્ય રે દિવસ’ના કાવ્યમાં ‘કેવલ લગભગ ભૂમિકા સ્પર્શીને ફેહ વિયોગ ર’ એ આર્ષવાણીરૂપ ભવિષ્યવચન સામિપ્રાય લખ્યું જણાય છે; અને એ જ વસ્તુ તે જ દિને—૧૯૫૩ના ફા. ૧૬ ૧૨ના દિને લખેલી હાથનોંધમાં (૧-૩૧) ‘કેવળ ભૂમિકાનું સહજ પરિણામી ધ્યાન’—એ વચનથી સૂચવેલ જણાય છે. અર્થાત્ કેવળભૂમિકાનું સહજ સ્વભાવે પરિણમન પામતું સહજ પરિણામી ધ્યાન વતે તેવી ધ્યાનદશા પ્રાપ્ત કરવી એમ પોતાનો આત્મસંકલ્પ શ્રીમદે કર્યો છે.

અને એટલે જ ત્યાં કેવળ—માત્ર જ્ઞાન શિવાય અન્ય ભાવ રહ્યો નથી એવા કેવળજ્ઞાનનું અનન્ય ધ્યાન શ્રીમદ્ અનન્ય તમન્નાથી કરી રહ્યા છે—‘કેવળજ્ઞાન. એક જ્ઞાન. સર્વ અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધ જ્ઞાન. સર્વ દ્રવ્ય, રોગ, કાળ, ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન. તે કેવળજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

નિજસ્વભાવરૂપ છે. સ્વતત્ત્વભૂત છે. નિરાવરણ છે. અલેદ છે. નિર્વિકલ્પ છે. સર્વ ભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે.’ (હાથનોંધ ૩-૮). આ કેવળજ્ઞાન કેમ થાય તેનું અનન્ય ચિંતન શ્રીમદ્ કરી રહ્યા છે—‘હું કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું. એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે. તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વ પરદ્રવ્યથી નિજસ્વરૂપ વ્યાવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવળજ્ઞાન થાય. (હા. નોં. ૩-૯). સર્વ પરદ્રવ્યમાં એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને છવ લાજે ત્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.’ (હાથનોંધ ૨-૯). એમ કેવળજ્ઞાનનું અનન્ય તત્ત્વનાથી ધ્યાવન કરતા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ જિનસદૃશ ધ્યાનનું અનન્ય ભાવન કરી રહ્યા છે—‘અકિંચનપણાથી વિચરતાં એકાંત મૌનથી જિનસદૃશ ધ્યાનથી તત્ત્વમાત્મસ્વરૂપ એવો ક્યારે થઈશ.’ (હા. નોં. ૧-૮૭). અર્થાત્ પોતાનું કાઈ પણ જ્યાં રહ્યું નથી એવા અકિંચનપણાથી—પરમ નિષ્પરિગ્રહપણાથી વિચરતાં એકાંત મૌનથી જિનસદૃશ—જિનકલ્પ—જિનતુલ્ય ધ્યાનથી, જિન ભગવાનનું જેવું ધ્યાન છે તેવા તે તુલ્ય ધ્યાનથી હું તત્ત્વ-તદ્ભાસ-તદ્રૂપ આત્મસ્વરૂપ એવો ક્યારે થઈશ? આ સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિનસ્વરૂપનું—સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન એ જ પોતાનું પરમ અભિપ્રેત છે એમ દર્શાવતાં શુદ્ધ ચૈતન્યધ્યાનનિમગ્ન શ્રીમદ્ હાથનોંધ (૨-૧)માં વહે છે—‘રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનનો આત્યંતિક અભાવ કરી જે સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે સ્વરૂપ અમારું સ્મરણ, ધ્યાન અને પામવા યોગ્ય સ્થાન છે.’ અર્થાત્ શ્રીમદ્ નિરંતર સ્મરણ આ શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ જિનસ્વરૂપનું જ કરી રહ્યા છે, ધ્યાન પણ એનું જ કરી રહ્યા છે, અને પામવા યોગ્ય સ્થાન પણ એને જ ધારી રહ્યા છે. આમ જેના શુકલ શુદ્ધ આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે શુકલ-શુદ્ધ ચૈતન્યના ધ્યાનનો જ પરમાવગાહ રંગ લાગ્યો છે એવા પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્, શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રાપ્ત પુરુષોને અલેદભાવે આવા પરમ ભક્તિપૂર્ણ ભાવનમસ્કાર કરે છે—

‘શુદ્ધ ચૈતન્ય અનંત આત્મદ્રવ્ય કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ શક્તિરૂપે તે જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.’ હાથનોંધ ૨-૩.

આમશુદ્ધ ચૈતન્યના-શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ જિન ભગવાનના જિનસદૃશ ધ્યાનથી નિરંતર વિચરતા ધ્યાનમગ્ન અવધૂત વિદેહી શ્રીમદ્ની ધ્યાનદશા કેવી હતી તે આ તેમના ટંકેટીણું અનુભવવચન પ્રકાશે છે—

‘આત્યંતર ભાન અવધૂત.

વિદેહીવત્,

જિનકલ્પીવત્.

સર્વ પરભાવ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત.

નિજ સ્વભાવના ભાન સહિત, અવધૂતવત્ વિદેહીવત્ જિનકલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ.’—હાથનોંધ ૩-૧૪

અર્થાત્—‘આભ્યંતર ભાન’—હું દેહાદિથી ભિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા છું એવું આભ્યંતર ભાન જેને નિરંતર છે, પણ બાકી બીજું બધું બાહ્ય ભાન જેને ભૂલાઈ ગયું છે—જેણે અવધૂત કયું છે—કુલાવી દીધું છે એવા છે તે અવધૂત. તે કેવા છે? વિદેહીવત્—દેહ છતાં દેહાતીત એવી વિદેહી દશાવંત, વિદેહી જેવા; જિનકલ્પીવત્—જિનસદૃશ દશાવંત, જિનકલ્પી જેવા અને આવા જે છે તે સર્વ પરભાવ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત—પાછા વળેલા છે. અને આમ તેવી તથારૂપ દશાવર્ત્તી હોવાથી—સર્વ પરભાવ વિભાવ અવધૂત કર્યા હોવાથી, નિજસ્વભાવના ભાનસહિત અવધૂત એવા અને અવધૂતવત્—અવધૂત જેવા વિદેહીવત્—વિદેહી જેવા જિનકલ્પીવત્—જિનકલ્પી જેવા વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરનારા વિદેહી અવધૂત શ્રીમદ્દની શુદ્ધ ચૈતન્યધ્યાનદશા કેવી ઉત્કૃષ્ટ—કેવી ઉચ્ચ હશે, તે આ તેમના જ આત્મઅનુભવવચનો ડિઝિમ નાદથી ઉદ્ઘોષે છે. આવું અનુપમ હતું શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ શ્રીમદ્દનું શુદ્ધચૈતન્યધ્યાન.

અને આવું અનુપમ શુદ્ધ ચૈતન્યધ્યાન વર્ત્તતું હોવાથી જ જે શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ કહેવાયા, સહજ આત્મપરિણામી આત્મધ્યાન વર્ત્તતું હોવાથી જે સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી કહેવાયા, નિષ્કારણકરુણારસસાગર જે પરમ કૃપાળુ દિવ્ય આત્મશુભમંપત્ત હોવાથી પરમકૃપાળુદેવ કહેવાયા, અને અલૌકિક જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન હોવાથી જે શ્રીમદ્દ કહેવાયા,—એવા શુભુરત્તાકર શ્રીમદ્દના આ સર્વ શુભુનિષ્પન્ન નામ ઉપનામ બની ગયા, પર્યાયશબ્દો બની ગયા! અને એટલે જ ઉંચા ચિદાકાશ વિષે ઊડતા આ ગગનગામી પરમહંસ રાજ—હંસ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શુદ્ધચૈતન્યમૂર્તિ પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર આ શુભુનિષ્પન્ન નામોથી સુમુખ્યોના માનસમાં રમી વધ્યા છે અને ચાવચ્યંદ્રદિવાકરૌ રમી રહેશે!

ઉંચા ચિદાકાશ વિષે ઉડતા, હે હંસ! સહેજાત્મસ્વરૂપવંતા!

આત્મા વિદેશી પરને વમો છો, સુસુક્ષ્મા માનસમાં રમો છો—સ્વરચિત.

પ્રકરણ એકસો એકમું

જીવતો જંગતો પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર

‘જીવો ચરિત્તદંસનણાણદિઓ તં દિ સસમયં જાણ ।’ —શ્રી કુંદુંદાચાર્યજી

‘ન ચલુ સમયસારાદુત્તરં કિંચિદસ્તિ ।’ —શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી

‘અવાહ્યં કેવલં જ્યોતિર્નિરાવાઘમનામયમ્ ।’

‘યદ્વ તત્પરં તત્ત્વં શેષઃ પુનરુપલ્લવઃ ॥’ —શ્રી હરિભદ્રાચાર્યજી (યો. દ. સ.)

‘શુદ્ધાત્મ અનુભવ સદા, તે સ્વસમય વિલાસ રે.’—શ્રી આનંદદાસજી

‘કેવલ જ્યોતિ તે તત્ત્વ પ્રકાશે, શેષ ઉપાય અસારો રે.’—શ્રી યશોવિજયજી

આણું અદ્ભુત, આણું અનુપમ, આણું અલૌકિક જેનું શુદ્ધ ચૈતન્યધ્યાન હતું, તે શુદ્ધચૈતન્યભૂતિ સહજાત્મસ્વરૂપ સ્વામી શ્રીમદ્ સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ શુદ્ધ આત્મા થયા છે,—પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર થયા છે. સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ અનુભવસિદ્ધ—જીવતો જંગતો પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર જોવો હોય તો આપણા આ ચરિત્રનાયક શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું—અધ્યાત્મ રાજચંદ્રનું જીવતું જંગતું જીવલંત અધ્યાત્મચરિત્ર આપણી દષ્ટિ સન્નુષ હાજર છે; અને તેનું અત્રે—‘અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર’માં પ્રસંગે પ્રસંગે સ્થળે સ્થળે પહે પહે સપ્રમાણ—સાધારણજી અમે યથાશક્તિ—યથાભક્તિ—યથાવ્યક્તિ દર્શન કરાવી આપ્યું છે, એટલે તેનું અત્રે પુનરુક્તપણું કરતા નથી.

શ્રીમદ્જ્ઞાના શુદ્ધ આત્મચરિત્રમય ચરિત્રામૃત પ્રત્યે અને શુદ્ધ આત્માનુભૂતિના સહજ ઉદ્દગારરૂપ વચનામૃત પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરતાં સહજ સુપ્રતીત થાય છે કે શ્રીમદ્ શુદ્ધ આત્માને—સાક્ષાત્ સમયસારને પામેલા—શુદ્ધ આત્મા અનુભવહસ્તગત કર્યો છે એવા પરમ વીતરાગ સતપુરુષ થઈ ગયા છે. શાસ્ત્રનો વિષય પરોક્ષ છે અને અનુભવનો વિષય પ્રત્યક્ષ—આત્મપ્રત્યક્ષ છે,—‘શાસ્ત્રાત્તિષ્ઠાંતગોચરઃ’—શાસ્ત્રથી પર એવા અનુભવની ભૂમિકા શાસ્ત્રની ભૂમિકા કરતાં ઘણી ઘણી આગળ છે; એટલે શાસ્ત્રનો વિષય પરોક્ષ હોઈ તેમાં કથિત સિદ્ધાંતવર્ણન પરોક્ષ છે, અને તેવું તથારૂપ જીવનમાં આચરણ કરી કોઈ પરોક્ષ શાસ્ત્રોક્ત વસ્તુને પ્રત્યક્ષ—આત્મપ્રત્યક્ષ અનુભવસિદ્ધ—અનુભવપ્રયોગસિદ્ધ કરે તો તે ઘણી ઘણી મોટી વાત છે. આવો સમયસાર—શુદ્ધ આત્મા પ્રયોગસિદ્ધ કરી અનુભવપ્રત્યક્ષ કર્યો છે એ જ શ્રીમદ્જ્ઞાનું પરમ સતપણું—પરમ મહત્ત્વપણું છે. આપણો આ ચરિત્રનાયક વર્તમાનમા આવો પ્રયોગસિદ્ધ સાક્ષાત્ સમયસારભૂત દિવ્ય પુરુષ થઈ ગયો છે. તેવી તથારૂપ શુદ્ધઆત્મદશાસનપત્ર—સાક્ષાત્ સમયસારદશાસનપત્ર શ્રીમદ્જ્ઞાના દિવ્ય આત્માની અમૃત ખ્યાતિ પોકારતા એમના આત્માના અમૃતાનુભૂતિમય વચનામૃતો છુલંદ અવાજથી આ વસ્તુ જગતને જાહેર કરે છે (Proclaims).

ખરેખર ! ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લીહે કેવલજ્ઞાન રે’ એ આત્મભાવના

અહોનિશ લાવનારા પરમ લાવિતાત્મા વીતરાગ શ્રીમદે શુદ્ધ આત્માની—સમયસારની જેવી ને જેટલી આત્યંતિક લાવના કરી છે તેવી ને તેટલી પ્રાપ્તિ લાગ્યે જ કોઈએ કરી હશે. કેવલ એક શુદ્ધ આત્માની—સમયસારની અનુભૂતિ જેને નિરંતર વર્ત્તી હતી એવા શ્રીમદ્દની સમયસાર દશાનું સૂચન પૂર્વે કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવદશાના પ્રકરણમાં (૫૬) કર્યું જ હતું. “લેવેકી ન રહી ઠોર, ત્યાગિવેકો નાંહિં ઓર; ખાકી કહા ઉભયોં જી, કારજ નવીનો હૈ” (અં. ૩૨૫, ૩૨૮) એવી કૃતકૃત્ય અદ્ભુત જ્ઞાનદશા જેને પ્રગટી હતી એવા ‘સહજસ્વરૂપી’ (અં. ૩૭૭) સહજાત્મસ્વરૂપી શ્રીમદ્દની ‘આત્માકાર સ્થિતિ’ (અં. ૩૯૮) કેવી હતી, તે તેમના પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં આવતા અનુભવપ્રમાણ વચનામૃતો પરથી સહેજે પ્રતીત થાય છે: ‘અન્ને આત્માકારતા વર્તે છે. ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે.’ ‘આત્માપણે કેવળ ઉભગર અવસ્થા વર્તે, અર્થાત્ આત્મા પોતાના સ્વરૂપને વિષે કેવળ જાગ્રત હોય ત્યારે તેને કેવળજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહેવું ચોગ્ય છે, એવો શ્રી તીર્થંકરનો આશય છે.’ (અં. ૪૩૧). ‘જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, તેમ જ છવ સ્વભાવ રે; તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રભળ કષાય અભાવ રે.—સહજ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે એટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે જ અસંગતા કહી છે અને સુખસ્વરૂપતા કહી છે. જ્ઞાનીપુરુષનાં તે વચન અત્યંત સાચાં છે; કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રગટ તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.’ (અં. ૫૮૫). ઇત્યાદિ આ સમયસારની—શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિના સહજ ઉદ્ભાવ ‘સહજસમાધિપત્યંત પ્રાપ્ત’ (અં. ૬૦૯) દશાએ પહોંચી ગયેલા શ્રીમદ્દની સાક્ષાત્ સમયસારદશા ડિંડિમ નાદથી ઉદ્ભોયે છે. શ્રીમદ્દની આ સમયસારદશા કેવી છે? તે અત્ર તપાસીએ. ‘સમજ્યા તે શમાઈ રહ્યા, સમજ્યા તે શમાઈ ગયા’—એ વાક્યનું વિવેચન કરતા—પરમ પરમાર્થ પ્રકાશતા સૌભાગ્ય પરના અમૃતપત્રમાં (અં. ૬૫૧) શ્રીમદે આ આત્માનુભવસિદ્ધ પરમાર્થ પ્રકાર્યો છે—

‘જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જણ્યું તેનું નામ સમજ્યું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પરહિત થયો તેનું નામ શમાયું છે. વસ્તુતાએ બન્ને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજનાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય ‘સમજીને શમાઈ રહ્યા’ તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણે ‘માન્ય’ હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણે શમાઈ ગયું. એ બીજું વાક્ય ‘સમજીને શમાઈ ગયા’ તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બન્ને વાક્યોનો પરમાર્થ એક જ વિચારવા યોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે માઈ તાઈ એ આદિ અહંત્વ, મમત્વ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજ સ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજ સ્વભાવ તો અચિંત્ય અવ્યાખ્યાન-સ્વરૂપ, કેવળ ન્યાયો લેણો એટલે તેમાં જ સમાવેશ પામી ગયા.

અન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે રાખી પરમાર્થે મોન થયા; વાળીએ કરી આ... આદિ કહેવાનું... ૫ વ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી સ્વચિત્

રહ્યો, તથાપિ આત્માથી આ માફ છે એ વિકલ્પ કેવળ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અચિત્ત સ્વાનુભવગોચરપદમાં લીનતા થઈ.

અનંતકાળથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યા છતાં સમજવું અને શમાવું એ પ્રકાર આત્મામાં આવ્યો નહીં; અને તેથી પરિભ્રમણનિવૃત્તિ ન થઈ. સમજવા અને શમાવાનું જે કોઈ ઐક્ય કરે તે સ્વાનુભવપદમાં વર્તે; તેનું પરિભ્રમણ નિવૃત્ત થાય. સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહીં. x x અનંત જ્ઞાની-પુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત મુગ્ધ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમાં નથી આવતો, એથી ઉત્પન્ન થયેલું ખેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્ર શમાવીએ છીએ.—

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અં. ૬૫૧

અને આમ સ્વરૂપ સમજીને સ્વરૂપમાં શમાવારૂપ શાશ્વત અમૃતમાર્ગને પામી જે સાક્ષાત્ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર થયા હતા, ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા’ ભવઅંતના ઉપાયરૂપ નિર્મયના અમૃતપંથને પામી જે સાક્ષાત્ અનુભવસિદ્ધ શુદ્ધ આત્મા થયા હતા, એવા શ્રીમદ્ ‘દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત’ એવી પરમ જ્ઞાનદશાને—જીવન્મુક્તદશાને પામ્યા હતા. એટલે જ જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ની આ દેહ છતાં દેહાતીત દશા દેખી આશ્ચર્યથી દિગ્ થઈ જઈ સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુઓ, શ્રીમદ્ના આ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર સાક્ષાત્ સમયસારભૂત શ્રીમદ્ને જ લાગુ પાડતા, ભક્તિથી એકી અવાજે પોકારી ઊઠે છે કે—‘જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાય રહિત થયા છે, તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !! તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! (અં ૬૭૪). જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટ ભાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો ! નમન હો !’ (અં. ૭૬૩) અને આવા સદ્ભૂત નમસ્કાર જેને પૂરેપૂરા ઘટે છે એવા આ જ્ઞાની દેવ શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના અંતિમ આરાધનાપત્રમાં (અં. ૭૭૯) આ આત્માનુભવસિદ્ધ અમૃત વચન લખે છે—‘ત્યાગી ભયો ચેતન અચેતનતા ભાવ ત્યાગિ, ભાલે દષ્ટિ ખોલિ કે, સંભાલે રૂપ અપના xx અમલાન જ્ઞાન વિદ્યમાન પરગટ ભયો, યાહિ ભાતિ આગમ અનંતકાલ રહ્યો xx જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાહી દોઢ, અપને અપને રૂપ કોઢ ન ટગ્તુ હૈ, જડ પરિનામનિકો કરતા હૈ પુદ્ગલ, ચિદાનન્દ ચેતન મુલાવ આચરતુ હૈ’ એવી સાક્ષાત્ સમયસાર અનુભવ જાત્રતદશા—સ્થિતિદશા જેને પ્રગટી હતી એવા સાક્ષાત્ સમયસારભૂત આત્મજાગૃતદશામાં વર્તતા શ્રીમદે આત્માનુભવસિદ્ધપણે આ જ અમૃત પત્રમા સૌભાગ્યને આત્મજાગૃતિ અર્થે જણાવ્યું છે તેમ—‘સર્વ અન્ય ભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અમંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અમંગપણું સર્વંથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે અટળ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાગવો ત્યાથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન

અહોનિશ ભાવનારા પરમ ભાવિતાત્મા વીતરાગ શ્રીમદ્દે શુદ્ધ આત્માની-સમયસારની જેવી ને જેટલી આત્યંતિક ભાવના કરી છે તેવી ને તેટલી પ્રાચે ભાગ્યે જ કોઈ એ કરી હશે. કેવલ એક શુદ્ધ આત્માની-સમયસારની અનુભૂતિ જેને નિરંતર વર્તતી હતી એવા શ્રીમદ્દની સમયસાર દશાનું સૂચન પૂર્વે કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવદશાના પ્રકરણમાં (૫૬) કહ્યું જ હતું. “લેવેકી ન રહી ઠોર, ત્યાગિવેકો નાંહિં ચોર; બાકી કહા ઉગર્યો જી, કારજ નવીનો હું” (અં. ૩૨૫, ૩૨૮) એવી કૃતકૃત્ય અદ્વિતીય જ્ઞાનદશા જેને પ્રગટી હતી એવા ‘સહજસ્વરૂપી’ (અં. ૩૭૭) સહજાત્મસ્વરૂપી શ્રીમદ્દની ‘આત્માકાર સ્થિતિ’ (અં. ૩૮૮) કેવી હતી, તે તેમના ‘પરમાર્થસાખા સૌભાગ્ય પરના પત્રોમાં આવતા અનુભવપ્રમાણ વચનામૃતો પરથી સહેજે પ્રતીત થાય છે: ‘અત્રે આત્માકારતા વર્તે છે. ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે.’ ‘આત્માપણે કેવળ ઉબગર અવસ્થા વર્તે’, અર્થાત્ આત્મા પોતાના સ્વરૂપને વિષે કેવળ જાગૃત હોય ત્યારે તેને કેવળજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહેવું ચોગ્ય છે, એવો શ્રી તીર્થકરનો આશય છે.’ (અં. ૪૩૧). ‘જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે; તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રબળ કપાય અભાવ રે.—સહજ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે એટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે જ અસંગતા કહી છે અને સુખસ્વરૂપતા કહી છે. જ્ઞાનીપુરુષનાં તે વચન અત્યંત સાચાં છે; કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રગટ તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.’ (અં. ૫૮૫). ઇત્યાદિ આ સમયસારની-શુદ્ધ આત્માની અમૃતાનુભૂતિના સહજ ઉદ્દગાર ‘સહજસમાધિપયંત પ્રાપ્ત’ (અં. ૬૦૯) દશાએ પહોંચી ગયેલા શ્રીમદ્દની સાક્ષાત્ સમયસારદશા ડિંડિમ નાદથી ઉદ્દોષાયે છે. શ્રીમદ્દની આ સમયસારદશા કેવી છે? તે અત્ર તપાસીએ. ‘સમજ્યા તે શમાઈ રહ્યા, સમજ્યા તે શમાઈ ગયા’—એ વાક્યનું વિવેચન કરતા—પરમ પરમાર્થ પ્રકાશતા સૌભાગ્ય પરના અમૃતપત્રમાં (અં. ૬૫૧) શ્રીમદ્દે આ આત્માનુભવસિદ્ધ પરમાર્થ પ્રકાશ્યો છે—

‘જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જણ્યું તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પપ્રદિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ બન્ને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય ‘સમજીને શમાઈ રહ્યા’ તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણું શમાઈ ગયું. એ બીજું વાક્ય ‘સમજીને શમાઈ ગયા’ તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બન્ને વાક્યોનો પરમાર્થ એક જ વિચારવા યોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે માઈ તાઈ એ આદિ અદ્વૈત, અભવ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજ સ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજ સ્વભાવ તો અચિંત્ય અવ્યાખ્યા-સ્વરૂપ, કેવળ ન્યાયે જોયા એટલે તેમાં જ સમાવેશ પાગી ગયા.

આત્મા ગિવાય અન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે ડાળી પરમાર્થ મોત થયા; વાળીએ કરી આ આનું છે એ આદિ કહેવાનું બનવારૂપ વ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી કવચિત્

રહ્યો, તથા પ આત્માથી આ માફ છે એ વિકલ્પ કેવળ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અચિત્ત્ય સ્વાનુભવગાયરપદમાં લીનતા થઈ.

અનંતકાળથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યા છતાં સમજાવું અને શમાવું એ પ્રકાર આત્મામાં આવ્યો નહીં; અને તેથી પરિભ્રમણનિવૃત્તિ ન થઈ. સમજાવા અને શમાવાતું જે કોઈ ઐક્ય કરે તે સ્વાનુભવપદમાં વર્તે; તેનું પરિભ્રમણ નિવૃત્તિ થાય. સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહીં. X X અનંત જ્ઞાની-પુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમાં નથી આવતો, એથી ઉત્પન્ન થયેલું ખેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્ર શમાવીએ છીએ.—

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અં. ૬૫૨

અને આમ સ્વરૂપ સમજીને સ્વરૂપમાં શમાવારૂપ શાશ્વત અમૃતમાર્ગને પામી જે સાક્ષાત્ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર થયા હતા, ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા’ ભવઅંતના ઉપાયરૂપ નિર્મથના અમૃતપંથને પામી જે સાક્ષાત્ અનુભવસિદ્ધ શુદ્ધ આત્મા થયા હતા, એવા શ્રીમદ્ ‘દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત’ એવી પરમ જ્ઞાનદશાને—જીવન્મુક્તદશાને પામ્યા હતા. એટલે જ જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ની આ દેહ છતાં દેહાતીત દશા દેખી આશ્ચર્યથી દિગ્ થઈ જઈ સર્વ કાળના સર્વ સુમુક્ષુઓ, શ્રીમદ્ના આ ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર સાક્ષાત્ સમયસારભૂત

શ્રીમદ્ને જ લાગુ પાડતાં, લક્ષિતી એકી અવાળે પોકારી જોડે છે કે—‘જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાય રહિત થયા છે, તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમલક્ષિતી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! (અં. ૬૭૪). જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટ ભાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો ! નમન હો !’ (અં. ૭૬૩).

અને આવા સદ્ભૂત નમસ્કાર જેને પૂરેપૂરા ઘટે છે એવા આ જ્ઞાની દેવ શ્રીમદ્ સૌભાગ્ય પરના અંતિમ આરાધનાપત્રમાં (અં. ૭૭૯) આ આત્માનુભવસિદ્ધ અમૃત વચન લખે છે—‘ત્યાગી ભયો ચેતન અચેતનતા ભાવ ત્યાગિ, ભાલે દષ્ટિ જોલિ કે, સંભાલે રૂપ અપના. XX અમલાન જ્ઞાન વિધમાન પરગટ ભયો, યાહિ ભાંતિ આગમ અનંતકાલ રહ્યો XX જીવ પુદ્ગલ એક જેત અવગાહી દોઢ, અપને અપને રૂપ કોઈ ન ટરતુ હે; જડ પરિનામનિઠો કરતા હું પુદ્ગલ, ચિદાનન્દ ચેતન સુભાવ આચરતુ હે.’ એવી સાક્ષાત્ સમયસાર અનુભવ જાત્રતદશા—સ્થિતિદશા જેને પ્રગટી હતી એવા સાક્ષાત્ સમયસારભૂત આત્મભગવતદશામાં વર્તતા શ્રીમદે આત્માનુભવસિદ્ધપણે આ જ અમૃત પત્રમાં સૌભાગ્યને આત્મભગવતિ અર્થે જણાવ્યું છે તેમ—‘સર્વ અન્ય ભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે. બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વંથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે. અટળ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન

થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે, અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે. શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ.'—આવા શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપના સ્વામી સાક્ષાત્ સમયસારભૂત જીવનમુક્ત હતા શ્રીમદ્ ! 'પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી આ જીવને તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવો એમ નિર્ઞેય કહે છે' (હા. નોં. ૧-૧),—એમ નિર્ઞેયના પંથને અનુસરતાં પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી જે પરમ ભાવનિર્ઞેય આત્માને તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરી સાક્ષાત્ સમયસાર—શુદ્ધ આત્મા પ્રગટ પ્રાપ્ત કર્યો હતો, 'જગૃતમૃત્તા, જાયકસત્તા આત્મસ્વરૂપ' (હા. નોં. ૩. ૨૧) સિદ્ધ કર્યું હતું,—એવા આત્મસિદ્ધ સાક્ષાત્ સમયસાર—પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર હતા શ્રીમદ્ !

અને આમ નિર્ઞેયના પંથને અનુસરતાં જેને સાક્ષાત્ સમયસારદશા પ્રગટી છે એવા સ્વરૂપસ્થ થયેલા પરમ ભાવનિર્ઞેય શ્રીમદ્ આત્માનુભવસિદ્ધપણે આ સ્વરૂપસ્થ થવાનો પરમનિર્ઞેય માર્ગ ઉદ્ઘોષે છે—'અનંત અવ્યાખ્યાય મુખનો અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ થવું તે જ છે. એ જ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ દીઠો છે. ભગવાન જિને દ્વાદશાંગી એ જ અર્થે નિરૂપણ કરી છે, અને એ જ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોભે છે, જયવંત છે. જ્ઞાનીનાં વાક્યના શ્રવણથી ઉદ્ધાસિત એવો જીવ ચેતન, જડને ભિન્નસ્વરૂપ યથાર્થપણે પ્રતીત કરે છે, અનુભવે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે. યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવા યોગ્ય છે.' (અ. ૯૦૧). અને 'જડ ને ચેતન બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન'—એ અમર કાવ્યમાં પણ આ જ પરમ નિર્ઞેય માર્ગ ઉદ્ઘોષે છે : આ જડ અને આ ચેતન એમ બન્ને દ્રવ્યનો ભિન્ન સ્વભાવ જેને સુપ્રતીતપણે—સારી પેઠે સમ્યક્ આત્મ-પ્રતીતપણે સમજાય છે; આ ચેતન એ જ નિજ-પોતાનું સ્વરૂપ છે અને જડ તો સંબંધમાત્ર—માત્ર સંયોગસંબંધરૂપ જ છે અથવા તે જ્ઞેય એવું જડ પરદ્રવ્યમાં જ ગણાય છે;—એવો અનુભવનો પ્રકાશ જેને ઉદ્દાસિત થયો છે, તેને જડથી ઉદ્દામી—ઉદ્દાસીન થઈ આત્મવૃત્તિ થાય છે,—હું આત્મામાં જ વતું એવી આત્મવૃત્તિ ધઈ આત્મામાં જ વર્તવારૂપ આત્મવૃત્તિ થાય છે; અને તે જ કાયાની માયા વિસારી સ્વરૂપે શમાયા છે એવા નિર્ઞેયનો પંથ એ જ ભવના અંતનો ઉપાય છે,—'કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા, નિર્ઞેયનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે.' અને આમ જેને જડ-ચેતનનો સ્વભાવ પ્રગટ ભિન્ન લાસે છે, તેને બન્ને દ્રવ્ય નિજ નિજ-પોતાપોતાના રૂપે ક્ષિત થાય છે. અપૂર્વ આત્મસામર્થ્યયોગની ઊર્ધ્વભૂમિકામાં—અમૃતાનુભવદશામાં ઝીલતા પરમ ભાવનિર્ઞેય શ્રીમદે અપૂર્વ આત્માનુભૂતિના ઉદ્દાસની કેઈ ધન્ય સ્ત્રોતે સંગીત કરેલું આ પરમ નિર્ઞેયમાર્ગની ઉદ્ઘોષણ કરતું અમર કાવ્ય આ રહ્યું—

'જડ ને ચેતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન, સુપ્રતીતપણે બન્ને જેને સમજાય છે, સ્વરૂપ ચેતન નિજ, જડ છે સંબંધ માત્ર, અથવા તે જ્ઞેય પણ પરદ્રવ્યમાં છે; એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉદ્દાસિત થયો, જડથી ઉદારી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે; કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે શમાયા એવા, નિર્ઞેયનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે.'

ભાસે જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન,
બન્ને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે.'

આમ બન્ને દ્રવ્ય જેને નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થયા છે અને કાયાની માયા વિસારી જે સ્વરૂપમાં શમાયા છે એવા શ્રીમદે પરદ્રવ્યથી ભિન્ન શુદ્ધ આત્મા— સાક્ષાત્ સમયસાર પ્રગટ કર્યો છે, અને આ પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ આત્મામાં નિમગ્ન થઈ તેનો અનંત અપાર આનંદ અનુભવી રહ્યા છે, તે દિવ્ય આત્માનંદના ઉલ્લાસમાં શ્રીમદ્ તે આત્મામાં જ નિમગ્ન રહેવાનું આર્થજનોને આહ્વાન કરતું આ પરમ ભાવ-પૂર્ણ ઉદ્બોધન કરે છે—દેહથી ભિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા, તેમાં નિમગ્ન થાઓ. હે આર્થજનો! અંતર્મુખ થઈ, સ્થિર થઈ, તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.' (અં. ૮૩૨). અને આવી પરમાનંદમય આત્મનિમગ્ન સાક્ષાત્ સમયસારદશા જેને પ્રગટી છે, એવા સ્વરૂપસ્થ શ્રીમદ્ આવા પરમ આત્માનંદના ઉલ્લાસમાં ને ઉલ્લાસમાં આ શુદ્ધ આત્માનો—સમયસારનો મહામહિમાતિશય ઉદ્બોધતા પરમ અમૃત પત્રમાં (અં. ૮૩૩) આ ટંકોટીથી અમૃત વચનો પ્રકાશે છે—

‘સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર:

જેને કંઈ પ્રિય નથી. જેને કંઈ આપ્રય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન-અપમાન લાભ-અલાભ, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વો અભાવ થઈ જે શુદ્ધચૈતન્ય સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે છે.

દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથા-તથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અખંડસ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે.

જે અચિંત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધ ચિત્તિસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અચિંત્ય કરે છે, તે અચિંત્ય દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમરૂપાળુ સત્પુરુષે પ્રકાર્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ રમેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અભેદતા માને છે એ જ ભ્રાંત છે.

જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વભાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે.

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી, તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ?

અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની બ્રાંતિ છે. તે જ બ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજ અનુભવપ્રમાણ સ્વરૂપમા પરમ જાગૃત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અકલેશ સમાધિને પામે છે.

પરમ સુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર, તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ, અચિંત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ હું છું, ત્યાં વિક્ષેપ શો? વિકલ્પ શો? ભય શો? ખેદ શો? બીજી અવસ્થા શી? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંત ચૈતન્ય છું, હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૮૩૩

આમ સમયસારમાં—શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્મામાં તન્મય થઈ ગયેલા સાક્ષાત્ સમય-સારસ્વરૂપ શ્રીમદે સમયસારના મહિમાતિશયનું અદ્ભુત આત્મસંવેદનપૂર્ણ ઉત્કૃષ્ટીકન કરતા આ અમૃતપત્રમાં સમયસારની મુક્તકંઠે પ્રસ્તુતિ કરતો પરમ ભાવામૃતસિંધુ ઉલ્લસાવ્યો છે; દ્રવ્યાનુયોગના પરમ નિયોગરૂપ—પરમ અર્કરૂપ (Essence) આ પરમ અનુભવસિદ્ધ થોડા મહામંથાર્ય ગંભીરવચનોમાં શ્રીમદે પરમ ભાવપૂર્ણ—પરમ આશય-ગંભીર પ્રત્યક્ષ પ્રગટ અનુભવસિદ્ધ સમયસાર પ્રકાશ્યો છે. ભગવાન સમયસારનું—શુદ્ધ આત્માનું આવું પરમ અદ્ભુત જીવંતું જગતું જીવંત ચિત્ર શ્રીમદ્ જેવા જીવતા જગતા પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર વિના કોણ આલેખી શકે? જેના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે સમયસારનો પરમાર્થરંગ લાગ્યો હોય એવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ પુરુષ-પરમ આત્મા વિના સમયસારનો આવો મહામહિમાતિશય કોણ ગાઈ શકે? ‘સ્વરૂપબોધ. યોગનિરોધ. સર્વધર્મસ્વાધીનતા. ધર્મમૂર્તિતા. સર્વપ્રદેશ સંપૂર્ણ શુભાત્મકતા. સર્વાંગસંયમ. લોક પ્રત્યે નિષ્કારણ અનુબ્રહ્મ.’—એ હાથનોંધના (૩-૧૬) પરમાર્થગંભીર સંક્ષેપ સૂત્રમાં સૂચવ્યું છે તેમ,—સ્વરૂપબોધ પામી, યોગનો નિરોધ કરી, સર્વ આત્મધર્મની સ્વાધીનતા કરી, ધર્મમૂર્તિતા પ્રાપ્ત કરી, સર્વ આત્મપ્રદેશે સંપૂર્ણ શુભાત્મકતા સિદ્ધ કરી, આત્માને સર્વથા સ્વરૂપમાં સંયમી રાખી જેણે સર્વાંગસંયમ ધારણ કર્યો હતો, એવા શુદ્ધ આત્મપરિણત સક્ષાત્ સમયસાર શ્રીમદ્ જેવા આત્મસિદ્ધ અલૌકિક યોગીશ્વર વિના લોક પ્રત્યે નિષ્કારણ અનુબ્રહ્મ કરવાની આવી અલૌકિક ધારણા કોણ ધરી શકે? અને આવા સાક્ષાત્ સમયસારભૂત—એવંભૂતદશા પામેલા સ્વરૂપસ્થ શ્રીમદ્ જેવા અદ્ભુત જ્ઞાનીશ્વર વિના આ ચતુર્દશ સૂત્રમાં સૂચવ્યું છે તેમ એવંભૂત દૃષ્ટિથી એવંભૂત સ્થિતિની આત્મામાં આવી અદ્ભુત સત્તત્યપદના કોણ કરી શકે?—

‘એવંભૂત દૃષ્ટિથી ઋજુસૂત્ર સ્થિતિ કર.

ઋજુસૂત્ર દૃષ્ટિથી એવંભૂત સ્થિતિ કર.

નૈગમ દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રાપ્તિ કર.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી નૈગમ વિશુદ્ધ કર.

સંગ્રહ દૃષ્ટિથી એવંભૂત થા.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી સંગ્રહ વિશુદ્ધ કર.

વ્યવહાર દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી વ્યવહાર વિનિવૃત્ત કર.

શબ્દ દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી શબ્દ નિર્વિકલ્પ કર.

સમભિરૂઢ દૃષ્ટિથી એવંભૂત અવલોક.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી સમભિરૂઢ સ્થિતિ કર.

એવંભૂત દૃષ્ટિથી એવંભૂત થા.

એવંભૂત સ્થિતિથી એવંભૂત દૃષ્ટિ શમાવ.

ઐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.’—હાથનોંધ ૨-૧૬

આમ સાત નયની આત્મામાં અદ્ભુત ઘટના કરતા આ મહાન પરમાર્થગંભીર ચતુર્દશ ઋસૂત્રોમાં—સર્વત્ર તેવા પ્રકારની તથાઈપ દશાવાળી એવંભૂત દૃષ્ટિની અને એવંભૂત સ્થિતિની શ્રીમદ્દેની આત્મભાવના વ્યાપક છે. એટલે તે શ્રીમદ્દેની એવંભૂત સહજાત્મસ્વરૂપ સ્થિતિએ આરોહણ કરતી ઊર્ધ્વગામિની સમયસારેદર્શા—શુદ્ધ આંતરદશા પર ઘણા પ્રકાશ નાખે છે (આશય માટે જુઓ નીચેની પાંદોનોંધ).

* આ ગહન સૂત્રોનો આ ચરિત્રાલેખકને યત્કિમિત્ત યથામતિ સમજાયેલો આશય વિચક્ષણ વાંચકોની વિશેષ વિચારણાર્થે અત્ર દિગ્દર્શન માત્ર આપ્યો છે—

(૧) ‘એવંભૂત દૃષ્ટિથી ઋજુસૂત્ર સ્થિતિ કર’—જેવા પ્રકારે શુદ્ધ નિશ્ચયથી આત્માની એવંભૂત શુદ્ધ સ્વરૂપસ્થિતિ છે, તે દૃષ્ટિ લક્ષ્મી રાખી ઋજુસૂત્રપણે—વર્તમાન પર્યાયમા તથાપ્રકારે સ્થિતિ કર ! એટલે કે વર્તમાનમા શુદ્ધસ્વરૂપમાં વર્ત. ઋજુસૂત્ર દૃષ્ટિથી એવંભૂત સ્થિતિ કર.—અને વર્તમાન પર્યાયથી—ઋજુસૂત્રની દૃષ્ટિએ પણ જેવા પ્રકારે આત્માનુ એવંભૂત શુદ્ધ નિશ્ચયસ્વરૂપ છે, તેવા પ્રકારે સ્થિતિ કર ! અથવા વર્તમાન વ્યવહારરૂપ આચરણની દૃષ્ટિએ પણ જેવું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે તેની સ્થિતિ કર ! શુદ્ધ સ્વરૂપસ્થ થા !

(૨) ‘નૈગમ દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રાપ્તિ કર.’—નૈગમ દૃષ્ટિથી એટલે કે જેવા પ્રકારે ચૈતન્ય-લક્ષણથી આત્મા લોકપ્રસિદ્ધ વ્યવહારથી વ્યવહારાય છે, અથવા અશર્યાદી નૈગમદૃષ્ટિથી જાણાય છે, તે દૃષ્ટિથી—તે લક્ષ્મી રાખી એવંભૂત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થિતિ કર ! અથવા નૈગમ એટલે જેવા પ્રકારે વીતરાગભક્તિ, વૈરાગ્યઆદિ મોક્ષસાધક વ્યવહાર લોકપ્રસિદ્ધ છે તે દૃષ્ટિથી—તથાઈપ વ્યવહારઆચરણની દૃષ્ટિથી કે આવો શુદ્ધ આત્મા મહારે પ્રગટ કરવો છે એવી સકલપરૂપ નૈગમ દૃષ્ટિથી એવંભૂત એટલે કે જેવા પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ છે તેવા પ્રકારે થા ! આ લોકપ્રસિદ્ધ વ્યવહાર આચરણને પણ નિરંતર એવંભૂત-યથોક્ત આત્મસ્વરૂપ પામવાનો જ લક્ષ રાખ ! ‘એવંભૂત દૃષ્ટિથી નૈગમ વિશુદ્ધ કર.’—અને એવંભૂત દૃષ્ટિથી એટલે સાધ્ય એવા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને નિરંતર લક્ષ્મી રાખી નૈગમથી ચૈતન્ય-લક્ષણ આત્માને વિશુદ્ધ કર ! અથવા લોકપ્રસિદ્ધ મોક્ષસાધક વ્યવહારને વિશુદ્ધ કર !

આવા પરમ આશયગંભીર આ ચતુર્દશ સૂત્રથી આત્મામા ઘટાવેલા ચઢતા પરિણામથી આ સમ નયમા પણ જેની એવંભૂત દૃષ્ટિ વ્યાપક છે, એવા પરમ લાવિ-

(૩) 'સંગ્રહદાદિથી એવંભૂત થા.'—સામાન્યગ્રાહી એવા સંગ્રહનયની દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ સર્વ જીવ સત્તાથી સિદ્ધ સમાન છે. 'સર્વ' જીવ છે સિદ્ધ સમ—આ દૃષ્ટિ લક્ષમાં રાખી એવંભૂત થા ! અર્થાત્ જેમ આત્મસ્વરૂપ છે તેવી સ્થિતિને પામેલા થા ! એવો સ્વરૂપચ યા ! 'એવંભૂત દૃષ્ટિથી સંગ્રહ વિશુદ્ધ કર.' એવંભૂત અર્થાત્ જેવું મથાસ્થિત શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ છે, તેવી દૃષ્ટિથી—તે અપેક્ષા દૃષ્ટિસન્નુષ્ઠ રાખી સંગ્રહ અર્થાત્ જે પોતાની સ્વરૂપસત્તા છે તે વિશુદ્ધ કર ! એટલે કે—શુદ્ધ નિશ્ચયસ્વરૂપ લક્ષમા રાખી તેને અનુકૂળ શુદ્ધ વ્યવહારનું એવું અનુશાન કર, કે જેથી કરીને—જે સાધન વડે કરીને તે એવંભૂત આત્મારૂપ સાધ્ય સિદ્ધ થાય.

(૪) 'વ્યવહારદાદિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.'—વ્યવહારદૃષ્ટિથી એટલે પરમાર્થસાધક વ્યવહાર-દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા ! શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રત્યે જા ! કારણ કે સર્વ વ્યવહારસાધનનું એક જ સાધ્ય સ્વરૂપસિદ્ધિ છે. 'એવંભૂત દૃષ્ટિથી વ્યવહાર વિનિવૃત્તિ કર.'—એવંભૂત—નિશ્ચયરૂપ શુદ્ધ સ્વરૂપ-દૃષ્ટિ લક્ષમા રાખી વ્યવહાર વિનિવૃત્ત કર ! એવી ઉત્તરોત્તર ચઢતી આત્મદશા ઉત્પન્ન કરતો જા, કે જેથી પછી વ્યવહાર—સાધનની વિનિવૃત્તિ થાય, અપેક્ષા ન રહે. કારણ કે સમસ્ત વ્યવહાર નિશ્ચયની સિદ્ધિ માટે છે. તેની સિદ્ધિ ચતી જાય છે, તેમ તેમ વ્યવહારની નિવૃત્તિ થાય છે

(૫) 'શબ્દ દૃષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.'—શબ્દદૃષ્ટિથી એટલે આત્મા શબ્દના ખરેખરા અર્થમાં એવંભૂત—શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે જા ! હાખલા તરિકે—જ્ઞાન—દર્શન—આદિ પ્રત્યે ગમન—પરિણમન કરે તે આત્મા, એમ 'આત્મા' શબ્દનો અર્થ છે આ શબ્દના યથાર્થ અર્થરૂપ દૃષ્ટિ લક્ષમા રાખી એવંભૂત પ્રત્યે જા ! શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ ! 'એવંભૂત દૃષ્ટિથી શબ્દ નિર્વિકલ્પ કર.'—એવંભૂત—શુદ્ધસ્વરૂપલક્ષી દૃષ્ટિથી શબ્દને—યથાર્થ અર્થરૂપ 'આત્મા' નામધારી શબ્દને નિર્વિકલ્પ કર ! અર્થાત્ 'આત્મા' શિવાય બીજા કોઈપણ વિકલ્પ વર્તે તો નથી એવો કર ! નિર્વિકલ્પ આત્મધ્યાનને—શુદ્ધધ્યાનને પામ !

(૬) 'સમભિરૂઢ દૃષ્ટિથી એવંભૂત અવલોક.'—સમભિરૂઢ—નિશ્ચય સ્વરૂપની સાધનામાં સમ્યક્પણે અભિરૂઢ—અતિ ઉચે ચઢેલ, ઉચ્ચ ગુણસ્થાનને પામેલ એવી દૃષ્ટિથી, એવંભૂત એટલે જેવા પ્રકારે મૂળ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે તે અવલોક ! જો ! કારણ કે સમભિરૂઢ સ્થિતિવાળાને પ્રત્યક્ષ પ્રગટ એવંભૂત આત્મદર્શન—કેવલદર્શન થાય છે. 'એવંભૂત દૃષ્ટિથી સમભિરૂઢ સ્થિતિ કર.'—એવંભૂત—શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સ્થિતિની દૃષ્ટિથી સમભિરૂઢ—આત્મસ્વરૂપમા સમ્યક્પણે અત્યંત આરૂઢ એવી પરમ યોગદશાસંપન્ન સ્થિતિ કર ! સ્વરૂપરૂઢ થા ! યોગારૂઢ સ્થિતિ કર !

(૭) 'એવંભૂત દૃષ્ટિથી એવંભૂત થા.'—એવંભૂત દૃષ્ટિથી—શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સ્થિતિની દૃષ્ટિથી—લક્ષમા રાખી એવંભૂત થા ! અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં જેણે સ્થિતિ કરી છે એવો સ્વરૂપસ્થિત યર્થ જા ! 'એવંભૂત સ્થિતિથી એવંભૂત દૃષ્ટિ શમાવ.'—અને આવા પ્રકારે એવંભૂત સ્થિતિથી—યથાસ્થિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમા સ્થિતિથી એવંભૂત અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપ સ્થિતિની દૃષ્ટિ શમાવ ! અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જે તદારે સાધ્ય, ધ્યેય, લક્ષ હવું, તે શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપમાં તો હવે સ્થિત યર્થ ચૂક્યો છે, એટલે હવે જુદી એવી એવંભૂત દૃષ્ટિ રહી નથી. દૃષ્ટિ અતે સ્થિતિ બંને એકરૂપ—એકાકાર યર્થ ગયા છે, એકમેકમાં શમાઈ ગયા છે, તન્મય યર્થ ગયા છે, એટલે હવે એવું અલગ—જુદું પ્રહણ કરવાપણું રહ્યું નથી. 'દૃષ્ટિ પ્રમાણે સૃષ્ટિ' તે ઉત્પન્ન કરી દીધી છે. માટે હે પરબ્રહ્મ ! હવે તે એવંભૂત દૃષ્ટિને પણ શમાવી દે, કારણ કે તે હવે જ છે. દૃષ્ટિ અને સ્થિતિની એકરૂપતારૂપ, પરમ સિદ્ધ અબેદરૂપ, પરમ નિશ્ચયરૂપ તે જ પરમ યોગદશાને હવે પામ્યો છે.

તાત્મા શ્રીમદે અત્ર સર્વત્ર એવંભૂત સ્થિતિની જ—તથા૩૫ સહજાત્મસ્વરૂપ—સ્થિતિની જ આત્મતિક આત્મભાવના કરી છે. આમ અત્ર સર્વત્ર જીવનમાં અને કવનમાં આત્મા આત્મા ને આત્મા એ જ એક ધ્વનિ જેના આત્મામાં વ્યાપક હતો,—એવા આ સાક્ષાત્ શુદ્ધ આત્મા પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર શ્રીમદ્ તેમના દિવ્ય આત્માના આદર્શ સમી હાથનોંધમાં (૨-૧૦) આ જ શુદ્ધ આત્માનો—સમયસારનો દિવ્ય ધ્વનિ ઉદ્ઘોષે છે—

‘એકાંત આત્મવૃત્તિ. એકાંત આત્મા. કેવળ એક આત્મા. કેવળ એક આત્મા જ. કેવળ માત્ર આત્મા. કેવળ માત્ર આત્મા જ. આત્મા જ. શુદ્ધાત્મા જ. સહજાત્મા જ. નિર્વિકલ્પ, શબ્દાતીત સહજ સ્વરૂપ આત્મા જ.’

આમ જેના જીવનમાં અને કવનમાં એક આત્મા આત્મા ને આત્મા જ એ દિવ્ય ધ્વનિ ગૂંજ્યા કરતો હતો, એવા સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શુદ્ધચૈતન્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ આવા શુદ્ધ આત્મા—પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર હતા! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો આવા જીવતા જાગતા આ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારને! નમઃ સમયસારાય!

પ્રકરણ એકસો બેમુ

અસાધ્ય રોગનું આક્રમણ : પરમ ‘સ્વસ્થ’ વીતરાગ દશા

આમ અપ્રમત્ત યોગધારાની શ્રેણીએ આરોહણ કરતા, શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન ધરતા, સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારદશા અનુભવતા અને આવી શુદ્ધ પરમ-આત્મદશાને અનુભવસિદ્ધ કરતા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર શુદ્ધ અધ્યાત્મદશાની પરાકાષ્ઠાને પામી ખરેખરા અધ્યાત્મ મૂર્તિ બની ગયા હતા; અને આમ પોતાની અધ્યાત્મસાધના પ્રાપ્તિ પૂર્ણ કરી શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિને પ્રાપ્ત આ શુદ્ધ આત્મા પોતાને પ્રાપ્ત પરમઆત્મજ્ઞાનને આત્મલાભ જગતને આપવા સર્વસંગપરિત્યાગ કરી—મહાભિનિષ્ક્રમણ કરી જગત્કલ્યાણાર્થે નિકળી પડવાની તૈયારીમાં હતા. ત્યાં ૧૯૫૬ના પોપ માસના અરસાથી અસાધ્ય રોગનું આક્રમણ આવી પડ્યું, શ્રીમદ્દેનો આ પાર્શ્વિક દેહ વ્યાધિગ્રસ્ત થયો, અને તે વ્યાધિ ઉત્તરોત્તર વધતો ચાલ્યો. આમ યેયાંસિ ઘટુષ્ઠિદ્વાનિ મવંતિ મદ્દત્તામપિ—મહત્પુરુષોને પણ શ્રેયકાર્યમાં બહુ વિઘ્નો હોય છે એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતું આ શ્રેયકાર્યમાં આ મહાવિઘ્ન આવી પડ્યું. તથાપિ શરીર અસ્વસ્થ છતાં જેનો સ્વરૂપસ્થ દિવ્ય આત્મા પૂર્ણ ‘સ્વસ્થ’ હતો એવા શ્રીમદ્ તે સર્વસંગત્યાગને જ અંખતા હતા અને માતૃશ્રી અનુજ્ઞા આપે એટલી જ વાર હતી. શ્રી અને પરિગ્રહનો ત્યાગ તો શ્રીમદે ક્યારેનો કરી જ દીધો હતો, આ અંગે અમદાવાદમાં શ્રીમદે અનિ દેવકરણને પ્રકાશનું—

‘સલામાં અમે સ્ત્રી અને લક્ષ્મી ગાન્ને ત્યાગ્યાં છે, અને સર્વસંગપરિત્યાગની આજ્ઞા માતૃશ્રી આપશે એમ લાગે છે.’ દેવકરણુજી સુનિએ માતૃશ્રીને કહ્યું—‘આપ આજ્ઞા આપો, એટલે કૃપાળુદેવ સર્વવિરતિ—સર્વસંગત્યાગ કરે અને ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય.’ માતૃશ્રીએ કહ્યું—‘મને બહુ મોહ છે, તે છૂટતો નથી. તેમનું શરીર સાફ થયા પછી હું રજા આપીશ.’ પણ તે સાફ થવાનો સુઅવસર આવ્યો જ નહિ અને સર્વસંગત્યાગ પૂર્વક જગતકલ્યાણનો તે ઝંખેલો ‘અપૂર્વ અવસર’ આવવા પામ્યો નહિ, એ જગતનું દુર્ભાગ્ય ! નિષ્કારણ કરુણાથી જગતકલ્યાણ ધન્યતા નિષ્કારણકરુણારત્નસાગર શ્રીમદ્દના અસાધ્ય રોગની જગતને માટે કરુણ કહાળી આ પ્રકરણમાં રજૂ કર્યું

સં. ૧૯૫૬ના પોપ માસ લગભગથી શ્રીમદ્દની શારીરિક સ્થિતિ—આરોગ્ય અવસ્થા લથડવા માંડી. પ્રથમ તો સામાન્ય અશક્તિ જણાતી, પણ પછી નિદાન થયું તેમ મુખ્ય બિમારી સંગ્રહણી અને તજજન્ય ક્ષીણતાની હતી. આ ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ. તે અર્થે ડૉ. પ્રાણુજીવનદાસ જગજીવનદાસ મહેતા આદિની ઘણી કાળજીભરી સારવાર ચાલુ હતી, તેમજ ખડે પગે સેવામાં હાજર રહેનારા પરમ ભક્તિમાન સુસુક્ષ્મ મહાજનોની તથા સ્નેહાળ સ્વજનોની સેવાશુશ્રૂષા હતી, અને જૂદા જૂદા સ્થળે હવાફેર માટે શ્રીમદ્દને લઈ જવાનું પણ બન્યું હતું, પણ તબીબત થોડો વખત ઠીક—થોડો વખત અઠીક એમ ચાલ્યા કરી ઉત્તરોત્તર શરીર ઘસાવા લાગ્યું, ક્ષીણ થતું ચાલ્યું.

૧૯૫૬ના ચૈત્ર માસમાં શ્રીમદ્દ ધરમપુર હવાફેર અર્થે અને નિવૃત્તિ અર્થે પધાર્યા ત્યાં ડૉ. પ્રાણુજીવનદાસ હતા; અને શ્રી રણુછોડદાસભાઈ ધારશીભાઈ મોદી forest officer જંગલ ખાતાના અધિકારી હતા, તેમને ત્યાં શ્રીમદ્દનો નિવાસ હતો. જેને સર્વ તિથિ ધર્મસાધન માટે સમાન હતી એવા આ મહાન અતિથિના આતિથ્ય સત્કારનો મહાન લાભ રણુછોડદાસભાઈએ લીધો અને પગમ પ્રેમ—બહુમાનથી સેવા-શુશ્રૂષા કરી. અને ખરેખર ! અત્રે ધરમપુરમાં સ્થિતિ કરતા પણ શ્રીમદ્દ આત્માના સ્વભાવરૂપ ‘ધર્મ’પુરમાં જ સ્થિતિ કરી રહ્યા હતા અને શરીરની આરોગ્ય-સુધારણાની ચિકિત્સા સાથે આત્માની આરોગ્યસ્થિતિની ચિકિત્સા—સ્વાધ્યાયધ્યાન ચાલુ જ રાખી રહ્યા હતા, તે તેમના ધર્મપુરથી લખાયેલા પત્રો પરથી જણાય છે—‘જો ગોમદ્દસારાદિ કોઈ ગ્રંથ સંગ્રામ હોય તો તે અને કર્મગ્રંથ, પદ્મનંદી પંચવિંશતિ, સમયસાર તથા શ્રી કાર્તિકેયાતુપ્રેક્ષાદિ ગ્રંથો અનુકૂળતાનુસાર સાથે રાખશો (અં. ૯૧૦) અપ્રાભૂતના ૧૧૫ પાના સંગ્રામ થયાં સ્વામી વર્ધમાન જન્મતિથિ (અં. ૯૧૧) ધન્ય તે સુનિવરારે જે ચાલે સમભાવે રે; જ્ઞાનવંત જ્ઞાનીશું મળતા તનમનવચને સાચા X X બાહ્ય અને અંતર સમાધિયોગ વર્તે છે (અં. ૯૧૨) અત્ર સમાધિ છે (અં. ૯૧૩)’ અને આત્મસ્વભાવ-ધર્મપુરમાં જ વર્તતા ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્દે આત્મસ્વભાવભૂત દાનાદિ પંચલબ્ધિનો પરમ અદ્ભુત પરમાર્થ પ્રકાશતો અમૃતપદ્મ (અં. ૯૧૫) અત્ર ધર્મપુરથી જ લખ્યો હતો અત્ર ધર્મપુરમાં લગભગ સવા માસ ભક્તિમાન રણુછોડદાસભાઈની નેવા-શુશ્રૂષા અને ડૉક્ટર પ્રાણુજીવનદાસની કાળજીભરી સારવાર છતાં શ્રીમદ્દના શારીરિક આરોગ્યમાં ખાસ સુધારો થયો નહિ.

ધરમપુરથી શ્રીમદ્ અમદાવાદ પધાર્યા. ત્યાં એક પાર્વતીજીને પ્રશ્ન કર્યો—‘ધર્મ’ એટલે શું ? શ્રીમદે એક જ શબ્દમા દૂંકો પણ પરમ અર્થગંભીર માર્મિક ઉત્તર આપ્યો—‘શાંતિ’. X રાજપરના જિનમંદિરમાં ભોયરામાં શ્રીમદે આનંદધનજીનું પદ્મ પ્રભુજીનું સ્તવન મધુર ગંભીર ધ્વનિથી ગાયુ, તેનો પરમાર્થ સમજાવ્યો. તે અમૃતશ્રવણથી દેવકરણુજી આદિ મુનિઓની વૃત્તિ ઉલ્લસાયમાન થઈ સાળરમતીના કાઠે ભીમનાથની જગ્યામાં શ્રીમદે ઉત્તમ તત્ત્વબોધ કર્યો હતો. આ ભીમનાથથી લગેલ પત્રમાં (અં. ૯૧૭) શ્રીમદે જણાવ્યું છે તેમ—‘આજે દશાઆદિ સંબંધી જે જણાવ્યું છે અને બીજા વાંચ્યું છે તેને ખોતરશે નહિ. તે સદૃશ થશે. ‘ચતુરંશુલ હૈ દગસે’ મિલ હૈ’—એ આગળ પર સમજશે.’ આ જ પત્રમાં શ્રીમદ્ને આત્મઉપયોગ કેવો વ્યાપક હતો તે દર્શાવતું આ આત્મઅનુભવસિદ્ધ મહાવાક્ય શ્રીમદે પ્રકાશ્યું છે—‘એક શ્લોક વાંચતાં અમને હંભરો શાસ્ત્રનું ભાન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે.’—કેવી અસાધારણ અસામાન્ય અનન્ય હશે શ્રીમદ્ની અદ્ભુત પરમ શ્રુતશક્તિ ! તેમજ—પૂર્વે શ્રી પોપટલાલભાઈએ નોંધ્યું છે તેમ અમદાવાદથી વિદાય થતા શ્રીમદે આ મર્મપૂર્ણ વચન ઉચ્ચાર્યા હતા—‘લોકો જે રૂપે અમને જોશે, તે રૂપે જોળખશે; અર્થાત્ જ્ઞાનીરૂપે જુએ તો જ્ઞાનીરૂપે, લોકો જે રૂપે અમને જોશે, તે રૂપે જોળખશે; અર્થાત્ જ્ઞાનીરૂપે જુએ તો જ્ઞાનીરૂપે, ઇત્યાદિ પ્રકારે જોળખશે.’

અમદાવાદથી શ્રીમદ્ વવાણીઆ પધાર્યા અને ત્યાં વૈશાખ શુદ્ધ ૭થી અશાઠ વદ ૯ સુધી સ્થિરતા કરી. નાદુરસ્ત તબીયત છતાં અત્રે પણ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનનિમગ્ન શ્રીમદ્ પ્રશ્નસમાધાનાદિ કરી મુમુક્ષુઓને અને મુનિઓને વારંવાર માર્ગદર્શન આપતા હતા. જેમકે—‘સત્પુરુષની યથાર્થ જ્ઞાનદશા, સમ્યક્ત્વદશા, ઉપશમદશા તે તો જે યથાર્થ મુમુક્ષુ જીવ સત્પુરુષના સમાગમમા આવે તે જાણે, જેમકે પ્રત્યક્ષ તે ત્રણે દશાનો લાભ શ્રી સત્પુરુષના ઉપદેશથી કેટલાક અંશે થાય છે. જેમના ઉપદેશે તેવી દશાના અંશે પ્રગટે તેમની પોતાની દશામા તે ગુણ કેવા ઉત્કૃષ્ટ રહ્યા હોવા જોઈએ તે વિચારવું સુગમ છે. X X લૌકિકલાવ છોડી દઈ, વાચાજ્ઞાન તજી દઈ, કલ્પિત વિધિનિષેધ તજી દઈ જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞાને આરાધી, તથારૂપ ઉપદેશ પામી, તથારૂપ આત્માર્થે પ્રવર્તે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય નિજકલ્પનાએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને અથવા નિશ્ચયનયાત્મક જોલો શીખી લઈને સદ્વ્યવહાર લોપવામાં જે પ્રવર્તે તેથી આત્માનું કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી, અથવા કલ્પિત વ્યવહારના દુરાશ્રદ્ધમા રોકાઈ રહીને પ્રવર્તતા પણ જીવને કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી.’ (અં. ૯૧૮).

X આ શાંતિના મર્મપૂર્ણ પગથાઈ અંગે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અ. ૪૮૬મા પ્રકાશ્યું છે કે—જે જ્ઞાનીપુરુષો જૂતકાળને વિષે યર્ષા ગયા છે, અને જે જ્ઞાનીપુરુષો ભાવિકાળને વિષે થશે, તે સર્વ પુરુષોએ ‘શાંતિ’ (બધા વિભાવ પરિણામથી યાકનું, નિજત્વ થવું તે)ને સર્વ ધર્મનો આધાર કહ્યો છે. જેમ જૂતકાળને પૃથ્વીઆવારજૂત છે, અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર પૃથ્વીના આધારથી સ્થિતિવાળા છે, તેનો આધાર પ્રથમ તેમને હોવો જોઈએ, તેમ સર્વ પ્રકારના કલ્યાણનો આધાર, પૃથ્વીની પેઠે ‘શાંતિ’ને જ્ઞાનીપુરુષે કહ્યો છે. (મયગંગા)

‘તથારૂપ મહાત્માના એક આર્થ’ વચનનું સમ્યક્ પ્રકારે અવધારણુ થવાથી યાવત્ મોક્ષ યાય એમ શ્રીમાન્ તીર્થંકરે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. આ જીવમાં તથારૂપ યોગ્યતા નોંધએ.’ (અં. ૯૨૯). ‘હે આર્થ! અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કરો.’ (અં. ૯૩૨) ઇત્યાદિ. અત્રે વવાણીઆમાં સ્થિતિ વેળાએ પણ શ્રીમદ્દની શારીરિક સ્થિતિ સ્વસ્થા-સ્વસ્થ રહ્યા કરતી હતી. આ અંગે શ્રીમદ્દ પત્રોમાં લખે છે—‘વીરમગામ કરતાં અત્ર પ્રથમ સહજ પ્રકૃતિ નરમ રહી હતી. હાલ સહજ પણ વધતી આરોગ્યતા પર હશે એમ જણાય છે. ॐ પરમ શાંતિ : (અં. ૯૨૦). શરીરપ્રકૃતિ સ્વસ્થાસ્વસ્થ વર્તે છે, વિશ્લેષ કર્તવ્ય નથી. (અં. ૯૩૨). શરીરપ્રકૃતિ ક્વચિત્ કીક જોવામાં આવે છે. ક્વચિત્ તેથી વિપરિત જોવામાં આવે છે, કાંઈક અશાંતા મુખ્યપણું હમણાં જોવામાં આવે છે. ॐ શાંતિ: (અં. ૯૬૪) શરીરપ્રકૃતિ સ્વસ્થાસ્વસ્થ રહે છે; અર્થાત્ ક્વચિત્ કીક, ક્વચિત્ અશાંતામુખ્ય રહે છે. ॐ શાંતિ:’ (અં. ૯૩૮). ઇત્યાદિ.

આ પત્રોમાં ૧૯૫૫ના જેઠ માસથી લખેલા પત્રથી માંડી ત્યારપછીના ઘણાખરા પત્રોના અંતે ‘ૐ શાંતિ:’ ‘પરમ શાંતિ:’ એ સૂચક શબ્દપ્રયોગ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે, તે સૂચવે છે કે સર્વ વિલાવથી વ્યાવૃત્ત થઈ આત્મસ્વભાવમાં શમાઈ જવારૂપ શાંતિ એ જ પરમધર્મ છે અને એ સ્વભાવધર્મરૂપ પરમ શાંતિમાં જ શ્રીમદ્દ નિરંતર વર્તી રહ્યા છે. અને આનો ફલિતાર્થ એ છે કે ગમે તો શરીરની સ્વસ્થતા હો-ગમે તો અસ્વસ્થતા હો, પણ ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્દની તો પરમશાંતિમય આત્મસ્વભાવરૂપ પરમધર્મમાં વર્તવારૂપ નિરંતર પરમ ‘સ્વસ્થતા’ જ વર્તી રહી છે. શરીરપ્રકૃતિની અસ્વસ્થતા મધ્યે પણ શ્રીમદ્દની આત્મસ્વસ્થતા કેવી અદ્ભુત હતી તે આ તેમના પત્રોના ટંકોટીણું વચનામૃત જ પ્રકાશે છે—‘અપૂર્વ શાંતિ અને સમાધિ અચળપણે વર્તે છે. (અં. ૯૩૩). શરીરપ્રકૃતિના અનુકૂળ પ્રતિકૂળપણાને આધીન ઉપયોગ અકર્તવ્ય છે (અં. ૯૩૫). સમ્યક્ પ્રકારે વેદના અહિંયાસવારૂપ પરમધર્મ પરમ પુરુષોએ કહ્યો છે. તીક્ષ્ણ વેદના અનુભવતાં સ્વરૂપશ્રવણ ન થાય એ જ શુદ્ધ ચારિત્રનો માર્ગ છે. ઉપશમ જ જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તીક્ષ્ણ વેદના પરમ નિર્નરા ભાસવા યોગ્ય છે. ૐ શાંતિ:’ ઇ. વચનો શ્રીમદ્દની પરમ આત્મશાંતિમય અદ્ભુત સ્વસ્થતા જ દાખવે છે.

વવાણીઆથી શ્રીમદ્દ મોરબી આવ્યા અને ત્યાં અશાઠ વદ ૯થી શ્રાવણ વદ ૧૦ સુધી સ્થિતિ કરી. અત્રે સ્થિતિ વેળાએ જ વ્યાખ્યાનસાર-૨ ની પરમાર્થ-અમૃતધારા શ્રીમદે વર્ષાવી હતી; અને ‘આત્મભલાધીનતાથી પત્ર લખાવા’ (અં. ૯૫૨) જેટલી શારીરિક અશક્તિ થઈ ગઈ હોવાથી પચુંપણુમા નિવૃત્તિમુખ્ય ક્ષેત્રે જવાનો અંતરાય થતાં શ્રીમદે અત્રે સ્થિતિ વેળાએ જ અંબાલાલભાઈ આદિ મુમુક્ષુઓને પચુંપણુઆરાધના અંગે આ સામાન્ય દિશાદર્શનરૂપ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું—

‘કાવિઠા આદિ જે રથે સ્થિતિથી તમને અને સમાગમવામી ભાઈઓ બાઈઓને ધર્મસુદંતા થાય, ત્યાં શ્રાવણ વદ ૧૧થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા પર્વત સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે. તમને અને છાંજ સમાગમવાસીઓને જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિમા નિઃસંશયતા પ્રાપ્ત

થાય, ઉત્તમ ગુણ, વ્રત, નિયમ, શીલ અને દેવગુરુધર્મની લક્ષિતમાં વીર્ય પરમ ઉલ્લાસ પામી પ્રવર્તે એમ સુદૃઢતા કરવી યોગ્ય છે અને એ જ પરમ મંગલકારી છે.

એકાંત યોગ્ય સ્થળમાં પ્રભાતે : (૧) દેવગુરુની ઉત્કૃષ્ટ લક્ષિતવૃત્તિએ અંતરાત્મ-ધ્યાનપૂર્વક જે ઘડીથી ચાર ઘડી સુધી ઉપશાંત વ્રત. (૨) શ્રુત 'પદ્મનંદી' આદિ અધ્યયન, શ્રવણ. મધ્યાહ્ને : (૧) ચાર ઘડી ઉપશાંત વ્રત. (૨) શ્રુત 'કર્મબ્રંધ'તું અધ્યયન, શ્રવણ. 'સુદૃઢિતરંગિણી' આદિતું અધ્યયન. સાયંકાળે : (૧) ક્ષમાપનાનો પાઠ. (૨) જે ઘડી ઉપશાંત વ્રત. (૩) કર્મવિષયની જ્ઞાનચર્યા.

રાત્રીભોજન સર્વ પ્રકારનાનો સર્વથા ત્યાગ. અને તો ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા સુધી એક વખત આહારગ્રહણ. પંચમીને દિવસે ઘી, દૂધ, તેલ હઠીનો પણ ત્યાગ. ઉપશાંત વ્રતમાં વિશેષ કાળનિર્ગમન. અને તો ઉપવાસ ગ્રહણ કરવો. લીલાંતરી સર્વથા ત્યાગ. બ્રહ્મચર્ય આઠે દિવસ પાળવું. અને તો ભાદ્રપદ પુનમ સુધી. શમમ્' (અં. ૯૪૩, ૯૪૫)

શ્રાવણ વદ ૮ની નોંધમાં મનસુખભાઈ કિરત્ત્યંદ નોંધે છે—'શ્રીમદે પૂછ્યું—મેળામાં ગયા હતા ? ત્યાં શું ભેળું ? મનસુખભાઈ—સાહેબ, ઘણું ભેળું. વૃત્તિને ચંચળ કરે એવા પ્રસંગ વિશેષ છે, વિશેષ ભેળા. શ્રીમદે બોધ કર્યો—લૌકિક મેળામાં વૃત્તિને ચંચળ કરે એવા પ્રસંગો વિશેષ હોય. સાચો મેળો સત્સંગનો. એવા મેળામાં વૃત્તિની ચંચળતા ઓછી થાય, દૂર થાય. માટે સત્સંગ મેળાને જ્ઞાનીઓએ વખાણ્યો છે, ઉપદેશ્યો છે.'

મોરબીથી શ્રા. વદ ૧૦ વિદાય થઈ શ્રીમદ્ તે જ દિને વઢવાણ કેન્દ્ર પધાર્યા અને ત્યાં લીંબડીના ઉતારે ૧૯-પાળના કા. શુદ્ધ ૫ સુધી સ્થિતિ કરી. પર્યુપણ આરાધના અત્રે જ થઈ; શુદ્ધાત્મસ્વરૂપસ્થિતિમાં નિરંતર-સર્વથા વાસ કરનાર ધર્મભૂતિ શ્રીમદ્ને નિરંતર શુદ્ધધર્મારાધના જ વર્તતી હતી; શારીરિક અસ્વસ્થતા મધ્યે પણ આત્મિક સ્વસ્થતા જ વર્તતી હતી. શરીરપ્રકૃતિ દિન-પ્રતિદિન બગડતી જતી હોવાથી સગાં-સંબંધીઓ અને મુમુક્ષુઓ ચિંતાતુર આકુલવ્યાકુલ અને અસ્વસ્થ થતા, પણ આત્મા-રામી શ્રીમદ્ તે અત્યંત નિરાકુલ અને પૂર્ણ સ્વસ્થ જ હતા. વ્યવહારસંબંધીઓ-સગાંઓ તો સેવામાં હાજર હોય જ, પણ પરમાર્થસંબંધીઓ-ઘણા મુમુક્ષુઓ શ્રીમદ્ની સેવામાં-વ્યાવચ્ચ મુપસ્થિત થઈ ગયા હતા. મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ-મનસુખ-ભાઈ દેવશીભાઈની સતત હાજરી તો હતી જ; બીજા મુમુક્ષુઓ—ચોપટલાલભાઈ, મનસુખભાઈ કિરત્ત્યંદ, ધારશીભાઈ, વીરમગામવાળા મુખલાલભાઈ છગન-ભાઈ, મોતીલાલ ભાવસાર, સોમચંદભાઈ મહાસુખરામ આદિ પણ અવારનવાર સેવામાં હાજર થતા. ખાસ કરીને મુમુક્ષુમુખ્ય અંબાલાલભાઈ અને લીંબડીવાળા મનસુખભાઈ દેવશીભાઈએ અત્યંત લક્ષિતથી પરમ સાધુચરિત પરમસંત શ્રીમદ્ની ખૂબ વેવાવચ્ચ કરી મહાન્ સેવાલાલ બિઠાવ્યો હતો. આવા મહાલક્ષિતમાન્ મુમુક્ષુઓ અને સગાંસંબંધીઓની લક્ષિતભરી માવજત અને દાક્તરની કાળજીભરી જહેમત છતાં શ્રીમદ્ની શારીરિક પ્રકૃતિ ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી જતી હતી—વજન ઘટતું જતું હતું,

મુમુક્ષુઓ આદિ ચિંતાતુર અને આકુલવ્યાકુલ થતા હતા, પણ શ્રીમદ્ તેો અત્યંત નિરાકુલ અને નિશ્ચિંત જ હતા અને ખીન્નઓની ચિંતા દૂર કરતા. એક વખત અંબાલાલભાઈ દાક્તર પાસે દવા લેવા ગયા હતા, ત્યાંથી આવ્યા એટલે શ્રીમદે પૂછ્યું—દાક્તરે શું કહ્યું? અંબાલાલભાઈ—દાક્તર કઠોરદાસે કહ્યું કે ક્ષય છે. શ્રીમદ્—ના, તેમ નથી કહ્યું. શરીર ક્ષીણ છે એમ કહ્યું છે. દાક્તર આવ્યા ત્યારે તેને પૂછ્યું એટલે ‘શરીર ક્ષીણ છે’ એમ તેણે કહ્યાની ખાત્રી થઈ. પછી રૂના ધોકડા તોલવાનો વજનનો કાંટો મંગાવી, તે પર મોમચંદલાઈ જેવા દુષ્ટપુષ્ટ ભરાવદાર શરીરવાળાનું વજન કરાવ્યું તો ૮૭ રતલ થયું, અને શ્રીમદ્ પોતે પદલામાં બેઠા તો વજન ૬૭ રતલ થયું. એ પરથી શ્રીમદે ચિંતાતુર મુમુક્ષુ ભાઈઓને જણાવ્યું—જુઓ, આ જુવાન-લોધ માણસનું વજન આ પ્રમાણે થયું ને આ શરીર તો બાર માસથી માંદગી લોગવી રહ્યું છે તો પણ આટલું વજન થયું. એટલે તમને દાક્તરે ક્ષય કહ્યો તે તેમ નથી. એમ યુક્તિથી-પ્રયુક્તિથી શ્રીમદ્ ખીન્નઓની ચિંતા દૂર કરતા. અત્રે જોવા જેવું તો એ છે કે દેહનિર્મમ અવધૂત શ્રીમદ્ને શરીરની ખીમારીની પોતાને લેશ પણ ચિંતા જ નથી, પણ ખીન્ન ચિંતાતુરોની ચિંતા દૂર કરવા કેવો પ્રયત્ન કરતા! શરીરની આવી લાંબી અસ્વસ્થ સ્થિતિને પણ સ્વસ્થપ્રસ્થ શ્રીમદ્ને સ્વસ્થ આત્મા તટસ્થ દૃષ્ટાની જેમ કેવી અદ્ભુત સ્વસ્થતાથી દેખી રહ્યો છે! એ જ દેહ છતાં દેહાતીત મહા (વેદેહી) જીવન્મુક્ત દશા જીવનમાં અનુભવનારા શ્રીમદ્ની સ્થિતપ્રજ્ઞતાની પરાકાષ્ઠા પ્રકાશે છે.

અત્રે વઢવાણમાં સ્થિતિ કરતાં જ શ્રીમદે ભાદ્રપદ માસમાં પરમશ્રુતપ્રભાવકે મંદળ સંસ્થાની સ્થાપના સ્વશ્રીહસ્તે કરી હતી. આ અંગે અલગ પ્રકરણમાં લખ્યું. પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળાની ૧૦૮ પાઠરૂપ મણકાની સંકલના પણ શ્રીમદે અત્રે જ લખાવી હતી. અને પરમ વીતરાગ શ્રીમદ્ની વીતરાગ મૂર્ત્તિનો સાક્ષાત્કાર કરાવે એવા તદાકારસ્થાપનારૂપ ફેટાનો—પદ્માસન અને કાયોત્સર્ગ મુદ્રાવાળા શ્રીમદ્ના ચિત્રપટનો મુમુક્ષુ જગતને લાભ અત્રે જ મળવા પામ્યો હતો. અમને અવલંબન આધાર શો? આપની પ્રતિકૃતિરૂપ ચિત્રપટ મળે તો અમને અવલંબન આધારભૂત થઈ પડે, એવા ભાવની વીરમગામના મુમુક્ષુભાઈ શ્રી સુખલાલભાઈની ખાસ ભક્તિભરી વિશ્વસિધી શ્રીમદ્ના આ ખાસ ફેટા-ચિત્રપટ મેળવવા આપણે ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ, તે માટે સુખલાલભાઈનું જગત ઋણી છે. અને ખરેખર! તથારૂપ સાક્ષાત પરમ અલૌકિક પરમ વીતરાગદશા શ્રીમદ્ની હતી; અને તેનું તાદૃશ્ય પ્રતિબિંબ તેમની આ સહજ વીતરાગભાવદર્શક પ્રતિકૃતિમાં પડે છે. પ્રશમરસનિમગ્ન શ્રીમદ્ની આ ખાલી હાથવાળી અલૌકિક વીતરાગમુદ્રા જગતને બાંહે ભાવથી પ્રાપ્તે સૂચવે છે કે—રાગાદિને અમારે લેવા દેવા નથી, આ દેહને અમારે લેવા દેવા નથી.’ ઇ. એટલે જ ગમે તેવા કલાકાર શિલ્પીની ચિત્રમયી કે પાખાણમયી કૃત્રિમ કલ્પનાકૃતિ કલાકૃતિ કરતાં આવી સહજ વીતરાગ આત્મભાવનું તાદૃશ્ય પ્રતિબિંબ પાડતી ચિત્રપટ-ફેટારૂપ

તદાકાર પ્રતિકૃતિ મુમુક્ષુને અપૂર્વ લાવોત્પાદક થઈ પડી પ્રાચે ઓર વિશેષ ઉપકારી થઈ પડે એમ સહજ લાસે છે. કારણ કે તેવી કૃત્રિમ કલ્પનાકૃતિ-કલાકૃતિ કરતાં આ ચિત્રપટરૂપ તદાકારસ્થાપના શ્રીમદ્દના સહજ વીતરાગ લાવનું તાદૃશ્ય દર્શન કરાવે છે. અને શ્રીમદ્દની આ પરમ અદ્ભુત લાવવાહી પ્રતિકૃતિ પણ કેવી છે ? એક તંદુસ્ત આરોગ્યસંપન્ન યુવાન પુરુષ પણ તેવો સમ સ્થિર ન રહી શકે એવી અઢોલ ટટાર યોગસુદ્રાથી-કાયોત્સર્ગ સુદ્રાથી શ્રીમદ્દ ઘણી જ નાદુરસ્ત અનારોગ્ય ક્ષીણ શરીર-સ્થિતિમાં પણ ખડા ઊભા છે ! આ અદ્ભુત પ્રતિકૃતિ દેખતાં જ સહૃદય દેખાને સહજ અદ્ભુત લાવ સ્ફુરે છે ને તે દૃશ્ય જગતને જાણે પોકારીને દર્શાવે છે કે અઢો જગજીવો ! 'કાયાની વિસારી માયા,' સ્વરૂપે સમાયા એવા નિર્મથના પંથને પૂર્ણપણે પામી આ દેહ છતાં દેહાતીત કાયોત્સર્ગદશામાં સ્થિત વીતરાગલાવનું દર્શન કરાવતી આ વીતરાગસુદ્રા તમે દેખો ! 'અઢોલ આસન ને મનમાં નહિં ફોલતા' એવી આ પરમ વીતરાગસુદ્રાની તમારા અંતઃકરણમાં સ્થાપના કરો !

આમ વઢવાણ કેમ્પમાં પરમશ્રુતપ્રભાવકમંડળ અને વીતરાગસુદ્રાની જગતને બે મહાન્ લેટ અર્પણ કરી શ્રીમદ્દ કા. વઢ પ ૧૯૫૭ના દિને અમદાવાદ પધાર્યા, અને ત્યાં ૨૭ દિવસ સ્થિતિ કરી. ગુણાતુરાગી ભક્તિમાન્ મુમુક્ષુ મહાનુભાવોએ સાબરમતીના તટે આગાખાનના ળંગલે શ્રીમદ્દના નિવાસની સમસ્ત વ્યવસ્થા કરી હતી; અને પરમ જહુમાનથી શ્રીમદ્દની પધરામણી કરાવી હતી. શ્રી પોપટલાલભાઈ, સોમચંદભાઈ આદિ ભાઈઓ શ્રીમદ્દની સેવામાં સદા હાજર હતા. સોમચંદભાઈએ નોંધ્યું છે તેમ શ્રીમદ્દ વિશાલ ઓટલા પર આંટા મારતા અને ગાથા બોલતા. એક વખત સોમચંદભાઈ એક પૈસામાં દાતણની નવ સોટી લાવ્યા, શ્રીમદે જોલતા. એક વખત સોમચંદભાઈ એક પૈસામાં દાતણની નવ સોટી લાવ્યા, શ્રીમદે કહ્યું—'જાઓ, ઉપર દાકતરને જતાવો ને કહેજો કે એક પૈસામાં આ નવ સોટીઓ દાતણની છે.' દાકતર પ્રાણજીવનદાસ આશ્ચર્ય પામ્યા પણ મર્મ પામ્યા નહિં. શ્રીમદ્દ જેવો ધર્મમૂર્તિ પુરુષ જાંઠા મર્મ વિના આવી સાધારણ વાત કરે નહિં. દાકતરે શું દાતણ દીઠા નહોતા કે તેને દેખાડવા મોકલે ? પણ આ દેખાતા સાધારણ નાના પ્રસંગમાં પણ ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્દનો મહાન્ મર્મભર્યો આશય રહ્યો જણાય છે કે—હે જીવ ! તું આ તુચ્છમૂલ્ય દાતણની સોટી જેવા એકેન્દ્રિયમાં પણ જન્મ્યો છે, તો તું અહંકાર શેનો કરે છે ? જીવે પોતાની ગમે તેવી પદવી આદિને લેશ પણ અહંકાર કે મોહમાન કરવા યોગ્ય નથી. એવા જાંઠા આશયવાળો મર્મયુક્ત ધર્મજોષ શ્રીમદે અત્ર આપ્યો જણાય છે, પણ દાકતરને સમજાયો નહિં. એક વખત મુનિ લલ્લજી—મુનિ દેવકરજી આવ્યા, તેને ઉદ્દેશીને શ્રીમદે દાકતરને જણાવ્યું—'આ મુનિ ચોથા આરાના નમુના છે.' દાકતર આશ્ચર્ય જતાવી ચાલ્યા ગયા. શ્રી પોપટલાલભાઈ પણ એક પ્રસંગ નોંધે છે : એકવાર શ્રીમદે આ સહજ મર્મવચન ઉચ્ચાર્યો હતા—'લોકો વાણીઆ નથી, બૂલે છે. ચોથા આરાનું મળે છે તે બૂલે છે; ચોથા આરામાં પણ ન મળે તે મળતાં પણ બૂલે છે.'—અત્રે આત્મસામર્થ્યના યથાર્થ નિરભિમાન લાનથી નિષ્કારણ અ-૨૨

પ્રકરણ એકસો ત્રણમું

ત્રીમ અસાતાઉદયમાં પરમ અદ્ભુત સમતાઃ અવ્યાબાધ સ્થિરતા

આવા દીર્ઘ અને ત્રીમ અસાતાઉદયમાં પણ સ્વરૂપસમવસ્થિત શ્રીમદ્ગુની સમતા પરમ અદ્ભુત હતી,—મહાસુનીશ્વરોને પણ હુલ્લ એવી સર્વત્ર સમરમૃત્તિ અલૌકિક હતી, સહજાત્મસ્વરૂપમાં સુસ્થિત શ્રીમદ્ગુને દેહવ્યાધિ મધ્યે પણ સહજ આત્મગમાધિ-દશા અનુપમ હતી, અત્રે પત્રે પત્રે ‘શાન્તિ’ શબ્દથી સૂચિત થતી શ્રીમદ્ગુની આત્મ શાન્તિ અપૂર્વ હતી, અને આમ ‘આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વ જ્ઞાનનો સાગ્ર શ્રી સર્વજ્ઞ કહ્યો છે’ (અ. પૃ. ૩)—એ સર્વ જ્ઞાનનો સાગ્ર પામી ચૂકેલા આ સાક્ષાત્ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર શ્રીમદ્ગુની શરીરની આવી અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં પણ આત્મસ્વસ્થતા અનન્ય હતી આ અસાતાઉદયમાં પણ શ્રીમદ્ગુની પરમ અદ્ભુત સમતાનું દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કર્યું

સાતા-અસાતાનો ઉદય વેદનીય કર્મને આધીન છે અને તે પરમ વીતરાગને પણ વેદવો જ પડે છે રોગનો ઉદય અસાતાઉદયમાં સમાવેશ પામે છે, એટલે વીતરાગને પણ તે વેદવો પડે છે સ્વયં શ્રીમદે કહ્યું છે તેમ—‘જે વેદના સુદૃઢ બંધથી જીવે બંધન કરી છે, તે વેદનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થતા ઈન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર, કે જિનેન્દ્ર પણ રાકવાને સમર્થ નથી તેનો ઉદય જીવે વેદવો જ જોઈએ’ (અ. ૬૨૭) ‘પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલા વેદનીય કર્મના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પ્રમાણે નિર્ગળ, મંદ, સ્થાન, ઉષ્ણ, શીત આદિ શરીરચેષ્ટા થાય છે વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદબળથી જ્ઞાનીનું શરીર કપાય, નિર્ગળ થાય, સ્થાન થાય, મંદ થાય, રોદ્ર લાગે, તેને બ્રમાદિનો ઉદય પણ વર્તે, તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બાધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ હોય છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે તે પ્રમગમાં ઘણું કઠી વેદે છે’ (અ. ૫૬૭) એટલે ‘રાગ વિના રોગ હોય નહિ’ એવું અમમ જસ વિધાન જાણ્યે-અજાણ્યે કેઈ કરતું હોય તો તે વિધાન કેવલ પ્રાતિભૂતક અને એકાન્તિક હોઈ મિથ્યા છે, કેવળ અસતપ્રરૂપણારૂપ છે તેમ સહ્યા વચ્ચન કહેનાર કે પ્રરૂપનાર કર્મ ને કર્મના સિદ્ધાન્તથી સર્વથા અનલિપ્ત છે આઠ પ્રકારના કર્મમાં ‘વેદનીય’ નામનું કર્મ છે તેના બે ભેદ છે—સાતા વેદનીય અને અસાતા વેદનીય. એમાંથી સાતા કે અસાતા વેદનીયનો ઉદય પરમ વીતરાગ કેવલજ્ઞાનીને પણ હોય છે, અસાતાવેદનીયમાં રોગનો અંતરૂપાવ થાય છે, એટલે વીતરાગ કેવલજ્ઞાનીને પણ રોગનો ઉદય સંભવે છે વીતરાગ જ્ઞાનીને ભલે અસાતાવેદનીયના અંગરૂપ આ રોગનો ઉદય હોય, પણ તેમાં પણ તેને નિરંતર સમતા જ વર્તે છે જે દ્વારા જીવ સમયે સમયે વેદના જ વેદે છે તે શરીરને તે વેદનાની મૂર્તિ જ જાણે છે, અને સમભાવ લાવી શાન્ત લાવે

કરુણાથી સહજ નિકળેલા આ વચ્ચનોનો મર્મ એ સમન્વય છે કે લાલહાનિનો તોલ કરી બાણનારા ખરા વાણીઆ હોય તે લાલનો વ્યાપાર કરે, લાલના વ્યાપારનો લાગ આવ્યો હોય તો ભૂલે નહિ, ને ભૂલે તો તે વાણીઆ નહિ. આ સાક્ષાત્ ચોથા આરાના પુરુષ મળ્યા છે, તેનો આત્મલાલ ઊઠાવતા નથી, તે ભૂલે છે,—અરે! ચોથા આરામા પણ જે મળવા હલ્લ—ન મળે એવા પુરુષનો આ કાળમા ભેગ મળે એમ થયુ છે, છતા તે અમૂલ્ય લાલ ભૂલે છે—ચૂકી જાય છે,—એટલે તેઓ આત્મલાલનો વ્યાપાર કરનારા ખરા વાણીઆ નથી, ભૂલે છે, એમ સહજ સંપેદાશ્ચર્ય દર્શાવ્યું સંભવે છે. અત્ર અમદાવાદમા એક વખત શ્રી દેવકરણુજી સુનિએ શ્રીમદ્ને આ શરીર આટલું બધું ફીણ કેમ થઈ ગયુ એમ પૂછ્યું. શ્રીમદે જણાવ્યું—‘અમે શરીરની સામે પડ્યા છીએ. ધરમપુરમા અપથ્યાહાર (નિરવધ પણ શરીરપ્રકૃતિને અતુકૂળ ન આવ્યો એવા) સેવનથી એમ થયુ જણાય છે. વિદાય વેળાએ સુનિએને ધર્મભૂત્તિ જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે સંવેદાતી આત્મદશા સહજ સૂચવતા આ મર્મપૂર્ણ સ્પષ્ટ શબ્દો શ્રીમુખે કહ્યા હતા—‘અમારામા અને વીતરાગમાં ભેદ ગણ્યો નહીં.’ આવા પૂર્ણ આત્મઆરોગ્યસંપન્ન શ્રીમદે અત્ર અમદાવાદમા ૨૭ દિવસ સ્થિતિ કરી, પણ શરીરઆરોગ્યસ્થિતિ તો જેમની તેમ હતી.

અમદાવાદથી ૧૯૫૭ના માગ. વદના પ્રારંભમા શ્રીમદ્ શિવ-મુંબઈ પધાર્યા. પૂર્વે જણાવ્યું છે તેમ કચ્છીભાઈ પદમશી ઠાકરશી નોધે છે કે—‘પૂજ્યશ્રીનું શરીર માદગીથી ઘણું કૃશ થઈ જતા બેસવા ઊઠવાની શક્તિ ન હતી, ત્યારે પણ પુસ્તકો પોતાને હાથે ઉઠાવી બેસાનું કરતા ત્યારે કોઈ કોઈ ભાઈ કહેતા કે હવે આપે કાંઈ શ્રમ નહીં લેવો બેઠાએ. પૂજ્યશ્રી તેના ઉત્તરમા કહેતા કે શરીર હથીયારૂપ છે, માટે એનાથી જે જે સુકૃત્ય થઈ શકે તે કરી લેવું બેઠાએ.’ શ્રી મનઃસુખભાઈ કિસ્તચંદે પણ નોધ્યું છે—‘તમે અમને કોઈ ભાઈ, કોઈ પૂજ્યશ્રી, કોઈ સાહેબજી, કોઈ કૃપાળુદેવ આદિથી સંભોધો, તેનું અમને કાંઈ માન નથી.’ લાલનને ઉદેશીને શ્રીમદે માર્મિક બોધ કર્યો હતો—‘ભાઈ લાલન, લોકકલ્યાણ હિતરૂપ છે. તે કર્તવ્ય છે પણ પોતાની યોગ્યતાની ન્યૂનતાથી અને બેજ મદારી ન સમબંધ શકાવાથી અપકાર ન થાય એ પણ લક્ષ રાખવાનો છે.’ શિવ-મુંબઈથી શ્રીમદે હવાફેર અર્થે વલસાડ પાસે તિથ્યલ પોપ શુદ્ધ ટથી માહવદ ૫ સુધી સ્થિરતા કરી અને ત્યાંથી વદવાણુ તરફ પધાર્યા. રસ્તામા નડિયાદ સ્ટેશને પોપટલાલભાઈ, પૂંજભાઈ, ગ્રાંતીલાલ ભાવસાર આદિએ દર્શનલાલ લીધો. અમદાવાદ સ્ટેશને સોમ ચંદભાઈ મહાસુખરામ વગેરે ટ્રેનમા સાથે બેસી ગયા અને દર્શનલાલ લઈ સાણંદ સ્ટેશને છૂટા પડ્યા તે વખતનું છેલ્લા દર્શનનું કરુણ હૃદયલેદી દશ્ય આલેખતા સોમ ચંદભાઈ લખે છે—‘નીચે ઉતરતી વખતે પરમ કૃપાળુ દેવની સુખસુદ્રા એટલી ઉદાસીન હતી જે બાણ આ જીવો હવે આ દેહે દર્શન નહીં પામે એમ અમને લાગતું હતું તેવી ઉદાસીનતા તો કોઈ વખત બેઠા નહોતી’ ધ.

શ્રીમદ્ વદવાણુ કેમ્પ ૧૯૫૭ના માહ વદ દના દિને પધાર્યા અને ત્યાં જ શુદ્ધ ૬ સુધી સ્થિરતા કરી. હવાફેર અર્થે આટલા બધા સ્થળાતર કર્યા છતાં અને

લક્ષિતમાન્ મુમુક્ષુજનો તથા વાત્સલ્યવાન્ સ્વજનોની ખડે પગે અનન્ય સેવા-શુશ્રૂષા છતાં શ્રીમદ્દની શરીરપ્રકૃતિ દિન-પ્રતિદિન ક્ષીણ થતી રહી હતી. તાંદુરસ્ત હાલતમાં જે શરીરનું વજન ૧૩૦-૧૪૦ રતલ રહેતું તે વજન ૫૭ રતલ જેટલું નીચું ઉતરી ગયું હતું, પણ આ પરમગુરુના આત્માની આત્મદશાનું ગુણગણગૌરવરૂપ વજન તો ઉંચું વધતું જ ગયું હતું, વીતરાગ જેવી અનુભવસિદ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી હતી, આત્મા નિબનંદના પરમાનંદમય અમૃતસિંધુમાં નિમગ્ન હતો. આવી ઉચ્ચ વીતરાગદશામાં વિહરનારા શ્રીમદ્દના સતત સાન્નિધ્યમાં રહી શ્રીમદ્દની સેવા-વૈયાવચ્ચનો અનન્ય ધન્ય લાભ ઊઠાવનારા મનમુખભાઈ દેવશીભાઈ તે વખતનું નજરે ભેળેલું શ્રીમદ્દની વીતરાગ આત્મદશાનું તાદૃશ્ય ચિત્ર આલેખે છે—‘આવી શરીરસ્થિતિ વખતે મુખ-મુદ્રા પ્રકુલ્લિત, આત્મા આનંદમય અખંડિત વર્તતો હતો. તે વિચારતાં સ્પષ્ટ લાગે છે, આત્મા અત્યંત જાગૃત તેવો ઉપયોગ વર્તતો હતો, અને દેહ રહેવાનો નથી તેમ જાણતા હતા. અને તેથી આત્મામાં મંદ દશા કોઈ વખતે ભેળેલ નહીં, પણ વર્ધમાન જાગૃત ઉપયોગ વર્તતો હતો, અને તે છેવટ સુધી ચરણમાં તે પ્રભુની કૃપાથી રહેવાનું બનેલ, પણ કોઈ વખતે પણ રાગ દ્રેષ કપાય નોકપાય ભેવામાં આવેલ નથી, પણ તેનો ક્ષય કરેલ તે ભેવામાં આવેલ હતો.’ આવી વીતરાગ આત્મદશામાં ઝીલતા શ્રીમદે વઢવાણ કેમ્પમાં ફાગણ સુદ ૬ સુધી સ્થિતિ કરી. અત્રેથી આ છેલ્લા દિને લખેલા પત્રમાં શ્રીમદ્દ જણાવે છે—‘શરીરપ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર છે. ઘણું કરી આજે રાજકોટ પ્રત્યે ગમન થશે. પ્રવચનસાર ગ્રંથ લખાય છે. તે અવસરે મુનિવરોને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. રાજકોટ થોડાક દિવસ સ્થિતિનો સંભવ છે. ૐ શાંતિ:.’ આ પત્રમાં જણાવ્યું છે તેમ શ્રીમદ્દ આ ફાગણ શુદ્ધ ૬ના દિને વઢવાણથી રાજકોટ પધાર્યા અને ત્યાં આ દેહના જીવનના અંત પર્યંત સ્થિતિ કરી. આનું આલેખન આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ગ્રંથના છેલ્લા પ્રકરણમાં કર્યું.

આ છે શ્રીમદ્દના અસાધ્ય રોગના આક્રમણનો ઇતિહાસ. શરીરની આવી દીર્ઘ અનારોગ્ય અવસ્થામાં પણ વીતરાગ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની આરોગ્યઅવસ્થા કેવી પરિપૂર્ણ હતી ! શરીરની આટલી અસ્વસ્થતા મધ્યે પણ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની સ્વસ્થતા કેવી અદ્ભુત હતી ! નમસ્કાર હો નમસ્કાર હો આવા પરમ આત્મઆરોગ્ય-સંપન્ન પરમ આત્મસ્વસ્થ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માને !!!

આ અનુભવઉદ્ગાર ઉદ્ગોષે છે. આપો પરમ અદ્ભુત સમતામૂર્તિ હો તો પરમ શાંત-મૂર્તિ શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા ! અને આવી પરમ અદ્ભુત હતી પરમ ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્દેવતા દિવ્ય આત્માની સ્વરૂપમાં શમાવારૂપ પરમ આત્મશાંતિ !

અને આમ પરમ આત્મશાંતિમય ઉપશમરૂપ ઔપધનું જ નિરંતરમેવન દરતા રહી ઉવસમવારં જુ સામણં એ સૂત્રને અર્થિતાર્થ કરતા આ પરમ ભાવશ્રમાણુ શ્રીમદ્દેવ આ ઉપશમને જ પરમ ઔપધ લેખતા હતા, અને ‘જીવિત કે મરણે નહિ’ ન્યૂનાધિકતા’ એવા સમરસ રસાયણનું જ ભાવન કરતા રહી ‘નહિ’ તુષણા જીવ્યા તણી મરણુયોગ નહિ’ ક્ષોભ’ એવી પરમ અવધૂત દશા જ ધારતા હતા, છતાં બીજા જીવોના અનુરોધથી ઉદાસીનપણે નિરવધ ઔપધાદિ શ્રદ્ધણુ કરતા હતા, પણ ગમે તેવા અસાતાઉદયમાં પણ પરમ સમતારસમાં જ ઝીલતા હતા. અને આ પરમ સમતા-અમૃતરસમાં ઝીલતા સમતાઅમૃતખાણી શ્રીમદ્દેવ અસાતાના ઉદયમાં પણ અદ્ભુત સમતા ધારતા જ્ઞાનીઓએ આચરેલા સન્માર્ગનો પરમ અદ્ભુત વિધિ પ્રકાશતાં, શ્રી વન-માલીભાઈ પરના આ અમૃતપત્રમાં (અ. ૯૧૩) પોતે અનુભવમિદ્ધ કરેલ આ સમતા અમૃતના સન્માર્ગ પર પરમ અદ્ભુત પ્રકાશ નાંખ્યો છે : સર્વ સંસારી જીવો શાતા-અશાતાનો ઉદય અનુભવે છે,—સુખપણે અશાતા જ અને કવચિત જ શાતા—અને તે પણ અંતરૂદાહમય અનુભવે છે, ‘પૂર્ણ’ જ્ઞાની પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવા યોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનંત અનંત અશાતા આ જીવે ભોગવી છે, અને જો હજી તેનાં કારણોનો નાશ કરવામાં ન આવે તો ભોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે,’ એમ અત્ર પત્રપ્રારંભમાં જણાવી શ્રીમદ્દેવે તે શાતા-અશાતાને નિર્મૂલ કરવા તત્પર થયેલ જ્ઞાનીઓના સન્માર્ગનો નિર્દેશ કરે છે—‘એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરૂદાહરૂપ શાતા અને બાહ્યાભ્યંતર સંકલેશઅગ્નિરૂપે પ્રજ્વલિત એવી અશાતાનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેશવા તત્પર થયા, અને તે સન્માર્ગ ગવેલી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અભ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરમ પદમાં લીન થયા.’ આમ શાતા-અશાતાના ઉદયને નિર્મૂળ કરવા માટે તેના મૂળ કારણોને ગવેષતા-શોધતા તે મહત્પુરુષોને જગ જીવોથી વિપરીત-વિરુદ્ધ-વિશિષ્ટ લક્ષણવાળી એવી ‘વિલક્ષણ’ નાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે—‘શાતા કરતા અશાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે અને તેમા પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જાગ્રત થતું, ઉદલામ પામતું, અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિક સમજાતો.’ અર્થાત શાતા કરતા અશાતાના ઉદયને આ આત્મપરાક્રમી પુરુષો વિશેષ કલ્યાણકારી માનતા, અશાતાનો ઉદય આવી પડે—અને તે પણ તીવ્રપણે આવી પડે તો એમનું આત્મવીર્ય ચોર વિશેષ જાગૃત થતું—ઉદલાસ પામતું અને ‘આવી જાણો!’ એમ પડકાર કરી તેઓ કમંકટક સાથે યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થઈ જતા. જેમ જેમ અશાતાનો ઉદય વધતો જાય, તેમ તેમ તેમના આત્મવીર્યનો ઉદલાસ વધતો જાય-જાગૃત થતો જાય ! જાણે એકબીજા વચ્ચે હોડ-શરત

(Race) ચાલી હોય ! આવા મહા આત્મપરાક્રમી પુરુષો અશાતાઉદયમાં કારણવિશેષને ઈર્ષ્ય ઔષધ ગ્રહણ કરવું પડે તો નિર્દોષ ઔષધાદિ કેવી રીતે ગ્રહણ કરતા તે ખતાવે છે—કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદષ્ટિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા.' અર્થાત્ ધર્મસાધનરૂપ-સંયમસાધનરૂપ શરીરના આરોગ્ય અર્થે, આત્મઆરોગ્ય અને આત્મસમાધિની જાળવણી અર્થે, અન્યના અનુરોધ અર્થે—એ આદિ કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદષ્ટિથી જ ગ્રહણ કરવામાં કોઈ હિંસાદિ દોષ ન હોય એવા નિર્દોષ નિરવધ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતા; અને તે પણ આત્માને આત્મસ્વરૂપની મર્યાદામાં રહેવાને બાધા ન ઉપજે એમ આત્મમર્યાદામાં રહીને ગ્રહણ કરતા, પણ મુખ્યપણે તેા નિષ્કપાય વીતરાગ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં શમાઈ જવારૂપ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ-ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા—અત્યંત એકનિષ્ઠ ભક્તિથી સેવતા. અને આવા તીવ્ર અસાતાઉદયમાં જે પરમ આત્મપરાક્રમી પરમ પુરુષ શ્રીમદે તેમજ આચરણ કયું હતું અને પરમ ઉપશમરૂપ ઔષધનું જ સેવન કયું હતું, તે શ્રીમદ્ તેમ કરવા માટે તે મહા જ્ઞાનીપુરુષો કેવી અનુપમ વિધિનું અનુસરણ કરતા, તેનું આ અમૃત શબ્દોમાં (Immortal, nectarlike) સ્વાનુભવસિદ્ધ દર્શન કરાવે છે—

‘(૧) ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનસ્ફુરિત એવા આત્માને દેહથી, તૈજસ અને કાર્મણ્ય શરીરથી પણ ભિન્ન અવલોકવાની દષ્ટિ સાધ્ય કરી,

(૨) તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી અબંધ દશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી શાતા અશાતારૂપ અનુભવ વેદ્યા વિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી,

(૩) જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિ વડે તે શાતા અશાતાનો સંબંધ ફરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ,

(૪) દેહાદિથી ભિન્ન અને સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ ગ્રહણ કરી,

(૫) પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલક પરિણામ દર્શાવે છે. તેથી ઉપરામ થઈ,

જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ, તે જ ભાવના, તે જ ચિંતવના અને તે જ સદૃજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવા યોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે.’

આમ જ્ઞાનીઓના સનાતન સન્માર્ગની આ અનુપમ અનન્ય સ્વયં આચરેલી વિધિ શ્રીમદે અત્ર અમૃતપત્રમાં થોડા પણ મહાઅંધાર્થગંભીર શબ્દોમાં પ્રગટ પ્રકાશી છે. તેના આ અદ્ભુત સંકલનાબદ્ધ પંચ કલમવાળા પંચસૂત્રને કલમવાર પરમાર્થઆશય વિચારીએ તો—(૧) ઉપયોગ એ આત્માનું સનાતન-કદી પણ નાશ ન પામે એવું સદા વર્તમાન સદાસ્થાયી શાશ્વત લક્ષણ છે, તે ઉપયોગલક્ષણે ‘સનાતન-સ્ફુરિત’-સદાય સ્ફુરી રહેલો આત્મા દેહથી-નોકર્મથી જૂદો છે એટલું જ નહિ પણ

સૂક્ષ્મશરીરરૂપ તૈજસ અને કાર્મણ શરીરરૂપ દ્રવ્યકર્મથી પણ જૂદો છે,—એમ દેહથી, તૈજસ અને કાર્મણ શરીરથી પણ ભિન્ન-પૃથક્-જૂદો અવલોકવાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરવી જોઈએ. તે સાધ્ય કરી; (૨) આમ દેહ-નોકર્મ અને કર્મ આત્માથી જૂદા છે એવી ત્રણે કાળમાં ન ચળે એવી નિશ્ચળ નિશ્ચયતત્ત્વદૃષ્ટિ સિદ્ધ કરી, તે તે ઔદયિક ભાવો મ્હાડે સ્વરૂપ નથી તે સાથે તત્ત્વમય ન થતાં ચૈતન્યમય મ્હાડે સ્વરૂપ છે એમ સ્પષ્ટ સમજી, પૂર્વસંયોગથી પ્રાપ્ત તે કર્મનો ઉદય તો વેદવો પડે એમ જ છે અને 'ચૈતન્યાત્મક સ્વભાવ'—ચૈતન્યમય સ્વભાવવાળો આત્મા નિરંતર વેદન કરે એવા વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી તે કર્મઉદય વેદે એમ જ છે,—અળખ દશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય—સમ્યક્પણે પામે નહિં ત્યાંસુધી શાતા-અશાતારૂપ અનુભવ વેદા વિના રહેવાનો નથી, એમ નિશ્ચય કરવો જોઈએ, તે નિશ્ચય કરી; (૩) આમ પૂર્વકર્મજન્ય શાતા-અશાતા ઉદય વેદવો પડે છે તો હવે તે ઉદય પુનઃ વેદવો ન પડે એ અર્થે મારે શું કરવું? શુભ પરિણામથી શાતાનો અને અશુભ પરિણામથી અશાતાનો અળખ થાય છે, માટે મારે હવે શુભાશુભ પરિણામ નથી કરવો એમ દેહ કરી, જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિ વડે તે આત્મા શાતા-અશાતાનો 'સંખંધ'—સારી પેઠે વેદવો ભોગવવો પડે એવો અળખ કરે છે તે શુભાશુભ પરિણામધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થવું જોઈએ,—તે શુભાશુભ પરિણામધારા પહોંચી ન શકે-સ્પર્શી ન શકે એમ તેનાથી અસ્પર્શ્ય (untouchable)—પર 'ઉદ્'—ઉંચા શુદ્ધ આત્માના આસનમાં 'આસીન'—ઘિરાજમાન એવા ઉદાસીન થવું જોઈએ,—એમ શુભાશુભ પરિણામ સાથે લેવાદેવાનો સંખંધ છોડી શુદ્ધ દ્રષ્ટા-શાતા-ભાવમાં ઘિરાજમાન—ઉદાસીન થઈ, (૪) આમ દેહાદિથી અર્થાત્ દેહથી-નોકર્મથી, દ્રવ્ય-કર્મથી, ભાવકર્મથી ભિન્ન-પૃથક્-જૂદા અને 'સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા'—પોતાના આત્મ-સ્વરૂપની મર્યાદાથી-સીમાથી અહાર નહિં જતાં સ્વરૂપની સીમા ધરી રહેલા—'સીમાધર' એવા સ્વસમયની મર્યાદામાં જ વર્તતા આત્મામાં જે રાગાદિ વિભાવજન્ય ચલ-ચંચલ—અસ્થિર પરિણામધારા છે તેનો આત્મ્યંતિક-સર્વથા વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ અહંબુ કરવો જોઈએ, તે અહંબુ કરી; (૫) અને આમ શુદ્ધ આત્માને દેખવા-જાણવા-અનુચરવારૂપ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય સન્માર્ગ અહંબુ કરી, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક-કલંકયુક્ત પરિણામ—ચૈતન્ય-વિકારરૂપ વિભાવ પરિણામ દર્શાવે છે તેથી વિરામ પામવારૂપ ઉપરામ થવું જોઈએ, તે ઉપરામ થઈ,—એમ આ પંચ કલમવાળા પંચમૂર્તિમાં દર્શાવેલી જ્ઞાનીઓના પંચમગતિ પામવા માટેના સનાતન સન્માર્ગની વિધિ સમ્યક્પણે અનુસરી-આચરી, જેમ ઉપશમિત થવાય—કષાયોહિતો ઉપશમ-ઉપશાંતિ પામી આત્મા સ્વરૂપમાં શમાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય,—તે જ નિરંતર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય લક્ષ, તે જ નિરંતર ભાવવા યોગ્ય ભાવના, તે જ નિરંતર ચિંતવવા યોગ્ય ચિંતવના અને તે જ નિરંતર સહજ સ્વભાવભૂત બની જાય એવો સહજ સહજાત્મસ્વરૂપ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવા યોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા-શિખામણુ-સદ્બોધ છે.

તે સન્માર્ગને ગવેષતા-પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા મુમુક્ષુ આત્માર્થીજનને અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપતા શ્રીમદ્ અત્ર અમૃતપત્રમાં આત્મકલ્યાણના પરમ કારણરૂપ અનન્ય સત્સાધન પ્રકાશે છે—તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમવીતરાગસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનેષિક નિસ્પૃહ નિર્બંધરૂપ શુરુ, પરમહયામૂળ ધર્મવ્યવહાર અને પરમશાંતરસ રહસ્યવાક્યમય સત્શાસ્ત્ર, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં સુધી પરમ ભક્તિવડે ઉપાસવા યોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમ કારણો છે.’ આમ જ્ઞાનીઓએ આચરેલો અને ઓપેલો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય સનાતન સન્માર્ગ અને તે સન્માર્ગ પ્રત્યે લઇ જતા સત્સાધનોનો સંક્ષેપમાં અપૂર્વ પ્રકાશ કરી, પરમ ભાવિતાત્મા પરમ વીતરાગમૂર્તિ શ્રીમદ્ આ અમૃત પત્રના અંતે અદ્ભુતપ્રભુતાની આ અપૂર્વ વૈરાગ્યભાવનાપ્રેરક અમર ગાથા અવતારે છે—

‘મોક્ષણ નરયગર્હ્ય, તિરિયગર્હ્ય કુદેવમણુયગર્હ્ય । પત્તોસિ તિવ્વદુઃખં, માવહિ જિણ-
માવળા જીવ ॥ ભયંકર નરકગતિમાં, તિર્યંચગતિમાં અને માઠી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે
જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન લગવાન જે પરમશાંતરસે
પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ-ચિંતવ (કે જેથી તેવાં
અનંત દુઃખોનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાબાધ સુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય,
ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.’ અર્થાત્ અશાતાના ઉદયમાં ગભરાઈ જતા ને આકુળવ્યાકુળ
થતા કેઈ પણ મુમુક્ષુ જીવને અગ્રે એમ કરીને નમ્રતિ આપી છે કે હે જીવ ! તું
નરકાદિગતિમાં આવી ભીષણ યાતના પામ્યો છે—તીવ્ર અશાતા ઉદય પામ્યો છે, તો
આ તારી અશાતાનો ઉદય તો શું વિસાતમાં છે ? તો હવે તું તે અનંત દુઃખનો નાશ
થઈ અનંત અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ થાય એ અર્થે પરમશાંત સ્વરૂપસ્થ શુદ્ધ સહનત્મ-
સ્વરૂપ સ્વામી જિન લગવાનું સ્વરૂપ ચિંતવ ! ભાવ !

આમ ગોધાવીના એક મુમુક્ષુ શ્રી વનમાલીભાઈ અકસ્માત્ હાડકું લાંગી જવાથી
તીવ્ર અસાતાઉદય વેદતા હતા, તેમને ખાસ આત્મભગવતિ અર્થે પરમ ઉપશમઔષધ
રૂપ થઈ પડે એવી આ અમૃતપત્રની અમૃતમાત્રા ભવરોગના ભિષગ્વર શ્રીમદે
પાઠવી હતી; પણ પરમ અમૃત શ્રીમદ્દની આ અમૃતમાત્રા તો જગતમાં ત્રણે કાળને
વિષે કેઈ પણ મુમુક્ષુ આત્માર્થીને અસાતાના ઉદયમાં કે અંતિમ આરાધનામાં પરમ
આત્મશાંતિ અને આત્મભગવતિ અર્થે એવી પરમ ઉપકારી થઈ પડે એવી છે; અને
પરમ અમૃત (Immortal, nectarlike) શ્રીમદ્દનો જગતને અમૃત સંદેશો આપતો
આ અમૃતપત્ર તો જ્ઞાનીઓના સનાતન સન્માર્ગનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં સંપૂર્ણપણે પ્રકાશી
સર્વ કાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને આ અમૃતમાર્ગનું અપૂર્વ માર્ગદર્શન કરાવે એવો છે.
ખરેખર ! ત્રિભુવનને હિતરૂપ પરમ મધુર અમૃતઔષધ પ્રકાશતા સાક્ષાત્ પ્રયોગસિદ્ધ
સમયસાર શ્રીમદે અત્ર અમૃતપત્રમાં સમયસાર-પ્રવચનસારઆદિનો સાર ભર્યો છે અને
અશાતાઉદયમાં શાંતિઅમૃતનું પાન કરાવતો અમૃતકુંભ જગતને ભેટ ધર્યો છે ! અને
આમ અશાતાઉદયમાં જેણે જગતને અચિંત્ય ચિંતામણિ નિધિ જેવો સમતાનો અપૂર્વ

વિધિ બતાવ્યો છે, તે અચિત્ત તત્ત્વચિંતામણિરત્નનિધાન પરમ સમતામૃત્તિ શ્રીમદ્દની પોતાની સમતા કેવી અદ્ભુત હશે ! અશાતા ઉદય મધ્યે જેણે પરમ 'શાંતિ' મંત્ર જાણ્યો છે તે પરમશાંતમૃત્તિ શ્રીમદ્દની આત્મશાંતિ કેવી અનુપમ હશે ! તે આ તેમનો અમૃતપત્ર જગતને પોકારીને બહાર કઢે છે. અને આવા આ તીવ્ર અશાતા-ઉદય મધ્યે શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની અવ્યાખ્યાધ સ્થિરતા કેવી છે, તે શ્રીમદ્દની અંતિમ અવસ્થામાં—૧૯૫૭ના શ. ૧૬ ડાહ્યા દિને રાજકોટથી લખાયેલો શ્રીમદ્દનો આ અમૃતપત્ર (અં. ૬૫૧) ડિ'ડિમનાદયી ઉદ્દેશ્યે છે—

‘ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો. ત્યાં વચ્ચે સહરાનું રણ સંપ્રાપ્ત થયું. માથે ઘણો બોલો રહ્યો હતો, તે આત્મવીર્ય કરી જેમ અલ્પકાળે વેદી લેવાય તેમ પ્રઘટના કરતાં પગે નિકાચિત ઉદયમાન થાક મહણ કર્યો.

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી એ જ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે. અવ્યાખ્યાધ સ્થિરતા છે.

પ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર કંઈક અશાતા મુખ્યતો વેદી શાતા પ્રત્યે. ઈ શાંતિ:.’

—આ ઘણા ગૂઢાર્થપૂર્ણ અમૃતપત્રમાં શ્રીમદે પોતાના અધ્યાત્મ જીવનનું ઘણું ઘણું રહસ્ય માર્મિકપણે અદ્ભુત આલંકારિક ભાષામાં ભાક્ષણિક રીતે કહી દીધું છે. તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીગમ્ય આ પરમ આશયગંભીર શબ્દોનો આશય સમજાવે અતિ દુર્ગમ્ય છે, એટલે કંઈ આશયાંતર સમજાવે હોય તો તે આ ચરિત્રાલેખકનો જ દોષ સમજાવે એટલી સ્પષ્ટતાપૂર્વક આ શબ્દોનો આશય સામાન્યપણે એમ સમજાય છે કે—તીવ્ર અસાતાઉદયમાં પણ પરમ આત્મપુરુષાર્થી શ્રીમદ્દ અપૂર્વ આત્મપરાક્રમથી આ ભોક્ષમાર્ગનો પ્રવાસ પૂરો કરવા માગતા હતા. ‘ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો,’—આ અનંત ભવનો અંત આણી—અનંત ભવમાર્ગનો પ્રવાસ ઘણી ત્વરાથી પૂરો કરી શ્રીમદ્દ જેમ અને તેમ જલદી ભોક્ષપુરપત્તને પહોંચી જવા માગતા હતા; વવાણીઆ-ખંદરના આ રત્નત્રયીના અનન્ય વ્યાપારી રત્નવણિકને હવે ભોક્ષ-ખંદરે પહોંચવાનું ઘણું જ થોડું છેડું રહ્યું હતું,—દેહ છતાં દેહાતીત મહા વિદેહ દશાદ્ય બિંધ્વ અધ્યાત્મ ભૂમિકાક્ષેત્રમાં વિચરતો આ દિવ્ય આત્મા સંદેહમુક્ત-જીવનમુક્ત તો હતો જ, પણ વિદેહમુક્ત પણ થવા માંગતો હતો. જ્ઞાનીઓના સનાતન સન્માર્ગે ઘણી ત્વરાથી ગમન કરતો આ ભોક્ષમાર્ગનો મહાન્ પ્રવાસી કર્મ ખપાવતો ખપાવતો અનંત ભવનો અંત આણી હવે લગભગ છેવટના એક ભવની મર્યાદામાં—હૃદમાં આવી ગયો હતો, અને છેવટનો ભવ પણ ન રહે એવા અસીમ ઉગ્ર આત્મપુરુષાર્થમાં લાગી ગયો હતો. ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે શમાયા એવા’ ભવના અંતના ઉપાયરૂપ નિર્ઝંથ પથે અપ્રમત્ત યોગધારાથી વિચરતા પરમ સંવેગરંગી શ્રીમદ્દ તીવ્ર સંવેગથી ધમ્મી રહ્યા હતા, અને કેવલ લગભગ ભૂમિકાને સ્પર્શી ભોક્ષપુરપત્તનો કિનારો દેખાય ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા, હવે ઇષ્ટ સ્થળે પહોંચ્યા કે પહોંચ્યું એમ થઈ રહ્યું હતું. અનંતા ભવનો અંત તો આણી દીધો, હવે આ રહ્યોસહ્યો માત્ર એક ભવ શી વિસાતમાં ? એમ તે ભવને પણ પૂરો કરવાને સમયે સમયે અનંતા સંયમ વર્ધમાન કરતા શ્રીમદ્દ પરમસંવેગ-

તિશયથી પૂરપાટ દોડયે જતા હતા. ‘ત્યાં વચ્ચે સહરાનું રણ સંપ્રાપ્ત થયું.’—
 માથે એકભવવેદ અવશેષ ઉદયમાન કર્મરૂપ આ સહરાનું રણ વચ્ચે આડું આબું.
 સમયે સમયે જેને માત્ર એક મોક્ષની જ તમન્ના છે, એની પ્રાપ્તિમાં એક સમયનો
 વિલંબ પણ સહી શકાય એમ નથી, એવા આ પુરુષને માત્ર એક ભવ પણ સહરાના
 રણ જેવો આકરો લાગે છે. પ્રવાસી ગમે તેટલા વેગે દોડતો હોય પણ વચ્ચે રણ આવી
 પડે તો તેની ગતિ મંદ પડી જાય છે (Slows down), તેમ મોક્ષના આ મહાન્
 પ્રવાસીને—‘તેથી દેહ એક જ ધારીને જાંતું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે’—એમ એક ભવથી
 વધારે ભવ તો હવે થશે જ નહિં એવો પોતાના એકાવતારીપણાને પૂર્વે આત્મપ્રતિ-
 ભાસ થયો છે તે પ્રમાણે આ ઉદયમાન કર્મ અવશેષ—બાકી રહેવારૂપ સહરાના રણનું
 વિધન વચ્ચે આવી પડ્યું. (આ એકાવતારીપણું પણ કાંઈ નાનીસૂતી—સાધારણ વાત
 નથી, પણ ઘણી ઘણી મોટી અસાધારણમાં અસાધારણ વાત છે.) છતાં ઘણી ત્વરાથી ગમન
 કરવા ઇચ્છતો આ પરમ આત્મપુરુષાર્થી પુરુષ શું કરી રહ્યો હતો અને કરી રહ્યો છે ?
 ત્વરાથી કિનારે પહોંચવા ઇચ્છતો પ્રવાસી જેમ પ્રવાસ ચાલુ જ રાખી ઇંટ કિનારા
 પ્રત્યે દૃષ્ટિ ઠેરવી આગળ ચાલ્યો જ જાય છે અને ઝડપ વધારવા પોતાના માથે રહેલો
 બોલો બોલો કરતો—ઉતારતો જાય છે; તેમ ત્વરાથી આ ભવમાર્ગનો પ્રવાસ પૂરો
 કરવા ઇચ્છતો આ ઉમ આત્મપુરુષાર્થમાં લાગી ગયેલો મોક્ષનો મહાન્ પ્રવાસી ઇંટ
 મોક્ષપત્તન પ્રત્યે દૃષ્ટિ ઠેરવી આગળ ચાલ્યો જ જાય છે, અને ગતિ ત્વરિત કરવા—
 ઝડપ વધારવા પૂર્વની જેમ પોતાના—આત્માના માથે રહેલો કર્મનો બોલો ચોર બોલો
 કરતો કરતો—ઉતારતો ઉતારતો આગળ ધપ્યે જ જાય છે. ‘માથે ઘણો બોલો રહ્યો
 હતો, તે આત્મવીર્યે કરી જેમ અદ્વયકાળે વેદી લેવાય તેમ પ્રઘટના કરતાં
 પગે નિકાચિત ઉદયમાન થાકે ગ્રહણ કર્યો.’ ‘અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે, ભોગવનો
 અવશેષ રે’ એવો બાકી રહેલો અવશ્ય વેદવા યોગ્ય વેદનીય કર્મનો ઘણો બોલો માથે
 રહ્યો હતો તે કર્મના બોલને ઉતારનારા સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન
 કરતા પરમ આત્મસંયમી પરમ તપોમૂર્તિ શ્રીમદ્ સમયે સમયે અનંતગુણવિશિષ્ટ
 નિર્જરા કરી તે કર્મના બોલને પૂર્વે અને હમણાં ઉતારતા જતા હતા; અમીમ આત્મ-
 પુરુષાર્થથી અનંત આત્મવીર્યે કરી જેમ અદ્વય કાળમા—થોડા વખતમાં વેદી લેવાય તેમ
 ‘પ્રઘટના’—પ્રકૃષ્ટ ઘટના—પ્રકૃષ્ટ પ્રબંધ કરી રહ્યા હતા. ત્યાં ‘પગે નિકાચિત ઉદયમાન
 થાકે ગ્રહણ કર્યો.’ પ્રવાસી ગમે તેટલો ઉત્સાહી ને સંવેગી હોય અને ગમે તેટલી
 ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવા ઇચ્છતો હોય, પણ થાકી ગયેલા પગ જ ને આગળ
 ચાલવાની ના પાડે તો શું થાય ? પરમ સંવેગી પરમ ઉત્સાહી પરમ આત્મવીર્યવાન
 પરમ આત્મપરાક્રમી શ્રીમદ્ પરમ આત્મપુરુષાર્થથી ભવમાર્ગનો પ્રવાસ ઘણી ત્વરાથી
 પૂરો કરવા ઇચ્છે છે અને આ એક ભવનો હિસાબ પણ ચૂકતે પતાવી દેવા માગે છે,
 અને સમયે સમયે વર્ધમાન અનંતા સંયમપરિણામથી અનંત નિર્જરા કરી કર્મનું
 દેહું પતાવતા જાય છે—કર્મનો બોલો માથા પરથી ઉતારતા જાય છે, પણ આયુધ્ય-

કર્મરૂપ પગ જ આગળ ચાલવા ના પાડે ત્યાં શું થાય? આયુષ્ય જ ન્યાં થાકવા માંડ્યું ત્યાં ઉપાય શું? લોગવ્યાથી જ નિર્જરાય એવા 'નિકાચિત'—ચીકણા બાધેલા વેદનીય કર્મ જે લોગવ્યા વિના છૂટકો જ નથી, એવો નિકાચિત ઉદયમાન—ઉદય પામી રહેલ થાક પગે ગ્રહણ કર્યો—આયુષ્ય થાકવા માંડ્યું; હવે આયુષ્ય તો તેટલું છે નહિ અને વેદનીય તો હજી આટલું બધું બાકી છે, તો આટલા થોડા આયુષ્યમાં તે કેમ વેદી શકશે? એવો ઉદયમાન થાક પગને લાગ્યો—લાગવા માંડ્યો. અર્થાત્ નિકાચિત બાંધેલું વેદનીય કર્મ લોગવ્યા વિના—વેદા વિના છૂટકો નથી અને તે આ ભવમાં લોગવી લેવાય તેટલો આયુષ્યસમય હવે રહ્યો નથી, ત્યાં ગમે તેવો આત્મપુરુષાર્થ—આત્મવીર્ય સ્ફુરવાય તો શું કામ આવે? અથાક આત્મપુરુષાર્થ છતાં આયુષ્ય જ ન્યાં થાક્યું—આયુષ્યને જ થાક લાગવા માંડ્યો ત્યાં શું ઉપાય? પુરુષાર્થની ખામી નથી, આયુષ્યની ખામી છે; આત્મપુરુષાર્થબળ પરિપૂર્ણ છતાં આયુષ્યબળ ઊણું છે. આયુષ્યે જો ચારી આપી હોય તો આ છેવટના ભવનો પણ હિસાબ પતાવી દેવાય—ચુકતે કરી દેવાય અને કર્મના ખાતાં ખતમ કરાય, એવો આત્મસ્થાને મહા વીરપણું દાખવનારા આ મહાવીર્યવાન મહા વીર પુરુષનો અનન્ય આત્મપુરુષાર્થ છે, અને તે હજી પણ ચોર ભેરશોરથી ચાલુ જ છે. કારણકે આયુષ્યઅંતના એક માસ પૂર્વે—ફા. વડ ડના દિને આ અમૃત પત્ર લખાયો છે, તે પછી જીવનના અંત પર્યંત પણ તેઓ અખંડ શુદ્ધ આત્મપરિણામધારાથી સત્તાગત કર્મોનું યથાસંભવ ક્ષણ કરવામાં પૂર્ણ આત્મપુરુષાર્થથી પ્રવર્ત્યા જ છે. એટલે આમ પરમ આત્મપુરુષાર્થો અસહાય આત્મપરાક્રમી શ્રીમદ્દના-અખંડ પુરુષાર્થ પ્રત્યે દષ્ટિ કરતાં, તેઓ અત્રે માર્મિકપણે ચૂઢાર્થમાં જણાવેલા આ 'ઘણી આત્મત્વરાથી પૂરો કરવા ધારેલા પ્રવાસ'ની પૂર્ણતાની દિશામાં કેટલી પ્રગતિ કરી ગયા હશે તે તેમના જેવા વિશિષ્ટ અતીન્દ્રિય જ્ઞાની વિના કોણ કહી શકે?

આ ગમે તેમ હો, પણ અત્યારે પણ અંતરમાં શી સ્થિતિ છે? તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવતું આત્મસંવેદન પરમ આત્મપુરુષાર્થો શ્રીમદ્દ અત્ર સ્પષ્ટ દાખવે છે—'જો સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી, એ જ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે. અવ્યાબાધ સ્થિરતા છે.' પૂર્વે જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસમાન એવું પૂર્વનિર્દિષ્ટ જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા—અન્ય પ્રકારનું થતું નથી એ જ અદ્ભુત—અમત્કાર પમાડે એવું આશ્ચર્ય છે! અમારું જે સ્વરૂપ છે—સહજાતસ્વરૂપે સ્થિતિરૂપ જે સ્વરૂપ છે તે 'અન્યથા'—અન્ય પ્રકારનું થતું નથી, સહજાતસ્વરૂપે જે સ્થિતિ હતી તે તેમજ છે—સહજાતસ્વરૂપે જ નિરંતર સ્થિતિ કર્યા કરે છે, જીવન-મુક્તદશા જ અમે અનુભવી ગયા છીએ એ જ અદ્ભુત—પરમ અમત્કાર પમાડે એવું આશ્ચર્ય છે! આ સહજાતસ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સ્વરૂપમાં 'અવ્યાબાધ'—સમયમાત્ર પણ પગમાણુમાત્ર આબાધાન ઉપજે એવી નિરાબાધ અખંડ સ્થિરતા છે. અને અવ્યાબાધસ્થિરતામાં પણ આત્માની આ પરમાર્નંદનિભગ્ન અવ્યાબાધ સ્થિતિ છે તે વખતે શરીરની સ્થિતિ કેવી છે?—'પ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર કંઈક અશાતા મુખ્યતો વેદી ચાતા પ્રત્યે. ઝં શાતિ.' શરીરપ્રકૃતિની વેદનીય ઉદયાનુસાર—

ઉદય પ્રમાણે મુખ્યતો—મુખ્યપણે અશાતા જ વર્તી રહી છે. છતાં શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની તો સ્વરૂપમાં શમાવારૂપ પરમ શાંતિ અનુભવતી આવી ‘અવ્યાબાધ સ્થિરતા’ જ છે. આમ અવ્યાબાધસ્થિતિસંપન્ન પરમ જીવન્મુક્તદશાપ્રાપ્ત શ્રીમદ્દનો સર્વ-કાળના સર્વ સુમુક્ષુઓને અનુકરણ કરવા યોગ્ય કેવો અનન્ય મોક્ષપુરુષાર્થ ! સર્વકાળના સર્વ સંતોને—સર્વ સત્પુરુષોને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય એવો પરમ સત્પુરુષ શ્રીમદ્દનો કેવો અસીમ આત્મપુરુષાર્થ ! સમસ્ત વિશ્વને વંદન કરવા યોગ્ય—પરમ વિશ્વવંદ્ય પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્દનું કેવું અલૌકિક આત્મપરાક્રમ !

આવા તીવ્ર અસાતાઉદયમાં પણ પરમ સમતામૂર્તિ શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની સમતા કેવી અદ્ભુત છે ! શરીરની અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં પણ પરમ સ્વસ્થ સહજાત્મ-સ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્દના દિવ્ય આત્માની અવ્યાબાધ સ્થિરતા કેવી અદ્ભુત છે ! !

પ્રકરણ એકસો ચારમું

પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની સંસ્થાપના

પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળની સંસ્થાપના એ શ્રીમદ્દના જીવનનું એક મહાન કાર્ય છે. શ્રીમદ્દના શ્રીહસ્તે જો કોઈ સંસ્થાનું સંસ્થાપન કરાયું હોય તો તે આ એક જ છે. એટલે જ પુણ્યશ્લોક શ્રીમદ્દના પુણ્ય નામ સાથે જોડાયેલી આ સંસ્થાનું મહત્ત્વ ઇતર સર્વથી અધિક છે અને એટલે જ શ્રીમદ્દના સ્વશ્રીહસ્તે સંસ્થાપિત આ સંસ્થાનું સ્થાન સર્વપ્રધાન છે,—એ શ્રીમદ્દના શુભાનુરાગી સર્વ કોઈ સ્પષ્ટ સમજી શકે એમ છે.

આ પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ સંસ્થાની સંસ્થાપના શ્રીમદે સં. ૧૯૫૬ના લાઘરવા વદમા વઢવાણ કુંભ ક્ષેત્રે સ્થિતિ વેળાયે કરી. તે વખતે ક્ષીણદેહ શ્રીમદ્દની શરીરસ્થિતિ અત્યંત અનારોગ્ય અને અતિ નિર્જાલ હતી, પણ પ્રાયે ક્ષીણમોહ શ્રીમદ્દની આત્મસ્થિતિ પૂર્ણ આરોગ્યસંપન્ન અને પરમ બળવાન હતી. એટલે શરીરની આવી નિર્જાળ સ્થિતિમાં પણ પ્રબળ આત્મબળને લઈને જ શ્રીમદ્દ આ સંસ્થાસંસ્થાપનનો પરિશ્રમ લઈ શક્યા, એ જ શ્રીમદ્દનો પરમશ્રુત પ્રત્યેનો પરમ પ્રેમ પ્રકાશે છે. પરમ શ્રુત પ્રત્યેનો શ્રીમદ્દનો પરમ પ્રેમ અત્તીમ હતો, પરમ શાંતરસપ્રધાન વીતરાગશ્રુતનું પરમ ગૌરવ શ્રીમદ્દને રોમે રોમે વ્યાપ્યું હતું. ‘પરમ’ એટલે જેનાથી પર કોઈ નથી ને જે બીજા બધાથી પર છે એવું ‘શ્રુત’—સત્શ્રુત—સત્ગાત્ર તેનો જે પ્રભાવ વર્તીવે—પ્રભાવના કરે તે પરમશ્રુત‘પ્રભાવક’, અને આ પરમશ્રુતપ્રભાવના પરમ પુણ્ય કાર્યમાં

જે જોડાય તે ‘મંડળ’,—એમ ‘પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ’ એવું યથાર્થ ગુણનિધ્યનનામાલિધાન આ સંસ્થાનું રાખ્યું તે પણ અત્યંત સૂચક છે, અને પરમાર્થ પ્રયોજનભૂત આ સંસ્થાનો પરમાર્થ ઉદ્દેશ પણ સ્પષ્ટ કરે છે. એટલે આવા પરમશ્રુતનો વિશ્વમાં પ્રભાવ થાય—પરમ વીતરાગશ્રુતનું જગત્માં પ્રભાવન થાય એવા પરમ ઇષ્ટ ઉદ્દેશથી—પરમ પરમાર્થપ્રયોજનથી પરમાર્થમૂર્તિ શ્રીમદે આ પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની સ્થાપના કરી, અને આ પરમાર્થપ્રયોજન અર્થે ફંડ શરૂ કરી શ્રીમદ્ પોતે સ્વહસ્તે જૂદા જૂદા મુમુક્ષુજનો પાસેથી તેમાં યથાશક્તિ ફાળો ભરાવતા અને મુમુક્ષુજનો પણ પૂર્ણ લક્ષિથી યથાશક્તિ ફાળો ભરતા હતા. શ્રીમદે આ ચરિત્રાલેખકના પૂ પિતાશ્રી મનસુખભાઈ કિરત્વંદને કહ્યું હતું—‘મનસુખ, સતશ્રુતના પ્રચારરૂપ એક યોજના ધારી છે. ફંડ શરૂ થયું છે. ભાઈઓએ સારી રકમ ભરી છે. નવલભાઈએ ઠીક ભર્યું’ છે. તમને કેમ લાગે છે? (મનસુખભાઈ—) સાહેબ, બહુ સાફ કંચુ’ છે. સતશ્રુતનો પ્રચાર થઈ પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશ પામે તો બહુ સાફ. (શ્રીમદ્—) તેમ થશે’ પરમ પરમાર્થરંગી શ્રીમદે પોતે સર્વથા નિષ્પરિમિહવ્રત ધાર્યું હોવાથી સંસ્થા સંબંધી અર્થવ્યવહારને હાથ પણ લગાડતા નહિ અને તે સંબંધી વાતચીતને પણ અતિચાર લેખતા, એટલા બધા નિયમપાલનમાં કડક (strict) હતા. એટલે સંસ્થા અંગેના અર્થ—ફંડ સંબંધી વ્યવસ્થા તેમણે બીજાઓને—પુંજભાઈ હીરાચંદ, પોપટલાલભાઈ મહો-કમચંદ આદિને સોંપી હતી. શ્રીમદ્ જેવા પરમ સંવેગી પરમશ્રુત પુરુષની પ્રેરણાથી સંસ્થાને ઘણા વેગ મળ્યો અને ઘણા જ થોડા વખતમા માફ જેવું ફંડ એકઠું થઈ સંસ્થાનો દૈવ પાયો નંખાઈ ગયો; પરમાર્થપ્રેમરૂપ મોનાની ઇંટો મૂકી સતશ્રુતભક્તિ-અમૃતજલનું ન્યાં સિંચન કરાયું એવી આ પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ સંસ્થાનો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવા પરમશ્રુતચિંતામણિ સંતશિરોમણિના વરદ હસ્તે વજ્રલેપ પાયો નંખાઈ ગયો, અને તે પર પરમશ્રુતપ્રભાવનાનો પરમ ભગ્ય મહાપ્રાસાદ નિર્માણ કરવાની યોગ્યતાવાળી વજ્રલેપ દૈવ ભૂમિકા બંધાઈ ગઈ. શ્રીમદ્ જેવા પરમ પરમાર્થ-રંગી પરમ પુરુષ ન્યાં કષ્ટધાર પ્રણેતાહોય અને આજ્ઞારંગી ભક્તિમાન મુમુક્ષુજનો ન્યાં અનુયાયી હોય, ત્યાં થોડા સમયમાં આવી પરમાર્થસંસ્થાને દૈવમૂલ ધતા શી વાર લાગે?

શ્રીમદ્ પોતે કેવા પરમશ્રુત હતા તેનું દર્શન આપણે અત્રે આ અંશમાં સ્થળે સ્થળે કંચું જ છે અને ‘એક શ્લોક વાંચતાં અમને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે’ (અ. ૯૧૭),—એમ શ્રીમદ્નું સ્વાનુભવ અમૃતવચન સ્વયં પ્રકાશે છે. આવા શ્રીમદ્ જેવા પરમશ્રુત જ્ઞાનાવતાર પુરુષને પરમશ્રુત પ્રત્યે પરમ પ્રેમ હોય એમા આશ્ચર્ય શું? આ પરમશ્રુત એટલે શું? અને તે કયું? ઉપરમાં કહ્યું તેમ જે શ્રુત બીજા બધા શ્રુત કરતા પર છે અને જેનાથી બીજું કોઈ પર નથી તે પરમ શ્રુત; અને તે શ્રુત કેવળ સર્વજ્ઞ વીતરાગપ્રણીત જ છે અથવા તદ્વાચિતપણે વીતરાગ મત્પુરુષપ્રણીત જ છે. શ્રીમદે સ્વયં પ્રકાર્ય છે તેમ—‘વિશુદ્ધ દષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે, અને તે જ અર્થે થઈને મહાપુરુષોએ એક શ્લોકથી માંડી

દ્વાદશાંગ પર્યંત રચના કરી છે. તે દ્વાદશાંગના મૂળ ઉપદેષ્ટા સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે. X X સર્વજ્ઞ વીતરાગનાં વચનને ધારણ કરીને મહત્ આચાર્યોએ દ્વાદશાંગની રચના કરી હતી, અને તદ્વાશ્રિત આજ્ઞાંકિત મહાત્માઓએ બીજાં અનેક નિર્દોષ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે. (અં. ૭૫૫). શાંતરસનું જેમાં સુખ્યપણું છે, શાંતરસના હેતુએ જેનો સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંતરસગભિંત જેમાં વર્ણવ્યા છે, એવાં શાસ્ત્રોના પરિચય તે સતશ્રુતનો પરિચય છે. (અં. ૮૨૫). વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંતરસમૂળ; ઔષધ જે ભવરોગના, કાયરને પ્રતિકૂળ.’ આ સતશ્રુતમાં જિનાગચો ઉપરાંત શ્રીમદે આ મહાન ગ્રંથોની ગણના કરી છે—‘શ્રી પાંડવપુરાણે પ્રધુમ્ન ચરિત્ર, શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, શ્રી પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ, શ્રી ગોમટસાર, શ્રી રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર, શ્રી આત્માનુશાસન, શ્રી મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ, શ્રી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા, શ્રી યોગદંદિસમુચ્ચય, શ્રી ક્રિયાકોષ, શ્રી ક્ષપણકસાર, શ્રી લખિંધસાર, શ્રી ત્રિલોકસાર, શ્રી તત્ત્વસાર, શ્રી પ્રવચનસાર, શ્રી સમયસાર, શ્રી પંચાસ્તિકાય, શ્રી અષ્ટપ્રભૂત, શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ, શ્રી રચણસાર. આદિ અનેક છે. ઇંદ્રિયનિગ્રહના અભ્યાસપૂર્વક એ સતશ્રુત સેવવા યોગ્ય છે. એ ફળ અલૌકિક છે—અમૃત છે.’ (અં. ૯૫૬-૧૫). તેમજ આ સતશ્રુતગણનામાં આ ગ્રંથસૂચિ પણ સૂચવી છે—‘વૈરાગ્યશતક, ઇંદ્રિયપરાજયશતક, શાંતસુધારસ, અધ્યાત્મ-કલ્પદ્રુમ, યોગદંદિસમુચ્ચય, નવતત્ત્વ, મૂળપદ્ધતિ કર્મગ્રંથ, ધર્મખિન્દુ, આત્માનુશાસન, ભાવનાબોધ, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ, મોક્ષમાળા, ઉપમિતિભવપ્રપંચ, અધ્યાત્મસાર, શ્રી આનંદધનજી ચોવીશી, (અં. ૯૫૬, ૩૩). ઇત્યાદિ. (અને ઉપલક્ષણથી તેવા તેવા બીજા ગ્રંથો પણ સમજી લેવા) તેમજ—સન્મતિતર્ક, આત્મમીમાંસા, ષડ્દર્શનસમુચ્ચય, યોગશાસ્ત્ર, આદિ ગ્રંથોના વારંવાર આદરપૂર્ણ ઉદ્દેશો જે તેમના વચનોમાં સ્થળે સ્થળે જોવામાં આવે છે તે પણ તેમનો તે તે ગ્રંથો પ્રત્યેનો પ્રેમ સૂચવે છે.

શ્રીમદ્દને જ્ઞાની મહાત્માઓના શ્રુત પ્રત્યે કેટલો પરમ પ્રેમ હતો તેના એક બે ઉદાહરણ—(૧) એમ કહેવાય છે કે શ્રીમદ્દને જ્યારે કોઈ તરફથી સમયસાર શાસ્ત્રની પ્રત મળવા પામી ત્યારે તેમનો આત્મા એટલા હર્ષથી નાચી ઊઠ્યો કે તેમણે તે માટે જોબો ભરીને રૂપીઆ આપ્યા. (૨) શ્રી મનસુખભાઈ કિરત્ચંદ નોંધે છે—‘એક દિવસ મારા પિતાશ્રીએ શ્રીમદ્દનું એક રજીસ્ટર બુકપોસ્ટ તેમને તરત પહોંચે તેટલા માટે મને આપ્યું. હું તે લઈ શ્રીમદ્દ પાસે જઈ છું ત્યાં મોટા રસ્તા ઉપર ડેલી ખંદાર ટોપી પહેરેલ શ્રીમદ્દ મારી રાહ જોઈ ઉભા છે. જતાં જ શ્રીમદે કહ્યું કે તમે અમારું પુસ્તક લઈને આવો છો તેની રાહ જોતા ઉભા છીએ. (આ પણ અંતર્યામીપણું). (મનસુખભાઈ)—સાહેબ, આ પુસ્તક શેનું છે? શ્રીમદ્દ—એ સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા છે. વૈરાગ્યનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે. દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બતાવનારા ચાર શ્લોક અદ્ભુત છે. એ ચાર શ્લોક માટે આ ગ્રંથની રાહ જોતા હતા.’—આવો અદ્ભુત હતો શ્રીમદ્દનો જ્ઞાનીઓના વચન પ્રત્યેનો પરમ પ્રેમ ! પરમ આદરાતિથય ! શ્રીમદે સૂત્રકૃતાગસૂત્રમાં પ્રવેશ કરાવનારો જે અદ્ભુત પ્રવેશક લખ્યો છે (અં. ૩૭૫) તથા આત્મમીમાંસા—યોગશાસ્ત્ર

આદિના મંગલાચરણના વિવેચનરૂપ જે અપૂર્વ પ્રવેશક લખ્યા છે (અં. ૬૫૬, -૨૩, ૨૬, ૨૭,) તે શ્રીમદ્દને તે તે ગ્રંથોનું ગૌરવ કેવું હૃદયે વસ્યું છે તેના અમર સાક્ષી છે. અનન્ત-સુખભાઈ કિરતચંદ શ્રીમદ્દના સાક્ષાત્ સમાગમની નોંધમાં શ્રીમદ્દે વીતરાગવાણી અંગે ઉચ્ચારેલા વચનો નોંધે છે કે—‘પૂર્વાપર અવિરોધ એવું દર્શન, એવાં વચન તે વીતરાગનાં છે X X શાસ્ત્રને બહુ સમજનારા ભૂલ કરે છે. શાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રા પુરુષોનાં વચન. એ વચન સમજવા દૃષ્ટિ સમ્યક્ જોઈએ. X X ‘જ્ઞાન એહિજ આત્મા’ એ એકાંત નિશ્ચયનયથી છે. વ્યવહારથી તો એ જ્ઞાન અવરાયલું છે, તેનો ઉઘાડ કરવાનો છે. એ ઉઘાડ થવા લાગ્યું, ગણ્યું, ઉપદેશશ્રવણ, શાસ્ત્રવાંચન આદિ સાધનરૂપ છે; પણ તે લાગ્યું, ગણ્યું, ઉપદેશ, શાસ્ત્ર આદિ સમ્યક્ જોઈએ. આ શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે; અને સંપૂર્ણ નિરાવરણ જ્ઞાન થતાં સુધી એ શ્રુતજ્ઞાનના અવલંબનની જરૂર છે. ‘હું જ્ઞાન છું હું બ્રહ્મ છું’ એમ પોકાર્યે જ્ઞાન કે બ્રહ્મ થઈ જવાતું નથી. તે રૂપ થવા સત્શાસ્ત્રાદિ સેવવાં જોઈએ.’ આ બધું સૂચવે છે કે શ્રીમદ્દને સત્શ્રુતનો-પરમશ્રુતનો જગત્ પ્રત્યે કેટલો પરમ ઉપકાર છે તેનો પૂર્ણ નિશ્ચય હૃદય વસ્યો હતો. આ સત્ શ્રુતનો-વીતરાગ પરમ શ્રુતનો ઉપકાર કેવો છે, એ શ્રીમદ્દના આ ટંકોત્કીણ પરમ અમૃત વચન ડિંડિમનાદથી ઉદ્ઘોષણ કરે છે—

‘અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી, અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે; સકળ જગત હિતકારિણી, હારિણી મોહ, તારિણી ભવાંખ્ધ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે; ઉપમા આપ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ, આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે; અહો રાજ્યચંદ! બાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ, જિનેયર તણી વાણી બણી તેણે બણી છે.’
(મોક્ષમાળા).

‘વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ;
ઔપધ જે ભવરોગનાં, કાયરને પ્રતિકૂળ.
મંત્ર તંત્ર ઔપધ નહિ, જેથી પાપ પલાય;
વીતરાગ વાણી વિના, અવર ન કોઈ ઉપાય.

‘પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીત-રાગનો ધર્મ જ છે. (અં. ૯૦૩).

‘વીતરાગ શ્રુત, વીતરાગ શાસ્ત્ર એક બળવાન ઉપકારી સાધન છે. જે કે તેવા મહાત્મા પુરુષ દ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય બળ્યું જોઈએ, પછી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિ થયે મહાત્માના સમાગમના અંતરાયમાં પણ તે શ્રુત બળવાન ઉપકાર કરે છે, અથવા જ્યાં કેવળ તેવા મહાત્માઓનો યોગ બની જ શકે તો નથી, ત્યાં પણ વિશુદ્ધ દૃષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે, અને તે જ અર્થે યદને મહત્પુરુષોએ એક શ્લોકથી મારી દાદશાંગપર્વત રચના કરી છે. (અં. ૭૫૫).

‘જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે ત્યાંસુધી નિજ સ્વરૂપના નિર્દિધ્યાસનમા સ્થિર રહેવાને જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે, એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. બાસ્કે શુભસ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિર્દિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન એટલે મુખ્ય એવાં જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ જિનમાર્ગને વિષે વારંવાર કહ્યું છે. (અં. ૫૭૫).

‘અહો સત્પુરુષના વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ! સુષુપ્ત ચેતનને જાગ્રત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ, અને પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનાં કારણભૂત—છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાખ્યાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર! ત્રિકાળ જયવંત વર્તો! ઐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.’ (અં. ૮૭૫).

અત્રે આતું પરમ ઉપકારી વીતરાગશ્રુત એ જ પરમશ્રુત છે ને એ જ ‘સત્’શ્રુત છે, એમ કહેવાનું પ્રયોજન શું? એ પ્રયોજન સ્પષ્ટ કરતાં પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળા ગ્રંથના ‘સત્સાક્ષનો ઉપકાર’ એ નવમા પાઠમાં સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે તેમ—

‘તે અસત્સાક્ષનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે છે. કારણકે સત્સાક્ષ જ જીવને ઉપકારી થાય છે; અસત્સાક્ષ તો ઉપકારી નહિ, પણ મહા અપકારી થાય છે. રાગ-દ્વેષ-મોહની વૃદ્ધિ કરનારા એવા અસત્સાક્ષનું આત્માર્થીને શું પ્રયોજન? જગત્પૂજ્ય એવું સત્સાક્ષ અમૃત છોડી કુશાક્ષવિપથી આત્મવિઠંબના કોણુ કરે? સત્સાક્ષ એ ભવરોગનો નાશ કરનારી દિવ્ય ઔષધિ અથવા અમૃતસંજીવની છે. એટલે ભવરોગનું નિવારણ ઇચ્છનારે તે પરમ શાંતરસમૂળ વીતરાગ વચનામૃતોનું નિરંતર સેવન કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ ત્રિદોષથી આ જીવને સત્સ્વરૂપથી નિપાતરૂપ સન્નિપાત લાગુ પડ્યો છે; વીતરાગરૂપ સદ્વૈષે સત્સાક્ષમાં નિરૂપણ કરેલી રતનત્રયીરૂપ માત્રાનું જીવ જેમ જેમ સેવન કરે, તેમ તેમ તેનો આ ત્રિદોષ સન્નિપાત અવશ્ય દૂર થાય છે, અને તેને આત્મામાં સ્થિરતારૂપ સ્વાસ્થ્ય-આરોગ્યલાભ પ્રાપ્ત થતો જાય છે. પરમ શાંતસુધારસ જેનું મૂળ છે એવી આ શ્રુત ઔષધિની શક્તિ અમૃત જેવી છે. અમૃત જેમ મરેલાને કે મૂર્છિતને જીવાડે છે, સજીવન કરે છે, અમર કરે છે, તેમ અમૃતસમી આ શ્રુત-શક્તિ જીવને જીવાડે છે, સજીવન કરે છે, પરમાર્થમય ભાવજીવન બક્ષે છે, અને ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણમાંથી ઉગારી અમૃતત્વ આપે છે, યાવત્ મોક્ષરૂપ પ્રાપ્ત કરાવે છે. પરમ શાંતસ્વરૂપ વીતરાગના વદન-હિનાદ્રિમાંથી નીકળેલી એવી શાંતસુધારસના કલ્લોલો ઉછાળતી શ્રુતગંગાના નિર્મલ નીરમાં જે નિમજ્જન કરે છે, તે આત્મા શીતલ શુદ્ધિ અને શાંત થાય છે; અને તે દિવ્ય સરિતાની અખંડ શાંતવાહિતાના પ્રવાહમાં તણાતો જઈ પરમાત્મસ્વરૂપ સમુદ્રને મળે છે.’

—પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળા પાઠ ૯. (સ્વરચિત.)

આવે જેનો અનન્ય પરમ ઉપકાર છે એવા પરમશ્રુતની-પરમસત્ શ્રુતની જગતમાં ખડોળા હાથે સુક્રત કંઠે ને સુક્રત હૃદયે પ્રભાવના થવી જોઈએ,—એમ આ પરમ વીતરાગમાર્ગપ્રભાવક શ્રીમદ્દેવો આ પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની સંસ્થાપનામાં મહાન્ આશય હતો, પરમ ઉદાર ભાવના હતી,—કે જેથી જ્ઞાની પુરુષોના પ્રવચનને—પરમ શ્રુતને—સત્શ્રુતને જગજીવો વાંચે—વિચારે, તે સન્માર્ગને—સન્માર્ગની દિશાને પામે. આવી પરમ ઉદાર ભાવનાને લઈને જ વીતરાગમાર્ગની પરમ પ્રભાવના—પ્રકૃષ્ટ ભાવનાથી પરમ ભાવિતાત્મા પરમ વીતરાગમાર્ગપ્રભાવક શ્રીમદે આ અ-૯૪

પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની સંસ્થાપના કરી. શ્રીમદ્દની સંશ્રુતની પ્રભાવના અંગે કેટલી બધી ઉદ્દમ ભાવના હતી તેનું બીજું બળહળતું ઉદાહરણ ખંભાત સુબોધક પુસ્તકાલયની શ્રીમદ્દની યોજનામા પ્રાપ્ત થાય છે. આ અંગે મનસુખભાઈ કિરત્તંદ શ્રીમદ્દના સાક્ષાત્ સમાગમની નોંધમાં નોંધે છે કે—‘આ વખતે સુબોધમાંથી સારા પુસ્તકોની ખરીદી કરી, ખંભાત સુબોધક પુસ્તકાલયની યોજના કરી. અમદાવાદ તથા વવાણીઆ માટે ધર્મ, વ્યવહાર, તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઘણાં પુસ્તકો ખરીદ કરાવ્યાં. જૂદા જૂદા ભાઈઓને પણ તેઓની યોગ્યતા અને સ્થિતિ અનુસાર ઉપયોગી પુસ્તકો અપાવ્યાં. તેના કમીશનમાંથી ખંભાત સુબોધક પુસ્તકાલય ઉભું કર્યું. આ પુસ્તકની ખરીદી અને સુટંટણનું કામ મને સોંપ્યું. અંદર તત્ત્વ, સાહિત્ય, વ્યવહાર, પરમાર્થ ઉપયોગિતાના સૌંદર્ય પૂર્ણ જોવા; તેમ બાહ્ય સૌંદર્યની તેમની ચોકસી બોધપ્રદ હતી.’ પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દની આ પ્રભાવના-પ્રકૃષ્ટ ભાવના પરથી સમજાય છે કે—આવા અનન્ય ઉપકારી પરમ શ્રુતજ્ઞાનનો તેના પરમ શુભગૌરવને છાંવે એવા તેને અનુરૂપ પરમાદરથી—શુભગૌરવ-બહુમાનથી તેના સર્વાંગસુંદર પ્રકાશન-પ્રભાવન કરવા યોગ્ય છે, એવી પરમ ઉદાર ભાવના શ્રીમદ્દની હતી.

અર્થાત્ ખરેખરી પ્રભાવનાભાવનાથી—શુદ્ધ આદર્શલક્ષી ધર્મધગશથી આ પરમશ્રુતની જગત્મા પરમ ઉદારતાથી પ્રભાવના કરવી જોઈએ—હજી પણ કરવી જોઈએ. વાણીયાવિદ્યા આમા કામ ન આવે! વાણીયાગતથી રૂપીઆ-આના-પાઈના હિસાબથી નહીં, પણ ધૂટે હાથે ઉદાર દિલથી પરમ ઉત્સાહથી—પરમ ઉત્સાસથી—પરમ ઉમંગથી—પરમ ઉછરંગથી—પરમ ઉલટથી પ્રભાવના કરવી જોઈએ,—કે જેથી કરીને જગત્ને વિવે જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ પ્રભાવિત થાય તે તે પરમશ્રુત-અતશ્રુત શાસ્ત્રોની રસવતી એવી સરસ રીતે પીરસવી જોઈએ કે જગજીવોને તે એકદમ રોચક થઈ પડી તેનું પેટ ભરીને ભાવભોજન કરવાની રુચિ-મરજી થઈ જાય! તેના અર્થને—પરમાર્થને યથાર્થપણે બહુલાવે-વિકસાવે એવા સર્વ પ્રકારે સર્વાંગસુંદરપણે ભાષાતર-વિવેચનાદિ મહિતપણે એવી પ્રભાવના કરવી જોઈએ કે તેની પ્રભાવના—પ્રકૃષ્ટ ભાવના જગજીવોને થઈ જાય! આવી પ્રભાવના પણ કોણ કરી શકે? જેણે પોતાના આત્મામાં તે તે વચનોની પ્રભાવના-પ્રકૃષ્ટ ભાવના કરી હોય તે જ કરી શકે. આવા ભાવિતાત્મા પુરુષો દ્વારા તેના અર્થ-વિવેચનાદિ કરાવી તેની સર્વાંગસુંદર કાગળ-છાપ-આઈન્ડીંગ-મુશોબન આદિ સર્વ પ્રકારે એવા સુંદર અથવા પ્રસિદ્ધ કરવા જોઈએ—અપ્રસિદ્ધ કરવા જોઈએ કે તેને દેખતા જ નયન ને મન ઠરી જાય! એવી પરમ ઉદાત્ત ભાવના પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્દની હતી. અને આવા પુરુષ કાર્યમાં એકજ ધ્યેયવાળા ઘણા ભાવિત સુમુજ્જનો સંગ્રહિત થાય તો આ કાર્યને પૂરો વેગ મળે એ દૃષ્ટિએ પરમ દીર્ઘદૃષ્ટિ આર્પદ્રષ્ટા શ્રીમદે આ મંર્યાને ‘મંડલ’ એવું નામ આપ્યું હતું,—તે કોઈ વાડા કે જાગીર-મૂલ્ય એવા કોઈ માંદડા અર્થમાં સંકુચિત દૃષ્ટિથી નહિ, પણ વિશાલ વિશ્વમાદી અર્થમાં વિશાલદૃષ્ટિથી આપ્યું હતું.

અને તે બધે પોકારીને કહે છે કે સર્વ સુસુક્ષ્મનોએ આ પુણ્યકાર્યમાં સંમિલિત થવું જોઈએ; અને કોઈ પણ પ્રકારના ગુણદ્રેષ-મત્સર-ધર્મ્યા-અદેખાઈ રાખ્યા વિના, પોતાની સમસ્ત શક્તિથી-સર્વાત્માથી આ પરમ જ્ઞાનદાન દેવા યોગ્ય છે. તન-મન-ધન-વચનની સમસ્ત શક્તિ ખર્ચી નાંખીને, ઓવારી નાંખીને આ જ્ઞાનની પ્રભાવના પરમ ઉદારતાથી કરવા યોગ્ય છે. આ સુસુક્ષ્મનો આ જ્ઞાનદાનથી કેમ આત્મોત્કર્ષ પામે, કેમ યોગગુણની વૃદ્ધિ કરે ને તે દેખીને હું રાજ થાઉં-પ્રસન્ન થાઉં, એવી પ્રભોદભાવના સહિત પરમ ઉદાર ભાવથી છૂટા હૃદયે ને છૂટા હાથે આ જ્ઞાનધનનું દાન દેવા યોગ્ય છે. આ જ્ઞાનધન તો અક્ષયનિધિ છે. એ દાન દેતાં કદી ખૂટતું નથી અને દાતાનું કંઈ જ્ઞાનધન ઓછું થઈ જતું નથી, ઉલટું જળવાઈ રહે છે ને વૃદ્ધિ પામે છે. માટે જેમ અને તેમ બહોળા હાથે આ જ્ઞાનદાન આપી પરમશ્રુતની પ્રભાવના કરવા યોગ્ય છે. અને તે અર્થે,—સત્પુસ્તકોમાં-ચુંદર મંથોમાં તે તે સત્શાસ્ત્રો છપાવવા યોગ્ય છે. તે તે સિદ્ધાન્તોને છાજે એવા ગૌરવને અનુરૂપ કાગળ, શાહી, પુંકાં વગેરે, શાસ્ત્રનું ગૌરવ દીપાવે એવા બાહ્ય આકર્ષણોરૂપ ગુણોથી; તેમજ અક્ષર, વર્ણ, શબ્દ, અર્થ, પરમાર્થ આદિની શુદ્ધિ—સુસંકલના વગેરે આભ્યંતર ગુણોથી યુક્ત, એવા સર્વાંગસુંદર સદ્ગ્રંથોમાં સત્શાસ્ત્રો-પરમશ્રુત શાસ્ત્રો પ્રસિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે. આ સત્પુરુષના વચનામૃતને માટે હું મહાર્ સર્વદેવ ઓવારી નાંખું તોપણ ઓછું છે, આ સત્પુરુષના વચનામૃત જગજીવોના હૃદયમાં અખંડ જ્ઞાન-દીપક પ્રગટાવે ! એવી પરમ ઉદાત્ત ભાવનાથી સર્વથા નિઃસ્વાર્થપણે-નિષ્કામપણે સત્શ્રુતની-પરમશ્રુતની એકાંત આત્મકલ્યાણાર્થે જગતમાં પ્રભાવના કરવા યોગ્ય છે. એમ પુણ્યપ્લોક શ્રીમદે આપેલું આ ‘પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ’ એ નામ જગતને અમર સંદેશો આપે છે. આ અંગે મહાસુસુક્ષ્મ શ્રી મનસુખભાઈ કિરત્ત્યદે શાંતસુધારસની સુખસુદ્રામાં આ મનનીય શબ્દો લખ્યા છે—

“આપણા પુણ્ય મુજબ આપણને પ્રાપ્ત થયેલ શબ્દગાર, ધરેણાં, પેસા, મણિ, માણિક્યાદિ જવાહીર સાચવવા આપણે શોભીતા કબાટ, પેટી, પટારા કે તેમજીરી વસાવીએ છીએ, તો ચિંતામણિ રત્ન સમાન શબ્દો જેમા રહેલા છે, તે અંધ અર્થને (રહસ્ય, લક્ષ્મી) જાળવી રાખવા કેવા સુંદર કાગળ, છાપ, પુંકા, બાઈડીંગ આદિ સાધન જોઈએ ? બહુ સુંદર, શૈભનિક, ટકાઉ, મનહર, અંધનું ગૌરવ જાળવે, વધારે એવાં, જ્ઞાનનાં બહુમાન, ભક્તિભાવ સૂચક,—આવાં કાગળ, છાપ, પુંકાં આદિ જોઈએ. જીવ અંધગા પ્રવેશ કરી ભોધ પામે તે પહેલાં આ બહારના દેખાવથી જ ભોધ પામી, ઠરી જાય છે. X X X ગિદ્દાંત જ્ઞાન કાંઈ આપણી માલીકીનું નથી તે તો પરાપૂર્વથી ઉત્તરોત્તર ચાલી આવેલું છે. સદ્ગુરુદ્વારા આપણે સાંભળ્યું, અથવા પુસ્તકો દ્વારા આપણે વાંચ્યું એટલે કાંઈ આપણી માલીકી થઈ જતી નથી. એ તો જેમ પૂર્વના મહાપુરુષો નિઃસ્વાર્થપણે, નિષ્પૃહીપણે, આપણને વારસો આપી ગયા, તેમજ નિઃસ્વાર્થપણે, નિષ્પૃહપણે આપણી ભવિષ્યની સંતતિને એ વારસો આપણે આપી જવો જોઈએ છે. એ

વારસો વેચી તે વડે આપણા સ્વાર્થ, ઉપલોગ, આજીવિકાદિ વ્યવહાર ચલ પ્રત્યક્ષ અપ્રમાણિકપણ, માયા, અસત્ય અને થાપણ ઓળવવારૂપ છે, પુ હીનતારૂપ છે સુન્ન ભવભીરૂ જીવો પુરુષાર્થ કરી ધન મેળવી નિર્વાહ કરે, પર વેચે” — શ્રી મનસુખભાઈ કિરત્તચંદ કૃત શાંતસુધારસ — સુખસુદ્રા

આમ પરમશ્રુતની — પરમ સત્શ્રુતની જગત્પ્રભાવના કરે એ પ્રકૃષ્ટ ભાવનાથી, પરમ ઇષ્ટ ઉદ્દેશથી, પરમ પરમાર્થપ્રયોજનથી, પરમ ભા પરમ પરમાર્થરંગી જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ્ ભગવાન પરમ વીતરાગભાગ્યપ્રભાવ પુરુષે આ પરમશ્રુતપ્રભાવકે મહેળ સંસ્થાની સંસ્થાપના કરી જગતને મા આપી વીતરાગસુદ્રાની — તદાકારસ્થાપનારૂપ ચિત્રપટની અલૌકિક ભેટ તો અત્રે કેમપમા જ આપી હતી, અને આ વીતરાગ મૂર્તિની શબ્દમા મહાપ્રતિષ્ઠા કરે પરમ ઉદાત્ત ઉદ્દેશવાળી આ ભવ્ય ભેટ પણ અત્રે વદવાણકેમપમા જ આપી! આ રૂપરેખા અને દિશાદર્શન પણ તેમણે કરી દીધું. પણ કાળના ગર્ભમા જૂદી જ વ જગતના દુર્ભાગ્યે આ સ્થાપના પછી માત્ર છ માસનું જ આયુષ્ય અવશેષ રહ્યું શ્રીમદ્ભગવાન વરદહસ્તે — અનન્ય ભાગ્યદર્શન નીચે આ સંસ્થાને ફૂલવા-ફાલવાનો — પામવાનો અપૂર્વ અવસર આપવા પામ્યો જ નહિ, પરમશ્રુતપ્રભાવનાને મહાપ્રાસાદ નિર્માણ થવા પામ્યો નહિ, એ મહાખેદની વાત છે લાવી!

અને પછી તો આ સંસ્થાનું શ્રીમદે નિર્દેશેલ દિશા પ્રમાણે સચાલન — નિર્વાહન કરવાની અને વિકસાવવાની ચોટી યવિત્ત દરજ્જા ભક્તિમાન સુમુક્ત બ આવી પડી, અને તે તેઓએ આ ૬૬ વર્ષોના ગાળામા યથાશક્તિ-યથાભક્તિ ભલ નિર્વાહવાનો પ્રશસ્ત પ્રયત્ન પણ કર્યો, પણ શ્રીમદ્ભગવાન ઇષ્ટ મહાન ઉદ્દેશ દષ્ટિ કરતા તેમા હજી વિશેષ વિશેષ પ્રત્યનનો ઘણો ઘણો અવકાશ છે એટલે પણ શ્રીમદ્ભગવાન મહાન ઇષ્ટ ઉદ્દેશ પ્રત્યે લક્ષ કેન્દ્રિત કરી, શ્રીમદ્ભગવાન સ્વ સંસ્થાપિત આ સંસ્થાને પરમ પ્રધાન ગણી ઇતર સર્વ સંસ્થાઓ આ પર પ્રભાવનાના પરમ પુણ્ય કાર્યમા પરસ્પર સહકાર સાધી આના ઉત્કર્ષમા સદ્ યથાશક્તિ યથાભક્તિ ચેતવેતાનો ફાળો આપે તો જ્ઞાનપ્રદાનનું મહાન કેન્દ્ર બ સંસ્થા જગત્પ્રમા જ્ઞાનસંચિતાને મહાપ્રવાહ વહાવનારી-જગત્પ્રમા જ્ઞાનનો મહ વર્તાવનારી જગત્પ્રવાહની જ્ઞાનગંગા બની જાય! અને આમ આર્ષદ્રષ્ટા શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવકે મહેળ સંસ્થાની સંસ્થાપના કરી, જગત્ પર અપાર કરનારી એક મહાન સંસ્થાનો પાયો નાખ્યો, તે પર પરમશ્રુતની પ્રભાવના મહાપ્રાસાદ નિર્માણ કરવાનું કામ ભક્તિમાન સુમુક્તજનોનું છે! તથાસ્તુ!

પ્રકરણ એકસો પાંચમું

દિવ્ય દષ્ટા યોગીશ્વર રાજચંદ્રે જગતને અર્પેલી અલૌકિક આત્મદષ્ટિ

આવા પરમશ્રુતપ્રભાવકે પરમ વીતરાગમાર્ગોદ્ધારક, મૂળમાર્ગઉદ્ધર્તા ને આત્મ-
સિદ્ધિસ્રષ્ટા દિવ્ય દષ્ટા યોગીશ્વર રાજચંદ્રે જગતને જો કોઈ મોટામાં મોટી
ભેટ આપી હોય તો તે શુદ્ધ આત્મદષ્ટિની—અલૌકિક આત્માર્થદ્રષ્ટિની—આત્મા આત્મા
ને આત્મા એ જ એક દિવ્ય ધ્વનિ જેના જીવનમાં અને કવનમાં આદિથી તે અંત
પર્યંત સર્વાંત શું જ રહ્યો છે, એવા આ પરમ જગતકલ્યાણકર પરમ દિવ્ય જ્ઞાનીશ્વરે
સર્વાંત આત્માને જ આગળ કરી આત્માર્થની—આત્મકલ્યાણની દષ્ટિનું જ દર્શન કરાવ્યું
છે. હું દેહ નથી, હું દેહાદિથી લિપ્ત શુદ્ધ આત્મા છું, એમ નિરંતર આત્મા પ્રત્યે
દષ્ટિ ઠેરવી, આ આત્મા અર્થ અથવા આ આત્માનો અર્થ—પ્રયોજન જેથી સિદ્ધ થાય
તેવી આત્મચારિત્રસૃષ્ટિ સર્જવી એ જ અલૌકિક આત્માર્થદષ્ટિ છે. કારણકે જેવી દષ્ટિ
તેવી સૃષ્ટિ થાય છે. એટલે જેવું દર્શન તેવું સર્જન એ ન્યાયે, દષ્ટિ સમ્યક્ હોય તો
સૃષ્ટિ સમ્યક્ થાય છે, દષ્ટિ મિથ્યા હોય તો સૃષ્ટિ મિથ્યા થાય છે એટલે જ જ્યાં
આત્મા આત્મા ને આત્માનું જ દિવ્ય ગાન ગાયું છે એવી આત્માની મહાગીતા
'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથમાં આ દિવ્ય દષ્ટા યોગીશ્વર મહા જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્
રાજચંદ્રે સ્થળે સ્થળે પદે પદે આત્માનું જ દિવ્ય દર્શન કરાવી આ આત્માર્થ કેમ
સિદ્ધ થાય એનું જ દિવ્ય દર્શન કરાવ્યું છે. દિવ્ય આત્મદષ્ટિ પામી જેણે દિવ્ય આત્મ-
ચારિત્રસૃષ્ટિ સ્વયં પોતે સર્જી હતી એવા આ દિવ્ય દષ્ટા યોગીશ્વર મહાજ્ઞાન-
દાનેશ્વરી રાજચંદ્રે અત્રે તેવી જ અલૌકિક દ્રષ્ટિનું જગતને કેવું મહાદાન કર્યું છે,
અને જગતનો કેવો અનન્ય પરમ ઉપકાર કર્યો છે, તેનું દિગ્દર્શન આ પ્રકરણમાં કરશું.

આત્માર્થપ્રધાન આ અલૌકિક આત્મદષ્ટિ અને બાહ્યાર્થપ્રાધાન લૌકિક
દેહદષ્ટિને આકાશપાતાલનું અંતર છે ધનનેનો મેળ કે ધનનેના છેડા કોઈ કાળે મળે
એમ નથી. ધનનેની દિશા લિપ્ત લિપ્ત છે 'જગત્ જ્યા સૂએ છે ત્યા જ્ઞાની જાગે છે,
જ્ઞાની જાગે છે ત્યા જગત્ સૂએ છે જગત્ જાગે છે ત્યા જ્ઞાની મૃએ છે, એમ શ્રી
કૃષ્ણ કહે છે' (અં. ૩૮૮),—તેમ જ્ઞાનીની અલૌકિક દષ્ટિ અને અજ્ઞાનીની લૌકિક
દષ્ટિ ધનને લિપ્ત લિપ્ત દિશામાં છે. એટલે જ શ્રીમદ્જી પોતાના અમૃતપત્રોમાં
અમૃતજોધ આપે છે કે—'લૌકિક દષ્ટિ અને અલૌકિક દષ્ટિમાં મોટો ભેદ છે. લૌકિક
દષ્ટિમાં વ્યવહારનું મુખ્યપણું છે અને અલૌકિક દષ્ટિમાં પરમાર્થનું મુખ્યપણું છે. x x
જ્યાંસુધી અને ત્યાંસુધી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન લૌકિક દષ્ટિના આશયમાં ન ઉતારવા

યોગ્ય છે અને અલૌકિક દૃષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય છે. (અં. ૭૦૪). લોક દૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી; તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી; પણ જે જીવોએ પરિવહ વેઠીને થોડા કાળ સુધી તે દૃષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે; તેના ઉપાયને પામ્યા છે. (અં. ૮૧૦). જ્યાંલગી લોકદૃષ્ટિનું વમન ન થાય ત્યાંલગી અલૌકિક આત્માર્થ—દૃષ્ટિનું પરિણમન ન થાય, એટલા માટે એક પત્રમાં શ્રીમદ્ આ લોકદૃષ્ટિના વિષનું વમન કરાવતો આ અમૃતબોધ આપે છે—‘લોકદૃષ્ટિમાં જે જે વાતો મોટાઈવાળી મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ, શોભાયમાન ગૃહાદિ આરંભ, અલંકારાદિ પરિબ્રહ્મ, લોકદૃષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્ય ધર્મશ્રદ્ધાવાનપણું પ્રત્યક્ષ ઝેરનું ગ્રહણ છે, એમ યથાર્થ જણાયા વિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે ઝેરદૃષ્ટિ આવવી કઠણ દેખી કાયર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે. (અં. ૭૨૯).’ તેમજ એક બીજા અમૃતપત્રમાં પણ તેવો જ અમૃતબોધ આપે છે—‘લોકસંસુદાય કોઈ ભલો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિનિંદાના પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાનને કર્તાવ્ય નથી. બાહ્ય ક્રિયાના અંતર્મુખવૃત્તિ વગરના વિધિનિયેધમા કંઈ પણ વાસ્તવ્ય કલ્યાણ રહ્યું નથી. ગમ્જાદિ લેદને નિર્વાહવામાં, નાના પ્રકારના વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામાં આત્માને આવરણ કરવા બરાબર છે. અનેકાતિક માર્ગ પણ સમ્યક્ એકાંત એવા નિજ પદની પ્રાપ્તિ કરાવવા સિવાય બીજા અન્ય હેતુએ ઉપકારી નથી, એમ જાણી લખ્યું છે. તે માત્ર અનુકંપાબુદ્ધિએ, નિરાગ્રહથી, નિષ્કપટતાથી, નિર્દોષતાથી અને હિતાર્થે લખ્યું છે, એમ જો તમે યથાર્થ વિચારશો તો દૃષ્ટિગોચર થશે, અને વચનનું ગ્રહણ કે પ્રેરણા થવાનો હેતુ થશે. (અં. ૭૦૨) ‘લાકિક કારણેમા અધિક હર્ષવિષાદ મુમુક્ષુ જીવ કરે નહીં. (અં. ૭૨૭) જગત્માં રૂડું દેખાડવા માટે મુમુક્ષુ કંઈ આચરે નહીં, પણ રૂડું હોય તે જ આચરે. (અં. ૨૭૪). ઇત્યાદિ અમૃત બોધવચનો આપી નિષ્કારણકરુણારસસાગર પરમ જગદ્ગુરુ રાજચંદ્રે મુમુક્ષુઓને લોકદૃષ્ટિના વિષનું વમન કરાવ્યું છે, અને આત્માર્થદૃષ્ટિના અમૃતનું પાન કરાવ્યું છે

અને મતાર્થદૃષ્ટિ જય નહિ ત્યાંસુધી આત્માર્થદૃષ્ટિ આવે નહિ, માટે આત્માર્થીએ મતાર્થદૃષ્ટિ પણ પરિત્યાગ કરી આત્મામાંથી વિસર્જન કરવી જોઈએ. માર્ગ છે તે સાચું એવી મતદૃષ્ટિ છૂટે નહિ ત્યાંસુધી સાચું છે તે માર્ગ છે એવી સત્દૃષ્ટિ આવે નહિ, માટે મતદૃષ્ટિને આત્માર્થીએ સર્વથા તિલાંજલિ આપવી જોઈએ કારણ કે મત છે ત્યાં સત્ નથી, સત્ છે ત્યાં મત નથી, એટલે મતનો આગ્રહ છોડ્યા વિના સત્નું ગ્રહણ અસંભવિત છે, એટલા માટે સર્વ પ્રકારના મતાગ્રહ-દુરાગ્રહ-કદાગ્રહ—એકાંતાગ્રહ મુમુક્ષુ આત્માર્થીએ ત્યજવા યોગ્ય છે. આગ્રહરૂપ એકાંત છે ત્યાં મિથ્યાત્વ—મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, નિરાગ્રહરૂપ અનેકાંત છે ત્યાં સમ્યક્ત્વ—સમ્યક્દૃષ્ટિ છે. ‘શ્રી ગૌતમને આર વેદ પઠન ફરેલા જોવાને શ્રીમત્ મહાવીરસ્વામીએ સમ્યક્ને આપ્યાં હતા’ (અં.

૨૧, વચનામૃતસૂત્ર ૭૪), એનું આ જ રહસ્ય છે. એટલે સાપેક્ષ નયદષ્ટિપણે સર્વત્ર વિચાર કરતાં જે જે સત્ કે સદૃશ્યં તેનો તે તે અપેક્ષાએ સુક્તકંઠે સ્વીકાર કરવો એવી નિરાશ્રય ગુણુગ્રાહી દષ્ટિ આત્માર્થીની હોવી જોઈએ. એટલે જ શ્રીમદ્ વહે છે કે—‘તેઓ (જ્ઞાનીપુરુષો) તે ન્યાયિક માર્ગ પ્રત્યે ઉદ્દાસીન વર્તે છે; જેથી કોઈ નયનું એકાંત ખંડન થતું નથી, અથવા કોઈ નયનું એકાંત મંડન થતું નથી. જેટલી જેની યોગ્યતા છે, તેટલી તે નયની સત્તા જ્ઞાનીપુરુષોને સમ્મત હોય છે. માર્ગ જેને નથી પ્રાપ્ત થયો એવાં મનુષ્યો નયનો આશ્રય કરે છે; અને તેથી વિષમ ક્ષણની પ્રાપ્તિ હોય છે. કોઈ નય જ્યાં દુભાસો નથી એવાં જ્ઞાનીનાં વચનને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ જેણે જ્ઞાનીના માર્ગની ઇચ્છા કરી હોય એવા પ્રાણીએ ન્યાયિકમા ઉદ્દાસીન રહેવાનો અભ્યાસ કરવો; કોઈ નયમાં આશ્રય કરવો નહીં અને કોઈ પ્રાણીને એ વાટે દુભાવવું નહીં, અને એ આશ્રય જેને મટ્યો છે, તે કોઈ વાટે પણ પ્રાણીને દુભાવવાની ઇચ્છા કરતો નથી.’ (અં. ૨૦૮) અને એટલે જ પરમ અમૃત આત્મ-સિદ્ધિશાસ્ત્રમાં શ્રીમદ્ આ અમૃત વચનોની ઉદ્દેશપણા કરે છે—

‘છોડી મત દર્શન તણે, આશ્રય તેમ વિકલ્પ;
કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અદ્ય.
મત દર્શન આશ્રય તણ, વર્તે સદ્યુર લક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં લેદ ન પદ.’

અને સત્શાસ્ત્ર વિચારણા પણ મતાર્થદષ્ટિ—કુલધર્મર્થદષ્ટિ મૂકીને જ અને શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છોડીને જ કરવા યોગ્ય છે. એટલે જ મતની દષ્ટિથી નહીં પણ સત્ની દષ્ટિથી જ સત્શાસ્ત્ર કેવળ આત્માર્થે જ વિચારવા એવી મુમુક્ષુઓને મુખ્ય લલામણુ શ્રીમદે કરી છે: સૂચકાગ સૂત્રમા મંગલ પ્રવેશ કરાવનારો જે અલૌકિક પ્રવેશક શ્રીમદે પત્રાંક ઉપમામાં લખ્યો છે તે આ જ વસ્તુ સૂચવે છે: ‘કયા મતનું વિશેષપણું છે, કયા મતનું ન્યૂનપણું છે, એવા અન્યાર્થમાં પડવા અર્થે તેમ કરવું યોગ્ય નથી. કુળધર્મર્થે સૂત્રકૃતાગનુ વાચન, શ્રવણ નિષ્કણ છે.’ ‘અને ત્યાં જ પત્રપ્રારંભમા જ શ્રીમદ્ લખે છે—‘જિનાગમ છે તે ઉપશમસ્વરૂપ છે. ઉપશમસ્વરૂપ એવા પુરુષોએ ઉપશમને અર્થે તે પ્રરૂપ્યા છે. તે ઉપશમ આત્માર્થે છે, અન્ય કોઈ પ્રયોજન અર્થે નથી. આત્માર્થમાં જો તેનું આરાધન કરવામા ન આવ્યું, તો તે જિનાગમનુ શ્રવણ, વાચન નિષ્કણરૂપ છે; એ વાર્તા અમને તો નિઃમંદેહ યથાર્થ લાગે છે’ તેમજ શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ પણ જીવને માર્ગપ્રાપ્તિમા આડા અવરોધરૂપ થઈ પડે છે, તે અભિનિવેશના—આશ્રયના અહને છોડાવવા માટે પણ પરમ નિરાશ્રયી શ્રીમદ્ નિષ્કારણ કરુણાથી વહે છે—‘જો અભિનિવેશ આડા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જીવ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણે લૌકિક અને શાસ્ત્રીય ક્રમે કરીને સત્સમાગમયોગે જીવ જો તે અભિનિવેશ છોડે તો મિથ્યાત્વનો ત્યાગ થાય છે, એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ શાસ્ત્રાદિ દ્વારાએ ઉપદેશ્ય છતાં જીવ તે છોડવા પ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય છે? તે વાત

વિચારવા યોગ્ય છે. (અં. ૬૫૮). આત્માર્થ સિવાય, શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા માની છે, તે સર્વ શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છે. સ્વચ્છંદતા ટળી નથી, અને સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે યોગે પણ સ્વચ્છંદના નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને બહુવચન જેવું જણાવી, છે મુખ્ય માધન એવા સત્સમાગમ તેના સમાન કે તેથી વિશેષ ભાર શાસ્ત્ર પ્રત્યે મૂકે છે, તે જીવને પણ 'વ્યવસ્થસ્ત શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ' છે. આત્મા સમજવા અર્થે શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે પણ સ્વચ્છંદરહિત પુરુષને; એટલો લક્ષ રાખી મતશાસ્ત્ર વિચારાય તો તે 'શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ' ગણવા યોગ્ય નથી.' (અં. ૬૬૧). શાસ્ત્રીય અને લૌકિક સર્વ પ્રકારના અભિનિવેશ આગ્રહ છોડાવવા ને આત્માર્થદષ્ટિ જોડાવવા આ અલૌકિક જગદ્ગુરુએ કેવી અલૌકિક દષ્ટિ આપી છે! કાવ્ય-સાહિત્ય-કળા આદિ અંગે પણ આ આ જગદ્ગુરુએ આ આત્માર્થદષ્ટિ જ પ્રેરી છે—'કાવ્ય, સાહિત્ય કે સંગીત આદિ કળા ને આત્માર્થે ન હોય તો કલ્પિત છે. કલ્પિત એટલે નિર્ધારક, સાર્થક નહીં તે, જીવની કલ્પનામાત્ર. ભક્તિપ્રયોજનરૂપ કે આત્માર્થે ન હોય તે જીવું કલ્પિત જ.'

આમ સર્વમતલેદાતીત-સર્વ મતાગ્રહથી પર-મત દર્શન સંપ્રદાય આદિના આગ્રહથી પર વિશ્વબ્રાહ્મી વિશ્વવિશાલ દષ્ટિવાળા પરમ ગુણબ્રાહ્મી પરમ જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ભગવાન નિરાગ્રહ ગુણુબ્રાહ્મીદષ્ટિ કેવી અદ્ભુત-અલૌકિક હતી, તે મત-દર્શનાદિન લેઈ વિના શ્રીમદે સુમુખજનોની-માયા મનજનોની જે મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી છે તે પરથી સ્વયં જણાઈ આવે છે: 'મહાત્મા કળીરજ તથા નરસિંહ મહેતાની ભક્તિ અનન્ય, અલૌકિક, અદ્ભુત અને મર્વેલ્લક્રમ હતી, તેમ છતાં તે નિઃસ્પૃહા હતી. (અં. ૨૩૧) શ્રી કળીર મુંદરદામ આદિ સાધુજનો આત્માર્થી ગણવા યોગ્ય છે, અને શ્રુતેચ્છાથી ઉપરની ભૂમિકાઓમાં તેમની સ્થિતિ સંભલે છે. અત્યંત સ્વસ્વરૂપસ્થિતિ માટે તેમની ભગવતિ અને અનુભવ પણ લક્ષગત થાય છે.—એથી વિશેષ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય દાલ આપવાની ઇચ્છા નથી થતી.' (અં. ૬૭૯). કવળી અને કોળી જેવી જ્ઞાતિમાં પણ માર્ગને પામેલા થોડા વર્ષમાં ઘણા પુરુષો યથા ગયા છે; તે મહાત્માઓની જનમંડળને અપિશ્તાન હોવાને લીધે કોઈકજ તેનાથી માર્યું સામી શક્યું છે; જીવને મહાત્મા પ્રત્યે શ્રદ્ધ જ ન આવ્યો, એ કેવી ઇશ્વરી અદ્ભુત નિયતિ છે? એણે કંઈ ઉવટના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયા નહોતા; પરંતુ તે મળવું તેમને બહુ ગમીપમાં હતું. એવા ઘણા પુરુષોનાં પદ વગેરે અહીં જોયાં. એવા પુરુષો પ્રત્યે રામાંય બહુ ઉદ્વેગ છે; અને ભગવતિ નિરંતર તેમની ચરણમેવા જ કરીએ, એ એક આકાશા રહે છે. જ્ઞાની કરતાં એવા મુમુક્ષુ પણ અનિશ્ચય ઉત્સાહ આવે છે, તેનું કારણ એ જ કે તેઓ જ્ઞાનીના ચરણને નિરંતર મેલે છે; અને એ જ એમનું રામન્ય અમારું તેમના પ્રત્યે રામન્ય થાય છે, તેનું કારણ છે. જોતો ભગવાન, નિર્ગંગ કોળી ઇન્દ્રાદિક પુરુષો યોગી (પરમ યોગનાવાળા) દના.' (અં. ૧૮૭) અને કુંડુપદાચાર્ય, દલિલદાચાર્ય, મમનજાદાચાર્ય, રેમચંદ્રાચાર્ય, આનંદપનજી, ચિદાનંદજી, ગણેશિજી, ગુણજાદાચાર્ય આદિ મહાન આચાર્યોની

શુણ્વ્રાહ્મી શ્રીમદે જે સુક્રતકંઠે શુણ્વ્રતુતિ કરી છે તે તો સુપ્રસિદ્ધ જ છે. આવા પોતાના જીવતા જગતા જ્વલંત દષ્ટાંતથી પરમ શુણ્વ્રધામ શ્રીમદે શુણ્વ્રાહ્મી દષ્ટિનો કેવો અનુપમ યોગ કર્યો છે!

અને આમ મતાર્થદષ્ટિ આત્મામાંથી વિસર્જન કરી, સુશુદ્ધિએ આત્માર્થદષ્ટિ આત્મપરિણામી કરવાને અર્થે મતાર્થના લક્ષણ છોડી આત્માર્થ સુશુદ્ધિના લક્ષણ આત્મામાં પ્રગટાવવા ભેઈએ; અને આ મતાર્થ જવા માટે મતાર્થના લક્ષણ પ્રકાશી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં શ્રીમદે જે આત્માર્થના લક્ષણ સ્પષ્ટ પ્રકાશ્યા છે તેને અનુસરવું ભેઈએ; અર્થાત એકાંત વ્યવહારનયના કે એકાંત નિશ્ચયનયના આશ્રહી નહિં જનતાં, ક્રિયાજડપણું કે શુષ્કજ્ઞાનીપણું નહિં આચરતાં, આત્માર્થના આ લક્ષણ આત્મામાં પ્રગટાવી સાચા આત્માર્થ જનવું ભેઈએ:

‘આત્મજ્ઞાન ત્યાં સુનિપણું’, તે સાચા શુરુ હોય;
બાકી કુળશુરુ કલ્પના, આત્માર્થ નહિં જોય.
એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.
એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ;
કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિં મન રોગ.
કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભરે જોઈ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થનિવાસ.
દશા ન એવી જ્યાંલગી, જીવ લહે નહિં ભોગ;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતર રોગ.

આ જ આત્માર્થલાવની પુષ્ટિ કરનારા શ્રીમદ્દના બીજાં ટીકાત્રીણું વચનામૃતો પણ આ રહ્યા—‘લૌકિકલાવ છોડી દઈ, વાચાજ્ઞાન તજી દઈ, કલ્પિત વિધિનિગેધ તજી દઈ જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞાને આરાધી, તથાગૃપ ઉપદેશ પામી, તથાગૃપ આત્માર્થે પ્રવર્તે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય. નિજ કલ્પનાએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને અથવા નિશ્ચયનયાત્મક બોલો શીખી લઈને સદ્ગુરુવ્યવહાર લોપવામાં જે પ્રવર્તે તેથી આત્માનું કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી. અથવા કલ્પિત વ્યવહારના દુરાશ્રદ્ધમાં રોકાઈ રહીને પ્રવર્તતાં પણ જીવનું કલ્યાણ ન થાય. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ; ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થ જન એહ.’— એકાંત ક્રિયાજડત્વમા અથવા એકાંત શુષ્કજ્ઞાનથી જીવનું કલ્યાણ ન થાય (અં. ૯૧૮) ઇત્યાદિ

‘જો મુઝો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;

ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદા નહિં આત્માર્થ. (આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર).

‘જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિતામણિરત્નતુલ્ય કર્યું છે, તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જાણાય તેવું છે. વિશેષ વિચારતાં તો તે મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ ચિતામણિરત્નથી પરમ મહાત્મ્યવાન અને મુલ્યવાન દેખાય છે અને જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું વ્યતીત થયું તો તો એક કૂટી બદામની કિંમતવું નથી, એમ (ન:સંદર્ભ દેખાય છે. (અં. ૭૨૫) અ-૯૫

‘અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહે આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય જાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો, એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ.’—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, અં. ૭૧૯

આ આત્માર્થને અર્થે જ શ્રીમદે જીવને વિપર્યાસબુદ્ધિ છોડી વૈરાગ્ય-ઉપશમનું બળ વધારવાનું ખાસ ઉદ્દેશોધન કર્યું છે અને એ વૈરાગ્ય ઉપશમની વૃદ્ધિને અર્થે આરંભપરિશ્રદ્ધતા ત્યાગ પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. તેના માફીભૂત શ્રીમદ્વના આ વચનામૃત છે : ‘ગૃહકુટુંબ પરિશ્રદ્ધાદિભાવને વિષે જે અહંતા મમતા છે અને તેની પ્રાપ્તિઅપ્રાપ્તિ પ્રસંગમાં જે રાગદ્વેષ કપાય છે, તે જ વિપર્યાસબુદ્ધિ છે; અને અહંતા મમતા તથા કપાય જ્યાં વૈરાગ્ય ઉપશમ ઉદ્ભવે છે ત્યાં મંદ પડે છે, અનુક્રમે નાશ પામવાયોગ્ય થાય છે. ગૃહકુટુંબાદિભાવને વિષે અનાસક્ત બુદ્ધિ થવી તે વૈરાગ્ય છે, અને તેની પ્રાપ્તિઅપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કપાયકલેશ તેનું મંદ થવું તે ઉપશમ છે. એટલે તે બે ગુણ વિપર્યાસબુદ્ધિને પર્યાયાંતર કરી સદ્બુદ્ધિ કરે છે. X X વળી જ્ઞાનીપુરુષોની વિશેષ શિખામણ વૈરાગ્ય ઉપશમ પ્રતિબોધતી જોવામાં આવે છે. X X જે જીવને આરંભપરિશ્રદ્ધતું પ્રવર્તન વિશેષ રહેતું હોય તો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પણ ચાલ્યા જવા સંભવે છે, કેમકે આરંભ પરિશ્રદ્ધ તે અવૈરાગ્ય અને અનુપશમના મૂળ છે, વૈરાગ્ય અને ઉપશમના કાળ છે. (અં. ૫૦૬). ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને લક્ષિત મુમુક્ષુ જીવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે? પણ શિથિલપણથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.’ (અં. ૬૪૩). ઇ.

ગમે તે ક્રિયા જપ, તપ આદિ સર્વ સાધન આ એક આત્માર્થે જ સેવવાં યોગ્ય છે અને એ સર્વ સાધન કરીને પણ એક આત્માર્થનું કામ સિદ્ધ કરવાનું છે,—એ એક લક્ષ પર મુમુક્ષુ જીવનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરાવતા શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે કે—‘ગમે તે ક્રિયા, જપ, તપ કે શાસ્ત્રવાંચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે; તે એ કે જગત્ની વિસ્મૃતિ કરવી અને સત્તા ચરણમાં રહેવું. X X એ લક્ષ આગળ થયા વિના જપ, તપ, ધ્યાન કે દાન કોઈની યથાયોગ્ય સિદ્ધિ નથી, અને ત્યાગીથી ધ્યાનાદિક નહીં જોવાં કામનાં છે.’ (અં. ૨૬૯) અને આત્માર્થ—આત્મકલ્યાણ જે વાટે થાય તેના બે મુખ્ય કારણ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ પ્રકાશે છે—‘કલ્યાણ જે વાટે થાય છે તે વાટનાં મુખ્ય બે કારણ જોવામાં આવે છે. એક તો જે સંપ્રદાયમાં આત્માર્થે બધી અમંગલપણાવાળી ક્રિયા હોય, અન્ય કોઈ પણ અર્થની ઇચ્છાએ ન હોય, અને નિરંતર જ્ઞાનદશા ઉપર જીવોનું ચિત્ત હોય, તેમાં અવશ્ય કલ્યાણ જન્મવાનો લોગ જાણીએ છીએ. એમ ન હોય તો તે જોગનો સંભવ થતો નથી. અત્ર તો લોકસંજ્ઞાએ, યોગ્યસંજ્ઞાએ, માનાર્થે, પૂજાર્થે, પદના મહત્વાર્થે, શ્રાવકાદિનાં પોતાપણુથી કે એવાં બીજાં કારણથી જપતપાદિ, બ્યાખ્યાનાદિ કરવાનું પ્રવર્તન થઈ ગયું છે, તે આત્માર્થ કોઈ રીતે નથી, આત્માર્થના પ્રતિબંધરૂપ છે, માટે જે તમે કંઈ ઇચ્છા કરતા હો તો તેનો ઉપાય કરવા માટે

ખીજું જે કારણ કહીએ છીએ તે અસંગપણથી સાધ્ય થયે કોઈ દિવસે પણ કલ્યાણ થવા સંભવ છે. અસંગપણ એટલે આત્માર્થ સિવાયના સંગપ્રસંગમાં પડવું નહીં. X X પુસ્તક છે તે જ્ઞાનના આરાધનને અર્થે સર્વ પ્રકારના પોતાના મમત્વરહિત રખાય તો જ આત્માર્થ છે, નહીં તો મહાન પ્રતિબંધ છે, તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.’ (અ. ૪૩૦). ઇત્યાદિ.

આ સર્વ સાધન પણ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા અનુસારે જ સેવવા યોગ્ય છે, તો જ આત્માર્થ સિદ્ધ થાય; પણ આ જીવે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા વિના પૂર્વે અનંત સાધન કર્યાં છે તેથી આત્માર્થ સાધ્યો નથી, પણ ઉલટું આત્માર્થ સાધું છું એવું દુષ્ટ મિથ્યા અભિમાન કર્યું છે,—એ સ્પષ્ટ કરતાં શ્રીમદ્ ભાર્મિક બોધ આપે છે— ‘જે જે સાધન આ જીવે પૂર્વકાળે કર્યાં છે, તે તે સાધન જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી થયાં જણાતાં નથી, એ વાત અદેશરહિત લાગે છે. જો એમ થયું હોત તો જીવને સંસાર-પરિભ્રમણ હોય નહીં. જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા છે તે, લવમાં જવાને આડા પ્રતિબંધ જેવી છે, કારણ જેને આત્માર્થ સિવાય ખીજો કોઈ અર્થ નથી, અને આત્માર્થ પણ સાધી પ્રારબ્ધવશાત જેનો દેહ છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા તે ફક્ત આત્માર્થમાં જ સામા જીવને પ્રેરે છે; અને આ જીવે તો પૂર્વ કાળે કંઈ આત્માર્થ જાણ્યો નથી; ઉલટો આત્માર્થ વિસ્મરણપણે ચાલ્યો આણ્યો છે. તે પોતાની કલ્પના કરી સાધન કરે તેથી આત્માર્થ ન થાય, અને ઉલટું આત્માર્થ સાધું છું એવું દુષ્ટ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય, કે જે જીવને સંસારનો મુખ્ય હેતુ છે. X X એમ જ સિદ્ધાંત થાય છે કે, જ્ઞાની-પુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધપદનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે; અને એ વાત જ્યારે જીવથી મનાય છે, ત્યારથી જ ખીજા દોષનું ઉપશમનું, નિવર્તનું શરૂ થાય છે.’ (અ. ૫૧૧). આમ સર્વ સાધન એક આત્માર્થે જ—આત્માર્થના લક્ષે જ સેવવાં યોગ્ય છે અને તે પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા અનુસારે જ સેવવાં યોગ્ય છે. આ અંગે સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને પરમ માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા આ પરમ અમૃત વચનો આ મૂળમાર્ગ ઉદ્ધર્તા આત્મસિદ્ધિસદા દિવ્ય દષ્ટા યોગીશ્વરે પ્રકાશ્યા છે—

‘જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય અને અવશ્યમાં અવશ્ય એવો નિશ્ચય રાખવો, કે જે કંઈ મારે કરવું છે, તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે, અને તે જ અર્થે આ ત્રણ યોગની ઉદ્યમજી પ્રવૃત્ત થતી હોય તો થવા દેતાં, પણ જ્યારે તે ત્રિયોગથી રહિત એવી સ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સંકોચતાં સંકોચતાં ક્ષય થાય એ જ ઉપાય કર્તવ્ય છે. તે ઉપાય મિથ્યામદનો ત્યાગ, સ્વચ્છંદપણાનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઈદ્રિય-વિપયનો ત્યાગ એ મુખ્ય છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ રહેવાં અને સત્સંગના પરાક્ષપણામાં તો અવશ્ય અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ કરવાં.’ (અ. ૬૦૯).

‘યોગવાસિષ્ઠાદિ જે જે રૂપ પુરુષોનાં વચનો છે તે સૌ અલ્પવૃત્તિનો પ્રતિકાર કરવા પ્રત્યે જ પ્રવર્તે છે. જે જે પ્રકારે પોતાની ભ્રાંતિ કલ્પાઈ છે, તે તે પ્રકારે તે ભ્રાંતિ સમજી તે સંખંધી અભિમાન નિવૃત્ત કરવું, એ જ સર્વ તીર્થંકરાદિમહાત્માનું કહેવું છે; અને તે જ વાક્ય ઉપર જીવે વિશેષ કરી સ્થિર થવાનું છે, વિશેષ વિચારવાનું

છે, અને તે જ વાક્ય અનુપ્રેક્ષાયાગ્ય સુખ્યપણે છે. તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે સર્વ સાધન કહ્યાં છે. અહંતાદિ વધવાને માટે, બાહ્ય ક્રિયા, કે મતના આગ્રહ માટે, સંપ્રદાય ચલાવવા માટે, કે પૂજાસ્ત્રાધાદિ પામવા અર્થે, કોઈ મહાપુરુષનો કંઈ ઉપદેશ છે નહીં, અને તે જ કાર્ય કરવાની સર્વથા આજ્ઞા જ્ઞાનીપુરુષની છે. પોતાને વિષે ઉત્પન્ન થયેા હોય એવો કોઈ મહિમાયોગ્ય ગુણ તેથી ઉત્કર્ષ પામવું ઘટતું નથી, પણ અદ્ય પણ નિજદોષ જોઈને ફરી ફરી પશ્ચાત્તાપમાં પડવું ઘટે છે, અને વિના પ્રમાદે તેથી પાછું ફરવું ઘટે છે; એ લલામણ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનમાં સર્વત્ર રહી છે; અને તે ભાવ આવવા માટે સત્સંગ, સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્રાદિ સાધન કહ્યાં છે, જે અનન્ય નિમિત્ત છે.

તે સાધનની આરાધના જીવને નિજસ્વરૂપ કરવાના હેતુપણે જ છે, તથાપિ જીવ જો ત્યાં પણ વંચનાશુદ્ધિએ પ્રવર્તે તો કોઈ દિવસ કલ્યાણ થાય નહીં. વંચનાશુદ્ધિ એટલે સત્સંગ, સદ્ગુરુ આદિને વિષે ખરા આત્મભાવે માહાત્મ્યશુદ્ધિ ઘટે તે માહાત્મ્યશુદ્ધિ નહીં, અને પોતાના આત્માને અજ્ઞાનપણું જ વર્ત્યાં કર્યું છે, માટે તેની અદ્યજ્ઞતા, લઘુતા વિચારી અમાહાત્મ્યશુદ્ધિ નહીં; તે સત્સંગ, સદ્ગુરુ આદિને વિષે આરાધવાં નહીં એ પણ વંચનાશુદ્ધિ છે ત્યાં પણ જો જીવ લઘુતા ધારણ ન કરે તો પ્રત્યક્ષપણે જીવ ભવપરિભ્રમણથી ભય નથી પામતો એમજ વિચારવા યોગ્ય છે, વધારે લક્ષ્ય તો પ્રથમ જીવને જો આ થાય તો સર્વ શાસ્ત્રાર્થ અને આત્માર્થ સહેજે સિદ્ધ થવા સંભવે છે.' (અં. ૫૨૬)

આમ નિરંતર આત્માર્થદષ્ટિનો પરમ અમૃતબોધ વર્ણવના પરમ આત્મદક્ષા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે સર્વત્ર આત્મા પ્રત્યે જ દષ્ટિ કેન્દ્રિત કરાવી છે અને આત્માર્થનો—આત્મકલ્યાણનો પરમ અમૃત પંથ પ્રકાશ્યો છે. 'જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું (નિર્ગ્રંથ પ્રવચન)' એ પરમ અમૃત સૂત્ર મોક્ષમાળાના મુખપૃષ્ઠ પર મૂક્યું તે પરથી, અને 'જળ જાણ્યો નિજ રૂપકો, તમ જાણ્યો સખ લોક; નહિં જાણ્યો નિજ રૂપકો, સખ જાણ્યો સો દેવ' એ અમૃત ગાથા પરથી પરમ આત્મજ્ઞાની જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ આત્મજ્ઞાન પર કેવો ભાર મૂકે છે તે સ્વયં જણાઈ આવે છે; અને તેમાં શ્રીમદ્ગુરુ આ અમૃત વચન સાક્ષી પૂરે છે—'સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.' 'જો હોય પૂર્વ જાણેલ નવ પણ જીવને જાણ્યો નહિં, તો સર્વ તે અજ્ઞાન ભાખ્યું, સાક્ષી છે આગમ અહીં.' અને એટલે જ તત્ત્વનું તત્ત્વ પ્રકાશના એક અમૃતપત્રમાં (અં. ૬૩૧) શ્રીમદ્ આ ટંકોટીણું પરમ અમૃત બોધ પ્રકાશે છે—

પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે કે હે સુસુષુ! એક આત્માને જાણતાં સમસ્ત લોકાલોકને જાણીશ અને સર્વ લોકાલોક જાણવાનું ક્ષણ પણ એક આત્મપ્રાપ્તિ છે; માટે આત્માથી જુદા એવા બીજા ભાવો જાણવાની વારંવારની ઇચ્છાથી તું નિવર્ત અને એક નિજસ્વરૂપને વિષે દષ્ટિ દે, કે જે દષ્ટિથી સમસ્ત સર્વ સ્વરૂપો તારે વિષે દેખાશે. તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે, એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગપૂર્વક તે સમજાવું ફરજી છે. X X બીજા પદનો સંક્ષેપ અર્થ: હે સુસુષુ! યમનિયમાદિ જે સાધનો સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, તે ઉપર કહેલા અર્થથી

નિષ્કુળ ઠરશે એમ પણ નથી, કેમકે તે પણ કારણને અર્થે છે; તે કારણ આ પ્રમાણે છે : આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાત્રતા પ્રાપ્ત થવા, તથા તેમાં સ્થિતિ થાય તેવો યોગ્યતા આવવા એ કારણો ઉપદેશ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એથી, એવા હેતુથી એ સાધનો કહ્યાં છે; પણ જીવની સમજણમાં સામટો ફેર હોવાથી તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પણ અભિનિવેશ પરિણામે અઘ્યાં. આંગળીથી જેમ બાળકને ચંદ્ર દેખાડવામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે' અં. ૬૩૧

અને આ સર્વ અમૃત યોધ પર કળશ ચઢાવતો પરમ અમૃત યોધ પ્રકાશતા એક બીજા તેવા જ અમૃતપત્રમાં તો શ્રીમદે આ આત્મજ્ઞાનનો અનન્ય મહિમા સંગીત કર્યો છે—

‘શ્રી તીર્થ’કરાદિએ ફરી ફરી જીવાનું ઉપદેશ કહ્યો છે; પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ધ્વજ છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી. અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે; અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપયે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવાયોગ્ય છે? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવાયોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જીએ છે, તેમ અજ્ઞાનદશાએ સ્વપ્નરૂપયોગ આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે; અને એ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિ ગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે, અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે, તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે, અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે; અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન કહ્યાં છે; અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ? આપણો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો એમાં કંઈ સંશય નથી.’-અં. ૫૩૭

અને આવો મહજ સુગમ શાશ્વત મોક્ષમાર્ગ જીવના લક્ષમાં નથી આવતો તેનું સંજેદ આશ્ચર્ય દર્શાવતા આ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્ ‘સમજ્યા તે શમાયા’ એ પરમ અમૃતપત્રમાં (અં. ૬૫૧) આ સ્વરૂપ સમજી સ્વરૂપમાં શમાવારૂપ અનંત-જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવેલા આ શાશ્વત માર્ગની ઉદ્દેશપણા કરે છે—‘અનંત જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમાં નથી આવતો, એથી ઉત્પન્ન થયેલુ ખેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્રે શમાવીએ છીએ. સત્સંગ, સદ્વિચારથી શમાવા સુધીનાં સર્વ પદ અત્યંત સાચા છે, સુગમ છે, સુગોચર છે, સહજ છે, અને નિઃસંદેહ છે.’

આમ આત્મા પ્રત્યે લક્ષ કેન્દ્રિત કરાવતી પરમ અધ્યાત્મદૃષ્ટિ જગત્તે અર્પણ કરી આ દિવ્ય દૃષ્ટા જગદ્ગુરુએ જિનાગમોમાં કહેલી કેટલીક વાતોને-લોકાદિ સ્વરૂપને પણ અધ્યાત્મદૃષ્ટિથી અવલોકવાની ખાસ લલામણ કરી છે : ‘લગવાન જિને

કહેલા લોકસંસ્થાનાદિ ભાવ અધ્યાત્મિકદષ્ટિથી સિદ્ધ થવા યોગ્ય છે, ઇ.' (અં. ૭૧૪) અને લોકદષ્ટિના લોકાદિ સ્વરૂપ અંગેના વર્તમાન વર્ણનોથી વ્યાપોહ પામતા જનોની ભ્રાંતિ દૂર કરતું આ અલૌકિક અધ્યાત્મરહસ્ય પ્રકાશતાં આ વર્તમાનયુગના અલૌકિક સંતશિરોમણિ રાજચંદ્ર સંતજનોને આ આત્મરૂપશી ભાવપૂર્ણ ઉદ્દેશોધન કરે છે—

‘સંતજનો! જનવચ્ચેન્દ્રોએ લોકાદિ જે સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યાં છે, તે આલંકારિક ભાષામાં નિરૂપણ છે, જે પૂર્ણ યોગાભ્યાસ વિના જ્ઞાનગોચર થવા યોગ્ય નથી. માટે તમે તમારા અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે વીતરાગના વાક્યોનો વિરોધ કરતા નહીં; પણ યોગનો અભ્યાસ કરી પૂર્ણતાએ તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા થવાનું રાખજો.’ અં. ૯૦૪.

અને આ અલૌકિક અધ્યાત્મદષ્ટિથી જ આ અલૌકિક અધ્યાત્મપ્રધાન જિનમાર્ગ—વીતરાગમાર્ગ અવલોકવા યોગ્ય છે એમ સ્પષ્ટ પ્રકાશી, ‘મૂળમાર્ગ’ ઉદ્ધારનારા ને જગત્તને આત્મસિદ્ધિનું દર્શન કરાવનારા આ દિવ્ય દંષ્ટા જગદ્ગુરુ અંતર્મુખ અવલોકવાની આ અલૌકિક અદ્ભુત રહસ્યદષ્ટિ જગત્તને અર્પે છે : ‘સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્બંધનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્બંધનો મુખ્ય માર્ગ છે.’ ઇત્યાદિ (અં. ૭૬૭). ‘કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષોનો માર્ગ સર્વ દુઃખક્ષયનો ઉપાય છે.’ (અં. ૮૧૬.) ‘હે આર્ય! અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કરો.’ (અં. ૯૩૨.) અને આ કેવળઅંતર્મુખ અવલોકનનો માર્ગ એ જ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છે, એમ પરમ રહસ્યભૂત વસ્તુની ડિંડિમ નાદથી ઉદ્દેશોપલ્લા કરતા આ જગત્કલ્યાણકર દિવ્ય દંષ્ટા યોગીશ્વર, સકલ યોગમાર્ગના પરમ રહસ્યરૂપ ‘ઇચ્છે છે જે જોગીજન’ એ અંતિમ સંદેશમાં અંતર્મુખ અવલોકનનો આ દિવ્ય સંદેશ જગત્તને અર્પે છે—

‘ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહીં વાર.’

પ્રકરણ એકસો છમું

મહાવીરના મહાન્ માર્ગનો મહાન્ ઉદ્ધારક

આમ જગતને દિવ્ય આત્મદૃષ્ટિ અર્પનારા જેનું અધ્યાત્મ ચરિત્ર આવું દિવ્ય, આવું લબ્ય, આવું અલૌકિક, આવું અનુપમ, આવું અદ્ભુત, આવું અમૃત છે, એવા આ જગત્કલ્યાણકર પરમ અમૃત (Immortal, nectarlike) પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર— અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ભગવાન્ મહાવીરના મહાન્ માર્ગના કેવા મહાન્ ઉદ્ધારક થઈ ગયા છે, તેનું આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર અંથના પ્રકરણોમાં આપણે સ્થળે સ્થળે દર્શન કર્યું; આ પૂર્ણ અધ્યાત્મયોગીશ્વર પરમ વીતરાગ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ભગવાન્ મહાવીરના મહાન્ વીતરાગ માર્ગના કેવા અનન્ય મહાપ્રભાવક થઈ ગયા છે, તેનું આ વિશ્વની વિરલ વિભૂતિના આત્મચારિત્રમય ચરિત્ર આલેખતા અધ્યાત્મજીવનના ત્રણે તળકામાં આપણે યથાસ્થાને અવલોકન કર્યું.

અત્રે આ પ્રકરણોમાં આપણે જોયું તેમ,—મહાદર્શનપ્રભાવક મોક્ષમાળા અંગેના પ્રકરણોમાં, ભાવનાઝોધ પ્રકરણમાં, મહાવીરના માર્ગનો અનન્ય નિશ્ચય એ પ્રકરણમાં, વીતરાગ માર્ગપ્રભાવનાની ભાવનાના પ્રકરણમાં, માર્ગપ્રભાવનાની લબ્ય ભાવના અને દિવ્ય યોજનાના પ્રકરણમાં, વીતરાગદર્શનપ્રમાણતાના પ્રકરણમાં, સુસુક્ષ્મોને અને સુનિઓને માર્ગદર્શનના પ્રકરણોમાં, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રસર્જનના પ્રકરણમાં,—મૂળમાર્ગ ઉદ્ધારના પ્રકરણમાં, મહાવીરના મહાન્ માર્ગના આ મહાન્ ઉદ્ધારકે મહાવીરના માર્ગનો કેવો મહાન્ ઉદ્ધાર કર્યો છે, એ અંગે સવિસ્તર વિવેચન કર્યું છે,—એટલે તેનું અત્રે પિષ્ટપેષણ નહિ કરતાં સુઝ વાંચકોને તેનું માર્ગ અનુસ્મરણ જ કરાવીએ છીએ. શ્રીમદ્દના આ અધ્યાત્મજીવનવિકાસના ત્રણે તળકામાં આપણે જોયું છે તેમ—મહાવીરના મહાન્ વીતરાગ માર્ગની શ્રીમદ્દની શ્રદ્ધા ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતી ગઈ છે અને છેવટે વજ્રલેપ પરમાવગાહ થઈ છે,—અને તે પણ મ્હારો છે માટે સાચો એવી મતની દૃષ્ટિ નહિ, પણ સાચો છે માટે મ્હારો એવી કેવળ શુદ્ધ સત્તી દૃષ્ટિથી આત્માનુભવપ્રત્યક્ષ પરીક્ષાપ્રધાનપણાથી. અર્થાત્ તેવી તથાડપ શુદ્ધ વીતરાગ દશા આત્માનુભવસિદ્ધ કરી આત્માનુભવપ્રત્યક્ષપણે વીતરાગ માર્ગનો અનન્ય સત્યકાર શ્રીમદે કર્યો છે. આની સાક્ષી પોકારતા સેંકડો ઉદાહરણો અમે અત્રે આપ્યા છે, અને રિડિમ નાદથી ઉદ્ધોષનારા થોડાક આ રહ્યા—

‘સંશયખીજ ઉગે નહિ’ અંદર, જે જિનના કથનો અવધારું;

રાજ્ય સદા મુજ એ જ મનોરથ, ધાર થશે અપવર્ગ ઉતારું.

‘જે મધ્યવયના ક્ષત્રિયગુણે જગત્ અનાદિ છે, એમ બેધડક કહી કર્તાને ઉદાસ્યો હશે, તે તે પુરુષે શું કંઈ સર્વજ્ઞતાના શુભ ભેદ વિના કર્યું હશે ?’ (મોક્ષમાળા).

શી એની શૈલી ! જ્યાં આત્માને વિકારમય થવાનો અનંતાંશ પણ રહ્યો નથી. શુદ્ધ, સ્કંદિક, ક્રીષ્ણ અને ચંદ્રધી ઉન્નત્ત્વ શુક્લધ્યાનની શ્રેણિથી પ્રવાહરૂપે નીકળેલાં તે નિર્મલ્યના પવિત્ર વચનોની મને-તમને ત્રિકાળ શ્રદ્ધા રહ્યો !—(અં. ૫૨).

‘પ્ર’થમ ભોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થપણે કહેવામાં આવી છે, તે દર્શન નિકટ મુક્તપણાનું કારણ છે; અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને ભોજ્ય એ કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા હોઈએ તો તે શ્રી તીર્થંકર દેવ છે. અને એ જે શ્રી તીર્થંકરદેવનો અંતર આશય તે પ્રાચે મુખ્યપણે અત્યારે કોઈને વિષે આ ક્ષેત્રે હોય તો તે અમે હોઈશું એમ અમને દૃઢ કરીને ભાસે છે. કારણ કે જે અમારું અનુભવજ્ઞાન તેનું ફળ વીતરાગપણું છે, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ ભાગે છે; માટે અમે તેના અનુયાયી ખરેખરા છીએ, સાચા છીએ. (અં. ૩૨૨)

‘એ પુરુષ યથાર્થ વક્તા હોતો. અયથાર્થ કહેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.’

‘સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

‘જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.’—

હાથનોંધ ૧-૧૭, ૬૧, ૨-૨૧.

આમ જેને પરમાત્મ વીતરાગમાર્ગનો આત્માનુભવસિદ્ધ અનન્ય આત્મનિશ્ચય હતો, એવા આ પરમ જ્ઞાનાવતાર પરમ ધર્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રે,—પરમ પુરુષ વીતરાગને અનુસરીને કેવો ‘પ્ર’થમ પરમ પદ બોધ્યો છે; ‘જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને’ એ સર્વ ભવ્યોને સંભળાવતાં કેવો દિવ્ય જ્ઞાનપ્રકાશ દેલાવ્યો છે; ‘અપૂર્વ’ અવસર એવો ક્યારે આવશે’ એવો પરમપદપ્રાપ્તિનો પરમ ભવ્ય મનોરથ ગાતાં કેવો અનુપમ શુભસ્થાનકમ પ્રકાશ્યો છે; ‘લોક રૂપ અલોકે દેખ’ એ રહસ્યભૂત પદથી લોકપુરુષનું કેવું અલૌકિક રહસ્ય ઉઘોલ્યું છે; ‘જડભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ’ એ પદમાં સમસ્ત દ્રવ્યાનુયોગનો કેવો આત્માનુભવસિદ્ધ નિષ્કર્ષ આપ્યો છે; ‘હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કરું’ એ વીશ દોહરામાં કેવું અદ્ભુત સદ્ગુણભક્તિરહસ્ય ગાયું છે; ‘ધર્મ નિયમ સંયમ આપ કિયો’ એ આઠ ત્રોટકમાં સદ્ગુણગમનું કેવું ભંડું રહસ્ય પ્રકાશ્યું છે; ‘મુઝે છે જે જોગીજન’ એવા ‘મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ’ની પ્રાપ્તિના પરમાર્થમાર્ગનો—સકલ યોગશાસ્ત્રના પરમ રહસ્યરૂપ યોગમાર્ગનો કેવો અમર ‘અંતિમ સંદેશો’ આપ્યો છે, તેનું અત્રે આપણે વિવિધ પ્રકરણોમાં યથાર્થિત અવલોકન કર્યું છે. આ પરમ જ્ઞાનેશ્વરી પરમ દાનેશ્વરી પરમ જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રે સુસુષુઓને અને સુનિઓને અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપતાં, સત્ અને નત્ની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સંભવનમૂર્તિ સદ્ગુરુ જ છે એમ ‘પાવે નહિં ગુરુગમ વિના ચેહી અનાદિ સ્થિત’ એવા શાશ્વત ગુરુગમગમ્ય માર્ગની કેવી મહાપ્રતિષ્ઠા કરી છે; ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધ એમ બોધના સ્પષ્ટ બે ભેદ પાડી કેવું અદ્ભુત નિપ્તુપ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે; ગૂઢ પ્રશ્નોના ઉકેલનું તત્ત્વમંધન કરી કેવું તત્ત્વ-નવનીત અર્થ્યું છે; ‘કેવલ નિજ સ્વભાવનું અર્થ’

વર્તે જ્ઞાન' એવી કેવલજ્ઞાનની કેવી અલૌકિક પરમાર્થ વ્યાખ્યા પ્રકાશી છે; પંચમકાળ-
દુઃષમકાળમાં સુમુક્ષુઓને ઓર વિશેષ આત્મજાગૃતિ રાખવાનો કેવો અનુપમ યોગ
કર્યો છે; મોક્ષ અને મોક્ષપુરુષાર્થની કેવી અપૂર્વ પ્રેરણા કરી છે; આત્માર્થી સુમુક્ષુઓને
અલૌકિક આત્મદૃષ્ટિ આપી કેવું આત્માર્થ અમૃતપાન કરાવ્યું છે;—તેનું આપણે આ
પ્રકરણોમાં યથાસ્થાને દર્શન કર્યું છે. મહાવીરના મહાન્ માર્ગના મહાન્ ઉદ્ધારક
આ જીવન્મુક્ત-મૂર્તિમાન્ મોક્ષસ્વરૂપ સાક્ષાત્ આત્મસિદ્ધિસ્વરૂપ પરમ સિદ્ધ યોગીશ્વર
શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે, મહાવીરનો મહાન્ માર્ગ ઉદ્યોતતી મહાદર્શનપ્રભાવક મોક્ષમાળામાં
મોક્ષમાર્ગનું કેવું સંપૂર્ણ દર્શન કરાવ્યું છે; પદ્મપદ્મના અમૃતપત્રમાં અને આ અવનિના
અમૃત આત્મસિદ્ધિ અમૃત શાસ્ત્રમાં આત્મસિદ્ધિનો કેવો અમૃત માર્ગ પ્રકાશ્યો છે;
'મૂળ મારગ સાલળો જનનો રે' એ દિવ્ય પંક્તિનો રણકાર કરતા અમૃત કાવ્યમાં
શુદ્ધ આત્માને જાણવા-દેખવા (શ્રદ્ધવા)-અનુચરવારૂપ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય
શુદ્ધ આત્માને પામવાનો મહાવીરનો માર્ગ સંલગ્નાવતાં, કેવો પરમાર્થભૂત મૂળમાર્ગ
પ્રદોત્યો છે; અને આમ 'થશે અવશ્ય આ દેહથી સત્યધર્મનો ઉદ્ધાર રે' એ પોતાની
જીવનધારણા સિદ્ધ કરતાં શુદ્ધ આત્માને દેખવા-જાણવા-અનુચરવારૂપ શુદ્ધ આત્મ-
ધર્મરૂપ સત્યધર્મનો કેવો અનન્ય ઉદ્ધાર કર્યો છે;—તેનું પણ આપણે અત્રે તે તે
પ્રકરણોમાં યથાવત દર્શન કર્યું છે.

મહાવીરના મહાન્ માર્ગના આવા મહાન્ ઉદ્ધારક પરમ જ્ઞાનીશ્વર પરમ
યોગીશ્વર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે આ મહાન્ માર્ગ માત્ર યથાવત્ પ્રબોધ્યો-પ્રદોત્યો છે
એટલું જ નહિ, યથાવત્ યથાર્થ પ્રરૂપણા કરી છે એટલું જ નહિ, પણ સ્વયં પોતે
યથાવત્ આચર્યો છે, યથાવત્ યથાર્થ આચરણા કરી આત્માનુભવસિદ્ધ કર્યો છે
એ જ આ પરમ પુરુષ-પુરુષોત્તમની સર્વાતિશાયિની મોટામાં મોટી મહત્તા છે. કારણ
કે—પૂર્વના પ્રબળ આરાધક આ આત્મપુરુષાર્થી કુલયોગી-આજન્મયોગીની ખાલ્યવયમા
જાતિસ્મૃતિ કેવી હતી, ત્વરિત શ્રુતોપાસના કેવી હતી, ભગવાન્ મહાવીર જેવા પરમ
સદ્ગુણના સાક્ષાત્ ચરણોપાસનના પૂર્વપ્રાપ્ત યોગનો 'આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર' કેવો
હતો, સત્યધર્મઉદ્ધારનો ભવ્ય મનોરથ કેવો હતો, મહાવીરના વીતરાગ માર્ગનો
અનન્ય નિશ્ચય કેવો હતો, આત્મદૃષ્ટિ અને ચારિત્રસૃષ્ટિ કેવી હતી, શુકલ અંતઃકરણ
અને અંતરંગ ત્યાગવૈરાગ્ય કેવા હતા, ગૃહાશ્રમ મધ્યે પણ પરમ વિરક્ત દશા કેવી હતી,
ખાદ્યપ્રવૃત્તિ મધ્યે પણ અંતરંગ નિવૃત્તિ કેવી હતી, જીવનસૂત્રો અને જીવનક્રમ કેવો
હતો, તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધાનું દર્શન કેવું હતું, આત્માનુભૂતિનો દિવ્ય પ્રકાશ કેવો
હતો, આત્મસંવેદન કેવું હતું, અંતરંગ નિર્બંધશ્રેણી અને અંતરાત્માની સમશ્રેણી કેવી
હતી, અસ્થિમજ્જા ધર્મરંગ કેવો હતો, સંવેગાતિશય-પરમવૈરાગ્ય કેવો હતો, મોક્ષની
અનન્ય તમન્ના કેવી હતી, વિશ્વના કોયડાનો ઉકેલ કેવો હતો, લોકપુરુષનું પ્રાપ્ત રહસ્ય
ફેલું હતું, મહાકામ માટે જન્મેલા આ 'રામ'ની આત્માગમતા કેવી હતી,—એ આપણે
અત્રે તે તે પ્રકરણમાં સાક્ષાત્ અવલોક્યું છે. આ પરમ આત્મપુરુષાર્થી પરમ

આત્મપરાક્રમી યોગીંદ્ર રાજયંદ્રનું રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થવિષયનું જ મનન કેવું હતું, કેવલ જ્ઞાનનો આત્મપુરુષાર્થ કેવો હતો, આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ શુદ્ધ આત્માનુભૂતિમય શુદ્ધ સમકિત કેવું હતું, નિર્વિકલ્પ આત્મસમાધિ કેવી હતી, જીવન્મુક્તદશાનો—કેવલ એક શુદ્ધ આત્મદશાનો અમૃતાનુભવ કેવો હતો, પરાલકૃતની પરાકાષ્ઠા અને પુરાણપુરુષ સત્થી અલેદતા કેવી હતી, વર્તમાનના આ મહા વિદેહીની દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી દશા કેવી હતી, પ્રારબ્ધોદયજનિત વ્યવહારોપાધિ મધ્યે પણ આત્મસમાધિ કેવી હતી,—અલૌકિક રાધાવેષ કેવો હતો, ઉદાસીનતા કેવી અદ્ભુત હતી, અસંગતા કેવી અલૌકિક હતી, ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા કેવી હતી, વીતરાગના આ સાચા અનુયાયીની અપૂર્વ વીતરાગતા કેવી હતી, અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર લણીની ઢોટ કેવી હતી, ‘અપૂર્વ અવસર એવો કયારે આવશે ?’ એમ બાહ્યાભ્યંતર નિર્મંથપણની ગવેષણા કેવી હતી, પરમપદપ્રાપ્તિનો મનોરથ કેવો હતો, અપૂર્વ આત્મધ્યાન કેવું હતું, સુધારસ-શુદ્ધાત્માનુભૂતિ કેવી હતી, પરિબ્રહ્મપ્રવચ્ચથી નિવર્તવાના આત્મોદ્ધાસનું ધન્યપણું કેવું હતું, સર્વસંગત્યાગની તૈયારી કેવી હતી, વનક્ષેત્રોમાં અને પહાડોમાં એકાકી વિચરતા આ અવધૂત યોગીંદ્રની—સિદ્ધ યોગીશ્વરની અસંગતા કેવી હતી, અપ્રમત્ત યોગધારા કેવી હતી, શુદ્ધ ચૈતન્યધ્યાન કેવું હતું, પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર-શુદ્ધ આત્મદશા કેવી હતી, તીવ્ર અસાતાઉદયમાં પણ આ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ પરમ વીતરાગ રાજયંદ્રની સમતા કેવી હતી,—એ બધું આપણે અત્રે અધ્યાત્મ રાજયંદ્રમાં તે તે પ્રકરણોમાં પ્રત્યક્ષ દીઠું છે—પ્રત્યક્ષ દર્શન કયું છે.

આમ દિવ્ય આત્મદશા યોગીશ્વર શ્રીમદ્ રાજયંદ્રનું શુદ્ધ આત્મચારિત્રમય ચરિત્ર આલેખતા આ અધ્યાત્મ રાજયંદ્ર ગ્રંથમાં સર્વત્ર ડિઝિમ નાદથી ઉદ્ઘોષણ કરી સ્પષ્ટ દર્શાવી આપવામાં આવ્યું છે તેમ,—સર્વોત્કૃષ્ટ સમ્યગ્દર્શન, સર્વોત્કૃષ્ટ સમ્યગ્જ્ઞાન અને સર્વોત્કૃષ્ટ ચારિત્રની અલેદ એકતા આત્મામાં પરિણામી સાક્ષાત્ જ્ઞાનમાર્ગને પામેલા—નિજ સ્વરૂપને પામેલા સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર જીવન્મુક્ત બન્યા હતા, ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા એવા’ ભવના અંતરૂપ નિર્મથના પંથને પામી સદેહમુક્ત બન્યા હતા, દેહ છતાં દેહાતીત નિર્વાણ દશા પામ્યા હતા. સાક્ષાત્ પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ પરમ વીતરાગ શ્રીમદ્ રાજયંદ્રે મહાવીરનો મહાન વીતરાગમાર્ગ યથાર્થ બોધ્યો છે એટલું જ નહિ પણ યથાવત્ આચર્યો છે,—જેવી પ્રજ્વળા તેવી આચરણા કરી દેખાડી સાક્ષાત્ અનુભવસિદ્ધ કર્યો છે, અને આ શુદ્ધ આત્મપરિણિતિમય અધ્યાત્મપ્રધાન પરમ વીતરાગમાર્ગનો પરમ ઉદ્ધાર કર્યો છે, એ સિદ્ધ હકીકત છે. અને આમ વીતરાગમાર્ગની અનન્ય આચરણા કરી દેખાડી—અધ્યાત્મદશાની પરાકાષ્ઠા પામી આ પરમર્પિ પરમ યોગીંદ્ર શ્રીમદ્ રાજયંદ્રે તે અદ્ભુત આત્મદશાની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ પમાડી છે.

આવું અલૌકિક જેનું અધ્યાત્મ ચરિત્ર છે એવા આ પરમ અધ્યાત્મ યોગીંદ્ર શ્રીમદ્

રાજચંદ્રના જીવન પર ભગવાન્ મહાવીરની અનન્ય છાપ છે. પૂર્વજન્મમાં શ્રીમદે શ્રીમુખે પ્રકાશ્યું છે તેમ તેઓ—‘ભગવાન્ મહાવીરના છેલ્લા અંતેવાસી શિષ્ય હતા અને લઘુશંકા જેટલા પ્રમાદને લઈ આટલા ભવ કરવા પડ્યા હતા.’ ભગવાન્ મહાવીર જેવા પરમ સદ્ગુરુના સાક્ષાત્ ચરણોપાસનનો અપૂર્વ યોગ જેને પૂર્વે પ્રાપ્ત થયો હોય, ભગવાન્ મહાવીર જેવા પરમ સદ્ગુરુના ચરણે જેને પરમ બોધામૃતનું પાન કરવાનો અપૂર્વ અવસર આવ્યો હોય, એવા આ રાજચંદ્રનો દિવ્ય આત્મા આ જન્મમાં અપૂર્વ સંસ્કારવારસો લઈને અવતર્યો હોય એમાં પૂછવું જ શું? અને સાક્ષાત્ ભગવાન્ મહાવીર પાસેથી સંસ્કારવારસો લઈને આવેલા આ દિવ્ય મહાત્માએ તે પછીના ચોવીસો વર્ષના ગાળામાં ઉત્તમ ઉત્તમ જન્મોમાં તે જ્ઞાનવારસાને ઔર બહલાવ્યો હશે એ પૂરેપૂરું સંભવિત છે, એમ આ જ્ઞાનાવતાર પુરુષના અદ્ભુત લોકોત્તર ચરિત્રનો વિચાર કરતાં સુવિચક્ષણ સુવિવેકી જનોના અંતરમાં સહજ અનુમાનથી ધ્વનિત થાય છે. તેમજ—ઈકરના મહારાજની સાથેના વાર્તાલાપપ્રસંગમાં શ્રીમદે શ્રીમુખે પ્રકાશ્યું હતું તેમ—‘જનશાસનને પૂર્ણપણે પ્રકાશ કરનાર આ છેલ્લા તીર્થંકર અને તેઓના શિષ્ય ગોતમ આદિ ગણધરો વિચરેલાનો ભાસ થાય છે. તેઓના શિષ્યો નિર્વાણને પામ્યા; તેમાંનો એક પાછળ રહી ગયેલો જેનો જન્મ આ કાળમાં થયેલો છે. તેનાથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનો સંભવ છે.’—એ ગૂઢાર્થ ઉલ્લેખ પણ માર્મિકપણે સ્પષ્ટ કહી જાય છે કે મહાવીરના ચરણ સમીપે બેસનારો—‘ઉપનિષદ્’ કરનારો—તે પરમ સદ્ગુરુમુખે શ્રવણ કરનારો આ કાળમાં જન્મેલો પુરુષ તે બીજો કોઈનહિ પણ આ રાજચંદ્ર પોતે જ, અને તે આ રાજચંદ્ર મહાવીરનો દિવ્ય સંદેશ જગતને વિતરવા માટે આ કાળમાં જન્મે છે. અને એના થકી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનો સંભવ છે, એમ યથાર્થ આત્મસામર્થ્યના નિરભિમાન ભાનથી કહ્યું છે, અને એ આર્ષવાણી પ્રમાણે થયું છે પણ તેમજ,—આ જગત્કલ્યાણકર પરમ પુરુષ થકી લાખો જીવોનો ઉદ્ધાર—કલ્યાણમાર્ગ થયો છે; થાય છે અને થશે પત્રાંકુશમાં પણ શ્રીમદ્દે તેવો જ સૂચક ઉલ્લેખ છે—‘જે મહાકામ માટે તું જન્મે છે, તે મહાકામનું અનુપ્રેક્ષણ કર x x કાર્યસિદ્ધિ કરીને ચાલ્યો જા.’ અને શ્રીમદ્દેના દિવ્ય અધ્યાત્મજીવન પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરતાં જણાય છે કે શ્રીમદ્દેના દિવ્ય આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે જે અનન્ય સદ્ગુરુભક્તિ છલકાય છે—ઉભરાય છે, તે આ પરમ સદ્ગુરુ ભગવાન્ મહાવીરના આ સાક્ષાત્ પૂર્વપ્રાપ્ત અપૂર્વ યોગના ‘અપૂર્વ અનુસાર’ને લઈને જ છે, પૂર્વ જન્મની આ ગુરુ-શિષ્યસંબંધરૂપ અપૂર્વ અનુસંધિને લઈને જ છે. આવા પરમ ભાવપૂર્ણ સહજ ઉદ્દગાર આની અમર સાક્ષી પોકારે છે—

‘અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સન્માર્ગ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુ દેવ—

આ વિશ્વમાં સર્વકાળ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.’

આ પરમગુરુ મહાવીરનું જ અનુસ્મરણ શ્રીમદ્દેના જીવનમાં સંદોહિત ચાલ્યું

આવે છે. લઘુવયથી માંડીને તેમના વયનામૃતોમાં વારંવાર મહાવીરનું જ સ્મરણ આવે છે. મહાવીર જ એમના હૃદયમાં રમતા હોય અને મહાવીરના આત્માને જ સાક્ષાત્ દેખતા હોય એમ પ્રત્યક્ષ ભાસ થાય છે. તે પૂર્વનું અનુસંધાન જ સૂચવે છે. શ્રીમદ્દના આ આત્માનુભવસિદ્ધ ઉલ્લેખો તો ખામ સૂચક છે : ‘દશ પૂર્વધારી ઇત્યાદિકની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાની મહાવીરદેવની શિક્ષા વિષે આવે જણાવ્યું તે ખરું છે. એણે તો ઘણુંય કહ્યું હતું; પણ રહ્યું છે થોડું અને પ્રકાશક પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં છે. બાકીના શુક્રામાં છે. (અં. ૧૭૦) આત્માને વિષે સહજ સ્મરણે પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન શ્રી વર્ધમાનને વિષે હતું એમ જણાય છે. પૂર્ણ વીતરાગ જેવો બોધ તે અમને સહજે સાંભરી આવે છે.’ (અં. ૩૧૩). આ મહાવીરના શુદ્ધ પરમાર્થમાર્ગ પ્રત્યેના અનન્ય પરમાર્થપ્રેમને લીધે-પરમ પરમાર્થલક્ષિતને લીધે જ પરમ શાસનહિતચિંતક શ્રીમદ્ પરમ કારુણ્યવૃત્તિથી આ મતસેદાતીત અખંડ એક માર્ગના ઉદ્ધારની કેવી અનન્ય શાસન-દાઝધી પરમહિતચિંતા કરતા હતા, તે આ તેમના અંતરોદ્ગાર જ ઉદ્ઘોષે છે—

‘હવે, વર્તમાનમાં તે માર્ગની ઉન્નાતિ થવી સંભવે છે કે કેમ ? અને થાય તો શી શી રીતે થવી સંભવિત દેખાય છે, અર્થાત્ તે વાત કયાંથી જન્મ પામી કેવી રીતે, કેવા દ્વારે, કેવી સ્થિતિમાં પ્રચાર પામવી સંભવિત દેખાય છે કે કેમ ? ફરી જાણે વર્ધમાનસ્વામીના વખત જેવો વર્તમાન-કાળના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવું દીર્ઘદષ્ટિથી સંભવે છે? અને સંભવતું હોય તો તે શાં શાં કારણથી? (પત્રાંક ૭૧૩).

‘હે નાથ ! કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઇચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાયો; કાં તો તે ઇચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાયો. ×× ઉન્નાતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરૂં છું:—બોધબીજનું સ્વરૂપનિરૂપણ મૂળમાર્ગ પ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય. ઠામ ઠામ મતસેદથી કંઈજ કદ્યાણુ નથી એ વાત ફેલાય. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ધર્મ છે એમ વાત લક્ષમાં આવે. દ્રવ્યાનુયોગ, -આત્મ-વિદ્યાપ્રકાશ થાય. ત્યાગવૈરાગ્યના વિશેષપણથી સાધુઓ વિચરે. નવતત્ત્વ-પ્રકાશ. સાધુધર્મપ્રકાશ. આવકધર્મપ્રકાશ. વિચાર. ઘણા જીવોને પ્રાપ્તિ. (અં. ૭૦૯).

‘સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જયવંતવર્તે. આશ્ચર્યકારક ભેદ પડી ગયા છે. ખંડિત છે....

‘ત્યારે તમે શા માટે તે ધર્મને ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો? પરમ કારુણ્ય-સ્વભાવથી. તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.’ (હાથનોંધ. ૨-૧૪, ૧૫). ઇ.

આવા પરમ વીતરાગમાર્ગહિતચિંતક વીતરાગમાર્ગઉદ્ધાર માટે પરમ સમર્થ શ્રીમદ્દના જીવનનો આદર્શ મહાવીર હતા. શ્રીમદ્ પોતાની અધ્યાત્મજીવનચર્યામાં પહે પહે વીતરાગ મહાવીરના મહાન્ આદર્શને જ અનુસર્યા છે. આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ધંધમાં સવિસ્તર યથારથાને દર્શાવવામાં આવ્યું તેમ વીતરાગ શ્રીમદ્દની

પરમ વિરક્ત દશા, અંતરંગ નિર્ઞંથ શ્રેણી અને સમશ્રેણીથી નિર્ઞંથ વીતરાગ પંથની અનુસરણા, પરમ અસંગતા, અદ્વલુત ઉદ્ધાસીનતા, અપૂર્વ વીતરાગતા, ચિત્તની ચૈતન્ય-મય દશા, અપ્રમત્ત યોગચર્યા, અવધૂત વિદેહી દશા, વનશ્ચેત્રાદિમાં અસંગ યોગસાધના, અક્ષોભ કાયોતસર્ગલીનતા, શુદ્ધ આત્મધ્યાન, અદ્વલુત આત્મમગ્નતા આદિ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરતાં આ વસ્તુ સ્પષ્ટ જણાય છે; અને મહાવીર સ્વામીની નિમિત્તચર્યા અંગેના શ્રીમદ્દના સ્થળે સ્થળે પરમ આદરપૂર્ણ × ઉલ્લેખો આને પુષ્ટ કરે છે. પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશની ગૌણતાના પ્રકરણમાં દર્શાવ્યું છે તેમ જ્યાંસુધી ગૃહવાસ ઉદય હોય અને યથાયોગ્ય પરિપક્વ દશા ન થાય ત્યાંસુધી પ્રગટપણે માર્ગપ્રકાશ ન કરવો એ મુદ્રાલેખ સ્વરૂપ-ગુપ્ત શ્રીમદ્દને માન્ય હતો, અને તેમાં પણ તેઓ ભગવાન્ મહાવીરના ઉત્તમ આદર્શને અનુસર્યા હતા, એમ કવચિત્ તેમના ઉદ્ભાગ પરથી ધ્વનિત થાય છે. અને એમ કરવું તે આવા પરમ સમર્થ પુરુષનો અત્યંત આત્મસંયમ ને અદ્વલુત સ્વરૂપગુપ્તિ સૂચવે છે. ‘અધૂરો ઘડો છલકાય પૂરો નહિ’ એ લોકોક્તિ અત્ર લાગુ પડે છે. અને પછી આપણે અત્રે પૂર્વ પ્રકરણોમાં જોયું તેમ તથારૂપ યથાયોગ્ય પરિપક્વ દશા થયે, જ્યારે તેઓ બાહ્ય વ્યવહારઉપાધિથી નિવૃત્ત થઈ, સર્વસંગપરિત્યાગની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યાં તો અસાધ્ય રોગથી તેમનો દેહ અસ્ત થયો (નિ હવે પછી આપણે જોયું તેમ આપણા હર્લાગ્યે તે પ્રાણહારક નિવડ્યો,) એટલે એમના શ્રીમુખે પરમ આત્મલાભની પરમાર્થમિઘવૃષાના લાભથી સમાજ વચિત રહ્યો, એ આ વિષમ દુઃખમ કલિકાલનો જ દોષ કહી શકાય. તથાપિ ‘સત્ય ધર્મ’ના ઉદ્ધારરૂપ પરમાર્થમાર્ગની સુરેખ રેખાનો જે અપૂર્વ નિર્દેશ તેમણે કર્યો છે, તે પણ સાચા મુમુક્ષુ આત્માથીને અવધ્ય-અચૂક માર્ગદર્શન કરાવવાને પરિપૂર્ણ સમર્થ છે.

આમ વર્તમાનયુગના સંતશિરોમણિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રવર્તમાનમાં મહાવીરના મહાન્ માર્ગના આવા મહાન્ ઉદ્ધારક થઈ ગયા છે. શ્રીમદ્દના પવિત્ર ચરિત્રામૃત પ્રત્યે અને વચનામૃત પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં સહજ લાસે છે કે—આ કાળમાં પ્રાયે પરમેત્કૃષ્ટ આત્માનુભવસિદ્ધપણે મહાવીરના મહાન્ વીતરાગમાર્ગનો પરમ મહિમા હૃદયમાં વસ્યો હતો શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને; મહાવીરના મહાન્ વીતરાગ માર્ગની પરમ ભક્તિ આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે પ્રગટી હતી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને; મહાવીરના મહાન્ વીતરાગ માર્ગનું પરમ ગૌરવ રોમે રોમે વ્યાપ્ય હતું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને; મહાવીરના મહાન્ વીતરાગ માર્ગનો મહાન્ ઉદ્ધાર આ કાળમાં કર્યો છે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે. મહાવીરનો અમર સંદેશો જગતને આપી મહાવીરના મહાન્ માર્ગનો મહાન્ ઉદ્ધાર કરનારો આ આત્મસ્થાને અનન્ય આત્મપરાક્રમ દાખવનારો મહા વીર રાજચંદ્ર, વર્તમાનમાં આવો પરમ પુણ્યપ્લોક પુરુષ થઈ ગયો ! નમસ્કાર હો નમસ્કાર હો આ આત્મસ્થાને અપૂર્વ મહાવીરપણુ દાખવનારો આ મહા વીર રાજચંદ્રને !

પ્રકરણ એકસો સાતમું

અંતિમ સંદેશો

આવા સત્ય ધર્મના ઉદ્ધારક, પરમાર્થમાર્ગના પ્રકાશક પરમ જગદુપકારી જગદ્ગુરુ રાજચંદ્રના દેવદુર્લભ દિવ્ય અધ્યાત્મ ચરિત્રનું આલેખન કરતો આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર હવે પૂર્ણતા પામવા આવ્યો છે; અષ્ટોત્તરશતશુભપૂર્ણ મંગલમૂર્તિ શાંતસુધારસજ્વલ-નિધિ ૧૦૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના અધ્યાત્મજીવનનું અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણમાં આલેખન કરતા આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્રના રસપ્રવાહમાં તણાતાં તણાતાં આપણે તેના ઉપાંત્ય પ્રકરણના ઉપકંઠે આવી પહોંચ્યા છીએ. જ્ઞાનદિવાકર રાજચંદ્રનો દિવ્ય આત્મપ્રકાશ ઝીલતું આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર—અષ્ટોત્તરશતલ-કમલ કેવું વિકાસ પામતું ગયું, અને તેની કલ્પિકામાં બિરાજમાન રાજચંદ્રની આત્મદશા ત્રણે અધ્યાત્મ જીવનતબક્કામાં કેવી વિકાસ પામતી ગઈ તેનું અત્રે આપણે દર્શન કર્યું; ‘આપ સ્વભાવે પ્રવૃત્તિ પૂરણ’ એવી પૂર્ણચંદ્ર સમી પરાદર્શિ પામેલા પરબ્રહ્મ રાજચંદ્રના આત્મચંદ્રની સોળે કળાએ પૂર્ણ આત્મકલા કેમ ઉદય પામતી ગઈ તેનું શબ્દબ્રહ્મમા આલેખન કર્યું. આમ આવા આ સિદ્ધ યોગીશ્વરના અધ્યાત્મ જીવનનું શબ્દશિલ્પમાં નિર્માણ કરતો આ જાણે અષ્ટોત્તરશતપ્રકરણાત્મક સિદ્ધપ્રાસાદ સિદ્ધપ્રસાદથી હવે પૂર્ણ થવા આવ્યો છે. તે આ ત્રણ તબક્કાવાળા પંચભૂમિક પૂર્ણ પ્રાસાદના એકસો આઠ પ્રકરણ—ખંડમા પ્રત્યેકમાં દિવ્ય આત્મપ્રતિભાસંપન્ન રાજચંદ્રની શબ્દશિલ્પમા પ્રતિષ્ઠાપિત અખંડ આત્મપ્રતિમા દર્શન દે છે,—શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ રાજચંદ્રની દિવ્ય આત્મજ્યોતિ ઝગારા મારે છે !

આવી આ દિવ્ય તેજોમૂર્તિ વિશ્વની વિરલ વિભૂતિએ પોતાના દિવ્ય આત્મ ચારિત્રમય ચરિત્રથી અને દિવ્ય આત્મકલામય કવનથી જગતને જે સમસ્ત આત્મ-વૈભવનું મહાદાન કર્યું છે તે અનુપમ છે, દિવ્ય આત્મવિભૂતિસંપન્ન શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના દિવ્ય આત્માએ આત્મવિભૂતિના સર્વસ્વદાનની જે પરમ ઉદારતા દર્શાવી છે તે અદ્ભુત છે. પ્રત્યેક મહાકૃતિમા જગત્ક્રિતાથે આત્મસંપત્તિના સર્વસ્વનું આ મહાજ્ઞાનેશ્વરી મહા દાનેશ્વરીએ કરેલું સર્વોત્કૃષ્ટકોટિનું મહાદાન તેમની શાશ્વત મહા યગસ્કીર્તિ પોકારી રહ્યું છે. આપણા ચરિત્રનાયક મહાજ્ઞાનેશ્વરી-મહાદાનેશ્વરી યોગીન્દ્ર રાજચંદ્ર જગત્ક્રિતાથે પોતાના આત્માના સર્વ ‘સ્વવિભવનું’—આત્મસંપત્તિસર્વસ્વનું પોતાની એક એકથી સરસ જગત્કલ્યાણકર અમર કૃતિઓમાં સમર્પણ કરી અમર બની ગયા છે. આવા જગત્કલ્યાણકર જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ની અમૃત (Immortal, nectarlike) કૃતિઓ અને અમૃત ચરિત્ર એ જ આ દિવ્ય વિભૂતિને જગતને અમૂલ્ય વારસો છે, શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું સમગ્ર જીવન અને સમસ્ત કવન જગતને અનુપમ ઔપ આપતો દિવ્ય સંદેશો છે.

અને આ ઉપાન્ત્ય પ્રકરણમાં એમનો અંતિમ દિવ્ય સંદેશો શો છે ? તે આપણે હવે સાંભળવાનો છે.

શ્રીમદ્દુનો આ અંતિમ સંદેશો તે ણીએ કોઈ નહિં પણ શ્રીમદ્દુના છેલ્લા-અંતિમ સંદેશારૂપ ‘ધરંદ્રે છે જે જોગીજન’ એ અમર પંક્તિથી શરૂ થતું અમર કાવ્ય. દેહોત્સર્ગપૂર્વે થોડા જ દિવસે મુમુક્ષુજનની વિનયપૂર્ણ વિરૂપિતથી શ્રીમદે જે દિવ્ય અંતિમ સંદેશો આપ્યો તે જ આ ‘ધરંદ્રે છે’ પદથી ઇચ્છા સૂચવતું—પોતે પરમ ઇષ્ટ માનેલું અલૌકિક અનુભવઅમૃત. શ્રીમદ્દુના એક ચરિત્રાલેખક સદ્. શ્રી મનઃસુખભાઈ કિસ્તયંદ (આ લેખકના પૂ. પિતાશ્રી) ‘જીવનરેખા’માં લખે છે તેમ—‘દેહવિલય થવા પૂર્વે થોડા દિવસે (ચૈત્ર સુદ ૯, રામનવમી ૧૯૫૭) મૂળ શુદ્ધ આત્મપદરૂપ પરમાર્થ-માર્ગ (ધરંદ્રે છે જે જોગીજન ઇ.) સયોગિ જિનપદનો હવાલો આપી પ્રકાર્યો. આનાં થોડાં પદ છે, પણ તે સંપૂર્ણ માર્ગપ્રકાશ (પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશરૂપ) છે.’ સર્વકાળના સર્વ મુમુક્ષુઓને ભવસાગરમાં દીવાદાંડીની જેમ અપૂર્વ પરમાર્થમાર્ગપ્રદર્શક ઘઈ પડે એવા આ દિવ્ય ગાનમાં શ્રીમદે સકલ યોગમાર્ગનું અપૂર્વ રહસ્ય પરમ અદ્ભુત ગંભીરતાથી પ્રકાર્યુ છે. ખરેખર ! સર્વ યોગશાસ્ત્રોના છેલ્લા શબ્દરૂપ શ્રીમદ્દુનું આ છેલ્લું કાવ્ય સર્વ મુમુક્ષુ જોગીજનોને ભવ્ય પરમાર્થ-વારસો આપી જનારું અલૌકિક સૂત્રબદ્ધ મહાપ્રાભુત (મહાન્ ભેટ) છે. આ દિવ્ય અંતિમ સંદેશો સાંભળવા આપણે ઉત્સુક થઈ રહ્યા છીએ. ચાલો, આપણે આ અંતિમ સંદેશો સાંભળીએ, અને આ સૂત્રનિબદ્ધ અમૂલ્ય મહાપ્રાભુતને ઉગેળીએ અને ઉકેલીએ—

ધરંદ્રે છે જે જોગીજન, અનંત સુખસ્વરૂપ;

મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિનસ્વરૂપ.

પરમ ઇચ્છાયોગ્ય—પરમ ઇષ્ટ પદ કયુ ? ‘જોગીજન’—યોગમાર્ગરૂપ મોક્ષમાર્ગની યોગ્યતા ધરાવતા મુમુક્ષુ યોગીઓનો સમસ્ત વર્ગ જે ઇચ્છે છે તે પદ કયુ ? ‘મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ’ એ જ ‘ધરંદ્રે છે જે જોગીજન’ તે પદ છે. ચોથાથી બારમા ગુણસ્થાનની દશામાં વર્તતા સર્વ યોગીઓનો સમૂહ આ મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદને જ ઇચ્છે છે. અને તે કેવું છે ? ‘સયોગિ જિન સ્વરૂપ’—યોગધારી સર્વજ્ઞ વીતરાગ જે દેહ છતાં દેહાતીત જીવન-મુક્ત દશાએ વિચરી રહ્યા છે એવું તે સયોગિ જિનસ્વરૂપ. આલું એ પદ જગતમા પરમ પ્રમાણ ગણાતા જોગીજન શા માટે ઇચ્છે છે ? તે ‘અનંત સુખસ્વરૂપ’ છે માટે. આલું અનંત સુખસ્વરૂપ સયોગિ જિનસ્વરૂપ તે સકલ જોગીજન ઇચ્છે છે એવું મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ છે. આમ સર્વ જોગીજનનું સાધ્ય ઇષ્ટ પદ નિર્દેશી, આ ઇષ્ટ સાધ્ય પદ કેમ સાધવું ? તેના સાધનરૂપ પરમાર્થ મોક્ષમાર્ગનું—સંપૂર્ણ યોગમાર્ગનું નિરૂપણ કરતું પંચસૂત્ર પ્રકાશે છે—

આત્મસ્વભાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધાર;
જિનપદથી દર્શાવિયો, તેહ સ્વરૂપ પ્રકાર.
જિનપદ નિજપદ એકતા, ભેદભાવ નહિં કાંઈ;
લક્ષ થવાને તેહનો, કહ્યાં શાસ્ત્ર સુખદાઈ.

જિન પ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન;
 અવલંબન શ્રી સદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખખાણુ.
 ઉપાસના જિનચરણની, અતિશય ભક્તિ સહિત;
 મુનિજન સંગતિ રતિ આત, સંયમ યોગ ઘટીત.
 શુણ્ણપ્રમોદ અતિશય રહે, રહે અંતર્મુખ યોગ;
 પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુ વડે, જિન દર્શન અનુયોગ.

જો આ મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ જ સાધ્ય છે તો પછી આ જિનપદનું પ્રયોજન શું? એમ ને એમ તો તે આત્મસ્વભાવ અગમ્ય છે—નહિ પામી શકાય નહિ સમજ શકાય એવું છે, એટલા માટે તેના અવલંબન આધારરૂપ જિનપદથી તે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપપદનો પ્રકાર દર્શાવ્યો છે. એમ કેમ? આ આત્મપદ અને જિનપદનો સંબંધ શો? આ જિનપદ ને નિજપદની એકતા છે—એકપણું છે, એમાં કંઈ ભેદ ભાવ નથી, એનો લક્ષ થવાને માટે જ સુખદાયક એવા સર્વ શાસ્ત્ર કહ્યાં છે. અને આ શાસ્ત્ર પણ કેમ સમજાય? કેમ ગમ્ય થાય? જેનાથી પર કોઈ નથી અને જે સર્વ કોઈથી પર છે—પ્રકૃષ્ટ છે એવા આ જિનપ્રવચનની દુર્ગમ્યતા-દુર્ગમ્યપણું છે, તેનો પાર પામતાં અતિમતિમાન-મહાબુદ્ધિશાળી પણ થાકી જાય છે; આવા અગમ આગમની ગમ પડવામાં અવલંબનરૂપ સુગમ અને સુખખાણુ એવા શ્રી સદ્ગુરુ છે. આમ સદ્ગુરુગમને આધીન આ શાસ્ત્રસમજણ છે અને આ સદ્ગુરુમુખે શ્રુત-આ શાસ્ત્ર થકી જિનસ્વરૂપનું ભાન થાય છે—જિનપદ નિજપદની એકતાનો લક્ષ થાય છે, એટલે આ સમસ્ત સાધનમાર્ગ સદ્ગુરુમાં શમાઈ જાય છે. આમ સદ્ગુરુ દ્વારા શ્રતશ્રવણથી જિનનું સ્વરૂપ સમજી જિનપદની ઉપાસના કરવી, અને કદાચ આ સદ્ગુરુ પ ઉત્તમ સાધન ન હોય તો શું કરવું? ત્યારે પણ જિનચરણની ઉપાસના અતિશય ભક્તિ સહિત કરવી, મુનિજનની સંગતિમાં અતિ રતિ ધરવી, ‘ઘટિત’-પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે યથાયોગ્ય સંયમયોગ ધરવો, એ બીજા ઉપકારી અર્વાંતર સાધન છે. અને તેની સાથે સાથે બીજું પણ શું કરવું? આ ઉપરાંત બીજા સામાન્ય સાધન આ છે—શુણ્ણપ્રમોદ અતિશય ધારવો, અંતર્મુખ યોગ રાખવો, આમ કરતાં યોગ્યતા વધે એટલે શ્રી સદ્ગુરુ થકી જિનદર્શનના અનુયોગની-અનુશાસનની પ્રાપ્તિ થાય.—આવા ભાવવાળા આ ‘પંચસૂત્ર’માં સંક્ષેપથી અપૂર્વ તત્ત્વચમત્કૃતિથી સંપૂર્ણ યોગમાર્ગ-પરમાર્થ-મોક્ષમાર્ગ સૂત્રિત કર્યો છે, ઇષ્ટ સાધ્યમાં સર્વ સાધકને ઉપકારી સંપૂર્ણ સાધનમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે. ખરેખર! અપૂર્વ તત્ત્વકળાથી સૂત્રિત કરેલું આ પરમ અર્થગંભીર ‘પંચસૂત્ર’ પ્રવચનસારની અંતિમ પંચસૂત્રરૂપ ‘પંચરત્ન’ની જેમ, જગતને મોક્ષમાર્ગની સ્થિતિ બાહેર કરતું સર્વતઃ જ્ઞાનઉદ્યોત રેલાવી રહ્યું છે; સર્વ કાળના સર્વસુસુષ્ણુઓને માર્ગદર્શક હીવાદાંડી સમું બની રહ્યું છે. આનું પરમ આશયગંભીર પણું કેવું છે?—

પ્રવચન અસુદ્ર બિન્દુમાં, ઉલટી (ઉલસી) આવે એમ;

ચોદ પૂર્વની લાઘ્યનું, ઉદાહરણ તેમ.

એમ-ઉક્તપ્રકારે પ્રવચનસસુદ્ર બિન્દુમાં ઉલટી આવે છે—ઉલસી આવે છે,

ચૌદ પૂર્વની લખિધનું ઉદાહરણ પણ તેમને જ પ્રકારે છે. અર્થાત્ આ ઉપર જે પંચસૂત્ર કહ્યું તે જિન્દુરૂપ પ્રવચનમાં આખો પ્રવચનસિંધુ ઉલટી આવે છે— ઉલટી આવે છે,—આખો પ્રવચનસિંધુ ઉલટી રીતે (Reverse order) આવીને આ પ્રવચનજિન્દુમાં સમાઈ જાય છે, એવું એનું સાગરવર્ગભીર પરમ આશયગંભીરપણું છે. શ્રી ચિદાનંદજીનું ધન્ય વચન છે તેમ—‘એક છુંદજલથી અં પ્રગટ્યા, શ્રુતસાગર વિસ્તારા; ધન્ય જીનોને ઉલટ ઉદધિકું એક છુંદમે’ ડારા.’ હવે આ ઉક્ત યોગમાર્ગના યોગ્ય-અયોગ્ય પાત્રાપાત્રનો સ્પષ્ટ વિવેક દર્શાવતા ચાર સૂત્રોથી અનુક્રમે અપાત્રનું અને જઘન્ય-મધ્યમ-ઉત્તમ પાત્ર સાધકનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ પ્રકાશે છે—

વિષય વિકાર સહિત જે, રહ્યા મતિના યોગ;
પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ.
મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
કરુણા કોમલતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર.
રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
જગત્ ઇષ્ટ નહીં આત્મથી, મધ્યપાત્ર મહાભાગ.
નાહિં તૃષ્ણા જીવ્યા તણી, મરણુ યોગ નાહિં ક્ષોભ;
મહાપાત્ર તે માર્ગના, પરમયોગ જિતક્ષોભ.

મતિના યોગ જે વિષયવિકાર સહિત રહ્યા છે, અને પરિણામની વિષમતા વળે છે, તેને પ્રાપ્ત યોગ અયોગરૂપ થઈ પડે છે, અર્થાત્ તે અપાત્ર છે. મંદ વિષય, સરળતા, આજ્ઞા સહિત સુવિચાર, કરુણા-કોમળતા આદિ ગુણ જ્યાં છે, તે પ્રથમ ભૂમિકા છે, એમ ધાર. શબ્દાદિક પંચ વિષય જેણે રોક્યા છે, ને જેને સંયમસાધનનો રાગ છે અને આત્મા કરતાં જગત્ ઇષ્ટ નથી, તે મહાભાગ-મહાભાગ્યવંત મધ્યમ પાત્ર છે. જેને જીવ્યાની તૃષ્ણા નથી ને મરણનો યોગ પ્રાપ્ત થતાં ક્ષોભ નથી, એવા જે ક્ષોભ જીતી લીધો છે એવા પરમયોગપ્રાપ્ત છે, તે માર્ગના મહાપાત્ર છે.

આમ મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદરૂપ ઇષ્ટ સાધ્યને ઉક્ત સત્સાધન વડે સાધતો પાત્ર સાધક અનુક્રમે આત્માના સ્વભાવમાં આવવારૂપ સિદ્ધિ વરે છે, તે સૂચવતું સૂત્ર ગૂંથે છે—

આવ્યે ખડું સમ દેશમાં, છાયા જાય સમાઈ;
આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણુ જાઈ.

ખડુંસમ-અત્યંત સમ દેશમાં આવ્યે જેમ છાયા-પુરુષનો પડછાયો પુરુષમાં સમાઈ જાય છે, તેમ આત્મા સ્વભાવમાં આવ્યે મનનું સ્વરૂપ પણ જાય છે—આત્મામાં જ સમાઈ જાય છે—સમાધિ પામે છે, અલગ રહેવા પામતું નથી. આમ છેલ્લું મનઃ-સમાધિરૂપ આકર્ષું યોગનું અંગ પ્રાપ્ત થતાં સંપૂર્ણ યોગસિદ્ધિ સાંપડે છે, આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવસ્થિતિરૂપ મોક્ષ પામે છે. આમ આ કાવ્યના દ્વાદશઅંગરૂપ દ્વાદશ સૂત્રમાં સાધ્ય-સાધન-સાધક-સિદ્ધિ એ ચતુરંગ પરમાર્થમાર્ગપ્રકાશ કરી, એક જ અ-૯૭

પરમ પરમાર્થગંભીર સૂત્રમાં સંસારનું અને મોક્ષનું પરમ રહસ્યભૂત તત્ત્વ પ્રકાશે છે—

ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહીં વાર.

મોહવિકલ્પથી આ સંસાર ઉપજે છે—ઉત્પન્ન થાય છે અને અંતર્મુખ અવલોકન કરતાં તે સંસારને વિલય થતાં વાર લાગતી નથી. આમ સંસારની ઉત્પત્તિનું અને સંસારના વિલયનું—મોક્ષનું તત્ત્વ ખુલ્લું કરતી—તત્ત્વજ્ઞાનનો અમૂલ્ય ખજાનો ખોલી આપતી રહસ્યચાવી (master-key) એક જ સૂત્રમાં અપૂર્વ તત્ત્વચમત્કૃતિથી દર્શાવી આપી, આ ચતુર્દશસ્કન્ધમય અમર કાવ્યનું ચૂકારત્નરૂપ ચતુર્દશસ્કં અમૃત સૂત્ર પ્રકાશે છે—

મુખધામ અનંત મુક્તિ ચહી,
દિન રાત રહે તદ ધ્યાન મહી;
પર શાંતિ અનંત મુધામય જે,
પ્રણમું પદ તે, વર તે, જય તે.

શ્રીમદ્ભૂતા આંતિમ સંદેશારૂપ આ આંતિમ કાવ્યના આ આંતિમ સૂત્રનું હાઈ સમજવા માટે તેની પશ્ચાદ્ભૂમિકા (Back-ground) સમજવી જોઈએ. ઉપરમાં કહ્યું તેમ અંતર્મુખ અવલોકતા સર્વ વિકલ્પનો નાશ થઈ નિર્વિકલ્પ અસંગદશા પ્રગટે છે. આ નિર્વિકલ્પ અસંગદશા એ જ સર્વ યોગીઓનું—સર્વ જોગીજનનું ધ્યેય છે. (૧) આ અસંગઅનુષ્ઠાનને સાખ્યદર્શની—યોગદર્શનીઓ પ્રશાંતવાહિતા નામે ઓળખે છે. જ્યાં પ્રશાંત—અત્યંત શાંતવાહિતા—વહનલાવ છે, જ્યાં અખંડ શાંત-સુધારસનો પ્રશાંત એકધારો પ્રવાહ વહ્યા કરે છે, તે પ્રશાંતવાહિતા છે; જ્યાં અખંડ આત્મસ્થિતિરૂપ પરમ પ્રશાંત ચૈતન્ય રસામૃતસાગરમાં નિમજ્જનમય અખંડ એકધારો આત્મભાવ પ્રવાહ વહ્યા કરે છે, તે પ્રશાંતવાહિતા છે. (૨) બૌદ્ધદર્શની તેને વિસભાગ પરિક્ષય કહે છે. જ્યાં વિસભાગનો પરિક્ષય છે તે વિસભાગપરિક્ષય. આનો પરમાર્થ એમ સમજાય છે કે—અનાદિ કુવાસનામય વિષનો જ્યાં પરિક્ષય—સર્વથા ક્ષય હોય છે તે વિસભાગપરિક્ષય છે. આ કુવાસનામય વિષનો સર્વનાશ થતાં, પરમ અમૃતસ્વરૂપ આત્મા જ્યાં સ્વસ્વભાવે પ્રગટ થાય છે, તે વિસભાગપરિક્ષય છે. (૩) શૈવો તેને શિવ-વત્સ્ર્મ—શિવમાર્ગ કહે છે. શિવજ્યોત્તેલે પરમ તત્ત્વરૂપ મોક્ષ અથવા કલ્યાણ—નિઃશ્રેયસ; તેને પામવાનો માર્ગ, તેના પ્રત્યે જતો માર્ગ તે શિવવત્સ્ર્મ—શિવમાર્ગ—મોક્ષમાર્ગ; અથવા શિવ જ્યોત્તેલે શાંતિ, પરમ આત્મશાંતિ પામવાનો માર્ગ તે શિવવત્સ્ર્મ. (૪) મહાવ્રતિકો તેને ધ્રુવાધ્વ—ધ્રુવમાર્ગ નામ આપે છે. ધ્રુવ જ્યોત્તેલે ત્રણે કાળમાં જે કદી ચલે નહિ, ફરે નહિ એવું અચલ પદ. જેમ ધ્રુવનો તારો કદી ફરે નહિ, ચલે નહિ, ધ્રુવ જ રહે, તેમ જે કદી ફરે નહિ, ચલે નહિ, ધ્રુવ જ રહે તે ધ્રુવ પદ. તે ધ્રુવપદ

પ્રત્યે જવાનો માર્ગ તે ધ્રુવ માર્ગ. આમ જે પરમ વીતરાગભાવરૂપ અસંગ આત્મ-ચારિત્રને જૈનો અસંગાનુષ્ઠાન નામે ઓળખે છે, તેને જ અન્યદર્શનીઓએ પણ જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા નામે ગાઈ તેનો મહામહિમા વિસ્તાર્યો છે. અને આમ પરમાણુમાત્ર પણ પરભાવ-વિભાવની વાસનાના સ્પર્શલેશથી રહિત એવું આ પરમ અસંગ વીતરાગપદ-જનનપદ, શિવપદ, બુદ્ધપદ, વિષ્ણુપદ છે; અને તે પામવાનો માર્ગ પણ તેવો જ અસંગઅનુષ્ઠાનરૂપ છે. આટલી પશ્ચાદ્ભૂમિકા પરથી હવે આ પ્રસ્તુત કાવ્યનો મમ સમજવો સરલ થશે.

સકલ યોગમાર્ગના પરમ રહસ્યરૂપ આ ‘ધરૂં છે જે જોગીજન’ વાળું પરમ અદ્ભુત અમર કાવ્ય કે જે યોગીશ્વર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની અંતિમ કૃતિ છે, તેની આ અંતિમ ગાથામાં ઉપરોક્ત સર્વ નામોનો પરમાર્થભાવ સુંદર સરલ ને સ્પષ્ટ શૈલીમાં ઉત્તમ રીતે ગૂંથેલો દ્રશ્ય થાય છે;—સુખના ધામરૂપ અનંત-શાશ્વત-ધ્રુવ એવા આ પરમ પદને સંતજનો-જોગીજનો ગ્રાહે છે, નિરંતર ધરૂં છે, એટલે જ રાતદિવસ તેના જ ધ્યાનમાં રહે છે. સુધામય-અમૃતમય એવી પરમ શાંતિ જ્યાં પ્રવહે છે એવા આ પદને નમસ્કાર હો! એ પદ ‘વર’ છે અર્થાત્ યોગીઓએ વરેલું-પસંદ કરેલું (Choicest) પરમ પદ છે. એવું તે પદ જ્યવંત વર્તો! અત્રે ‘સુખધામ’ શબ્દથી તેનું શિવપણું અને ‘અનંત’ શબ્દથી ધ્રુવપણું બતાવ્યું છે. ‘સુધામય’ શબ્દથી વિસલાગ-પરિક્ષયનું સૂચન છે, અને ‘પર શાંતિ અનંત’ પદથી પ્રશાંતવાહિતા પ્રદર્શિત કરી છે. આમ એક જ કંડિકામાં સર્વ દર્શનોના યોગશાસ્ત્રોને પરમ સંમત એવી યોગપરિભાષાનો પરમ રહસ્યરૂપ અનુપમ પરમાર્થ કેવી અપૂર્વ સરલતાથી પ્રકાશ્યો છે! ખરેખર! શ્રીમદ્દનો આ છેલ્લામાં છેલ્લો શબ્દ એ સર્વ યોગશાસ્ત્રોનો પણ છેલ્લામાં છેલ્લો (Last word) શબ્દ જ છે.

આવું આ છેલ્લું સૂત્ર જેમાં ચૂકામણિરૂપ પ્રદ્યોતે છે, એવું ચતુર્દશસ્કન્ધમય આ અમર કાવ્ય અચિંત્યચિંતામણિરત્નનિધાન આ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અંથના ઉત્તમાંગે શોભતો ચતુર્દશચિંતામણિરત્નમય મુગટ હોયની! પરમ તત્ત્વામૃતપાનથી પરમ અમૃત થયેલા મહાવિષુધ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે અપૂર્વ તત્ત્વસમુદ્રમંથનથી પ્રગટ કરેલ ચતુર્દશ-રત્ન હોયની! પરમ આશયગંભીર ચતુર્દશસ્કન્ધોથી સૂત્રિત કરેલું આ દિવ્ય કાવ્ય જાણે પરમામૃતસંભૂત અમૃતકુંભ હોયની! આવી અચિંત્યચિંતામણિરત્નનિધાન અમૃત (Immortal, nectar-like) કૃતિથી અમૃત (Immortal, nectar like) થઈ ગયેલા શ્રીમદ્દનો આવો અદ્ભુત છે જગતને આપેલો લવ્ય વારસો! આવું અદ્ભુત છે શ્રીમદ્દનું આ ‘છેલ્લું મહાપ્રાભૂત’! આવો અદ્ભુત છે શ્રીમદ્દનો આ અંતિમ દિવ્ય સંદેશો! જય રાજચંદ્ર!

પ્રકરણ એકસો આઠમું

દિવ્ય જ્યોતિનું ઊદ્વર્ગમન

દિવ્ય દદા યોગીશ્વર રાજચંદ્રે સકલ યોગમાર્ગના પરમ રહસ્યરૂપ આ અંતિમ સંદેશો જગતને ૧૯૫૭ના ચૈત્ર શુદ્ધ દના દિને રાજકોટમાં આપ્યો. પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે વઢવાણ કેમ્પથી શ્રીમદ્ગુરુ કા. શુદ્ધ દના દિને રાજકોટ આગમન થયું. શારીરિક અનારોગ્ય સ્થિતિ ઉત્તરોત્તર બગડતી ચાલી, અશક્તિ ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ. વ્યવહાર-સંબંધી સ્વજનો અને પરમાર્થસંબંધી મુમુક્ષુજનો સર્વ ખરે પછે સેવામાં હાજર થઈ ગયા હતા. આ સતત સેવાતત્પર મુમુક્ષુજનો અને સ્વજનોના લક્ષિતપૂર્ણ સેવા-ઉપચારાદિ છતાં શરીરપ્રકૃતિની ક્ષીણતા દિન-પ્રતિદિન વધતી ચાલી. રાજકોટથી કા. વદ ૩ના અમૃતપત્રમાં (અં. ૯૫૧) શ્રીમદે પ્રકાશ્યું છે કે—

‘ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો. ત્યાં વચ્ચે સહરાતું રજ સંપ્રાપ્ત થયું. માથે ઘણો બોલો રહ્યો હતો. તે આત્મવીર્ય કરી જેમ અદ્વૈતાને વેદી લેવાય તેમ પ્રવરના કરતાં પછે નિકાશિત ઉદયમાન થાક અહણ કર્યો.

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી એ જ અદ્વૈત આશ્ચર્ય છે. અવ્યાબાધ સ્થિરતા છે.

પ્રકૃતિ ઉદયાતુસાર કઈક અસાતા મુખ્યપણે વેદી શાતા પ્રત્યે. ઝ શાંતિ:.’

ઘણી ત્વરાથી ભવમાર્ગનો પ્રવાસ પૂરો કરવાનો આ મહામોક્ષમાર્ગી પુરુષને દૃઢ આત્મનિશ્ચય હતો, અને તે માટેનો અસીમ આત્મપુરુષાર્થ ચાલુ હતો, અને છે, ઇ. પ્રકાશતા આ અમૃતપત્રનો પૂર્વ પ્રકરણ (૧૦૩)માં સવિસ્તર વિચાર કર્યો છે, એટલે તેનું પિષ્ટપેષણ નહિ કરતાં, અત્ર સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે તેમ તીવ્ર અસાતાઉદય મધ્યે પણ શ્રીમદ્ગુરુ દિવ્ય આત્માની તે અવ્યાબાધ સ્થિરતા જ છે,—ત્યાં જરા પણ લેશ પણ આબાધ નથી એવી અવ્યાબાધ આત્મામાં જ સ્થિર વત્તવારૂપ પૂર્ણ આત્મસ્થિતિ છે. અત્યારે ત્યારે મુખ્યપણે તીવ્ર અસાતાને ઉદય છે એવી આ શારીરિક અસ્વસ્થતામાં પણ શ્રીમદ્ગુરુ અવ્યાબાધ આત્મસ્થિરતારૂપ આત્મસ્વસ્થતા કેવી અદ્વૈત હતી તે આ તેમનો અમૃતપત્ર પ્રકાશે છે.

આ પછી કા. વદ ૧૩ના દિને લખાયેલા પત્રમાં શ્રીમદ્ લખે છે—‘શરીરમંબંધમાં બીજી વાર આજે અપ્રાકૃત ક્રમ શરૂ થયો.’ શરીરસંબંધી પ્રકૃતિમાં જે મામાન્યપણે ચાલ્યો આવતો હતો તે પ્રાકૃત ક્રમને બદલે અપ્રાકૃત ક્રમ બીજી વાર શરૂ થયો, અર્થાત્ શરીરપ્રકૃતિ વિશેષ બગડતી ચાલી, શરીરસ્વાસ્થ્ય બગડતું ગયું આવી શરીરની આ અન્યંત અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં પણ આત્મસ્વસ્થ સ્વરૂપસ્થ શ્રીમદ્ગુરુ અદ્વૈત આત્મભાવના જેવા જેવી છે—‘જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વતો.’—

આત્માને દેખી, આત્માને જાણી, આત્મામાં વર્તીવારૂપ જે સ્મયગૃહશન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય શુદ્ધ સનાતન-શાશ્વત આત્માના તે શુદ્ધ સત્ સ્વભાવધર્મ પ્રત્યે લઈ જનારો જ્ઞાનીઓનો સનાતન-શાશ્વત સન્માર્ગ જ્યવંત વર્તો ! જે શુદ્ધ આત્મપરિણતિમય સનાતન સન્માર્ગનું પોતે આજીવન અનન્ય આસેવન કર્યું છે અને જ્ઞાનીઓનો જે આ સનાતન સન્માર્ગ પોતે આત્માનુભવસિદ્ધપણે સિદ્ધ કર્યો છે,—એવા આ આત્મસિદ્ધ સિદ્ધ યોગીશ્વર પરમ જ્ઞાનીશ્વર શ્રીમદ્ જ્ઞાનીઓનો તે સનાતન સન્માર્ગ વિશ્વમાં જ્યવંત વર્તો !—એવી કેવી અલૌકિક આત્મભાવોદ્ભાસપૂર્ણ ભાવના ભાવે છે !

અને આ પછી ચૈત્ર શુદ્ધ રના દિને લખાયેલા ટૂંકા પત્રમાં (અં. ૯૫૩) શ્રીમદ્ લખે છે—‘ૐ અનંતશાંતમૂર્તિ એવા ચંદ્રપ્રભસ્વામીને નમોનમ :. વેદનીય તથારૂપ ઉદયમાનપણે વેદવામાં હર્ષશોક શો ?’—કાયાની વિસારી માયા જે સ્વરૂપમાં શમાઈ ગયા છે એવા અનંત શાંતમૂર્તિ રાજચંદ્ર અભેદભક્તિભાવથી—અનંત શાંતમૂર્તિ ચંદ્રપ્રભસ્વામીને નમોનમ :—ફરી ફરી વારવાર નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !—એવા પરમ આત્મભાવપૂર્ણ પરમ ભાવનમસ્કાર અત્ર કરે છે; અને વેદનીય—અવશ્ય વેદવાયોગ્ય કર્મ તથારૂપ—તેવા પ્રકારે ઉદયમાનપણે—જેવો ઉદય આવી રહેલ છે તેવો વેદવામાં હર્ષશોક શો ? એમ ભાવે છે. અનંત શાંતમૂર્તિ ચંદ્રપ્રભસ્વામીને અભેદભાવે નમોનમ : કરતા અનંત શાંતમૂર્તિ રાજચંદ્રને ગમે તેવા અસાતાઉદયમા પણ નથી હર્ષ નથી શોક, કેવલ અદ્ભુત અલૌકિક અનુપમ પરમ સમતા જ છે; ‘મોહવ્યસોદવિહીનો પરિણામો અવ્વણો હુ સમો’—મોહ-ક્ષોભ રહિત આત્માનો પરિણામ તે સમ એવી પરમ સમભાવરૂપ શુદ્ધ આત્મચારિત્રદશા જ છે. શરીરની અત્યંત અસ્વસ્થતા મધ્યે પણ શ્રીમદ્ની આત્મસ્વસ્થતા કેવી અદ્ભુત છે ! અક્ષોભ્ય આત્મસમતા કેવી અદ્ભુત છે ! !

સુમુદ્રુજનો અને સ્વજનો શ્રીમદ્ની શરીરસ્થિતિથી વારંવાર ગભરાઈ જઈ ક્ષોભ પામી ચિંતામગ્ન રહેતા, પણ નિરંતર આત્માનંદમગ્ન શ્રીમદ્ તો અક્ષોભ જ હતા; ગત પ્રકરણમાં જેનું દર્શન કર્યું તે ‘અંતિમ સ દેશા’મા કહ્યું છે તેમ—‘નાહિ તૃષ્ણા જીવ્યા તણી, મરણયોગ નહિ ક્ષોભ,’—એવી ‘પરમયોગ જિતલોભ’ અવધૂત આનંદધન દશા અનુભવતા આત્માનંદમગ્ન યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રને જીવવાની તૃષ્ણા નથી અને મરણનો યોગ આવી પડે તો ક્ષોભ નથી, ‘જીવિત કે મરણે નહિ ન્યૂનાધિકતા’ એવી પરમ સમતા જ છે, અને પરમ અમૃત આત્માના અમૃતાનુભવ-સિંધુમા નિરંતર પરમ સમતા જ છે.

એટલે જ પરમ અમૃત આત્માના આનંદામૃતસિંધુમાં નિમગ્ન આવા શ્રીમદ્ જેવા પરમ જ્ઞાની મૃત્યુથી ડરતા નથી, મૃત્યુ આવા જ્ઞાનીથી ડરે છે. આવા પરમ નિર્ભય મૃત્યુજય જ્ઞાનીને મૃત્યુનો ભય લાગતો જ નથી. કારણ કે—હું આત્મા છું—દેહ નથી, હું—આત્મા મરતો નથી, દેહ મરે છે, હું આત્માને લઈને જે આ દેહ જીવે છે તે આ દેહનો અંત આવે છે, પણ હું—આત્માના જીવનનો અંત આવતો નથી, હું તો અનંત છું.

અજર અમર હું એવો અખંડ નિશ્ચય જ્ઞાનીના આત્મામાં સંદોષિત હોય છે. એટલે ‘અખ હમ અમર ભયે ન મરે’ગે’ એવી અવધૂત આનંદધન દશા અનુભવનારા આવા જ્ઞાનીને મરણનો ભય ક્યાંથી હોય? મરણને જ્ઞાનીનો ભય લાગે છે કે આ જ્ઞાનીને હાથે આપણે મૂઆ પડયા, આપણું આવી બન્યું. ! આમ અજર અમર અમૃત આત્માને પામેલા શ્રીમદ્દ જેવા પરમ જ્ઞાની તો મૃત્યુન્નય છે, કાળના કાળ છે. ‘મૃત્યુ મરી ગયુ રે લોલ’—મૃત્યુ જ જ્યાં મૃત્યુ પામી ગયુ છે એવા મૃત્યુન્નય પરમ અમૃત આત્માને પામેલા આ મૃત્યુન્નય જ્ઞાની પરમ અમૃત જ છે.

કારણ કે પરમાર્થસખા સૌભાગ્ય પરના સમાધિમરણ અંગેના પરમ અમૃત પત્રોમાં પરમ અમૃત શ્રીમદે લખ્યુ છે તેમ—‘પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શકયા નથી,’ તે દેહમાં પરમ અસંગપણું પરમ નિર્મોહ પણું સાધી લઈ પરમ અસંગ પરમ નિર્મોહ એવી પરમ અમૃત શુદ્ધ આત્મદશા આ પરમ સિદ્ધયોગી શ્રીમદે સિદ્ધ કરી લીધી હતી; ‘અમલાન જ્ઞાન વિદ્યમાન પરગટ ભયૌ, યાહિ ભાંતિ આગમ અનંતકાલ રહૈગૌ’—એવું અમલાન જ્ઞાન પ્રગટ કરી અનંતકાળ રહે એવી પરમ અમૃત જ્ઞાનદશા આ પરમ જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદે પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી; ‘બીજ’ સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા પ્રાપ્ત કરી પરમ અમૃત સુક્રાદશા—જીવન્મુક્ત દશા આ કેવળ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરનારા પ્રયોગસિદ્ધ સમયસાર શ્રીમદે અનુભવસિદ્ધ કરી લીધી હતી; અને ‘ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી પરમ અસંગ દશા ઉત્પન્ન કરી’ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં લીન થયેલા આ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદે આવી સદેહસુક્રા પરમ અમૃત સહજાત્મસ્વરૂપ દશા સહજ સિદ્ધ કરી લીધી હતી.

આમ જીવન્મુક્ત-જીવંત છતાં મુક્ત-સદેહે મુક્ત દશા અનુભવનારા, દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરનારા, જે જીવન્મુક્ત પુરુષને પૂર્ણ સહજ સમાધિ વર્ત્તી હતી, એવા આ કાયોત્સર્ગદશાસ્થિત પુરુષને આ સમયે પણ પૂર્ણ અખંડ સમાધિ જ વર્ત્તી હોય એમાં પૂછવું જ શું? ભવના અંતના ઉપાયરૂપ નિર્મથના પંથને જીવનભર અનુમરનારા જે પુરુષ કાયાની માયા વિસારી સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયા હતા, એવા આ પુરુષને નિરંતર દેહ છતાં દેહાતીત કાયોત્સર્ગદશા જ વર્ત્તી હોય એમાં નવાઈ શું? શરીરની આવી સભાધાસ્થિતિમાં પણ જેને આત્મામાં અવ્યાખાધ સ્થિરતા વર્ત્તી હતી એવા આ પુરુષને સદા પરમાનંદનિમગ્નતા જ હોય એમાં આશ્ચર્ય શું?

આમ ‘કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા’ એવા પરમ ધર્મમૂર્તિ સાક્ષાત્ સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી શ્રીમદ્દ તો આત્માના શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ શુદ્ધ ધર્મમાં જ નિરંતર વર્ત્તતા હતા; અને પુદ્ગલમય શરીર પણ સહજપણે-વિદ્-સજ્જ-સ્વભાવી પોતાનો નાશવંત ધર્મ કમંઉદયાનુમાર બળભયે જતું હતું. એટલે ડાઠારોના નાના પ્રકારના નિર્દોષ નિરવધ ઉપચાર, સતત પરિચર્યાપરાયણ મનસુખભાઈ દેવશીભાઈ

તથા મોરળીવાળા પ્રાણજીવનભાઈ આદિ વૈયાવચ્ચ કરનારા મુમુક્ષુ પરિચારકોની જહેમત, વ્યવહારસંબંધી સ્નેહાધીન સ્વજનોની કાળજીભરી માવજત, પરમાર્થસંબંધી ભક્તિમાન મુમુક્ષુજનોની ભક્તિપૂર્ણ સેવા-શુશ્રૂષા છતાં, આયુષ્યના અભાવે સર્વ ઉપાય નિષ્ફળ ગયા; અને ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી જતી શરીરસ્થિતિ એકદમ અશક્ત બની ગઈ, ઊઠવા-બેસવાની શક્તિ પણ ન રહી એટલી બધી શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ. ત્યાં ચૈત્ર વદી ૪નો દિન આવી પહોંચ્યો. તે દિનની હકીકત શ્રીમદ્દના લઘુ બ્રાતા મનઃસુખભાઈ સ્વજીભાઈ તાદૃશ્ય વર્ણવે છે—“દેહત્યાગના આગલા દિવસે સાયંકાળે દેવાશંકરભાઈ, નરભેરામ, હું વગેરે ભાઈઓને કહ્યું—

‘તમે નિશ્ચિત રહેજો. આ આત્મા શાંત છે. અવશ્ય વિશેષ ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થવાનો છે, તમે શાંતિ અને સમાધિપણે પ્રવર્તશો. જે રતનમય જ્ઞાનવાણી આ દેહદ્વારાએ કહી શકાવાની હતી તે કહેવાનો સમય નથી. તમે પુરુષાર્થ કરશો.’

આવી સ્પષ્ટ ચેતવણી છતાં અમે રાગના કારણથી ચેતી શક્યા નહીં. અમે તો એમ બંધનમાં રહ્યા કે અશક્તિ જણાય છે. રાત્રીના અઢી વાગ્યે અત્યંત શરદી થઈ તે સમયે તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે—

‘નિશ્ચિત રહેજો. ભાઈનું સમાધિમૃત્યુ છે.’

ઉપાયો કરતાં શરદી ઓછી થઈ ગઈ.”

પછી ચૈત્ર વદી પંચમીનો દિન આવી પહોંચ્યો. તે દિનની હકીકત તાદૃશ્ય મનસુખભાઈ દર્શાવે છે—“પોણા આઠ વાગ્યે સવારે દૂધ આપ્યું, તે તેઓએ લીધું. તદ્દન સંપૂર્ણ શુદ્ધિમાં મન વચન અને કાયા રહ્યાં હતાં. પોણા નવે કહ્યું—

‘મનસુખ, દુઃખ ન પામતો; માને ઠીક રાખજો. હું મારા આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું.’

સાઠા સાત વાગ્યે જે ગિછાનામાં પોઢયા હતા, તેમાંથી એક કોચ ઉપર ફેરવવા મને આજ્ઞા કરી. મને લાગ્યું કે અશક્તિ ઘણી જણાય છે માટે ફેરફાર ન કરવો, ત્યારે તેઓશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે ત્વરાથી ફેરફાર કર. એટલે મેં સમાધિસ્થ ભાવે સૂઈ શકાય એવી કોચ ઉપર વ્યવસ્થા કરી, જે ઉપર તે પવિત્ર દેહ અને આત્માસમાધિસ્થ ભાવે છૂટાપડયા; લેશ માત્ર આત્મા છૂટો થવાના ચિહ્ન ન જણાયાં. જેમ જેમ પ્રાણ ઓછા થવા લાગ્યા તેમ તેમ સુખમુદ્રાની કાંતિ વિશેષપણે પ્રકાશ પામવા લાગી. વઢવાણ કેમ્પમાં જે સ્થિતિમાં ઉભા ઉભા ચિત્રપટ પડાવેલ તે જ સ્થિતિમાં કોચ ઉપર સમાધિ પાંચ કલાક રહી, લઘુશંકા, દીર્ઘશંકા, મોઢે પાણી કે આંખે પાણી કે પરસેવો કંઈ પણ પોણા આઠથી બે વાગ્યા સુધી પ્રાણ છૂટા પડયા તો પણ કશું જણાયું નહોતું. એક કલાકે દૂધ પીધાં પછી હંમેશાં દિશાએ જતું પડતું તેને બદલે આજે કાંઈ પણ નહીં. જેવી રીતે યંત્રને ચાવી દઈ આધીન કરી લેવામાં આવે તે રીતે કરેલ. આવા સમાધિ-સ્વભાવે તે પવિત્ર આત્મા અને દેહનો સંબંધ છૂટ્યો.”

આમ સં. ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદી પંચમીના દિને મંગળવારે બપોરના બરાબર બે વાગ્યે રાજકોટ મધ્યે શ્રીમદ્દનો દેહોત્સર્ગ થયો.

[મનસુખભાઈએ દેહોત્સર્ગ દિનનું આ જે વર્ણન આલેખ્યું છે, તેનું સમર્થન કરતું પ્રાતઃકાળથી બપોર સુધીનું તાદૃશ્ય શબ્દચિત્ર તત્કાલીન માણી નવલચંદ હોસા-ભાઈ વકીલે તથા ધારશીભાઈએ અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમા આલેખ્યું છે. તે તે અપૂર્વ સમાધિમરણ સમયની તત્કાલીન શ્રીમદ્દની અપૂર્વ કાયોત્સર્ગદશા—દેહ છતાં દેહાતીત શુદ્ધાત્મસમાધિદશા પર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખે છે, એટલે તેમાથી અત્ર તેમના શબ્દોમાં જ જેમ છે તેમ અવતારીએ છીએ. ધારશીભાઈ લખે છે—]

‘સવારે લગભગ નવ બજ્યા પહેલાં મનસુખભાઈને વિશેષ ન યાય તેટલા માટે જરા દવા તથા દૂધ વાપરેલું હતું. તેઓ વખતોવખત ડાકતર વગેરેને મૂચના કરતા કે હું આર્ય છઉં. માટે અનાર્ય ઔષધિ મારા ઉપયોગમાં ન જાય તેમ કરવાનું છે, વગેરે. સવારના નવ વાગ્યાના અરસામા ટોલીયા ઉપર પોટા હતા, તે ઉપરથી લાંબી ઇંજિયર ઉપર શયનઆગન ગોઠવવા આજ્ઞા આપી. તે તૈયાર થતામાં આગન તાકીદથી તૈયાર કરવા પૂરી આજ્ઞા આપી. આ વખતે શરીર તદન અશક્ત હોવાથી ને આસન ઉપર તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે શયન કરાવ્યું. આ વખતે પૂજ્યશ્રી મનસુખભાઈને બોલાવ્યા અને નીચે પ્રમાણે વચનવર્ગણાનું પ્રકાશવું થયું—‘તું કચવાઈશ મા ! માની સંભાળ રાખજે. હું આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાઉ છું,’ એમ પ્રકાશી સમાધિસ્થિત થયા સમાધિસ્થિત-પણ કાયમ રહી પછીથી સમાધિસ્થિત રહ્યા ને આખર સુધી આત્મસ્વભાવમા લીનપણું—સમાધિસ્થિતપણું કાયમ રહી સમાધિમરણ થયું છે. સહેજ આત્મસ્વરૂપ એ વિશેષણથી જોડાયેલા તે વિશેષણ આ વખતે પ્રત્યક્ષ અનુભવાણું. કારણ કે ‘હું આત્મસ્વરૂપમા લીન થાઉં છઉં’ એ વચનો પછી યોગ રૂંધવાની મહેનત શિવાય સહેજપણે તે જ ક્ષણે આત્મસ્વરૂપમાં લીન થયા. આ વખતે શરીરનું આમન ગયા ભાદરવા માસમાં જે મુદ્રા હતી તે જ હતી. તે આશરે નવ બજ્યાથી બપોર પછી એક જે અથવા ત્રણ બજ્યા સુધીમા તે શરીરમાં રહેલું સર્જેલ હશે, તે સમયસુધી રહી પરલોકગમન તે રતનત્રયી આત્માએ કયું.’ ઇ.

[આ ધારશીભાઈના પત્ર માથે જ તા. ૨૧-૪-૧૯૦૧ના પત્રમા નવલચંદ હોસા-ભાઈ વકીલ તે વેળાનો તાદૃશ્ય ચિતાર આપણી દૃષ્ટિ-સુખ ખડો કરે છે —]

‘કૃપાળુદેવ ધ્યાનારૂઢ થયા વખતની શરીરસ્થિતિ કાયોત્સર્ગની પરિપૂર્ણતાદશા સૂચવતી હતી, અને તે છેવટ સુધી તેવી ને તેવી રહી હતી. નિદ્રાવશ થયેલ માણસ જે શ્વાસ લે તેવા શ્વાસ લેવાતા હતા. પ્રથમ નાભિથી, અને દેહ છોડ્યો ત્યારે કંઠથી તે સુખસુધી થોડો વખત ચાલુ રહ્યો હતો. મૃત્તિ ચૈતનવંત શોભાયમાન કેમ જાણે હમણા ધ્યાનથી સુક્તા થઈ આપણને વચનામૃતનો લાભ આપશે એમ સૂચના કરતી હતી. એવી અપૂર્વ મુદ્રા સર્વ કોઈને લાગતી હતી. કૃપાળુશ્રીએ ત્રણ યોગ રોકવાથી શરીરદશા ખીજની દૃષ્ટિએ અસાધ જેવી સહેજ જણાય, પણ દેહમુક્ત થતા સુધી આત્મ સ્વભાવમા પુર્ણ જાગૃતિ હોય એમ શરીરના ભવયવેાની સ્થિતિ તથા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાની ગતિ ઇત્યાદિથી એમ જણાતું હતું. આ વખતનું વર્ણન આત્મામા ચધાર્થ ગમ જાય છે. વળી દર્શાવવાને શબ્દો મૂકવાનું ધ્યાનમાં આવતું નથી.

ધારશીલાઈએ ઉપર જણાવેલા શબ્દો પૂજ્યશ્રી મનસુખલાઈ પ્રત્યે કૃપાળુશ્રી બોલી ધ્યાનસ્થ થયા. X X તે વખતની મૂર્તિ અનુપમ ચૈતન્યવાળી શાંત મનોહર ને જોતાં તૃપ્તિ થાય એવી શોભતી હતી, એમ આપણને ગુણાનુરાગીને તો લાગે, પણ જેઓ ખીન્ન સંબંધથી હાજર રહેલા, તેને પણ આશ્ચર્ય પમાડતી પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરતી જણાતી હતી. આ વખતના અદ્ભુત સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાને આત્મામાં જે ભાસ થાય છે તે લખી શકતો નથી.' ઇ.

આમ સં. ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદી પંચમીના દિને મંગળવારે બપોરના બરાબર જે વાગ્યે રાજકોટ મધ્યે આ પરમ મંગલમૂર્તિ પરમ દિવ્ય જ્યોતિ રાજચંદ્રનો આ રાજચંદ્ર નામધારી દેહપર્યાય છૂટી ગયો, અને આ પરમ અમૃત રાજચંદ્રની દિવ્ય શાશ્વત આત્મજ્યોતિ ઊર્ધ્વગમન કરી ગઈ.

માતાજી-પિતાજી આદિ સર્વ સ્વજનો—વ્યવહારસંબંધીઓ કોઈ મોહભાવથી કોઈ સ્નેહભાવથી કોઈ પૂજ્યભાવથી યોધાર આંસુએ રહ્યા. પરમાર્થસંબંધી મુમુક્ષુજનો તો પરમાર્થજેદથી—આ પરમ પુરુષના સમર્થ આલંબનનો વિયોગ—વિરહ થવાથી શોક-સાગરમાં ડૂબી ગયા, અનન્ય શરણના આપનાર આ પરમ ગુરુના વિયોગથી અત્યંત આકુલવ્યાકુલ થઈ ગયા, અને વિરહવેદનાથી વિલાપ કરવા લાગ્યા—હાય ! અમે અનાથ થઈ ગયા, અશરણ થઈ ગયા. અનંતકાળે પણ જેનું દર્શન ન થાય એવા આ પરમ જ્ઞાનાવતાર જ્ઞાનીનો જોગ આ દુઃખમ કળિકાળમાં અમારા હાથમાં આવ્યો, તેનો આ દુષ્ટ કાળે અકાળે વિયોગ કરાવ્યો. મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનારા એવા જે પરમ જ્ઞાનનિધાન પરમ પરોપકારી નિષ્કારણકરુણારસસાગર હતા, તે આ ખરેખરા પરમ કૃપાળુદેવનો વિયોગ કેમ સહન થઈ શકે ? સંશય છેદનારા રાજનો વિરહ કેમ ખમાય ? એવા ભાવના કરુણ શબ્દોમાં પોતાની વિરહવ્યથા ઠાલવવા લાગ્યા. શ્રીમદ્દની પૂર્વોક્ત જૂઠ આગાહી પ્રમાણે પોપટલાલભાઈ છ માસ સુધી રહ્યા—આંખના આંસુ ન સૂકાયા. લલ્લુજી મુનિ દેહોત્સર્ગ સમાચાર મળતાં ઉપવાસ કરી વનમાં કાથોત્સર્ગલીન રહ્યા. મનસુખભાઈ કિરતચંદ, ધારશીલાઈએ બન્ને આગલા દિવસ સુધી સેવામાં હાજર હતા પણ સંજોગવશાત્ છેલ્લે દિવસે હાજર રહેવાનું ને બન્યું,—તેઓ તો વર્યો સુધી નહિ વિસરાયેલા વિરહજેદથી એટલા બધા ખેદખિન્ન થઈ ગયા કે તેમની અથાગ વિરહવેદના તેઓ જ કહી શકે. અને સર્વથી વધારે ખેદ તો મુમુક્ષુમુખ્ય મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ-કે જે તે સમાધિમરણ વખતે હાજર ન હતા તેમને થયો; અને તે કેવો હતો તે આ અંબાલાલભાઈના અત્રે કૂટનોટમાં * મૂકેલા પત્રના હૃદયભેદી શબ્દો જ પોકારે છે.

* “ વિશાળ અરણ્યને વિષે અતિ સુંદર અને શાંતિ આપનાર* એવું એક જ વૃક્ષ હોય, તે વૃક્ષમાં નિઃશંકતાથી શાંતપણે કામળપણે સુખાનંદમાં પક્ષીગણ મલકતાં હોય, તે વૃક્ષ એકાએક દાવાગિનીથી પ્રત્યક્ષિત થયું હોય તે વખતે તે વૃક્ષથી આનંદ પામનારાં પક્ષીઓને કેટલું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય ? કે જેને ક્ષણ એક પણ શાંતિ ન હોય ! અહાહા ! તે વખતના દુઃખનું મોટા ક્ષીયરો પણ વર્ણન કરવાને અ-૯૮

[મનસુખભાઈએ દેહોત્સર્ગ દિનનું આ જે વર્ણન આલેખ્યું છે, તેનું સમર્થન કરતું પ્રાતઃકાળથી જાગેર સુધીનું તાદૃશ્ય શબ્દચિત્ર તત્કાલીન સાક્ષી નવલચંદ ડોસાભાઈ વકીલે તથા ધારશીભાઈએ અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં આલેખ્યું છે. તે તે અપૂર્વ સમાધિમરણ સમયની તત્કાલીન શ્રીમદ્દની અપૂર્વ કાયોત્સર્ગદશા—દેહ છતાં દેહાતીત શુદ્ધાત્મસમાધિદશા પર અપૂર્વ પ્રકાશ નાંખે છે, એટલે તેમાંથી અત્ર તેમના શબ્દોમાં જ જેમ છે તેમ અવતારીએ છીએ. ધારશીભાઈ લખે છે—]

‘સવારે લગલગ નવ બજ્યા પહેલાં મનસુખભાઈને વિશેષ ન થાય તેટલા માટે જરા દવા તથા દૂધ વાપરેલું હતું. તેઓ વખતોવખત ડાક્ટર વગેરેને સૂચના કરતા કે હું આર્ય છઉં. માટે અનાર્ય ઔષધિ મારા ઉપયોગમાં ન જાય તેમ કરવાનું છે, વગેરે. સવારના નવ વાગ્યાના અરસામા ઢોલીયા ઉપર પોઢ્યા હતા, તે ઉપરથી લાંબી ઇઝિઅર ઉપર શયનઆસન ગોઠવવા આજ્ઞા આપી. તે તૈયાર થતામાં આસન તાકીદથી તૈયાર કરવા પૂરી આજ્ઞા આપી. આ વખતે શરીર તદ્દન અશક્ત હોવાથી તે આસન ઉપર તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે શયન કરાવ્યું. આ વખતે પૂજ્યશ્રી મનસુખભાઈને જોલાવ્યા અને નીચે પ્રમાણે વચનવર્ગણાનું પ્રકાશવું થયું—‘તું કચવાઈશ મા ! માની સંભાળ રાખજે. હું આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાઉ છું,’ એમ પ્રકાશી સમાધિસ્થિત થયા. સમાધિસ્થિતપણું કાયમ રહી પછીથી સમાધિસ્થિત રહ્યા ને આખર સુધી આત્મસ્વભાવમાં લીનપણું—સમાધિસ્થિતપણું કાયમ રહી સમાધિમરણ થયું છે. સહજ આત્મસ્વરૂપ એ વિશેષણથી જોડાયેલા તે વિશેષણ આ વખતે પ્રત્યક્ષ અનુભવાણું. કારણ કે ‘હું આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાઉં છઉં’ એ વચનો પછી યોગ રૂંધવાની મહેનત શિવાય સહેજપણે તે જ ક્ષણે આત્મસ્વરૂપમાં લીન થયા. આ વખતે શરીરનું આસન ગયા ભાદરવા માસમાં જે મુદ્રા હતી તે જ હતી. તે આશરે નવ બજ્યાથી જાગેર પછી એક બે અથવા ત્રણ બજ્યા સુધીમાં તે શરીરમાં રહેવું સજોલ હશે, તે સમયસુધી રહી પરલોકગમન તે રતનત્રયી આત્માએ કર્યું.’ ઇ.

[આ ધારશીભાઈના પત્ર સાથે જ તા. ૨૧-૪-૧૯૦૧ના પત્રમાં નવલચંદ ડોસાભાઈ વકીલ તે વેળાનો તાદૃશ્ય ચિતાર આપણી દૃષ્ટિસન્નુખ ખડો કરે છે.—]

‘કૃપાળુદેવ ધ્યાનારૂઢ થયા વખતની શરીરસ્થિતિ કાયોત્સર્ગની પરિપૂર્ણતાદશા સૂચવતી હતી, અને તે છેવટ સુધી તેની ને તેની રહી હતી. નિદ્રાવશ થયેલ માણસ જે શ્વાસ લે તેવા શ્વાસ લેવાતા હતા. પ્રથમ નાલિથી, અને દેહ છોડ્યો ત્યારે કંઠથી તે સુખસુધી થોડો વખત ચાલુ રહ્યો હતો. મૃત્તિ ચૈતનવંત શોભાયમાન કેમ જાણે હમણાં ધ્યાનથી સુક્ત થઈ આપણને વચનામૃતનો લાભ આપશે એમ સૂચના કરતી હતી. એવી અપૂર્વ મુદ્રા સર્વ કોઈને લાગતી હતી. કૃપાળુશ્રીએ ત્રણ યોગ દોકવાધી શરીરદશા બીજાની દૃષ્ટિએ અસાધ જેવી સહેજ જણાય, પણ દેહસુક્ત થતા સુધી આત્મસ્વભાવમાં પૂર્ણ જાગૃતિ હોય એમ શરીરનાં અવયવોની સ્થિતિ તથા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાની ગતિ ઇત્યાદિથી એમ જણાતું હતું. આ વખતનું વર્ણન આત્મામાં યથાર્થ સમજાય છે. વળી દર્શાવવાને શબ્દો મૂકવાનું ધ્યાનમાં આવતું નથી.

ધારશીભાઈએ ઉપર જણાવેલા શબ્દો પૂજ્યશ્રી મનસુખભાઈ પ્રત્યે કૃપાળુશ્રી ગોલી ધ્યાનસ્થ થયા. X X તે વખતની મૂર્તિ અનુપમ ચૈતન્યવાળી શાંત મનોહર ને જોતા તૃપ્તિ ન થાય એવી શોભતી હતી, એમ આપણને ગુણાનુરાગીને તો લાગે, પણ જેઓ ખીન્ન સંબંધથી હાજર રહેલા, તેને પણ આશ્ચર્ય પમાડતી પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરતી જણાતી હતી. આ વખતના અદ્ભુત સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાને આત્મામાં જે ભાસ થાય છે તે લખી શકતો નથી.' ઇ.

આમ સં. ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદી પંચમીના દિને મંગળવારે બપોરના બરાબર જે વાગ્યે રાજકોટ મધ્યે આ પરમ મંગલમૂર્તિ પરમ દિવ્ય જ્યોતિ રાજચંદ્રનો આ રાજચંદ્ર નામધારી દેહપર્યાય છૂટી ગયો, અને આ પરમ અમૃત રાજચંદ્રની દિવ્ય શાશ્વત આત્મજ્યોતિ ઊર્ધ્વગમન કરી ગઈ.

માતાજી-પિતાજી આદિ સર્વ સ્વજનો—વ્યવહારસંબંધીઓ કોઈ મોહભાવથી કોઈ સ્નેહભાવથી કોઈ પૂજ્યભાવથી યોધાર આસુએ રહ્યા. પરમાર્થસંબંધી મુમુક્ષુજનો તો પરમાર્થખેદથી—આ પરમ પુરુષના સમર્થ આલંબનનો વિયોગ—વિરહ થવાથી શોક-સાગરમાં ડૂબી ગયા, અનન્ય શરણના આપનાર આ પરમ ગુરુના વિયોગથી અત્યંત આકુલવ્યાકુલ થઈ ગયા, અને વિરહવેદનાથી વિલાપ કરવા લાગ્યા—હાય! અમે અનાથ થઈ ગયા, અશરણ થઈ ગયા. અનંતકાળે પણ જેતું દર્શન ન થાય એવા આ પરમ જ્ઞાનાવતાર જ્ઞાનીનો જોગ આ દુષ્કળ કળિકાળમાં અમારા હાથમાં આવ્યો, તેનો આ દુષ્ટ કાળે અકાળે વિયોગ કરાવ્યો. મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનારા એવા જે પરમ જ્ઞાનનિધાન પરમ પદોપકારી નિષ્કારણકરુણારસસાગર હતા, તે આ ખરેખરા પરમ કૃપાળુદેવનો વિયોગ કેમ સહન થઈ શકે? સંશય છેદનારા રાજનો વિરહ કેમ ખમાય? એવા ભાવના કરુણ શબ્દોમાં પોતાની વિરહવ્યથા કાલવવા લાગ્યા. શ્રીમદ્દની પૂર્વોક્ત જૂઠું આગાહી પ્રમાણે પોષટલાલભાઈ છ માસ સુધી રહ્યા—આખના આસુ ન સૂકાયા લટલુ જી સુનિ દેહોત્સર્ગ સમાચાર મળતા ઉપવાસ કરી વનમાં કાયોત્સર્ગલીન રહ્યા. મનસુખભાઈ કિરત્યદ, ધારશીભાઈએ બંને આગલા દિવસ સુધી સેવામાં હાજર હતા પણ સંજોગવશાત્ છેલ્લે દિવસે હાજર રહેવાનું ન બન્યું,—તેઓ તો વર્યો સુધી નહિં વિસરાયેલા વિરહખેદથી એટલા બધા ખેદભિન્ન થઈ ગયા કે તેમની અચાગ વિરહવેદના તેઓ જ કહી શકે. અને સર્વથી વધારે ખેદ તો મુમુક્ષુમુખ્ય મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ કે જે તે સમાધિમરણ વખતે હાજર ન હતા તેમને થયો, અને તે કેવો હતો તે આ અંબાલાલભાઈના અત્રે કૂટનોટમાં * મૂકેલા પત્રના હૃદયભેતી શબ્દો જ પોકારે છે

* “ વિશાળ અરણ્યને વિષે અતિ સુદર અને શાંતિ આપનાર એવું એક જ વૃક્ષ હોય, તે વૃક્ષમાં નિઃશક્રતાથી શાંતપણે કોમળપણે સુખાનંદમાં પક્ષીગણ મલકતા હોય, તે વૃક્ષ એકાએક દાવાગ્નિથી પ્રજ્વલિત થયું હોય તે વખતે તે વૃક્ષથી આનંદ પામનાર પક્ષીઓને કેટલું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય? કે જેને કણ એક પણ શાંતિ ન હોય! અહાહા! તે વખતના દુઃખનું મોટા કવીથરો પણ વર્ણન કરવાને અ-૯૮

આમ જે દિવ્ય જ્યોતિ સં. ૧૯૨૪ના કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિને વવાણીઆ મધ્યે રાજચંદ્રરૂપે પ્રાદુર્ભાવ પામી અખિલ વિશ્વમાં દિવ્ય જ્ઞાનચંદ્રિકા વર્ષાવી રહી, તે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની દિવ્ય આત્મજ્યોતિ આજે સં. ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વત્સી પંચમીના દિને રાજકોટ ક્ષેત્રે આ રાજચંદ્ર દેહધર્મ્યાયને ઉત્સર્ગ કરી, ઊર્ધ્વગમન કરી અમૃતતત્વને પામી, અને વિશ્વમાં ધ્વનિ વ્યાપી રહ્યો—રાજચંદ્ર અમૃત થઈ ગયા ! આ જગત્ કલ્યાણુકર દિવ્ય જ્યોતિનું ઊર્ધ્વગમન થતાં શોકમગ્ન જગતે રાજચંદ્રની યુણુગણુગાથાઓ ગાઈ, પ્રાચે ‘હુએ નહિં ન હોયગે ચોગીન્દ્ર રાજચંદ્રસે’, પ્રશસ્ત પ્રશસ્તિઓ પ્રકાશી, જયજયકાર ગાયો—જય રાજચંદ્ર ! જય રાજચંદ્ર ! જય રાજચંદ્ર !

અને ભારતના ગગનાંગણમાં ઉગેલા આ ભારતના જ્યોતિર્ધર રાજચંદ્ર સૌમ્ય શાંતસુધારસમયી એવી પરમ અમૃત દિવ્ય જ્ઞાનચંદ્રિકા વર્ષાવી ગયા, કે આત્માર્થ

અસમર્થ છે. તેવું જ અપાર દુઃખ અચેર અટવીને વિષે આ પામર જીવને આપી હે ! પ્રજા, તમે ક્યાં ગયા ?

હે ભારતભૂમિ ! શું આવા દેહ છતાં વિદેહપણે વિચરતા પ્રજાને ભાર તારાથી વહન ન થયો ? જો તેમજ હોય તો આ પામરનો જ ભાર તારે હળવો કરવો હતો; કે નાહક તે તારી પૃથ્વી પર યોગરૂપ કરી નાખ્યો.

હે ! મહાવિકરાળ કાળ, તને જરા પણ દયા ન આપી. છપ્પનિધાના મહાદુઃકાળ વખતે લાખો મનુષ્યોના તેં ભોગ લીધો, તોપણ તું તૃપ્ત થયો નહીં; અને તેથી પણ તારી તૃપ્તિ નહોતી થઈ, તો આ દેહનો જ પ્રથમ ભક્ષ તારે કરવો હતો કે આવા પરમ શાંત પ્રમુખો તેં જન્માન્તરનો વિયોગ કરાવ્યો ! તારી નિર્દયતા અને કઠોરતા મારા પ્રત્યે વાપરવી હતી ! શું તું હસમુખો થઈ મારાં સામુ જીએ છે !

હે ! શાસનદેવી ! તમારું પરિણામ આ વખતે કાળના સુખ આગ્રહ ક્યાં ગયું ? તમારે શાસનની ઉન્નતિની સેવા બળવવામાં અગ્રેસર તરીકે સાધનશૂન એવા પ્રજા હતા; જેને તમે નિકરણુયોગે નમરકાર કરી સેવામાં હાજર રહેતાં તે આ વખતે કયા સુખમાં નિમગ્ન થઈ ગયાં કે આ મહાકાળે શું કરવા માંડ્યું છે તેનો વિચાર જ ન કર્યો ?

હે ! પ્રજા, તમારા વિના અમે કેની પામે ફરીવાહ કરીશું ? તમે જ ન્યારે નિર્દયતા વાપરી ત્યાં હવે બીજો દયાળુ શાય જ કોણ ? હે પ્રજા, તમારી પરમ કૃપા, અનંત દયા, કમ્પામય હૃદય, કોમળ વાણી, ચિત્તહરણશક્તિ, વૈરાગ્યની તીવ્રતા, બોધબીજનું અપૂર્વપણું, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રનું સંપૂર્ણ ઉજ્જમાળપણું, પરમાર્થલીલા, અપાર શાંતિ, નિષ્કારણ કમ્પા, નિઃસ્વાર્થી બોધ, સત્સંગની અપૂર્વતા, એ આદિ ઉત્તમોત્તમ ગુણોનું કું શું સ્મરણ કરું ? વિદ્વાન કવિઓ અને રાજેન્દ્ર દેવો આપનાં ગુણસ્તવન કરવાને અસમર્થ છે તો આ કલમમાં અલ્પ પણ સમર્થતા ક્યાંથી આવે ? આપના પરમોત્કૃષ્ટ ગુણોનું સ્મરણ થવાથી મારા શુદ્ધ અંતઃકરણથી નિકરણુયોગે કું આપના પવિત્ર ચરણારવિંદમાં અભિવંદન કરું છું. આપનું ચોગ્રખળ, આપે પ્રકાશિત કરેલાં વચનો અને આપેલું બોધબીજ મારું રક્ષણ કરે. એ જ સદૈવ ઈચ્છું છું, આપે સદૈવને માટે વિયોગની આ સ્મરણમાળા આપી તે હવે કું વિરમત નહિં કરું.

ખેદ ખેદ અને ખેદ; એ વિના બીજું કંઈ સજ્જન નથી. રાત્રી દિવસ રડી રડીને કાઢું છું; કંઈ સજ્જ પડતી નથી.”

અમૃતનું પાન કરાવનારી આ પરમ અમૃત પુરુષની આ પરમ અમૃત દૃષ્ટિએ જ જન્ય જન્યકાર પોકારતી શાશ્વત જયવંતી જયંતિએ બની ગઈ !

કૃતિઓ જે સુકૃતી તણી જ જયંતિ રે,

કીર્ત્તિ કૌમુદી વિસ્તારતી જયવંતી રે;

આત્મકળા સોળે કળા વિકસંતી રે,

શાંતસુધારસધારને વરવંતી રે....જે ધર્મભૂતિ સંત નાવનારે રે

આત્માર્થ અમૃત પાન જેણે બોધ્યું રે,

સદ્ધર્મનું સત તત્ત્વ જેણે શોધ્યું રે....જે ધર્મભૂતિ. (સન્નિધિ)

આવા પરમ અમૃતભૂતિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તો અમૃતદ્રિષ્ટ છે. સ્વયં દેદે ક્ષર છતાં અક્ષર દેહે પરમ 'અમૃત' શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તો અદેશ્ય! અમૃત સ્વરૂપ છે. આ સાર્વજનિક તીર્થરૂપ અમૃત સરોવરમાં જે કોઈ આત્માર્થ દેદે મહાન કરશે તે પણ આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસિદ્ધિને પામી અવશ્ય અમૃતનું પાન આપું જેનું પરમ મહિમાતિશયસંપન્ન અદ્ભુત લોકોત્તર ચરિત્ર છે, એક આ પરમ લોકોત્તર સદા સ્વયં પ્રકાશમાન અને સદા જયવંત જ છે. તેમની નિર્વિદ્ય સ્વયં સમા મુદ્રામાં, નિર્દોષ ચારિત્રમય ચરિત્રમાં, અને નિર્મળ સહજ સ્વયં સદા સ્વયં પ્રમાણે પાત્ર જીવો તે પ્રતિબિંબ ઝીલી આત્મપ્રકાશ પામે છે ને રહે!

સ્વયં પ્રકાશી સ્વરૂપે પ્રકાશતા, સ્વયં સદા જે જયવંત વર્તે તે સંતના સંત મહત્ મહંતના, શ્રીરાજને હો મનનંદ વંદે! (સન્નિધિ)

આવો અલૌકિક હંતો આ રાજચંદ્ર!—આ અધ્યાત્મ સદાચરિત્ર! અને આપું અલૌકિક હંતું આ અધ્યાત્મ રાજચંદ્રનું અધ્યાત્મચરિત્ર! આ અધ્યાત્મ પુણ્યસ્ત્રોત આટલો વિકટ પંથ કાપીને પણ વિશેષ કેટલું કહી શકે?

આમ ભારતના ગગનાંગણમાં ઊગેલા આ વિશ્વકલ્યાણકાર રાજચંદ્રની દિવ્ય આત્મજ્યોતિ અખિલ વિશ્વમાં આત્માનો સૌમ્ય સંત રાજચંદ્રની કરી પરમ અમૃતપદને પ્રાપ્ત થઈ, અને વિશ્વ પોકારી ઊર્ધ્વગમન રાજચંદ્ર !

પ્રશસ્તિ

દોહરા

- દિવ્ય જ્યોતિ રાજચંદ્ર આ, ઉજળતો શિવપંથ; ૧
દિવ્ય ચંદ્રિકા જ્ઞાનની, વિશ્વ વિષે વરપંત.
- અમૃત જ્યોતિ રાજ આ, અમૃત ગુણનું કામ; ૨
અમૃત સુખમાં લીન થઈ, અમૃત પામી નામ.
- શાશ્વત જ્યોતિ રાજ આ, શાશ્વત યશનું ધામ; ૩
શાશ્વત સુખમાં લીન થઈ, શાશ્વત પામી નામ.
- સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી જે, પરમ કૃપાળુ દેવ; ૪
ચૈતન્યમૂર્તિ શુદ્ધ જે, સમયસાર સ્વયંભેવ;
- દિવ્ય દૃષ્ટા યોગીશ્વર, દિવ્ય જ્ઞાનીશ્વર જેહ; ૫
દિવ્ય દૃષ્ટિ આત્માર્થની, અર્પી ગયા ગુણગેહ;
- શુદ્ધ સનાતન આત્મનો, શુદ્ધ સનાતન ધર્મ; ૬
જગદ્ગુરુ જે કહી ગયા, દેનારો શિવશર્મ;
- ધર્મમૂર્તિ અનન્ય જે, જ્ઞાનતણા અવતાર; ૭
સાત્ત્વ ધર્મ મહાવીરનો, કરી ગયા ઉદ્ધાર;
- વિરલ વિભૂતિ વિશ્વની, ભારત જ્યોતિર્ધાર; ૮
જ્યોતિ દિવ્ય જે વિશ્વમાં, કરી ગયા વિસ્તાર;
- અચિંત્ય ચિન્તારત્ન જે, અચિન્ત્ય સત્ કલ્પવૃક્ષ; ૯
કળિકાળમાં જે યથા, રાજચંદ્ર પ્રત્યક્ષ;
- જે પુણ્યશ્લોક પુરુષના, પુણ્ય નામની આજ; ૧૦
ગુણગણગાથા ગાય છે, સર્વે મંત સમાજ;
- અમૃતસિંધુ તે રાજનું, અમૃતગિન્દુ માત્ર; ૧૧
દાસ કમલવાને મંથો આ, જૂંચ્યો ગ્રંથ સતપાત્ર.
- (આઠ દોહરાનો સદગ્રંથ)
- પૂર્ણકલા રાજચંદ્ર આ, અધ્યાત્મ ગજચંદ્ર; ૧૨
પૂર્ણકલાથી કીર્તીતો, અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર;
- જે દલ્લર બાવીશ ને, ચોપ શુકલ દિન બીજ; ૧૩
પૂર્ણકલાને પામિયો, શુક્લશશિ શું બીજ!
- (બે દોહરાનો સદગ્રંથ)
- એકસો આઠ (૧૦૮) શ્રી રાજનો, પામી સિદ્ધપ્રસાદ; ૧૪
એકસો આઠ પ્રકરણ તણો, જ્યોતિ સિદ્ધપ્રામાદ.
- રાજચંદ્ર ગુણ ગાવતો, અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર; ૧૫
પરે પરે પાકારતો, જય! જય! જય! રાજચંદ્ર!

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૬	૪	શતશો	શતશો	૧૫૬	૨૬	નિર્વ્યાં જ	નિર્વ્યાંજ
૩૨	૧૦, ૧૮	નિશ્ચિત	નિશ્ચિંત	૧૬૦	૯	આત્માસાધના	આત્મસાધના
૩૬	૨૩	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર	"	૧૦	ઉચીત	ઉચિત
૪૬	૩૨	કવિત્વની	વ્યક્તિત્વની	૧૬૧	૨૨	શ્રીમદ્દના આવતા	શ્રીમદ્દના
૫૪	૧૦	છતા	છતાં	૧૬૫	૩૦	ધ્રુવતારક	ધ્રુવતારક
૬૦	૧૨	ધડો	ધડો	૧૬૭	૩	શુદ્ધોપયોગની	શુદ્ધોપયોગની
૬૦	૧૪	વર્ષની	વર્ષની	૧૬૯	૮	ભોગવૃત્તિમાં	ભોગવૃત્તિમાં
૬૦	૨૮	સ્તામાં	સ્તામાં	"	૩૧૫	૨૨, ૩૧	ગિચ્ચ
૬૪	૩૪	વિદ્વજનોને	વિદ્વજનોને	૧૮૦	૨૫	મનની	મતની
૬૮	૧૪	અનુકૂળ	અનુકૂળ	૧૮૧	૧૩	જો તમે	જો
૬૯	૩૪	સુવેદ	સુવેદ	૧૮૨	૨૬	કે છે	છે કે
૭૪	૯	એને	એણે	૧૮૩	૫	પ્રયામિ	પ્રયામિ
૮૩	૧	નંતર	અનંતર	૧૮૩	૨૮	પડ્યો છે	પાડ્યો છે
૮૩	૩૨	જેને	જિને	૧૯૦	૨૦	ગુણાનરાગ	ગુણાનુરાગ
૮૪	૧૮	વરમધિગુણે	વરમધિગુણે	"	૨૭	સુક્ષ્મ	સુક્ષ્મ
૮૫	૧૯	થમ	પ્રથમ	૧૯૪	૨૨	મદ્બોદાતીત	મત્બોદાતીત
૮૭	૩૪	માર્ગે	માર્ગે	૧૯૯	૭	સમ્યક્	સમ્યક્
૯૧	૮	માનેનિગ્રહનો	મનોનિગ્રહના	૧૯૯	૧૭	પડગ	પડગ
૯૩	૨૦	મોક્ષમાળાના	મોક્ષમાળાની	૨૦૩	૨૮	સમય	સમય
૧૦૨	૨૯	સુભાષિક	સુભાષિત	૨૦૪	૩	સત્પાત્રના	સત્પાત્રતા
૧૦૪	૩૨	તેમને	નેત્રને	૨૦૭	૧૭	ઉત્તમ	ઉત્તમ
૧૧૫	૬	એતો રે	એતો એતો રે	૨૧૯	૮	કરતા હ	કરતા હૈ
૧૧૯	૪	સ્વાનુભાવથી	સ્વાનુભાવથી	૨૨૧	૪	કાક્ષા	કાંક્ષા
"	૬	આનંદ	આનંદ	૨૨૩	૩૧	ગયો	ગયા
૧૨૦	૨૦	છે મ્હારા	છે તે મ્હારા	૨૨૪	૩૪	જા'ડી	જા'ડી
"	૩૩	એમ આ	એમ આઠ	૨૩૩	૭	યથાયોગ્યોપણે	યથાયોગ્યપણે
૧૨૧	૨૭	અમલ	અમલ ન	૨૩૫	૩	ત્રિકાળનાધિત	ત્રિકાળાધિત
૧૨૩	૩૦	હરી	હરી	૨૩૭	૨	સહિયોગી	સહિયોગી
૧૨૭	૧૩	અદૃશ્યપણે	અદૃશ્યપણે	૨૩૯	૧૩	વિશેષ	વિશેષ
૧૨૯	૧૧	અનુપમચંદ	અનુપચંદ	૨૩૯	૧૬	વિષ	વિષે
૧૩૪	૩૨	વચનાય	વચનાય	૨૪૯	૧૧	અનુભવસિદ્ધ	અનુભવસિદ્ધ
૧૪૧, ૩૪૭	૩, ૨૭	આનંદધનજી	આનંદધનજી	"	૧૩	પરિણામે	પરિણામે
"	૨૩	સમીપે	સમીપે જતાં	"	૨૦	વર્તે છે	વર્તે છે
૧૪૪	૧૯	ટોપી	ટોપી	૨૪૯	૨૮	નિર્ણયે	નિર્ણયરૂપે
૧૫૧	૧	ત્યાં	ત્યાં છુ	૨૫૦	૨૯	જ કંપના	જંપના
૧૫૩	૧૭	નિર્મપત્વ	નિર્મમત્વ	૨૫૦	૩૫	સામર્થ્ય	સામર્થ્ય

પ્રશસ્તિ

દોહરા

- દિવ્ય જ્યોતિ રાજચંદ્ર આ, ઉત્તળતો શિવપંથ;
દિવ્ય ચંદ્રિકા જ્ઞાનની, વિશ્વ વિષે વરપંત. ૧
- અમૃત જ્યોતિ રાજ આ, અમૃત શુભ્રું ઠામ;
અમૃત સુખમાં લીન થઈ, અમૃત પામી નામ. ૨
- શાશ્વત જ્યોતિ રાજ આ, શાશ્વત યશનું ધામ;
શાશ્વત સુખમાં લીન થઈ, શાશ્વત પામી નામ. ૩
- સહજાત્મસ્વરૂપસ્વામી જે, પરમ કૃપાળુ દેવ,
ચૈતન્યમૃત્તિ શુદ્ધ જે, સમયસાર સ્વયંભેવ; ૪
- દિવ્ય દૃષ્ટા યોગીશ્વરા, દિવ્ય જ્ઞાનીશ્વર જેહ;
દિવ્ય દૃષ્ટિ આત્માર્થની, અપી ગયા શુભ્રગેહ; ૫
- શુદ્ધ સનાતન આત્મનો, શુદ્ધ સનાતન ધર્મ;
જગદ્ગુરુ જે કહી ગયા, દેનારો શિવશર્મ; ૬
- ધર્મમૃત્તિ અનન્ય જે, જ્ઞાનતણા અવતાર;
સત્ય ધર્મ મહાવીરનો, કરી ગયા ઉદ્ધાર; ૭
- વિગ્લ વિભૂતિ વિશ્વની, ભારત જ્યોતિર્ધાગ;
જ્યોતિ દિવ્ય જે વિશ્વમાં, કરી ગયા વિસ્તાર, ૮
- અચિંત્ય ચિન્તારત્ન જે, અચિંત્ય સત્ કલ્પવૃક્ષ;
કળિકાળમાં જે થયા, રાજચંદ્ર પ્રત્યક્ષ; ૯
- જે પુણ્યશ્લોક પુરુષના, પુણ્ય નામની આજ,
શુભ્રગણગાથા ગાય છે, મર્વે સંત સમાજ; ૧૦
- અમૃતમિધુ તે રાજનું, અમૃતજિન્દુ માત્ર,
દામ્ ભગવાને મર્થો આ, જૂથો અંધ સતપાત્ર ૧૧
- (આઠ દોહરાનો સહસંબંધ)
- પૂર્ણકલા રાજચંદ્ર આ, અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર;
પૂર્ણકલાથી પ્રીત્તો, અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર; ૧૨
- જે હજાર બાવીશ ને, પોષ શુકલ દિન બીજ,
પૂર્ણકલાને પામિયો, શુકલશશિ શું બીજ ! ૧૩
- (જે દોહરાનો સહસંબંધ)
- એકસો આઠ (૧૦૮) શ્રી રાજનો, પામી સિદ્ધપ્રસાદ;
એકસો આઠ પ્રકરણ તણો, સ્વયે સિદ્ધપ્રસાદ ૧૪
- રાજચંદ્ર શુભ્ર ગાવતો, અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર;
પદે પદે પોકારતો, જય ! જય ! જય ! રાજચંદ્ર ! ૧૫

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૬	૪	શતશો	શતશો	૧૫૬	૨૬	નિર્વાંજ	નિર્વાંજ
૩૨	૧૦, ૧૮	નિશ્ચિત	નિશ્ચિંત	૧૬૦	૯	આત્માસાધના	આત્મસાધના
૩૬	૨૩	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર	„	૧૦	ઉચિત	ઉચિત
૪૬	૩૨	કવિત્વની	વ્યક્તિત્વની	૧૬૧	૨૨	શ્રીમદ્દના આવતા	શ્રીમદ્દના
૫૪	૧૦	છતા	છતાં	૧૬૫	૩૦	પ્રવતારક	ધ્રુવતારક
૬૦	૧૨	ધડો	ધડો	૧૬૭	૩	શુદ્ધોપયોગની	શુદ્ધોપયોગની
૬૦	૧૪	વર્ધની	વર્ધની	૧૬૯	૮	ભોગવૃત્તિમાં	ભોગવૃત્તિમાં
૬૦	૨૮	સ્તામાં	સ્સ્તામાં	„, ૩૧૫	૨૨, ૩૧	જિજ્ઞ	જિજ્ઞ
૬૪	૩૪	વિદ્વન્નોને	વિદ્વન્નોને	૧૮૦	૨૫	મનની	મતની
૬૮	૧૪	અનુકૂળ	અનુકૂળ	૧૮૧	૧૩	જો તમે	જો
૬૯	૩૪	સુવેદ	સુવેદ	૧૮૨	૨૬	કે છે	છે કે
૭૪	૯	એને	એણે	૧૮૩	૫	પ્રયામ	પર્યામ
૮૩	૧	નંતર	અનંતર	૧૮૩	૨૮	પડ્યો છે	પાડ્યો છે
૮૩	૩૨	જેને	જિને	૧૯૦	૨૦	ગુણાનરાગ	ગુણાનુરાગ
૮૪	૧૮	વરમધિગુણે	વરમધિગુણે	„	૨૭	સુક્ષ	સુક્ષ
૮૫	૧૯	થમ	પ્રથમ	૧૯૪	૨૨	મદ્દબેદાતીત	મત્દબેદાતીત
૮૭	૩૪	માગે	માર્ગે	૧૯૯	૭	સમ્મય	સમ્મય
૯૧	૮	માનેનિગ્રહનાં	મનોનિગ્રહના	૧૯૯	૧૭	પડગ	પડંગ
૯૩	૨૦	મોક્ષમાળાના	મોક્ષમાળાની	૨૦૩	૨૮	સમય	સમય
૧૦૨	૨૯	સુભાષિક	સુભાષિત	૨૦૪	૩	સત્પાત્રના	સત્પાત્રતા
૧૦૪	૩૨	તેમને	તેમને	૨૦૭	૧૭	ઉત્તમ	ઉત્તમ
૧૧૫	૬	એતો રે	એતો એતો રે	૨૧૯	૮	કરતા હ	કરતા હૈ
૧૧૯	૪	સ્વાનુભવથી	સ્વાનુભવથી	૨૨૧	૪	કાક્ષા	કાંક્ષા
„	૬	અનંદ	આનંદ	૨૨૩	૩૧	ગયો	ગયા
૧૨૦	૨૦	છે ગ્હારા	છે તે ગ્હારા	૨૨૪	૩૪	જાડી	જાડી
„	૩૩	એમ આ	એમ આઠ	૨૩૩	૭	યથાયોગ્યપણે	યથાયોગ્યપણે
૧૨૧	૨૭	અમલ	અમલ ન	૨૩૫	૩	ત્રિકાળઆધિત	ત્રિકાળઆધિત
૧૨૩	૩૦	હરી	હરી	૨૩૭	૨	સઉપયોગી	સઉપયોગી
૧૨૭	૧૩	અદ્વયપણે	અદ્વયપણે	૨૩૯	૧૩	વિક્ષેપ	વિક્ષેપ
૧૨૯	૧૧	અનુપમચંદ	અનુપમચંદ	૨૩૯	૧૬	વિષ	વિષે, ..
૧૩૪	૩૨	વચનાય	વચનાય	૨૪૯	૧૧	અનુભવસિદ્ધ	અનુભવસિદ્ધ
૧૪૧, ૩૪૭	૩, ૨૭	આનંદધનજી	આનંદધનજી	„	૧૩	પરિણામે	પરિણામે
„	૨૩	સમીપે	સમીપે જતાં	„	૨૦	વત્તે છે	વર્તે છે
૧૪૪	૧૯	ટોપી	ટોપી	૨૪૯	૨૮	નિર્ણયરૂપે	નિર્ણયરૂપે
૧૫૧	૧	ત્યાં	ત્યાં તું	૨૫૦	૨૯	જ કંપના	જંદપના
૧૫૩	૧૭	નિર્મપત્ત	નિર્મપત્ત	૨૫૦	૩૫	સામર્થ્ય	સામર્થ્ય

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૫૨	૨૨	એકતાશયુ	એકતાવીશયુ	૩૪૪	૧	સાકારનું	સાકારનું
૨૫૩	૨૯	વહાવી	વહાલી	૩૪૫	૧૫	એક	એક
૨૫૬	૧૩	અને આવા હતા	અને આવો હતો	૩૪૭	૭	શુદ્ધાત્મા	શુદ્ધાત્મા
૨૬૧	૧૧	ટાળવાનો	ટાળવાના	૩૪૮	૨૫	મગવ	મગવ
૨૬૨	૧૧	દુઃખ	દુઃખ	„	૨૬	અપ્પાણ	અપ્પાણ
„	૨૯	સિદ્ધાન્ત	સિદ્ધાન્ત	૩૪૯	૨૮	તદુચ્યતે	તદુચ્યતે
૨૬૩	૨	ભાવી	આવી	„	૨૬	પૂજ્યાપાદ	પૂજ્યાપાદ
૨૬૩	૬	તે	તો	૩૫૦	૩૪	પરબ્રહ્મ	પરબ્રહ્મ
૨૬૪	૧૬	મુક્તાત્મા	મુક્તાત્મા	૩૫૬	૨૮	પુણ્ય	પુણ્ય
„	૧૮	વ્યરિતપણે	ત્વરિતપણે	૩૬૫	૩૪	અમૃતાચંદ્રાચાર્યજી	અમૃતચંદ્રાચાર્યજી
૨૬૬	૩	વ્યક્તવિશેષ	વ્યક્તિવિશેષ	૩૬૬	૨	અનન્ય	અન્ય
૨૬૮	૧૬	મુમુક્ષુમંડલની	મુમુક્ષુમંડલની	„	૨૮	૧૯૪૬	૧૯૪૭
૨૬૯, ૨૭૧ ૧૩, ૧૦		નિર્મથ	નિર્મથ	૩૬૮	૩૨	મધિરોહનુ	રધિરોહનુ
૨૭૪, ૬૪૯ ૧૪, ૧		નિર્મથ	નિર્મથ	૩૭૩	૧૧	સંસારને	સંસારને વિશે
૨૭૭	૨૯	સમ્યપણું	સમ્યક્પણું	૩૭૪	૩૪	ભોગવવાને	ભોગવવાને
૨૮૪	૪	સાહસ્યિક	સાહસ્યિક	૩૭૬, ૩૭૯, ૪૨૦ ૩૦, ૩૪, ૩૩		નિષ્ઠ	નિષ્ઠ
૨૮૮	૧૫	પટ્ટથં	પટ્ટથ	૩૭૮	૨૫	પ્રારબ્ધયાગે	પ્રારબ્ધયાગે
„	૨૩, ૨૪	જ ધન્યજ્ઞાન	જધન્ય જ્ઞાન	૩૭૯	૨૮	ઉલટમુલટ	ઉલટમુલટ
૨૯૧	૧૪	ઉત્તરોત્તર	ઉત્તરોત્તર	૩૮૦	૧૫	અણુમાન	અણુમાન ઉપાધિ
૨૯૪	૨૮	પ્રભણે	પ્રભાણે	૩૮૨	૩૪	મરુજરેંદ	મરુજરેંદ
૨૯૯	૧૦	માર્દવમૂર્તિ	માર્દવમૂર્તિ	૩૮૬	૫	નિર્વાણ	નિર્વાણ
૩૧૩	૬	રસીઆ	રસીઆ	૩૯૦	૪	ત્રેપરકર	ત્રેપરકર
૩૦૪	૧૩	પરમાર્થિક	પરમાર્થિક	૩૯૧	૨૭	દૂબી	દૂબી
૩૧૭	૧૯	વિપય	વિપય	૩૯૨	૧૭	મુન્મન્ય	મુન્મોચ્ય
૩૨૦	૩	શુદ્ધાત્માનુ ભવન	શુદ્ધાત્માનુભવન	૩૯૨	૨૮	પૂર્ણકામ	પૂર્ણકામતા
૩૨૭	૧૪	ક્ષયોપશમ	ક્ષયોપશમ	૩૯૪	૧૬	દામોનતાથી	ઉદાસીનતાથી
૩૨૯	૨૨	પ્રથમ	પ્રથમ	૩૯૫	૮	મરી ગયો છે	મરી ગયો છે
૩૩૦	૧	અતરંગ	અતરંગ	૩૯૮	૨૫	મુવચ્ચનો	મુવચ્ચનો
૩૩૨	૧૫	દરિદ્ર	દરિદ્ર	૩૯૯	૨૩	યોગથી	યોગથી
૩૩૯	૨૨	સ્વપરચો	સ્વપરચો	૪૦૦	૧૧	અસક્રાપણું	આસક્રાપણું
„	૧૧	દર્શનેન	દર્શનેન	„	૧૮	અકર્ષણ	આકર્ષણ
„	૨૩	દમ્ભત્વાત	દમ્ભત્વાત	„	૨૧	જ્ઞાનાક્ષેપવત	જ્ઞાનાક્ષેપકવંત
„	„	રોયમાત્રત્વાત	જ્ઞેયમાત્રત્વાત	„	૨૬	ચારવા	ચરવા
„	૨૯	સર્વ	સર્વ	૪૦૧	૩૨	સર્વસંગ	સર્વસંગ
૩૪૦	૩	પ્રવેશ	પ્રવેશે છે.	૪૦૨	૧૫	તરતાં	કરતાં
૩૪૦	૩૦	एव	त एव	૪૦૪	૧૪	સ્વરસથી	સ્વરસથી
„	„	જ્ઞાનકરૂપ	જ્ઞાનૈકરૂપ	૪૦૫	૯	અનાદિના	અનાદિનો

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૦૭	૪	નથી	ચતી નથી	૫૦૯	૨૮	ષ્ટજ્ઞા	ષ્ટજ્ઞા યોગ્ય
૦૮	૩૨	અકુનુર્ગ	અનુકુળ	"	૩૦	યોગ્ય	યોગ
૧૦	૨૫	વ્યવહારની	વ્યવહારની	૫૧૦	૩૪	ખેનો	ખેના
૪૧૨	૧૨	આભાનો	આભાનો	૫૧૧	૮	અંતરૂ	અંતરૂ
૪૧૫	૧૭	હિંમ	હિંમ	"	૧૭	લધુત્વ	લધુત્વ
૪૧૮	૧	શ્રીમદ્દે	શ્રીમદ્દે	"	૨૦	સદ્ગુરુત્વ	સદ્ગુરુત્વ
૪૧૯	૧૦	આત્મચરિત્ર	આત્મચરિત્ર	૫૧૫	૨૯	નિર્વત્તુ	નિર્વત્તુ
૪૨૦	૧૩	નિસ્પદપણું	નિસ્પદપણું	૫૧૯	૫	હવું	હવું
૪૨૦	૧૫	નિર્વિપય	નિર્વિપય	૫૨૦	૨૩	નિમિત્ત	નિમિત્ત
"	૧૮	પૌદ્ગલિક	પૌદ્ગલિક	૫૨૧	૧૯	Introduction	Introduction
૪૨૪	૨૮	વર્ત્તા કરે	વર્ત્તા કરે છે	૫૨૩	૩૨	ફરી ફરી	ફરી
૪૨૫	૧૬	ધમ્મા	ધમ્મો	૫૨૫	૧૯	સર્વર્થા	સર્વર્થા
૪૩૩	૧૦	ને	ન	૫૨૬	૧૯	પુરુષની	પુરુષની
"	૩૧	હતા	હવા	૫૩૦	૨૯	શ્રમદે	શ્રીમદ્દે
૪૩૪	૧૭	ગૌણગણે	ગૌણપણે	૫૩૭	૨૪	સાંભળી	સાંભળી
૪૪૦	૧૯	અનન્ય	અન્ય	૫૩૮	૬	ધનિષ્ઠ	ધનિષ્ઠ
૪૪૧	૩૩	અગરુલધુ	અગરુલધુ	૫૪૩	૧૮	અક્ષર	અક્ષરે
૪૪૪	૧૨	૧૯૬૫	૧૯૪૫	૫૪૪	૮	કઠિનકાળને	કઠિનકાળને
૪૪૭	૩૩	ગુણ્યેણીએ	ગુણ્યેણીએ	૫૫૦	૨૭	(દુલ્લભ છે)	પછી ઉમેરો—
"	૩૩	કરી શકે ?	કરી શકે ?			અને કદાપિ નિશ્ચય થાય તો પણ	
૪૪૮	૧૫	ગુપ્તનું	ગુપ્તતાનું			એનો સત્સંગ રહેવો દુલ્લભ છે.	
૪૫૦	૧૫	શ્રીમદ્	શ્રીમદ્દે	૫૫૪	૨૦	બાહ્ય	બાહ્ય
૪૫૧	૨૫	અધિ કશું	અધિક શું	૫૫૮	૧૮	પ્રપ્તપણામાં	પ્રપ્તપણામાં
૪૫૬	૨૦	કુ ગરના	કુ ગરના	૫૫૯	૧૩	વિધાતા	ધાતા
૪૫૯	૩૦	ધર્મસ્થાપનનું	ધર્મસ્થાપનનું	૫૬૧	૮	ભિત્તમ	ભિત્તમ
૪૬૩	૩૨	સ્વવપ	સ્વરૂપ	૫૬૩	૨૨	અનિત્ય	અનિત્ય
૪૬૪	૨૬	અસાનીની	અસાની	૫૬૫	૨૪	ભાષ	ભાષ
૪૬૬	૨૧	કરાવાની	કરાવવાની	૫૬૭	૨૦	અંતરૂક્રિયા	અંતરૂક્રિયા
૪૭૮	૧૪	વિધા	વિધા	૫૭૨	૧૮	એવી	એવી
"	૪	સ્મરણ	સ્મરણ	૫૭૬	૭	આપ્યો	આપ્યો
૪૮૦	૩૨	ધયો	થયો	૫૮૧	૨૮	મેં	મેં
૪૮૪	૧૧	આત્મકિત	આત્મકિત	૫૮૨	૧૭	દર્શના	દર્શન
૪૯૬	૩૩	સ ગીત	સ ગીત	૫૮૭	૫	અને અધર્મસ્તિકાય	અધર્મસ્તિકાય
"	૩૯	સામાન્ય	સામાન્ય	૫૯૧	૧૨	કેધુ	કેધું
૪૯૭	૨૬	યોગ્ય	યોગ્ય	૫૯૨	૭	પારમાર્થિક	પારમાર્થિક
૫૦૨	૧૪	પ્રાપ્ત:	પ્રાપ્ત:	૫૯૨, ૬૨૩	૯, ૮	પરમાર્થ	પરમાર્થ
૫૦૪	૧૯	ભાવજત	ભાવજુ	૫૯૩	૩૧	ળાળ	ળાળ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૯૫	૩૨	અંતવિચારમાં	અંતર્વિચારમાં	૬૬૭	૭	હમર	હમ
૫૯૭	૯	કસય	કરાય	૬૬૭	૧૪	કીસસો	કીચસો
૬૦૦	૨૨	કેવલજ્ઞાન	કેવલજ્ઞાન	"	૧૬	જનિ	જાતિ
૬૦૨	૧૧	અનંતગત	અનંતગત	૬૬૮	૧૮	વ્યક્તાવ્યકતપણે	વ્યક્તાવ્યકતપણે
૬૦૫	૨૪	સમાધિયું	સમાધિયું	૬૭૧	૨	અનાધિકારી	અનધિકારી
૬૦૬	૭	પ્રત્યે	પ્રાયે	૬૭૨	૨૨	જીવનમુક્તદશા	જીવનમુક્તદશા
"	૧૫	નિધાર	નિર્ધાર	૬૭૩	૩૪	અઆધાકાળ	અઆધાકાળ
૬૧૨	૧	ળમાર્ગ	મૂળમાર્ગ	૬૭૮	૧૪	ખામી થોડા	ખામી
૬૧૩	૨	નિરહ	નિરહ	૬૭૯	૧	પુરુષોને	પુરુષોને
"	૨૦	જો તેમ	તેમ	"	૨૮	પર જગૃત	પરમ જગૃત
૬૧૪	૮	પ્રામાણિક	પ્રામાણિક	૬૮૨	૩૧	પુણ્યોજનથી	પુણ્યોજાનથી
૬૧૫	૫	પૂર્વે	પૂર્વ	૬૯૦	૩૪	પાપાનુબંધી	પાપાનુબંધી
"	૧૮	શાસનોત્પત્તિચિત્ક	શાસનોત્પત્તિચિત્ક	૬૯૭	૧૯	શોભ	ક્ષોભ
૬૧૮	૧	દેહાદિથી	છે દેહાદિથી	"	૨૦	યોસિધ્ધિ	યોગસિધ્ધિ
૬૧૯	૧૬	ઉદ્યોતનું	ઉદ્યોતનું	"	૨૭	આ પારિઆના	પારલમાં
૬૨૦	૩૧	પ્રવર્તતા	પ્રવર્તવા			આ વાક્ય ઉમેરો—	
"	૩૪	પ્રસુપ્રતિષ્ઠાપિત	સુપ્રતિષ્ઠાપિત			એમ ઉપરોક્ત શબ્દો કોઈ ગૂઢ મર્મમાં	
૬૨૨	૩	બેઠ પડી	બેઠ પડી			કહી શ્રીમદે 'કોઈ' અદ્વિત રીતે દિ	
૬૨૪	૩	આત્મવિરોધક	આત્મવિરોધક			પક્ષટાવીને કહ્યું—આ બધી શક્તિએ	
"	૧૨	ઉદ્યોતની	ઉદ્યોતની			આત્મા જેમ જેમ ઉંચો આવે તેમ	
૬૨૬	૩૨	સમન્વયકારી	સમન્વયકારી			તેમ પ્રગટ થાય છે.'	
૬૨૮	૧૯	દર્શવતાં	દર્શવતાં	૭૦૫	૭	હા.નોં ૨—	હા.નોં. ૧-૮
૬૨૯	૨૮	ઘટપટાદિ	ઘટપટાદિ	૭૦૯	૩૨	ચેતન્ય	ચેતન્ય
૬૩૦	૩૦	ભ્રાંતિમૂલક	ભ્રાંતિમૂલક	૭૧૨	૧૭	મકર	મ કર
૬૩૩	૫-૬-૭	આ લાખનોમાં આમ વાંચો—		૭૨૨	૨૮	સ્વરૂપરૂઢ	સ્વરૂપારૂઢ
		સંગોપાંગ સકલ અધિકલ ક્રમ		૭૨૬	૯	વિપરીત	વિપરીત
		આ શાસ્ત્રકારે સર્વ જ્ઞાનીઓની		૭૨૭	૨૬,૩૨	વૈયાવચ્ચ	વૈયાવચ્ચ
		સાક્ષીના અનુપમ નિશ્ચયબળ		૭૩૨	૨૪	કેવલ	કેવલ
		સહિતપણે અત્ર આ પ્રકારે		૭૩૮	૨૫	સદેહમુક્ત	સદેહમુક્ત
		પ્રકાસ્યો છે.		૭૪૦	૨૦	આત્મત્વરથી	ત્વરથી
૬૩૮	૧૪	સ્થાપન	સ્થાપન	૭૪૪	૩૫	શ્રુતજ્ઞાન	શ્રુતજ્ઞાન
"	૧૬	માર્ગદર્શન	માર્ગદર્શન	૭૪૮	૨૧	પ્રત્યનનો	પ્રત્યનનો
૬૪૩	૨૧	પૂરીપૂરી	પૂરેપૂરી	૭૪૯	૨૨	પ્રાધાન	પ્રધાન
૬૪૪	૨૮	પવટ્ટર	પવટ્ટર	"	૭૫૦	૨૨-૨૧	લોકિક
૬૪૭	૩	સર્વસદૃષ્ટિથી	સર્વસદૃષ્ટિથી	૭૫૭	૧૦	જીવોનું	જીવોને
૬૫૦	૩૨	દેહાભિમાન	દેહાભિમાન	૭૬૪	૨૦	થાઓ	થાઓ
૬૫૫	૨૯	સદા ચ્વાળ	સદાચ્વાળ	૭૬૮	૨૭,૨૮	સુનિત્ર	સુનિત્ર
૬૫૬	૩૪	સિદ્ધ્ય:	સિદ્ધ્ય:				